

РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

СВЯТАЯ РУСЬ

БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОГО НАРОДА

Под редакцией
О. А. ПЛАТОНОВА

Православие

Государство

Патриотизм

Мировоззрение

Образ жизни

География

Народное хозяйство

Международные

отношения

Национальные

отношения

Литература

Искусство

Театр

Музыка

Наука

Школа

Памятники Отечества

Русские за рубежом

Православное воинство

Противники

русской цивилизации

СВЯТАЯ РУСЬ

БОЛЬШАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОГО НАРОДА

РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

ТОМ 1
А — И

Москва
Институт русской цивилизации
2009

**Энциклопедия «Святая Русь» выходит по благословению
Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна
(Снычева); † 20.10/2.11.1995, и посвящается памяти дорогого владыки,
завещавшего нам издавать ее «во умножение любви к Святой Руси»**

**Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. В трех томах.
Гл. редактор, составитель О. А. Платонов. М., Институт русской цивилизации, 2009.
Том 1: А — И. — 864 с., 665 илл.**

Энциклопедия «Русское Православие» (в трех томах) выходит по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Это издание — уникальный свод энциклопедических сведений, отражающих все стороны жизни Русской Православной Церкви с древнейших времен до наших дней.

История, идеология и практика Русского Православия, его основные понятия, явления и события. Сведения о русских святых и подвижниках благочестия, чудотворных и почитаемых иконах, православных святынях. Описание русских монастырей и храмов, как существующих ныне, так и давно закрытых и утраченных в эпоху богоборчества. Данные о епархиях, иерархах и священнослужителях.

Святая Русь как особое благодатное свойство русского народа — народа-Богоносца. Москва — Третий Рим. Вселенский характер Русского Православия. Избранничество в борьбе с мировым злом. Всемирная задача Русской Церкви.

В энциклопедии более 5000 статей и 1691 иллюстрация. В приложении, помещенном в конце второго тома, приводятся главные официальные документы и статистические материалы Русской Православной Церкви. В конце третьего тома дается библиография.

В оформлении переплета использованы иконы современного русского иконописца Филиппа Москвитина.

Институт русской цивилизации выражает глубокую признательность всем лицам и организациям, оказавшим творческую помощь и финансовую поддержку, без любезного участия которых энциклопедия «Русское Православие» не смогла бы выйти в свет.

© Институт русской цивилизации, 2009

© Авторы статей, 2009

© О. А. Платонов, составление, предисловие,
библиография, 2009

ISBN 5-902725-35-0

ПРЕДИСЛОВИЕ

Автором идеи создания энциклопедии «Святая Русь» является великий православный мыслитель и богослов митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев). На одной из встреч со мной, давно вынашивавшим мысль о составлении русской национальной энциклопедии, митр. Иоанн сказал: «Настало время подвести итоги русской духовности с древнейших времен до наших дней. Надо повторить тот путь, который в XVI веке прошел святитель митрополит Макарий Московский, создатель Великих Четий Миней, содержащих главные выводы духовной науки того времени. Настоящей русской национальной энциклопедией будет энциклопедия Святой Руси, ибо в это понятие вложено все лучшее, что создал русский народ за свое существование».

Энциклопедист по духу и трудам, митр. Иоанн, вероятно, сам бы возглавил дело по созданию энциклопедии «Святая Русь», если бы не его преждевременная кончина. За десять дней до смерти владыки состоялась моя последняя встреча с ним, на которой он подарил мне свою книгу «Одоление смуты», сопроводив ее напутственными словами об «умножении любви к Святой Руси». Эти слова стали для меня духовным завещанием владыки, а создание энциклопедии «Святая Русь» и все написанные и подготовленные мною книги — исполнением его священной воли.

Русское Православие — христианское вероучение, сохранившее в неизменной чистоте заветы Христа и апостолов в том виде, в каком они изложены в Священном Писании, Священном Предании и в древних символах Вселенской Церкви. С момента отпадения Западной Церкви от Православия главным его хранителем становится Россия, Русская Православная Церковь. В отличие от католицизма, омертвившего христианство и превратившего его в декоративную ширму для греха и порока, Православие вплоть до нашего времени остается живой верой, открытой каждой душе.

Краеугольным догматом христианства является учение о Святой Троице, Боге христиан, Едином в Трех Лицах или Трех Ипостасях: Отец, Сын и Святой Дух. В Ветхом Завете триипостасность Бога выражается в явлении трех ангелов Аврааму (Быт. 18, 1–5) или «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его», — как трижды изречено пророком Исаией (Ис. 6, 3). В Евангелии о триипостасном существе Бога сказано Христом, посылающим учеников своих на проповедь: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19). Появление же Св. Троицы в Евангелии впервые зафиксировано при Крещении Иисуса Христа Иоанном Предтечей: «Отверзлись Ему небеса, и увидел

Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 16–17; Мк. 1, 10–11; Лк. 3, 21–22).

Главным событием вселенской истории человечества является спасительная жертва Христа. Христос воскрес, смертью смерть поправ. За весь род человеческий Иисус Христос однажды и навсегда принес себя в жертву и тем самым создал условия для спасения людей и обретения ими жизни Вечной, которая для каждого отдельного человека начинается с Крещения, с присоединения к христианской Церкви. Мы получаем вечную жизнь через Христа, но до явления Его мы умерли и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге, когда же явится Христос, жизнь наша, тогда и мы явимся с ним во славе*.

Вечную жизнь имеет только тот, кто находится в общении с Богом, кто пребывает в Нем, кто слушает слова Его, кто исполняет Его заповеди. Одним из главных положений Нового Завета является Нагорная проповедь Иисуса Христа, содержащая изложение сущности христианской морали, ее отличия от древней иудейской. В то время как избранное общество Ветхого Завета заботилось, чтобы его члены отличались только внешними свойствами и признаками, как, напр., происхождение от Авраама и обрезание, Христос, давая свой Новый Завет людям, ставит им условием достижения избранного общества только внутренние достоинства человека, определяемые десятью блаженствами — качествами душевного настроения. Сравнивая Новый Завет с Ветхим Заветом в таком виде, как его толковали книжники и фарисеи, Иисус Христос находит господствующий характер блаженств в полнейшем духовном смирении и самоуничтожении, которым фарисеи и книжники противопоставляют эгоизм и самовозношение. Как объяснялись Христом десять заповедей блаженства, видно из следующих примеров: заповедь «не убий» карает не только человека, совершившего убийство, но и сердце, питающее вражду, а также напрасный и внезапный гнев, который может явиться источником этой вражды и вызвать у человека унижительные действия и выражения; грех прелюбодеяния будет даже во взгляде на женщину с вождением; ветхозаветному око за око противопоставляется новозаветное правило: не противься злу; далее Христос говорит, что люди тогда только перестанут разделять себя на ближних и врагов, когда поймут, что они сыны одного Отца Небесного, и найдут новую силу для восстановления потерянного богоподобия. Нагорная проповедь произвела огромное впечатление на слушателей Христа, непрестанно служила излюбленной темой проповедников слова Божия**.

Кто живет по заповедям Христовым, тот совершает благо, в христианстве это состояние, присущее Богу и не отступившей от Него части творения. Никто не благ, как только один Бог (Мф. 19, 17). Отойди от зла и сотвори благо. В русской философии высшее благо понимается как единство добродетели и благополучия. Благо есть безусловно желаемое, добродетель — безусловно должное (В. С. Соловьев).

Христианская мораль, заповеданная человечеству в Нагорной проповеди, развивается в трудах многих святых и подвижников, среди которых на Руси особое значение имел игумен Синайской горы прп. Иоанн. В книге «Лествица райская» (н. XII в.) преподобного раскрывается суть пороков и добродетелей. Святые Сергей Радонежский, Нил Сорский, Иосиф Волоцкий и др. столпы Русского Православия считали «Лествицу» лучшей книгой для спасительного руководства:

Христианин есть тот, кто, сколько возможно, подражает Христу в слове, деле и помышлении, право и непорочно веруя во Святую Троицу.

* Полный православный богословский энциклопедический словарь (далее ПБС). СПб., б. г. Т. I, с. 886–887.

** ПБС. Т. II. с. 1611–1612.

Адам, доколе имел простоту детскую, не видел и наготы своей; блаженна простота природная, но преславна награда той простоты, что обретена чрез многие поты и труды, — она источник высочайшего смиренномудрия и кротости.

Болезнь посылается нам иногда для очищения согрешений, а иногда для того, чтобы смирить наше самовозношение.

В сердцах кротких почивает Господь, а мятежная душа — седалище диавола.

Губится и уныние прилежной молитвой.

Да будет вся ткань молитвы твоей немногосложна, ибо мытарь и блудный сын одним кратким словом умилиствовали Бога.

Если непрестанно опираешься о жезл молитвы, то не споткнешься, а если бы это и случилось — то не падешь совершенно.

Жизнь духовную начиная, должны мы помнить, что есть среди бесов такие, которые даже толкуют нам Священное Писание, — они делают это обычно в сердцах тщеславных, а особенно у людей ученых (образованных), и, обольщая их постепенно, ввергают наконец в ереси и хулы.

Зная, что ближний твой укорил тебя в отсутствии или присутствии твоём, покажи свою любовь и похвали его.

Тот смиренномудрие показывает, кто, укоряемый другими, не уменьшает к ним любви своей, а не тот, кто сам себя укорил.

Не на брачный пир приглашены мы в этом мире, но на плач о самих себе.

Худые помыслы, не исповедуемые духовному отцу, переходят в дела.

Целомудрие есть всеобъемлющее название всех добродетелей.

Чистота и целомудрие есть возделанный дом Христов и земное небо для сердца.

Юности твоей труды Христу усердно принося, в старости о богатстве бесстрастия возрадуешься, ибо в юности собираемое питает и утешает изнемогающих в старости.

Язык невоздержанный в малое время плоды многих трудов расточает.

Благодатные силы для праведной жизни согласно Божественным заповедям дает человеку Богослужение, молитва и пост. Богослужение в Русской Православной Церкви подразумевает Богочитание или угождение Богу добрыми мыслями, словами и делами. Оно совершается преимущественно в храме и состоит из чтения и пения молитв, чтения Слова Божия и священных обрядов, совершаемых в определенном порядке во главе со священнослужителем. Через Богослужение, через совершение таинств при Богослужении, а особенно таинства Св. Причащения, православные христиане входят в таинственное общение с Богом.

Молитва — благодарственное или просительное обращение к Богу, Который любит Свое творение, любит каждого из нас, Он есть наш небесный Отец. Как детям свойственно видеть своих родителей и беседовать с ними, так и нам должно иметь радость беседовать с Богом и духовно общаться с Ним. Благоговейная беседа человека с Богом называется молитвой. Душа, соединяясь в молитве с Богом, одновременно соединяется и с духовным миром ангелов и праведников.

Молитва часто сопровождается благоговейными словами и внешними знаками благоговения: крестным знамением, коленопреклонением, поклонами и другими знаками богочитания. Но молитва может быть возносима и без слов, без внешних проявлений. Это внутренняя, или углубленная, молитва, которая знакома по опыту многим усердным христианам.

Успех молитвы полагается в силе Бога, правильной вере просящего, примиренности молящегося с др. людьми, содержанием самого прошения, которое не может быть выполнено, если будет греховным. Успех молитвы зависит не от количества и правильности слов, от посулов (обетов) Богу, а от личности просящего, от того, насколько он угоден Богу, и от Воли Божьей (Мф. 6, 5—15; Мк. 11, 25, 26).

Подлинно блаженное дело, говорит прп. Ефрем Сирин, не грешить, а согрешающим — не отчаиваться, но плакать о том, в чем согрешили, чтобы слезами опять улучшить блаженство. Посему прекрасно всегда молиться и не стужати, как говорит Господь (Лк. 18, 1). И апостол еще говорит: непрестанно молитесь (1 Сол. 5, 11), т. е. и ночью, и днем, и всякий час. Не только входя в церковь, но и в другие часы не оставляй о сем попечения; напротив того, работаешь ли, спишь ли, или находишься в дороге, или ешь, или пьешь, или лежишь, — не прерывай молитвы: ибо не знаешь, когда придет требующий души твоей. Не жди воскресного дня или праздника, не разбирай различия мест, но, как сказал пророк Давид, молись на всяком месте владычества (Пс. 102, 22). Посему в церкви ли ты, или у себя дома, или в поле, пасешь ли овец, занимаешься ли постройкой, бываешь ли на пиршестве, не оставляй молитвы; и, когда можно, преклони колена, а когда невозможно, молись умом, и вечером, и утром, и в полдень. Если молитва будет предшествовать делу и, встав с ложа, первые свои движения посветишь молитве, то грех не найдет доступа к душе. Молитва есть предохранительное средство для целомудрия, обучение сердца, укрощение кичливости, очищение от памятозлобия, истребление ненависти, исправление нечестия. Молитва — крепость телу, благоденствие дому, благоустройство городу, могущество царству, знак победы во время брани, прочность мира. Молитва — печать девства, верность брака, оружие путников, страж почивающих, благонадежность бодрствующих, плодоносие земледельцам, спасение плавающих. Молитва — заступница судимых, отрада заключенных, утешение скорбящим, веселие радующимся, ободрение плачущим, праздник в дни рождения, венец супругам, погребение умершим. Молитва — беседа с Богом, равночестие с Ангелами, преуспевание в добром, отвращение от худого, исправление согрешающим. Молитва Ионе и кита соделала домом, а Езекию от врат смертных возвратила к жизни, и отрокам в Вавилоне превратила пламень в дух росы (Дан. 3, 50). Молитвой Илия связал небо, не одождите лета три и месяцев шесть (Иак. 5, 17). Видите, братия, как сильна молитва. В целой жизни человека нет достояния драгоценнее молитвы. Никогда не удаляйтесь от нее, никогда не оставляйте ее, но, как сказал Господь наш, будем молиться, да не вотще будет труд наш (Мф. 6, 6).

Все лишения православный человек должен принимать со смирением — доверием к Богу. Смиренный человек подчиняется только Богу, следует Божественному Провидению. Он не может впасть в уныние, которое есть смертный грех, выражающий неверие в спасение.

Чем больше лишений и невзгод преодолевает человек, тем ближе он становится к Богу. Русские святые и подвижники всегда поощряли аскетические упражнения воли и помыслов через пост, молитву, уединение, бдение и др. подвиги и лишения. Истинное Православное христианство есть самоотвержение. Русская Церковь учит, что аскетизм, хотя и в различных степенях и формах, является обязательным для всех христиан без исключения. По словам Иисуса Христа, Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11, 12). Для спасения необходимо соединение как благодати, так и свободной воли человека, который должен идти путем аскетических подвигов.

Богослужение, молитва, пост, аскетический подвиг, чтобы быть действенными всегда должны совершаться со страхом Божиим, т. е. благоговением к беспредельной святости Божьей, опасением оскорбить Господа нарушением Его святой воли, боязнью потерять любовь Бога. Начало мудрости — страх Господень (Притч. 9, 10). Через страх Господень человек преодолевает страх животный, приобретает высшее христианское совершенство — любовь к Богу и людям. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви (1 Ин. 4, 18).

Мировая жизнь осуществляется через Промысл Божий, деятельность Бога, направляющую весь ход событий в сотворенном Им мире и миропорядке. Промысл Божий ориентирован на все-

общее благо. Он сохраняет создания, ведет их к добру, защищает добро от зла, а последнее либо уничтожает, либо направляет к добрым последствиям.

Венцом мировой жизни является Царствие Небесное — место пребывания Христа и спасенных Им людей. Царство Небесное находится в христианине (Лк. 17, 21), Церкви (Мф. 18, 20), в духовном мире (Лк. 23, 43). После конца света наступит торжество Божественной справедливости — Страшный Суд. На этом суде Судьею явится Сын Божий, пришедший во славе судить живых и мертвых, после чего праведники пойдут в Царство Небесное, а грешники — на вечные муки в ад. После Страшного Суда Царство Небесное распространится на всю Вселенную (Откр. 11, 15).

На Святой Руси люди беспредельно верили в Божественное домостроительство, в Божий план спасения человеческого рода от греха, страдания и смерти. В конечном счете, это воплощалось в Софии — Премудрости Божией, одухотворяющей все сущее, придающей ему высший смысл и порядок. Главные русские храмы, построенные в Новгороде, Киеве, Полоцке в X–XI вв., назывались Софийскими.

Женское начало Премудрости Божией Софии в XII–XIII вв. перерастает на Руси в особое почитание Божией Матери. Милостию Божией после принятия христианства из Византии на Русь отправляются многочисленные святые чудотворные иконы Пресвятой Богородицы. Среди них находились даже несколько написанных евангелистом Лукой — Иерусалимская, Минская, Холмская, Цареградская, Одигитрия Смоленская, Федоровская-Костромская. История доносит многочисленные факты чудес, совершаемых от этих икон. Число чудотворных икон Пресвятой Богородицы и чудес, случившихся от них, множилось, что дало твердое основание православным людям называть Россию Домом Пресвятой Богородицы.

* * *

Подвиги русского монашества от Антония и Феодосия Печерских до Нила Сорского могут быть сравнимы только с высшими образцами аскетических достижений Древней Церкви. Первые русские монахи выбирали для своих подвигов темные и тесные пещеры, дремучие леса, кишящие свирепыми зверями и ядовитыми змеями. Многие из них во Славу Божию погибали, так и оставшись неизвестными. Но их трагические, но прекрасные судьбы привлекали все новых подвижников, на костях которых строилась Святая Русь.

Отцы русского монашества прпп. Антоний и Феодосий Печерские основали под Киевом монашескую общину, впоследствии ставшую Киево-Печерской лаврой. Основными чертами киево-печерских монахов были смирение, бедность, кротость и труд. Как говорил св. Феодосий: «Лепо бо бяше нам от трудов своих кормить убогия и странная, а не праздным пребывати, переходити от келии в келию».

В пещерах монастыря нашли упокоение 118 монахов, большинство из которых жили до монгольского нашествия. Все они были причислены к лику святых, а жития их стали одним из любимых чтений русского народа.

Для русских монахов святость была, прежде всего, чистотой сердечной, стяжанием благодати Святого Духа. Русские подвижники простодушно полагали, что святость не означает безгрешность (безгрешен только Бог), но принадлежность к Богу, устремленность к безгрешности и духовному совершенству. Святой — угодник Божий, наслаждающийся вечным блаженством.

Тяжелейшие испытания татаро-монгольского ига не подорвали русского монашества, а наоборот, усилили его духовную жизнь. Именно в период самого глухого мрака татарщины в далеких от городов лесных пустынях вызревает новое духовное качество монашества, самым ярким

представителем которого стали прп. Сергей Радонежский и его ученики. Смирение и кротость составляли главное в личности прп. Сергия. Всем монахам св. Сергей наказывал трудиться неустанно, показывая этому личный пример. При св. Сергии существовало правило никогда не отпускать с пустыми руками ни одного человека, приходящего в монастырь. Прп. Сергей первым из русских святых удостоился явления Самой Богородицы. Смирение, кротость, трудолюбие сочетались у прп. Сергия с великой духовной мудростью и глубиной мистического постижения мира. Ученики преподобного — Симон, Исаакий и Михей — были свидетелями его мистического общения с высшими духовными силами. Еще при жизни прп. Сергия называли игуменом всея Руси. После его упокоения на духовной службе России остались около ста святых подвижников — прямых продолжателей его дела.

С Сергия Радонежского начинается живительная струя духовной жизни, именуемая благодатным старчеством. Оно имеет древнее христианское установление на пути к духовному совершенству. Старец — это монах (священник или нет), исполненный Духа Святого и ставший для других наставником в христианской жизни. Как писал иеромонах Иоанн (Кологривов), старцы приучили русский народ смотреть в небо поверх куполов и дивных соборов, то есть, отрываясь от обрядности и формализма, жить внутренней жизнью, стремиться к Богу не только во внешнем поклонении Ему. Старцы старались научить смирению, прощению и управлению своей волей. Это были поистине учителя русского народа, а кельи их были своего рода университетскими кафедрами, где он получал свое духовное образование. Влияние этих людей, живущих как бы в стороне от обычного духовенства, было и остается огромным. Оно значительно больше влияния простых монахов и священников.

Через святых Сергия Радонежского и Кирилла Белозерского, Нила Сорского, Тихона Задонского и монахов Оптиной пустыни старчество распространилось по всей Руси. Старчество являлось центром духовной жизни, народным источником, где каждый черпал живую воду благодати*.

Старцам было присуще умное (духовное) делание, мистическая концентрация внутренних духовных сил, хранение ума на созерцание Бога. Для этого используются смирение, молчание, молитва и трезвение. Постоянно повторяется Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя».

Великий старец Нил Сорский создает православную науку духовного возвышения. Она была изложена в его труде «Устав монастырский (скитский)» — выдающемся произведении русской духовной и научной мысли, воплотившем в себе основные идеалы и понятия Святой Руси, ставшем своего рода энциклопедией отечественной духовности конца XV—XVI вв.

Наиболее полно и последовательно наука духовного возвышения воплощалась в трудах заволжских старцев — монахов Кирилло-Белозерского, Ферапонтова и др. монастырей, расположенных в местности между Белым и Кубенским озерами. Заволжскими старцы стали называться оттого, что местность по направлению от Москвы находилась за Волгой и носила название Заволжья. Опираясь преимущественно на труды Нила Сорского, заволжские старцы стали выразителями особого церковного направления, требовавшего неукоснительного проведения в жизнь евангельских принципов. Среди заволжских старцев были особенно заметны инок Вассиан Косой, старец Герман, Гурий Тушин, епископ Рязанский Кассиан, Троицкий игумен Порфирий и др., действовавшие преимущественно в XVI в. Заволжские старцы являлись проповедниками христианской веры, противниками насилия в деле веры. Они отрицали право монастырей владеть (стяжать) землями и богатой собственностью, считая это несовместимым с монашеским

* Иеромонах Иоанн (Кологривов). Очерки по истории русской святости. Брюссель, 1961, с. 45, 347.

служением, а некоторые, напр. Вассиан Косой, даже выступали за конфискацию церковных владений, критиковали святоотеческие предания. При некоторой моральной привлекательности воззрения заволжских старцев несли серьезную опасность нормальной жизнедеятельности Русской Церкви, ослабляли ее роль в государстве. Лишаясь земель и собственности, церкви и монастыри теряли возможность вести широкую пастырскую, благотворительную и просветительскую деятельность, оказывать благотворное влияние на общественную жизнь.

Против заволжских старцев на Соборе выступила влиятельная группа русских церковных деятелей во главе с Иосифом Волоцким, стоявшая за усиление роли Церкви в государстве и обществе, бережное отношение к святоотеческому преданию и сохранение церковных и монастырских владений. За последнее их политические оппоненты — заволжские старцы — присвоили этой группе обидное название «стяжатели», считая, что владение собственностью несовместимо с монашеским служением. В полемике с Иосифом Волоцким некоторые заволжские старцы даже позволили себе критиковать святоотеческие произведения, в которых содержались положения, обосновывавшие церковное и монастырское землевладение. Иосиф Волоцкий и др. стяжатели сумели доказать, что позиция заволжских старцев в этом вопросе ошибочна. Собрание в руках Церкви земель и собственности было не стяжанием богатств в целях ведения роскошной жизни, а средством, позволяющим Церкви усиливать ее роль в государстве и обществе посредством расширения пастырской, благотворительной и просветительской деятельности. Лишение Церкви земель и собственности, как впоследствии показали реформы Петра I и Екатерины II, ослабляло возможности духовной жизни, расширяло сферу мирских, антихристианских начал. В XVI в. на Соборах 1503 и 1531 стяжатели сумели доказать свою правоту, отодвинув от России почти на два века опасность секуляризации и обмирщения.

* * *

Русское Православие — одна из частей Вселенского Православия, но вместе с тем его особая часть. Особый характер Русского Православия выражается в понятии Святая Русь. Русские святые и подвижники, православные мыслители России и славянофилы видели в Святой Руси особое благодатное свойство русского народа, сделавшее его оплотом христианской веры во всем мире. Жертвенное служение идеалам добра и справедливости, стяжание Духа Святого, устремленность к безгрешности и совершенству сделали русских новым Богом избранным народом. Осознание русским народом своего особого духовного предназначения прослеживается в Повести временных лет (XI в.). Причем богоизбранность понимается не как противостояние др. народам, а как особая миссия борьбы с мировым злом, миссия добротолубия.

Святая Русь, писал А. С. Хомяков, создана самим христианством. Таково сознание Нестора, таково сознание святого Илариона и других. Церковь создала единство Русской земли и дала прочность случайности Олегова дела.

Русское Православие, воплощавшее ценности Святой Руси, было не только религиозной системой, но и состоянием души — духовно-нравственным движением к Богу, включающим все стороны жизни русского человека, — государственную, общественную и личную. Русское Православие развивалось вместе с национальным сознанием и национальным духом русского человека. По мере возвышения национального духа возвышалось Православие, и, наоборот, разложение национального сознания вело к вырождению Православия.

К Богу русский человек испытывал особое национальное чувство. «Русский Бог велик», — говорил он. «Велик Бог русский и милосерд до нас», «Жив Бог, жива душа моя», «Жить — Богу слу-

жить», «Человек ходит — Бог водит», «Нужен путь — Бог правит», «Бог пути кажет», «Человек гадает, а Бог совершает», «Без Бога не до порога», «С Бога начинай и Господом кончай», «Утром Бог и вечером Бог, а в полдень да в полночь никто же кроме Него», «С верой нигде не пропадешь», «Вера спасает, Вера животворит, Вера и гору с места сдвинет».

Это, конечно, не означало безоглядного упования на Бога. Нужно не только молиться, но и действовать. Только тогда молитва будет действенной: «На Бога надейся, а сам не плошай!», «Богу молись, а в делах не плошись!», «Богу молись, а добра ума держись!», «Богу молись, а к берегу гребись!»

Переменить веру Православную, считал русский человек, — смертный грех: менять веру — менять и совесть.

Каждое дело надо начинать с молитвы: «Не торопись, сперва Богу помолись», «Любое дело — благословясь не грех», «Дело спорится — углам помолись», «Что бы ни пришло, все молись», «Кто перекрестясь работает, тому Божия помощь», «С молитвой в устах, с работой в руках».

Однако и молиться надо, очистив себя от всякой скверны и греховных помыслов: «Лихо думаешь — Богу не молись».

В выборе веры сказался национальный характер народа. Красота богослужения, конечно, не главное, что определило выбор. Главное в том, что Православие отвечало характеру народа и позволяло ему сохранять свои народные традиции, обычаи и идеалы. В отличие от католичества, Православие не навязывало русскому народу чуждый язык богослужения (мертвую латынь), не пыталось поставить над Русской землей деспотическую власть римских пап. Рим никогда не отвечал нашему духу и нашему характеру, писал И. А. Ильин. Его самоуверенная, властная и жестокая воля всегда отталкивала русскую совесть и русское сердце.

Святая Русь не противопоставляла власть светскую и духовную, а действовала по принципу: Богу — Богово, а кесарю — кесарево. Однако и греческое вероисповедание мы, не искажая, восприняли настолько своеобразно, что о его греческости можно говорить лишь в условном, историческом смысле (И. А. Ильин). Главное состояло в том, что новоиспеченные русские христиане внесли в новую веру глубокие нравственные начала, рожденные еще в дохристианский период, и прежде всего мысль о приоритете добра в жизни, о неизбежности победы добра в борьбе со злом. На Руси Православное христианство стало добротолубием, вобрав в себя все прежние народные взгляды на добро и зло и оптимистическую веру в добро.

Крещение Руси соединило два родственных мироощущения. Так, русские внесли в Православие жизнеутверждающий оптимизм победы добра и усилили его нравственные начала, придав им более конкретный характер практического добротолубия. Этим Русское Православие отличалось от византийского, которое абсолютизировало проблему зла, его неотвратимости, преодолеть которое можно только через строгий аскетизм и мистические искания. Безусловно, Русская Православная Церковь освоила мистический и аскетический опыт Востока, особенно исихазм, но, как показывает история, в довольно узких пределах национальных традиций и обычаев. Широкой массе русского народа был чужд мистицизм в смысле личной встречи с Богом. Путь к Богу русского народа шел не просто через бездеятельную молитву или молитвенный экстаз, хотя это тоже было, а через живое дело добротолубия и труд, совершаемый с молитвой. Развивался на Руси и религиозный аскетизм, хотя масштабы его распространения были не столь велики. Исследователи, ищущие в Русском Православии характерные особенности Восточной Церкви — аскетизм и мистицизм, — совершают серьезную ошибку, накладывая типовую схему Востока на самобытный организм Святой Руси, в котором преобладали совсем другие черты.

Аскетизм, уход от мира как средство борьбы с мировым злом в русском народном сознании допускается только для немногих монашествующих, которые пользуются огромным авторитетом. Вместе с тем отгородиться от мира высокими стенами — это еще не значит победить зло. Гораздо важнее бороться с ним повседневно в быту. Эта борьба не менее важна, чем аскетическое служение, а для большинства русских людей единственно приемлема. Первые русские христиане искали в Православии подтверждения тех духовных ценностей, которыми они жили прежде.

В отличие от Византии Русское Православие смотрит на мир оптимистично. В нем нет мрачных тонов и чувства безнадежности, которыми пронизана Византийская Церковь. Русская иконопись, отражавшая мироощущение русского человека, — это жизнеутверждающий взгляд на мир, выразившийся в высветлении палитры, обретшей необычайную яркость и жизнерадостность, в неуклонном росте значения линии, особенно столь ценимого русскими иконописцами силуэтного очерка (В. Н. Лазарев).

Национальный характер Русского Православия служит единению нации и национальному самосознанию, а значит, способствует строительству национального государства. Еще в «Повести временных лет» приводится мысль о славянском (русском) единстве и единении Руси.

Национальный характер Русского Православия проявляется в создании целого ряда национальных иконографических типов: «Покров», «Собор Богоматери», «О тебе радуется» и др., отсутствующих в др. христианских Церквях. В иконе «Покров» выражается идея покровительства Пресвятой Богородицы русскому народу.

Национальные русские святые — подвижники Русского Православия — все без исключения патриоты Русской Земли, для них всегда предпочтительнее скорее погибнуть, чем вступить в сговор с врагами Отечества.

В «Слове о Законе и Благодати» (XI в.) первый русский митрополит Иларион излагает духовно-нравственную суть Русского Православия. Писанный закон веры без благодати мало что значит. Закон дан на приуготовление благодати, но он не сама благодать: закон утверждает, но не просвещает. Благодать же живит ум, а ум познает истину. Благодать у Илариона понимается не только в чисто литургическом смысле, а как духовно-нравственная категория победы добра в душе человека и вытеснение зла. Закон, по мнению Илариона, разобщает народы, т. к. выделяет среди них один народ. Благодать дана всем народам, она объединяет их в одно целое, тождественная истине, дает оправдание земному существованию человека. Говоря о христианах, имея в виду, конечно, прежде всего русский народ, Иларион пишет, что иудеи в законе ищут свое оправдание, христиане на благодати основывают свое спасение; и если иудейство оправдывается внешним законом, то христиане — истиной и благодатью. Иудеи веселятся о земном, христиане же пекутся о небесном. И кроме того, оправдание иудейское скупое и завистливо, оно не простирается на другие народы, но остается в одной Иудее; напротив, христианское спасение щедро и благобно растекается на все земли.

Итак, Святая Русь не формальное следование закону и оправдание им, а постоянное стремление к добру, к высшему благу. Суть развития человеческой истории — во всеобщей победе благодати, добра, в отрицании прежнего формального закона, погруженного в суету земных страстей и плодящего зло.

Русский человек иначе осмысливает и само христианское благочестие: благочестивым считали не того, кто проводит время только в постах и молитвах, но того, кто добродетелен в жизни. «Слово о мытарствах» (XII в.) перечисляет нравственные преступления: ложь, клевету, зависть, гнев, гордость, насилие, воровство, блуд, скупость, немилосердие. Русский человек считал, что для спасения недостаточно одного аскетического следования заповедям Христа — необходимо,

чтобы деяния человека были полезны всем, общественно значимы; лишь перед теми откроются врата небесные, кто сознательно творит добрые дела, приносит благо ближним, ибо само неведение добра злое есть согрешение.

По Нестору, русская история — это борьба добра со злом, вечных добрых начал человеческой души с бесовским соблазном сил зла. В этой борьбе у русского народа пробудилось национальное самосознание, проявилась его природа, сверхвременный идеал и сверхвременное существо народа. По учению великого русского философа Л. П. Карсавина русское государство, стремясь к осуществлению христианских идеалов, должно в конечном счете слиться с Церковью.

В «Повести временных лет» земная жизнь рассматривается как противостояние добра и зла, причем не только как борьба посланников Бога и слуг сатаны, но как противостояние добрых и злых людей. Последние опаснее бесов, ибо беси бо Бога боятся, а злой человек ни Бога не боится, ни человека. Именно посредством их множится мировое зло. Борьба за добро, любовь к добру, добротолубие существовали как своего рода культ в дохристианский период, после Крещения Руси они получают дополнительное обоснование и высшее освящение, но вступают порой и в противоречие с христианской догматикой. Так, Иаков Мних (XI в.) восхвалял добро, считая, что святость достигается не чудотворением, а добрыми делами. Критерий истинной христианской жизни и святости — добрые дела.

С самого начала принятия христианства Святая Русь, идеология Русского Православия столкнулись с иудаизмом, идеологией народа-богоубийцы*. Примерно с конца первого тысячелетия от Рождества Христова начинается качественная сдвигка мировой истории — созданная Спасителем христианская цивилизация, подточенная тайными иудейскими обществами и сектами, подвергается эрозии. Христианская идеология в западноевропейских странах постепенно отравляется иудейскими воззрениями на мир. И на месте христианской цивилизации Запада в течение XI—XVIII вв. сначала почти незаметно, как страшная раковая опухоль, развивается враждебная ей цивилизация, отрицающая духовные ценности Нового Завета, подменяя их иудейским поклонением золотому тельцу, культом насилия, порока, плотского наслаждения жизнью.

На многие века западное христианство превратилось в ширму, за которой велось строительство цивилизации «князя Тьмы». На первых порах, пожалуй, самой красивой частью этой ширмы был т. н. Ренессанс, который при покровительстве римских пап и кардиналов под псевдохристианской оболочкой фактически отверг духовные ценности Нового Завета, провозгласив эпоху плотского наслаждения жизнью, а главное, возрождение порочных языческих (дохристианских) традиций Древней Греции и Рима. Иудейская пропаганда объявляет всю эпоху подъема христианской духовной цивилизации периодом упадка и мракобесия, а т. н. Ренессанс — временем возрождения лучших традиций древности, подразумевая под этим, по-видимому, неслыханный разврат и содомитство позднего античного общества, преуспевание которого основывалось на жестокой эксплуатации рабов со всего мира.

Кризис Западной Церкви и христианских монархий в Европе, начавшийся с момента отпадения Рима от Православия, перерос к сер. II тысячелетия во всеобщую катастрофу западно-христианской цивилизации. С этого момента, по справедливому замечанию великого русского философа А. Ф. Лосева, осуществляется развертывание и оформление сатанинского духа, ступенями которого были капитализм и социализм, победоносное шествие еврейских революций по Европе.

* Митрополит Иоанн (Снычев). Русская симфония. СПб., 1998. С. 254–255.

В самом деле, с момента складывания капитализма и колониальных захватов мир вошел в полосу духовной деградации и одичания. Стремительное развитие научно-технического прогресса сильно способствовало этому, превращая человека в раба возрастающих материальных потребностей. Мир становился все более одномерным. Духовная доминанта человечества, ранее определяемая христианской цивилизацией и ценностями Нового Завета, перемещалась на периферию общественного сознания, а на авансцену истории выходили бездушие, эгоизм и ограниченность человека, живущего только потребительскими интересами.

Святая Русь не приняла антихристианских идей западноевропейского Возрождения и т. н. гуманизма, ориентированных на жадное стяжание материальных благ и плотских утех. Она отвергла западноевропейское понятие развития как преимущественно научно-технического, материального прогресса, постоянного наращивания массы товаров и услуг, обладания все большим количеством вещей, перерастающего в настоящую гонку потребления, жадность к вещам. Этому понятию русское миропонимание противопоставляло идею совершенствования души, преобразования жизни через преодоление греховной природы человека.

Для русского человека вера была главным элементом бытия, а для западного человека — надстройкой над материальным базисом. Архимандрит Иларион (Троицкий) писал: «Идеал Православия есть не прогресс, но преобразование... Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле этого слова, в смысле движения вперед в одной и той же плоскости. Новый Завет говорит о преобразении естества и о движении вследствие этого не вперед, а вверх, к небу, к Богу. Единственный путь преобразования — в искоренении греха в самом себе: Не вне тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, овладей собой, и узришь правду. Не в вещах правда эта, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою».

После падения Рима и захвата иноверцами Константинополя духовный центр христианской цивилизации переместился в Россию. Мистическое значение Удерживающего перешло к христианскому царству Святой Руси, воплощаясь в Русской Православной Монархии. Как писал великому князю Московскому старец Псковского Елеазаровского монастыря Филофей, Церковь Древнего Рима пала вследствие принятия Аполлинариевей ереси. Двери Церкви Второго Рима — Константинополя — рассекли агаряне. Сия же Соборная и Апостольская Церковь Нового Рима, державного Твоего Царства, своею Христианскою верою во всех концах Вселенной, во всей поднебесной паче солнца светится. И да знает Твоя держава, благочестивый Царь, что все царства православно-христианской веры сошлись в одном Твоем Царстве, един ты во всей поднебесной христианский Царь. Божественным знаком особого значения православного русского народа во вселенской истории стало в к. XIV в. явление Святой Троицы великому русскому святому Александру Свирскому. Это явление несло таинственный смысл и знак любви Божией к русскому народу. В лице св. Александра Свирского — русского новозаветного Авраама — сама Святая Троица избирает русский народ народом-богоносцем, исповедником истинной веры Христовой в конце мировой истории. В XVI–XVIII вв. духовные ценности Святой Руси приобрели значение официальной государственной идеологии. Отторжение ценностей Святой Руси, начавшееся с Петра I, деформировало общественное сознание, вызывало кровавые катаклизмы, создавая все новых и новых мучеников за ее идеи.

Эти мученики были всегда — от св. Филиппа митрополита до Оптинских старцев, от Аввакума до славянофилов. Но в XX в. мученичество стало неотъемлемой духовной принадлежностью православных русских людей. Планомерно уничтожались русские священники и епископы, все верные чада Православной Церкви. Ценой миллионов жизней мучеников за Веру Русское Православие навечно утвердило себя как оплот христианства во всем мире.

В энциклопедии «Русское Православие» используется обычная для подобных изданий система ссылок. Название статьи, на которую дается ссылка, набирается курсивом. Географические, исторические и биографические данные, как правило, приводятся по новейшим источникам. Местоположение православных монастырей и др. организаций Русской Церкви приводится в рамках административно-территориального деления Российской Империи до 1917. Даты, связанные с жизнью русских святых, а также для православных праздников и празднования чудотворных икон приводятся по старому стилю. Список сокращений дается в конце каждого тома.

При подготовке энциклопедии «Русское Православие» было использовано более 1000 источников информации, опубликованных в XIX–XX вв., во многих из которых встречаются заметные разночтения в датах и фактах, для проверки которых требуется проведение специальных исследований. Не имея возможности выполнить эти исследования в полном объеме, авторы и редакция обычно выбирали наиболее авторитетные и общепринятые источники. Это, конечно, не гарантирует полной точности приведенных сведений (в отдельных случаях имеются разночтения). Часть материалов, использованных в Энциклопедии, собрана составителем в ходе его многолетних паломнических поездок по монастырям и святым местам России в 1970–90-е годы. Эти сведения основаны, гл. обр., на свидетельствах очевидцев погрома Русского Православия в 1920-х–60-х годах и не исключают субъективных суждений и оценок. За допущенные неточности и возможные ошибки просим у читателя прощения, снисхождения и молитв.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания. Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Русского Православия, Святой Руси, русской цивилизации. Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения. Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А. E-mail: info@rusinst.ru

Институт русской цивилизации выражает глубокую признательность всем лицам и организациям, оказавшим творческую помощь и финансовую поддержку, без любезного участия которых энциклопедия «Русское Православие» не могла бы выйти в свет.

О. Платонов

А

АБАБКОВСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ женский монастырь, Нижегородская губ. Находится в с. Абабково Павловского р-на. Основан ок. 1818 под видом богадельни по желанию прп. *Серафима Саровского* помещицей с. Абабкова Наталией Яковлевной Прокофьевой, подарившей для этого 2 десятины земли и построившей кельи при кладбищенской церкви для странницы Лукии Евдокимовны Масленниковой (по тайному постригу старицы Лампадии) и нескольких вдов и девиц, желавших богоугодной жизни. В 1848 Абабковская богадельня была переименована в общину, а в 1859 Николаевско-Георгиевская община возведена на степень 3-го класса общежительного женского монастыря.

Храмов в монастыре было 3 каменных: во имя Покрова Пресвятой Богородицы с приделами: во имя св. вмч. *Георгия* и во имя св. *Николая Чудотворца* (1851, перестроен в 1903), Троицкий собор с приделами: в честь *Тихвинской* иконы Божией Матери и в честь св. *Иоанна Предтечи*, больничный в честь Божией Матери «*Всех скорбящих Радость*».

В монастыре находилась местночтимая икона вмч. *Георгия*, написанная первой устроительницей обители Лукией Масленниковой. При обители имелись: церковно-приходская школа с общежитием, больницей, странноприимный дом.

В 1928 монастырь был закрыт, на его территории был размещен дом отдыха. Постройки обители были разрушены.

Возрожден в 1995.

АБАКУМОВ ДЕНЬ (**Абакум**, **Аввакумовы обереги**), народное название дня св. пророка из 12-ти Аввакума, 2/15 дек.

В этот день, который следовал за днем *Наума Грамотника*, начиналось обучение детей грамоте и счету. После усердной молитвы прор. Науму и Аввакуму ученик шел к учителю с букварем и указкой, кто-то из родителей нес учителю продукты.

В этот же день русские крестьяне вспоминали св. затворника монаха *Киево-Печерской лавры* Афанасия (1176). В русских преданиях память о нем сохранилась в связи с его чудесным воскрешением после 3 дней загробной жизни. Побывав в загробном мире, монах повелел братии спасаться ежедневной молитвой и покаянием.

Прор. Аввакум. Миниатюра из Нового Завета с Псалтирью. 30—40-е гг. XIV в. (ГИМ).

АБАЛАЦКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ мужской монастырь, Тобольская губ. Находится в Тобольском р-не, с. Абалак.

Учрежден в 1785 Тобольским архиеп. Варлаамом, который перевел сюда из с. Невьянского Пермской губ. Богоявленский мужской монастырь, принадлежавший в то время Тобольской еп. и существовавший с 1621. С 1902 — 2-го класса общежительный мужской монастырь.

Перед 1917 храмов было 3: летний — во имя Святой Троицы (1885—87), зимний — в честь иконы Божией Матери «Знамение» (1691, перестроен в 1761, обновлен в 1855) с 2 приделами: во имя свт. *Николая Чудотворца* (освящен в 1854) и во имя прп. *Марии Египетской* (освящен в 1876). Третья церковь находилась в среднем ярусе колокольни во имя Вознесения Господня.

В соборном храме хранилась чудотворная *Абалацкая икона Божией Матери «Знамение»*, написанная в 1637

Абалацкий Знаменский монастырь. Фото н. XX в.

протодиаконом тобольского Софийского собора по случаю явления Божией Матери благочестивой вдове Марии, жившей в с. Абалаке. Была монастырская школа для детей остяков, самоедов и татар с обучением ремеслам: столярному, токарному, слесарному, портняжному и сапожному, мережному вязанию и деланию кирпичей.

В монастыре были: больница для братий, бесплатная лечебница для приходящих и гостиница для посетите-

лей-богомольцев. Ведению Абалацкого монастыря подлежал еще и приписной к нему скит во имя св. Архистратига Михаила, находившийся от монастыря в 30, а от г. Тобольска в 10 верстах.

Абалацкий Знаменский монастырь.

В скиту были введены древний чин пения двенадцати псалмов; женщины в скит не допускались.

Монастырь был закрыт и разграблен в 1924. Чудотворная икона Абалацкая «Знамение» была утрачена. Скит разрушен. Монастырь начал возрождаться в 1992. Ныне в монастыре хранится написанный в 1990-е список с чудотворной иконы Абалацкое «Знамение».

АБАЛАЦКАЯ «ЗНАМЕНИЕ», чудотворная икона *Пресвятой Богородицы*. Называется она так от с. Абалак Тобольской еп., при котором в 25 верстах от Тобольска с 1783 устроен монастырь. В царствование Михаила Феодоровича, при Тобольском архиеп. Нектарии, на Абалацком погосте уединенно жила благочестивая вдова Мария. В 1636, эта вдова, будучи в своей хижине, видела в тонком сне стоящий в воздухе образ «Знамения» Пресвятой Богородицы с изображениями на правой стороне свт. *Николая Чудотворца*, а на левой — прп. *Марии Египетской* и слышала голос, повелевавший объявить народу об этом явлении и сказать, чтобы построили на Абалацком погосте по правую сторону ветхой Преображенской церкви новую, во имя «Знамения» Пресвятой Богородицы, что в древнем

Новгороде, с приделами по одну сторону свт. *Николая*, по другую — прп. *Марии Египетской*. Мария проснулась, но по своей робости никому не осмелилась сказать о том. Видение повторялось до четырех раз. Четвертое видение было столь знаменательно, так что Мария уже не могла более скрывать. Она пошла из Абалака в Тобольск, и когда приближалась к самому городу по подгорью, то вдруг перед нею явился какой-то облачный столп и на столпе образ «Знамения» Божией Матери и образ прп. *Марии Египетской*, а свт. *Николай*, как бы живой, стоял на земле и гневно сказал ей: «Для чего ты медлишь объявить о видениях и повелениях народу? Если замедлишь, то будешь наказана расслаблением всего тела; если же объявишь и тебя не послушают, тогда не ты, а непослушавшие потерпят». После этого вдова стала рассказывать о своих видениях и затем объявила архиеп. Нектарию. Все поверили рассказам благочестивой вдовы. Архиепископ после сделанного ей строгого испытания благословил прихожан абалацких строить храм, многие и из тобольских жителей приняли участие в этом деле. Сам *Промысл Божий* приготовил в эту церковь и храмовую икону. Некто крестьянин Евфимий много лет лежал в расслаблении. Однажды приходит к нему нищий Павел, пользовавшийся его милостями, и говорит: «Ефим! На Абалаке строится церковь по повелению Божию во имя «Знамения» Богородицы, свт. *Николая* и прп. *Марии Египетской*. Дай обещание написать храмовую икону в ту церковь. Может быть, Господь по вере твоей и за усердие твое и освободит тебя от болезни». Евфимий выслушал нищего, как ангела Божия, и дал обещание устроить икону, и в тот же день, после полудня, он вдруг начал владеть правой стороной своего тела. На другой же день Евфимий послал прошение к преосвящ. Нектарию о дозволении ему написать храмовую икону для новой абалацкой церкви и, получив святительское благословение, заказал ее искуснейшему в то время живописцу в Сибири, тобольского Софийского собора протодиакону Матфию. Пока писался образ, Евфимий молился и с каждым днем становился все крепче и крепче. Наконец, почувствовав себя совершенно здоровым, он сам пришел к живописцу и, взяв икону, собственными руками принес ее в собор для освящения.

Абалацкая икона Божией Матери. Кон. XIX в.

Абалацкая икона служит предметом особенного благоговения не только в Сибири, но и в губерниях, соседних с Сибирью; на поклонение ей прибывают издалека, и великие чудеса совершаются по вере прибегающих к ней. В 1665 установлено приносить чудотворную икону из Абалака в Тобольск ежегодно в июле в воспоминание чуда милосердия Божия.

В этом году Тобольск и окрестности затопило водой. Тогда обратились с молитвой к Пресвятой Богородице. Тобольский архиеп. Корнилий послал освященный собор в Абалак за чудотворной иконой. 8 июля икона была принесена в То-

Абалацкая икона Божией Матери.

больск и с благоговением встречена духовными и гражданскими властями и множеством народа. На площади отслужили молебствие, икону внесли в собор и немедленно начали литургию. Не окончилась еще служба, как, к общей радости и удивлению, мгла рассеялась, облака исчезли, дождь прекратился, и погода сделалась благоприятной. В память этого благодатного знамения и для всегдашнего благодарения Господа Бога и Его Пречистой Матери был установлен ежегодный *крестный ход*, при котором чудотворная икона приносилась из Абалака в Тобольск к 8-му и оставалась здесь в соборе до 23 июля. С Абалацкой иконы есть несколько копий в разных местах Сибири, также благоговейно чтимых местными жителями. Абалацкую икону особо почитали царь Николай II и Григорий Распутин.

В годы гражданской войны Абалацкая икона была вывезена из России. В Абалацком монастыре ныне хранится только список с чудотворной иконы. В Петропавловском храме г. Куртамыш Курганской епархии есть еще один список с иконы, находившейся в Абалацком монастыре Тобольской епархии. Икона принесена в Куртамыш одной вдовой в благодарность за дарованные ей исцеления. Этот образ всегда почитался местными жителями. С 1869 ежегодно в Куртамыше устраивался крестный ход с чудотворным образом, установленный по обету, данному по случаю прекращения пожаров после выноса иконы в 1864, 1868 и 1869.

Еще один список иконы Абалацкое «Знамение», почитаемый как чудотворный, хранится в Знаменском женском монастыре г. Барнаула Барнаульской и Алтайской епархий.

Празднуется 20 июля/2 авг.

АВБАКУМ ПЕТРОВ, протопоп (20.11.1620—14.04.1682), мыслитель, писатель, публицист. Родился в с. Григорово под Н. Новгородом в семье священника. В 1638 женился на 14-летней Анастасии Марковне, которая на всю жизнь стала его верной спутницей и матерью 8 их детей. В 1642 был рукоположен в дьяконы. В 1652 был возведен в протопопы, т. е. старшие священники. В конце того же года начинает служить в Москве в Казанском соборе. В эти годы Аввакум принимает участие в кружке «ревнителей благочестия», или «боголюбцев», который возглавлял царский духовник Стефан Вонифатьев. В этот же кружок входил Нижегородский митрополит и будущий патриарх Никон. Единство взглядов протопоба Аввакума и Никона в этот период подчеркивает и тот факт, что подпись Аввакума стоит под челобитной царю с просьбой назначить Никона патриархом. Став в 1652 патриархом, уже в следующем 1653 Никон предпринял первые шаги по осуществлению церковной реформы. Протопоп Аввакум оказался в числе самых ярких противников реформы, а вскоре вообще становится лидером движения «древлего благочестия», объединившим всех, кто выступал за сохранение старой веры. Осенью того же года он был арестован и сослан в Тобольск, где вместе с семьей жил до 1655. От более сурового наказания — расстрижения — его спасло лишь заступничество царя. С 1656 по 1661 Аввакум с его семьей по Новому указу Никона включили в состав отряда сибирского землепроходца Афанасия Пашкова, и они были вынуждены пройти вместе с ним тяжелейший многолетний путь от Енисейска до устья р. Нерчи. Несгибаемый протопоп продолжал свою активную проповедническую деятельность и постоянно вступал в конфликты с церковными и светскими властями. Подвергался наказаниям — вплоть до заключения в холодную башню и битья кнутом.

В н. 60-х отношениях власти к ссыльным старообрядцам ненадолго изменилось, — отправив в опалу Никона, государь решил вернуть некоторых из них в Москву. Возвращение Аввакума продолжалось 3 года (1661—64). В мае 1664 Аввакум оказался в Москве. Царь встретил бывших ссыльных ласково. Аввакум знакомится с Епифанием Славинецким и Симеоном Полоцким, ведет с ними богословские споры. Однако увидев, что Алексей Михайлович, отлучив от себя Никона, не собирается отменять реформы, он вновь восстал за старую веру. В итоге в авг. 1664 его с семьей ссылают на Север в Пустозерск.

Аввакум. Икона из Никольского единоверческого монастыря.

Н. XVIII в. (ГИМ).

Однако увидев, что Алексей Михайлович, отлучив от себя Никона, не собирается отменять реформы, он вновь восстал за старую веру. В итоге в авг. 1664 его с семьей ссылают на Север в Пустозерск.

До Пустозерска они доехать не успели, их задержали в печорском г. Мезени. 1 марта 1666 Аввакум был возвращен в Москву на Церковный собор. На заседаниях собора он вел бурную полемику, но решения собора были суровы: Аввакума и его соратников расстригли и предали *анафеме*, многим урезали языки. Анафему наложили и на старые обряды. В к. 1667 Аввакума и 4 его сподвижников (священников Никифора и Лазаря, дьякона Федора и инока Епифания) вновь сослали в Пустозерск, где заточили в земляную тюрьму. Из земляной тюрьмы Аввакум продолжал рассылать многочисленные послания своим сторонникам, защитникам старой веры, ободрял их и поддерживал. В н. 80-х начались новые гонения на старообрядцев. 14 апр. 1682 протопоп Аввакум вместе с 3 своими союзниками был казнен сожжением в срубе.

Аввакум — автор более 80 литературных и публицистических произведений. «Книга бесед», написанная в 1669–75, содержит 10 бесед о сути расхождений между старообрядцами и сторонниками церковной реформы. «Книга толкований» (1673–76) содержит толкования на различные библейские тексты. «Книга обличений, или Евангелие вечное» (1679) — результат догматического спора Аввакума с дьяконом Федором по ряду богословских вопросов. Перу Аввакума также принадлежат разнообразные послания и челобитные. Самое значительное его сочинение — «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», которое считается выдающимся памятником литературы XVII в. Все эти произведения проникнуты одной главной идеей — защитой старой веры.

Анализ сочинений протопопа Аввакума позволяет сделать вывод, что споры по поводу обрядовой стороны жизни Русской Православной Церкви были лишь средством выражения более глубоких противоречий. Главное противоречие — старообрядцы и сторонники церковной реформы по-разному видели цели и пути дальнейшего развития России.

А. С. Елеонская в своем исследовании публицистики старообрядчества предложила использовать 2 образа, соотносенных друг с другом по принципу антитезы: «чужая земля» и «свое Отечество». Думается, что эти образы, как никакие другие, хорошо подходят для обозначения указанного нами глубинного противоречия, как его понимал сам протопоп Аввакум.

«Никонианская» Русь — это и есть «чужая земля», или, иначе, «земля варваров», отринувшая все традиционное и устоявшееся. Здесь царит «озлобления много», обитают «враги благочестия», а предводительствует сам «сатана». Для более образного выражения Аввакум изображает эту страну в виде дремучего леса, из которого бегут, «утекают» праведники. Больше того, «чужую землю» он сравнивает с огромной темницей, где беспрестанно «льется кровь мученическая», и даже с могилой: «Воистину и на свободе люди те в нынешнее время равны с погребенными. Во всех концах земли ох и рыдание, и плач, и жалость».

Центральной фигурой, главным виновником превращения России в «чужую землю» оказывается царь Алексей Михайлович. Патр. Никон — это совратитель царя, а затем лишь исполнитель его воли. Сам же Алексей Михайлович — тиран, «мучитель и гонитель», подчиняющий себе людей «насилием и властью»: «А ты, никониин, чем

похвалишься? — вопрошает Аввакум царя. — Скажи-тко? Антихристом своим нагим разве да огнем, да топором, да виселищею». Обличая самовластие государя, Аввакум часто использует своего рода эзопов язык. Не называя его имени, он уподобляет Алексея Михайловича наиболее жестоким библейским царям — Саулу, Навуходоносор, Максимиану, Озии.

Однако необходимо иметь в виду, что Аввакум, да и все старообрядцы, не обличали принцип самодержавного правления как таковой. Более того, все они исходили из идеи божественного происхождения царской власти, а самого царя рассматривали как истинного Помазанника Божиего. И не случайно в спорах царя и патр. Никона о праве «царства» и «священства» Аввакум всегда и последовательно занимал сторону царя. Да и в отношении самого царя Аввакум долгое время сохранял надежду, что он одумается и вернется к старой вере.

Проблема заключалась в другом — в истинности царя. Предавший старые обряды царь — это изменник истинной веры и, следовательно, он теряет право быть царем.

Резко возросшее влияние западноевропейской культуры («немецкие поступы», «польские обычаи», *«латинство»*) делает «никоновскую» Русь окончательно «чужой землей». Введение новых церковных обрядов рассматривалось Аввакумом как наступление католичества на *«Православие»*. Даже освоение иностранных языков вызывает неприязнь Аввакума, ибо обитатели «чужой земли» в этом случае становятся чуждыми собственному народу: «Умеешь многи языки говорить: да што в том прибылю? С сим веком останется здесь ... кирьелесион-от остав; так еллена говорят; плюнь на них», — укоряет Аввакум государя. И восклицает: «Ох, ох, бедная Русь, чего-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев!»

Еще большее неприятие Аввакума вызывает заимствование с Запада «внешней мудрости» — светской науки. Уже говорилось, что основное противоречие в данном случае лежало в разных системах мышления старообрядцев и «латинствующих». Если последние старались привить на русской почве рационалистическое мышление с его опорой на знание, то первые защищали традиционный для древнерусского сознания принцип религиозно-мистического постижения Божиих тайн. Совсем не случайно протопоп Аввакум постоянно ссылается на авторитет Псевдо-Дионисия Ареопагита, а также на святоотеческую литературу, в которой, как известно, научно-рациональное знание последовательно отрицалось. Вслед за отцами Церкви Аввакум видит в «еллинских философах» язычников, а в более современных западноевропейских ученых авторитетах — еретиков. Так, он утверждал, что «ритор и философ не может быть христианин», что «ни на праг церковный ритор и философ достоин внити». А сам же с гордостью утверждает: «Аз есмь ни ритор, ни философ, дидакалства и логофетства неискусен, простец человек и зело исполнен неведения». Следовательно, неприятие «западной» учености в любом ее виде — это принципиальная позиция Аввакума.

Несовместимыми с «чистой верой» Аввакум считает учения Сократа, Платона, Протагора, Диагора Милисийского. «Нынешних философов», под которыми Аввакум, очевидно, понимал «латинствующих», он называет «песыми сынами». А тех родителей, которые отдают детей

учиться философии, риторике и диалектике, он обвиняет в том, что они обрекают детей на «вечную погибель».

В итоге образ «чужой земли» связывается Аввакумом непосредственно с *антихристом*, этим «врагом человеческим», символом мирового зла.

Вообще старообрядцы создали собственную теорию об антихристе, ибо отказ от старой веры они воспринимали исключительно как дьявольское деяние, приближающее наступление конца света. Впрочем, этот вопрос решался ими по-разному. Так, монах Ефрем Потемкин учил, что антихрист уже явился и есть не кто иной, как патриарх. В «Житии инока Корнилия» антихристом назван сам царь.

И все же большинство ранних учителей старообрядчества считали, что царство антихриста еще не наступило, а царь и патриарх — это лишь его предтечи. В трактовке протопопа Аввакума, Никон и царь Алексей Михайлович также непосредственные предшественники антихриста — «войско антихристово», «слуги антихристовы». В одном из своих произведений Аввакум рисует яркий образ антихриста, явившегося ему во сне в виде «нагого человека», «огнем дышит, изо рта, из ноздрей и из ушей пламя смрадное исходит». За спиной же антихриста — «царь наш последует и власти со многостеством народа». Следовательно, «чужая земля» — это место, где уже властвуют предтечи антихриста.

Образ «Отечества», в отличие от образа «чужой земли», по мнению А. С. Елеонской, более расплывчат и иллюзорен: «То он возникает как мечта о справедливом государстве, то сводится к замкнутому братству верных, то и вовсе ассоциируется с райским блаженством».

Конечно же, «свое Отечество» в трактовке всех идеологов раннего старообрядчества и в понимании протопопа Аввакума, в частности, ассоциируется с прошлым, с той Россией, которая была единственной в мире хранительницей истинной Православной веры. Именно благодаря своей вере Россия заняла выдающееся место в мире и была «сподоблена *благодати*». В этом отношении особенно важной для старообрядцев была идея России как «*Третьего Рима*», всех в мире превосходящей своим благочестием, а русский царь считался единственным во всей Вселенной истинным христианским царем. Эта Русь и мыслилась Аввакумом в качестве своеобразного идеала.

Интересно, что одним из символов истинной Руси протопоп Аввакум видел «непорочные» книги, напечатанные «словенским» языком. Вообще «старые» книги, которые власть насильственно изымала из повседневного обихода, становятся уже в ранний период старообрядчества единственной связующей нитью между небольшим числом «верных» и прошлой истинной Россией. Кстати, подобное благоговейное отношение к «старым» книгам сохранялось в старообрядческой среде и впоследствии.

Еще одной важной характеристикой «своего Отечества» в творчестве Аввакума становится идея равенства. Это равенство определено уже самим устройством Вселенной, поэтому в «своем Отечестве», где всем «одинаково светит» солнце, все равны перед Богом: «Если богато-му кланяешься в пояс, то нищему поклонись в землю». Более того, Аввакум утверждает, что «меньшие» наравне с «большими» имеют право решать те вопросы, от кото-

рых зависит и судьба отдельных людей, и судьба «Отечества» в целом.

Впрочем, подобное «Отечество» могло существовать только как идеал, поэтому в условиях конкретно-исторических событий 2-й пол. XVII в. настоящим, подлинным «своим Отечеством» признается старообрядческая община. Многие послания Аввакума посвящены «верным» — тем, кто избрал путь подвижничества во имя «старой веры». Рассуждая о принципах существования «верных», протопоп Аввакум прежде всего призывает их осознать себя монолитным союзом. Цементирующим этот союз условием являются нравственные устои общины-«Отечества». А в качестве примеров истинного «старовера» под пером Аввакума возникают образы его сподвижников. Особенно в этом отношении яркое изображение боярыни Феодосьи Морозовой. Кстати, и самого Аввакума в старообрядческой литературе постоянно приводили в пример как истинного православного человека, борца за веру. «Сильный Христов воевода противу сатанина полка», — так называет его одно из старообрядческих «Сказаний».

Еще А. Н. Робинсон отметил, что «Мысль об избранничестве, особом пути, которым им надлежит идти, — пути страдания и мученичества о собственной «святости», свойственна всем пустозерским узникам». По мнению А. С. Елеонской, уже в ранней старообрядческой литературе возникает образ пророка-бойца, подвиги которого во имя правой веры сравниваются с подвигами библейских пророков.

Интересен еще один момент. Пророк-боец, исполнитель пророческой и апостольской миссии на Русской земле, напрямую был связан с миром чуда. Уже говорилось о некоторых видениях Аввакума. Но Аввакум разворачивает эти сюжеты и в др. плоскости — он сам становится героем видений, явленных др. людям. Так, в одном из посланий он рассказывает, что в то время, когда его «стригли на Москве» и «ругали в соборной той церкви», образ его в сопровождении ликующих ангелов явился ученикам в далекой ссылке. Т. о., уже в раннем старообрядчестве формируется идея прижизненной *святости* старообрядцев как мучеников за веру. Эта идея была близка очень многим деятелям старообрядчества. Не случайно многие из них, так же как Аввакум, еще при жизни написали собственные жития, которые, как известно, всегда создавались в России с прицелом на признание героя жития святым.

И наконец, еще одно прочтение смысла «своего Отечества» — образ своего рода рая. Под пером Аввакума мечта о таком «своем Отечестве» приобретает черты прекрасной страны, полной света и благоухания. Прежде всего это мать-пустыня, где «жестокое житие Христа ради» терпели древние праведники и куда, «утекая от соблазнов», бегут современники. Несмотря на все трудности, которые приходится претерпевать праведникам, ощущение праздничности не оставляет Аввакума. Здесь царит «веселие душевное»: монастыри, «яко крини процвоташа», а праведники «упованием будущих благ веселятся». Сами жители пустыни сравниваются с поющими птицами и прежде всего с райской птицей сирином: «Святые отцы... со умилением и со слезами песнь Богу поют».

Между прочим, стоит обратить внимание на данное сопоставление: пустыня — *рай*. Образ «рая» нередко присутствует в произведениях Аввакума. И это не случайно.

Обуреваемый жадой «жизни вечной», протопоп призывает своих сторонников не страшиться и терпеть многочисленные муки в земной жизни. В награду он обещает истинные райские куши. При этом христианские понятия и символы приобретают у него материализованное выражение. Так, рай в представлении Аввакума наполнен вполне материальными благами: «жилища и полаты стоят», а в палате — «стоят столы, а на них настлано бело. И блюда с брашнами (т. е. с едой) стоят...» Поэтому можно сделать вывод, что на мировоззрение Аввакума самое значительное влияние оказало народное понимание христианства. Даже сам стиль произведений протопopa построен на перемежении богословских понятий с народными, иногда очень крепкими, выражениями. Характер Аввакума был также страстен и противоречив. Он абсолютно не принимал своих противников, буквально ненавидел их, грозил им самыми страшными карами. И в то же время в посланиях к соратникам перед нами совершенно иной человек — добрый, нежный, отдающий всего себя заботе о ближних своих.

Соч.: Житие протопopa Аввакума, им самим написанное / Изд. под ред. Н. С. Тихонравова. СПб., 1861 (на обложке — 1862); Памятники истории старообрядчества XVII в. Кн. 1. Л., 1927. (Рус. ист. б-ка, Т. 39); Житие протопopa Аввакума, им самим написанное, и др. его соч. / Под ред. Н. К. Гудзия. М., 1960; Пустозерский сборник: Автографы соч. Аввакума и Епифания / Изд. подг. Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова, Л. И. Сазонова. Л., 1975; Житие протопopa Аввакума, им самим написанное, и др. его соч. / Подг. текста и коммент. Н. К. Гудзия, В. Е. Гусева, Н. С. Демковой, А. С. Елеонской, А. И. Мазунина; послесл. В. Е. Гусева. Иркутск, 1979; Пустозерская проза: Протопоп Аввакум. Инок Епифаний. Поп Лазарь. Дьякон Федор / Сост. предисл., коммент., пер. отдельных фрагментов М. Б. Плюхановой. М., 1989; Соч. Аввакума / Подг. текстов и коммент. Н. С. Демковой // Памятники литературы Древней Руси XVII в. Кн. 2. М., 1989.

С. Перевезенцев
АВВАКУМ (Честной), архимандрит (1801—1866), миссионер. После окончания *Петербургской духовной академии* был миссионером в Китае. Изучил языки: китайский, маньчжурский, монгольский и тибетский. Он перевел на китайский язык молитвы, церковные песнопения, несколько проповедей и сочинения Мансвотова «Черты деятельного учения веры», а на тибетский — *Евангелие* от Луки. Кроме того, им собраны были материалы по древней истории Маньчжурии, Китая и Кореи, преимущественно относительно распространения здесь *христианства*. В 1844 Аввакум был возведен в сан архимандрита и назначен членом С.-Петербургской консистории и Духовно-цензурного комитета. В 1852 в качестве корабельного иеромонаха и переводчика китайского языка участвовал в экспедиции адмирала Путятина в Японию, совершив путешествие на описанном Гончаровым фрегате «Паллада». В качестве переводчика Аввакум не раз оказывал услуги русской дипломатии в переговорах с китайцами и японцами. Скончался на покое в *Александровской лавре*, где и похоронен.

АВГУСТИН (Беляев), священномученик, архиепископ Калужский и Боровский (26.02.1886—10[23].11.1937). Родился в Саратовской губ. в семье священника. Закончил Костромскую духовную семинарию и *Казанскую духовную академию*. В 1911—20 преподавал в учебных заведе-

ниях, в 1920 рукоположен в сан иерея, постригся в монашество и в 1923 хиротонисан в епископа Иваново-Вознесенского. К к. нояб. 1924 владыка проживал в Москве, там принимал участие в погребении св. патр. Тихона и подписал акт о передаче высшей церковной власти

сшмч. митр. *Петру (Полянскому)*. В 1926 арестован в г. Иваново-Вознесенске и приговорен к 3 годам ссылки в Среднюю Азию.

После освобождения с 1930 владыка занимал Сызранскую кафедру, но уже в 1931 был снова арестован и осужден еще на 3 года лагерей, которые отбывал в Свирлаге. После выхода Декларации митр. *Сергия (Страгородского)* владыка некоторое время находился в тайной оппозиции к нему и имени его за *богослужением* не поминал. После освобождения с 1934 по 1937 владыка являлся епископом Калужским и Боровским.

В 1936 владыка возводится в сан архиепископа. В сент. 1937 он был арестован в г. Калуга и через месяц приговорен к расстрелу.

Канонизирован Русской Церковью в авг. 2000.

АВГУСТИН (Виноградский) (6.03.1766—3.03.1819), архиепископ Московский и Коломенский, духовный писатель. Сын священника-иконописца, осиротел в восьмилетнем возрасте, учился вначале в Перервинской духовной семинарии под Москвой (с 1776), потом в *Славяно-греко-латинской академии*. С 1787 Августин — учитель латинской грамматики в Московском главном народном

училище и в Перервинской духовной семинарии; с 1788 — учитель риторики и поэтики в Троицкой духовной семинарии. Августину покровительствовал, руководил его воспитанием и образованием *Платон Левшин*. 16 янв. 1794 Августин был пострижен в монахи и вскоре посвящен в иеромонахи и иеродиаконы. В 1792—95 Августин — учитель философии и префект Троицкой духовной семинарии; с 1795 — ректор этой же семинарии и учитель богословия.

Августин (Беляев),
еп. Калужский.

Августин (Виноградский),
архиеп. Московский. Портрет.
Неизв. художник
(Т.С.Л. Патриаршие покои).

С 1798 Августин — архимандрит Можайского *Лужецкого монастыря*, с 1801 — архимандрит Московского Богоявленского монастыря, с 1802 — архимандрит Московского *Законопасского монастыря*, цензор духовных книг, ректор Славяно-греко-латинской академии, а с 1804 — епископ Дмитровский и викарий Московской митрополии. С 1811 Августин управлял Московской митрополией в связи с болезнью митр. Платона. В 1814 назначен архиепископом Дмитровским, архимандритом *Троице-Сергиевой лавры*, в 1818 утвержден архиепископом Московским и Коломенским. Августин был вице-президентом Российского библейского общества, членом Московского общества любителей российской словесности, Общества врачей и физических наук.

Как проповедник Августин основывался на нравственно-этическом истолковании *Священного Писания*. Во время нашествия Наполеона на Россию Августин произносил патриотические слова и речи перед народом и в присутствии Александра I и получил прозвание «Златоуста двенадцатого года» («При совершении годичного поминовения по воинах, на брани Бородинской живот свой положивших» (М., 1813), «Слово на покорение Парижа, говоренное 23 апр. 1814» (не изд.), «Слово на заключение мира с Францией, говоренное 21 июня 1814» (не изд.)). Темы проповедей Августина нередко смыкаются с национально-историческими темами древнерусских воинских повестей.

Ю. Бегунов

АВГУСТИН (Сахаров), епископ Оренбургский и Уфимский (1806) (1768–1.01.1842). С 1818 на покое в *Варницком монастыре*, где им был

составлен фундаментальный труд в 15 томах — «Полное собрание духовных законов», не признанный, однако, митр. *Филаретом*, которому было поручено его рассмотрение, годным к печати. Труд этот хранился в архиве Св. Синода. Дополнением к нему явилось 6 томов «Полного систематического свода духовных законов православной греко-российской Христовой церкви».

Августин (Сахаров), епископ Оренбургский. Гравюра А. Ухтомского. 1818 г.

«АВГУСТОВО ЯВЛЕНИЕ» (Августовская икона), чудотворная икона Божией Матери. В начале первой мировой войны было на небе явление Божией Матери, между гг. Мариамполем и Августовом. Явление получило название «Августова явления» или «Знамени Августовой Победы». Божия Матерь явилась 27 авг. (ст. ст.) 1919 в Архангельске, когда остатки войск Северной Белой армии генерала Е. Миллера покидали родную землю.

И в Архангельске, и под Августовом Матерь Божия явила Себя в сидячем положении с Богомладенцем Иисусом Христом на руках, благословляющим народ и русское воинство. Под Августовом в 1914, когда германские войска

перешли русскую границу, это небесное явление было воспринято воинами как благословение на святое дело защиты Родины; в Архангельске — как знамение Покрова над верными сынами Отечества, вынужденно оставляющими родные берега и уходящими в пожизненное изгнание...

В 1914 Божия Матерь явилась под Августовом в 11 часов ночи обозу второго разряда бригады лейб-гвардии Кирасирского Его и Ее Императорского Величества полка; явление продолжалось около получаса. Вот как пишет об этом известный православный писатель Е. Поселянин в своем очерке «Небесная помощь в русских войнах»: «Для человека, который вдумчиво посмотрит на былые судьбы родной земли, ясно это водительство промысла, который вел нашу Родину путем тяжких испытаний и великих бед от силы в силу, от славы к славе. Августовская икона Божией Матери.

И не раз на пространстве этого пути блистали Русской землей великие Господние чудеса.

Люди верующие не могли не отнестись с особым вниманием к напечатанному в газетах следующему письму генерала Ш., который командовал отдельной частью в войсках, действовавших против Пруссии: «После нашего отступления, — сообщает генерал, — наши офицеры с целым полуэскадром видели видение. Они только что расположились на бивуаке. Было 11 часов вечера. Вдруг прибегает рядовой со смущенным лицом и говорит: «Ваше высочородие, идите!» Поручик Р. пошел и вдруг видит на небе Богородицу с Иисусом Христом на руках. Другой рукой Богородица указывала на запад. Все нижние чины стояли на коленях и молились. Поручик долго смотрел на видение, пока оно не изменилось в большой Крест и не исчезло. Вскоре произошло большое сражение под Августовом, окончившееся успешно и имевшее важное значение в общем ходе военных дел».

В те годы написанная по благословию архипастырей и пастырей Церкви икона «Августово явление» (ныне очень редкая) имела широкое распространение по всей Руси. Полное название ее было следующим: «Образ Пресвятой Богородицы, чудесно явившейся русскому воинству на поле под Августовом в Русско-германскую войну».

В Архангельске в 1919 вечером 27 авг. группа гимназистов, мальчиков и девочек 10–13 лет, наблюдали на ул. Почтамтской невысоко над горизонтом Пресвятую Бого-

родину с Богомладенцем. Мать Божия простирала обе руки ладонями вниз, как бы покрывая землю, а Богомладенец Иисус Христос правой ручкой крестообразно осенял город и уходящие корабли Белого воинства. Потрясенные дети сразу поведали о виденном протоиерею одного из местных соборов о. Михаилу Попову.

Списки Августовской иконы ныне известны в Кургане в Соборе св. Александра Невского, в Екатеринбурге в епархиальном управлении, в соборе г. Алапаевска, а также в Вознесенском Кременском мужском монастыре Волгоградской епархии.

Икона празднуется 25 авг./9 сент.

АВДЕЙ РАДЕТЕЛЬ, народное название дня памяти пророка Авдия (IX в. до Р. Х.). 19 нояб./2 дек. В этот день по

Прор. Авдий. Миниатюра из Книги пророков. 1489 г. (РГБ).

русскому поверью, чтобы нечистая сила не проникла в дом и не осталась в нем зимовать, каждый хозяин с молитвой св. Авдию должен был простучать обухом топора все двери и окна. Молились святому также о помощи в хозяйстве. Считалось, что родившийся в этот день будет думать не только о своем хозяйстве, но стараться помогать другим.

В этот же день русские вспоминали св. прп. Варлаама, игумена *Киево-Печерской лавры* (1065), а также св. *Адриана Пошехонского*, Ярославского чудотворца.

АВДОТЫН ДЕНЬ, народное название дня памяти прмц. Евдокии (362–364) 4/17 авг. В разных местах России этот день называли днем Авдотьи Сеногнойки, Авдотья, Евдокия, Ягодница, Евдокия Огуречница, Сладостница, Малинуха, Малиновка, а также Семь отроков эфесских, День семи отроков. Последние два названия связаны с празднованием в этот день памяти Семи отроков эфесских (V в.). Авдотья день падал на уборочную страду. Русские крестьяне верили, что при уборке урожая им помогает сама св. Авдотья (Евдокия).

АВЕЛЬ (в миру **Василий Васильев**) (03.1757–29.11.1841), монах, прозванный в народе «вещим». Родился в Тульской губ. в семье крепостных крестьян. С 10 лет рассуждал о «Божественных судьбах». Обучался грамоте, работал на строительстве кораблей.

В 1797 он принимает монашеский постриг в *Александро-Невской лавре*, и вскоре он поселился в *Валаамском монастыре*, при игум. Назарии, где прожил всего лишь 1 год. «Там, — как говорит Амель в своих записках, — свыше велено ему сказывать и проповедовать тайны Божии и судьбы Его».

После того он оставил о. Валаам и 9 лет странствовал, обойдя многие страны и города. Затем он поселился в *Николо-Бабаевском монастыре*, где составил и написал первое свое пророческое сказание; в нем предсказал он год и день кончины имп. Екатерины II, за что немедленно был вытребован в С.-Петербург, расстрижен и заключен в каземат Петропавловской крепости под крепчайший караул. Предсказание его скоро, однако, сбылось; имп. Павел I захотел видеть прорицателя, беседовал с ним наедине, и после этого освободил его из заточения и дал ему полную свободу жить, где хочет и переходить по произволу с места на место.

Амель предсказал Государю обстоятельства его гибели: «В опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди Своей». О судьбе державы Российской он отвечал так: «Было в молитве откровение мне о трех лютых игах: татарском, польском и грядущем еще — жидовском».

— Что, жида будут править в Моем Государстве? — в гнев воскликнул император. — Не бывать сему нечестью!

— А вспомни, государь, где татары теперь, где поляки? Так и с жидами Господь не посрамит Своей любимой Руси.

Вещий Амель предсказал страшные обстоятельства гибели Николая II, которого он назвал «Иовом многострадальным»: «Будет иметь разум Христов, долготерпение и чистоту голубиную... На венец терновый сменит он Корону Царскую, и предан будет, как некогда Сын Божий». Говорил пророк и о войне мировой, накануне победы в которой «рухнет трон царский. Измена же будет расти и умножаться... мужик с топором, оставленный без царя, возьмет в безумии власть, но и сам опосля восплачется...»

Предсказал монах и будущее возрождение России: «И восстанет в изгнании из дома своего Князь Великий, стоящий за сынов народа своего... Он будет один и всем понятен, его учует самое сердце русское... Велика будет потом Россия, сбросив иго жидовское». Государь попросил Авеля изложить письменно все реченное им, запечатал в конверт с надписью: «Вскрыть Потомку нашему в столетний день кончины Моей». Конверт этот был вскрыт через 100 лет 11 марта, после панихиды по государю Павлу I, государем Николаем II.

Предсказал пророк и нашествие Наполеона в царствование Александра I; дворянский бунт при Николае I; убийство Александра II, а также славное царствование Александра III.

Многие обращались к Авелю с желаниями знать будущее, но он как здесь, так и после в разных местах всегда отвечал, что не одарен прозорливостью и не может предсказать ничего, кроме того, что ему велено будет свыше.

В 1802 Амель написал свою 3-ю книгу, в коей высказал пророчество о вступлении наполеоновых полчищ в Россию и о сожжении Москвы. Авеля на некоторое время заключили в Петропавловскую крепость, однако затем отправили к митр. Амвросию, который определил местом пребывания ему *Соловецкий монастырь*. Однако и оттуда он вскоре по указу Синода был освобожден.

После того Амель переходил из монастыря в монастырь и скитался по разным местам России, но чаще проживал в Москве и в Московской губ. Вскоре разгласилось по Москве новое предсказание Авеля — о скорой

кончине Александра I, о восшествии на престол Николая Павловича и о бунте 14 дек.

На этот раз он остался без преследования, ведь похужую судьбу предрек государю Александру I и прп. *Серафим Саровский*, когда он посетил его в Сарове. Авелю лишь предписали жить в *Высоцком монастыре*. Последнее его пророчество сбылось, как и прежние. Весной 1826 он был в Москве, где готовилась уже коронация Николая I. Гр. А. П. Каменская спрашивала его: будет ли коронация и скоро ли. Как одна из старших статс-дам и вдова фельдмаршала, она, вероятно, надеялась получить орден св. Екатерины 1-й степени. Амель отвечал ей: «Не придется вам радоваться коронации». Эти слова разнослись по Москве, и многие объясняли их в том смысле, что коронации вовсе не будет.

Но значение их было совсем иное: гр. Каменская подверглась гневу государя за то, что в одном ее имении крестьяне вышли из повиновения, возмущенные жестокостью управителя, и графине был воспрещен приезд на коронацию.

А между тем, пророк, вероятно предвидя, что толки о коронации будут иметь вредные для него последствия, в июне 1826 скрылся из Высоцкого монастыря.

По оставленным 2 письмам его оказалось, что Амель находится в Тульской губ., близ соломенных заводов, в д. Акуловке. По повелению имп. Николая I Амель был взят оттуда и отправлен под присмотром в арестантское отделение *Спассо-Евфимиева монастыря* в Суздале. Здесь после тяжелой болезни веший монах скончался.

Автор рукописных книг, хранящихся в ГАРФ (ф. 48): «Житие и страдание отца Авеля», «Сказание о существе, что есть существо Божие и Божество», «Бытия книга первая», «Церковные потребности монаха Авеля» и др., фрагменты которых вместе с извлечениями из его писем напечатаны в журнале «Русская старина» (1875, № 2).

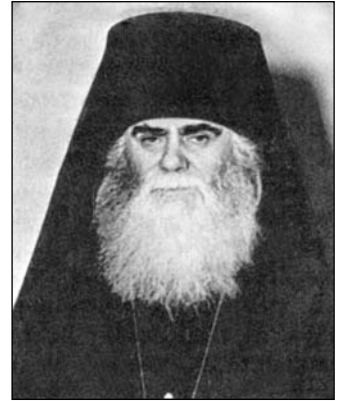
АВЕРКИЙ (Кедров), священномученик, архиепископ Волынский и Житомирский (2.03.1879—14[27].11.1937). Родился в Вятской губ. в семье священника. Окончил *Петербургскую духовную академию*. В 1910 принял монашеский постриг. В 1911 он получает назначение на должность ректора Волынской духовной семинарии в сане архимандрита. После хиротонии, состоявшейся в 1915, он до 1922 занимает Острожскую кафедру, исполняя обязанности викария Волынской епархии. В 1917—18 владыка является участником Поместного Собора Русской Православной Церкви. В 1920 он возводится в сан архиепископа и с 1922 по 1926 занимает Волынскую и Житомирскую кафедру. В 1922 святителя арестовали и сослали в Узбекистан. В 1924 он проживал в Москве и принимал участие в погребении патр. *Тихона*, а также подписал акт о передаче высшей церковной власти митр. *Петру (Полянскому)*.

Аверкий (Кедров), архиепископ Волынский

В 1926 святитель возводится в сан архиепископа, после чего возвращается в Житомир, но в конце того же года его снова арестовывают. После выхода Декларации митр. *Сергия (Страгородского)* владыка находился в оппозиции к нему. После заключения в тюрьме Житомира и в Бутырской тюрьме Москвы владыка отправляется в ссылку в Каракалпакию, где его арестовывают в 1930 и после заключения в Бутырской тюрьме отправляют в новую ссылку в г. Архангельск. С 1932 по 1933 он находится в ссылке в г. Тотьма, а затем, после нового ареста, с 1935 его отправляют в ссылку в Башкирию, где он был расстрелян. Канонизирован Русской Церковью за рубежом в 1981.

АВЕРКИЙ (Таушев), архиепископ Сиракузский и Троицкий (19.10.1906—13.04.1976), богослов, духовный писатель. Один из руководителей Русской Зарубежной церкви. Настоятель Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (США) в 1960—76.

Аверкий (Таушев) был в числе первых, кто исследовал ритуально-мистический смысл убийства Царской семьи. «Оно, — писал он, — было продумано и организовано не кем другим, как слугами грядущего *антихриста* — теми продавшими свою душу сатане, которые ведут самую напряженную подготовку к скорейшему воцарению в мире врага Христова — антихриста. Они отлично понимали, что главное препятствие, стоявшее на их пути, — православная царская Россия. А потому надо уничтожить Россию православную, устроив на месте ее безбожное богоборческое государство, которое постепенно распространило бы свою власть над всем миром. А для скорейшего и вернейшего уничтожения России надо было уничтожить того, кто был живым символом ее, — царя православного...»

Русский народ, считал архиеп. Аверкий, виновен в том, что он проявил себя слишком наивным и доверчивым к обольстившим его врагам своим, поддался их лукавой пропаганде и не оказал достаточно сильного сопротивления. Его пророчески предостерегали, предвещая надвигающуюся страшную катастрофу, великие русские праведники и святые, и прежде всего *Феофан Затворник* и св. прав. *Иоанн Кронштадтский*. С их прозрениями и предупреждениями следовало бы хорошо познакомиться всем русским людям, вместо того чтобы впустую, бесплодно тратить время на взаимные споры и раздоры, выясняя причины постигшего Россию бедствия. Все предсказанное ими в точности исполнилось, а это, казалось бы, должно было бы убеждать нас в их безусловной правоте и побуждать с полным доверием относиться к их указаниям и советам, что надо делать, чтобы изжить последствия этой страшной кровавой катастрофы.

Соч.: «Провозвестник кары Божией русскому народу» (1964); «Современность в свете Слова Божия. Слова и речи» (т. 1—4). Джорданвилль, 1975.

АВКСЕНТИЙ И ОНУФРИЙ, преподобные (ск. в 1521), основали в 1499 церковь и Перцеву Свято-Троицкую пустынь в 35 верстах от Вологды, в Грязовецком уезде. Пустынь была упразднена в 1764. На ее месте — приходская церковь, в которой под спудом покоятся св. *мощи* преподобных.

Память 12 июня.

АВНЕЖСКИЙ ТРОИЦКИЙ монастырь, находился в Вологодской епархии, в 60 верстах от Вологды, близ р. Сухоны. Прп. *Григорий* был настоятелем обители, а прп. *Кассиан* — *келарем* (см.: Кассиан и Григорий Авнежские). В 1560 монастырь был возобновлен царским иждивением, игумены посылались из *Махрицкого монастыря*, с 1612 был приписан к *Троице-Сергиевой лавре*, закрыт в 1764, монастырские храмы преобразованы в приходские, придел Троицкой церкви был освящен во имя прмчч. Григория и Кассиана.

АВРААМИЕВ ПОКРОВСКИЙ ГОРОДЕЦКИЙ мужской монастырь, Костромская епархия. Находится в с. Ножки-

Авраамиев Городецкий монастырь в сер. XIX в.

но в 11 км от г. Чухломы, на берегу Чухломского оз. Основан в XIV в. прп. *Авраамием Чухломским*. Монастырь общежительный, с 1764 заштатный, имел 337 дес. земли. Храмов в монастыре 3: 1) соборный, в честь иконы Божией Матери «Умиление», с приделами во имя прп. Авраамия и св. прор. Илии, построенный в XIX в.; 2) в честь Покрова Божией Матери, построенный в 1608–31 и 3) во имя св. *Николая Чудотворца*, построенный в XVII в. Святини обители: 1) *мощи* прп. Авраамия, почивающие под спудом в Ильинском приделе соборного храма; 2) чудотворная икона Божией Матери «Умиление», называемая Галичской или Чухломской, находилась в соборном храме; 3) местночтимая икона прп. Авраамия, находящаяся в том же храме, и 4) *вериги* прп. Авраамия, хранившиеся в По-

Авраамиев Городецкий монастырь.

кровском храме. В монастыре находились могилы княжны Елены Владимировны Долгорукой и представителей старинных родов Лермонтовых и Мамаевых.

Поблизости колодец, выкопанный прп. Авраамием (с часовней). Монастырь был закрыт в 1928, начал восстанавливаться в 1991.

АВРААМИЕВ СМОЛЕНСКИЙ мужской монастырь, находился в г. Смоленске рядом с древней крепостной стеной.

Собор в честь Преображения Спасителя Авраамиева Смоленского монастыря. 1755 г.

Основан в н. XIII в. В 1610 обитель была разорена поляками, до 1634 находилась в руках католического ордена доминиканцев, в 1634 упразднена и только в 1658, после взятия Смоленска войсками царя Алексея Михайловича, снова открыта как православный монастырь.

Перед 1917 в монастыре было 2 каменных храма: двухэтажный соборный, наверху в честь *Преображения Господня*, а внизу — во имя прп. *Авраамия Смоленского* и во имя Трех Святителей. Вторая церковь освящена в честь *Введения во храм Богородицы*.

К обители была приписана, по просьбе граждан города, церковь во имя Благовещения, построенная в 1840 и находящаяся на Молохивских крепостных воротах.

Главную святыню монастыря составляли *мощи* прп. Авраамия Смоленского. В первое воскресенье после 21 авг. в обители с 1896 совершался *крестный ход* в с. Базиражское, на место первоначальных подвигов прп. Авраамия.

При монастыре существовали духовное училище, свечной епархиальный завод и семинарская больница.

В 1918 Авраамиев Смоленский монастырь был закрыт, братия репрессирована. В 1918–20 в монастыре размещался концлагерь, позднее военная часть и службы МВД. Вве-

Авраамиев скит при Валаамском монастыре.

денская церковь и многие сооружения разрушены.

АВРААМИЕВСКИЙ скит при ВАЛААМСКОМ монастыре, Выборгская губ. Находился на небольшом острове в полуверсте от Валаама. В нем была небольшая деревянная церковь, сооруженная в 1873 в память прп. *Авра-*

амия Ростовского, который подвизался там в сер. X в. и был одним из первых игуменов обители. В алтаре близ жертвенника в иконе хранилась значительная часть мощей прп. *Иакова Боровичского*. В полуверсте от скита находился о. Дивный. Он имел вид огромной отвесной скалы, возвышающейся над водой как гигантская плавучая крепость с крестом наверху.

При советской власти скит был разобран на дрова.

АВРААМИЙ, игумен *Коряжемского монастыря*, подвизавшийся в XVII в., не канонизированный. *Мощи* его покоились в часовне Коряжемского монастыря. Память его в синодике этого монастыря 1621 значится под 2 марта.

АВРААМИЙ БОЛГАРСКИЙ, *Владимирский чудотворец*, мученик (ск. 1229). Св. мч. Авраамий был родом из при-

волжских болгар и занимался торговлей. За исповедание им христианства его сограждане, магометане, подвергли его страшным пыткам в родном городе — Великие Болгары и отрубили ему голову. Русские купцы привезли его нетленные *мощи* в Россию, в г. Владимир, где они и почили в *Княгининском Успенском женском монастыре*, основанном вел. кн. Марией. На гробнице мч. Авраамия лежали его вериги. 11 февр. 1919 безбожники вскрыли мощи святого, в 1925 они попали в музей, где были уничтожены.

На месте убийства сщмч. Авраамия возле г. Болгары стоит *часовня* и св. источник. Местное предание говорит о том, что первым человеком, получившим исцеление от этого источника, был магометанин. Память сщмч. Авраамия почитается не только православными, но и последователями ислама. Вплоть до настоящего времени паломники-мусульмане, приезжающие в г. Болгары отовсюду и даже из Турции, считают своим долгом посетить источник мч. Авраамия, пострадавшего за веру Православную от руки магометан. При советской власти часовня у колодца на месте смерти мч. Авраамия была разрушена, а сам колодец осквернен. Осенью 1993 часовня была отстроена заново и освящена; вместе с ней был освящен и колодец.

Память мч. Авраамия отмечается 1/14 апр. и в Неделю о расслабленном.

АВРААМИЙ ГАЛИЧСКИЙ, *Чухломской, Городецкий*, игумен (ск. 1375). Ученик и пострижник прп. *Сергия Радонежского*, Авраамий после долгих лет искуса был удостоен священнического сана. Стремясь к совершенному безмолвию, он в 1350 испросил у своего учителя благословения удалиться в галичскую страну, населенную чудскими племенами.

Пребывая в пустынных местах, он обрел сияющую неизреченным светом икону Божией Матери («Умиление» Галичская, или Чухломская; празднуется 28 мая/10 июня, 20 июля/2 авг., 15/28 авг.). По просьбе Галичского кн. Димитрия Авраамий принес икону в город, где от нее совершились многочисленные исцеления. На полученные от князя деньги преподобный основал монастырь близ Чухломского оз., на месте явления чудотворной иконы. Новоустроенная Успенская обитель стала источником просвещения местного чудского населения. Когда обитель укрепились, Авраамий оставил настоятелем своего ученика, а сам удалился за 30 верст в поисках уединенного места, но и там его нашли почитатели. Так возникла еще одна обитель с храмом в честь

Авраамий Галичский.
Икона XIX в.

Положения Ризы Божией Матери. Еще дважды удалялся преподобный в глухие места, но к нему вновь собирались безмолвники. Им было основано еще два монастыря: в честь Собора и в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В Покровской обители (см.: Авраамиев Покровский Городецкий мужской монастырь) подвижник и окончил свою жизнь, просветив светом истины языческую галичскую страну и основав в ней 4 монастыря, посвященных Божией Матери. Прп. Авраамий прославился от Бога даром чудотворений, он неоднократно спасал город Галич от моровой язвы, засухи и непогоды. На иконах он изображается держащим в руках образ Пресвятой Богородицы.

Почитание прп. Авраамия и иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» неразделимы. Не случайно на иконах прп. Авраамий изображается именно с этим святым образом на руках. Судьба явленного чудотворного образа неизвестна. При начале возрождения обители в монастырь были переданы некоторые иконы из Успенского храма в Чухломе. Среди них были и совсем обветшавшие, с почти не сохранившимися изображениями. Одна из этих икон оказалась «Умиление», и размеры ее соответствовали размерам иконы, явленной прп. Авраамию. Братия монастыря увидела в этом знамение, что Царица Небесная не оставит Своей обители Покрова на оз. Чухломском.

Память прп. Авраамия отмечается 20 июля/2 авг.

АВРААМИЙ и АНАСТАСИЯ, народное название дня памяти прп. Анастасии Римлянки и прп. Авраамия Затворника, празднуемые 29 окт./11 нояб. Прп. Авраамий назывался у русских Овчаром, а св. Анастасия — Овечницей; эти святые угодники считались покровителями овец. В древнем народном стихе старцы пели: «Попаши ему (хозяину), Настасия, овечек». Многие крестьяне были уверены в том, что только одна эта угодница может избавлять

Авраамий Болгарский.
Икона XIX в.

беззащитных овец от волков и охранять их от различных болезней. Сельские овчары, или пастухи, очень часто прибегали с мольбой к св. Анастасии и ставили на деревьях в поле, где пасутся овцы, икону этой угодницы в полной уверенности, что она есть надежная охрана для овец от всякой опасности, особенно от диких зверей. Это народное верование, соединенное с именем свв. Анастасии и Авраамия, объяснить нетрудно. По обычаю, 29 окт. повсюду производилась стрижка овец и оканчивались счеты с овчарами за надзор их над этими животными в течение всего пастбищного времени. Потому в некоторых местах, напр. в Рязанской губ., вплоть до XIX в. день св. Анастасии назывался в простонародье Овечьим праздником и проводился здесь особенно торжественно, весело, с песнями, плясками и другими развлечениями, причем особенным почетом в этот день пользовались пастухи.

Св. Анастасия нередко также называлась Стригальницей, это имя дано ей, очевидно, от стрижки овец.

В разных местах России день этот называли по-разному: Настасья Овечница, Настасья Стригальница, Анастасия Овчарница, Овчарный праздник, Овечницы, Стригальницы, Праздник овчаров, Овчар, Овчары, Анастасия Узорешительница, Анастасия Овечница, Настя Овчарница, Авраамий, Авраамий и Настасья.

В этот день русские вспоминали свв. подвижников прп. Авраамия Ростовского (XI в.), сокрушителя язычества в Ростовском крае, и прп. Авраамия Печерского (XII–XIII вв.).

АВРААМИЙ и КОПРИЙ ПЕЧЕНГСКИЕ, преподобные инок *Кирилло-Белозерского монастыря*, подвизались в XV в. Житие их сторело во время татарского набега. Преподобные основали Спасскую пустынь на р. Печенге, в 20 верстах от Вологды, в 1492. После закрытия монастыря в 1764, в правление Екатерины II, Спасская церковь стала приходской Владимирско-Печенгского погоста (ныне этого населенного пункта нет). Места, в которых подвизались преподобные, связаны с современной Вологодской епархией. Святые *мощи* их почивают в бывшей монастырской церкви; ныне это Владимирско-Печенгский погост Вологодской губ.

Память их празднуется 4/17 февр. — в день тезоименитства Авраамия.

АВРААМИЙ инок (ск. 1671), один из первых расколуучителей, духовный сын и ближайший ученик протопопа *Аввакума*. По ссылке последнего в Пустозерск Авраамий сделался главой и руководителем московских раскольников, пользовался среди них большим авторитетом и прославился своими обширными сочинениями и посланиями. В 1670 он был взят под стражу и в 1671 казнен. Из трудов Авраамия первое место по своей обширности занимает «Христиано-опасный щит веры против еретического ополчения» — полемический против *Православия* сборник. В посланиях инок особенно много потрудился над раскрытием учения об *антихристе* и кончине мира. Вопреки протопопу Аввакуму, Авраамий отрицал попов «нового» (по новым книгам) поставления и требовал даже перекрещивания переходящих из Православия в раскол. **АВРААМИЙ МИРОЖСКИЙ**, преподобный (ск. в 1158). Первый настоятель *Спасо-Мирожского монастыря*, избранный братией за святость жизни.

Гробница его находится в монастырском Спасо-Преображенском соборе. В нем замечательны стенные фрес-

ки и украшенные живописью плиты пола. Собор сохранился до настоящего времени почти в том же виде, как был построен св. *Нифонтом*, основателем монастыря.

Память его празднуется 24 сент. в день преставления, а также вместе с *Собором Псковских святых*.

АВРААМИЙ ПАЛЕОСТРОВСКИЙ (XV в), преподобный, ученик прп. *Корнилия*, основателя *Палеостровского монастыря* на о. Палей (на Онежском оз.), и игумен этого монастыря. Память 19 мая.

АВРААМИЙ ПАЛИЦЫН (в миру *Аверкий Иванович, сын Палицын*) (ок. 1550–13.09.1626), духовный писатель. Родом из детей боярских Московского у., старинной служилой дворянской семьи. Ее родоначальником считался воевода Иван Микулаевич, выехавший на Русь из Литвы в 1378 и получивший среди москвитян прозвище «Палица», т. к. в бою предпочитал биться своим излюбленным видом оружия — железной палицей весом в полтора пуда.

К н. 90-х XVI в. Аверкий Палицын достиг чина воеводы, был «государевым посланником» на Русском Севере, участвовал в отражении набега крымцев. В 1587–88 по неизвестным причинам подвергся опале со стороны Бориса Годунова, был сослан, а его имущество конфисковали. Не ранее 1597 он принимает монашеский постриг в *Соловецком монастыре* под именем Авраамия. В 1602 стал келарем (экономом) Соловецкого монастыря. В 1608 Авраамий Палицын становится келарем Троице-Сергиева монастыря и фактически вторым лицом в монастырской иерархии после архимандрита. Сам монастырь в то время был очень богат, поэтому келарь Авраамий приобретает значительное политическое и экономическое влияние на царя Василия Шуйского. Во время осады Троице-Сергиева монастыря польско-литовскими войсками в сент. 1608–января 1610 Авраамий по распоряжению царя находился в Москве. Здесь он, с одной стороны, добивался царской помощи для осажденных в монастыре, а с др. стороны, помогал продовольственному снабжению самой Москвы, неоднократно сбивая спекулятивные цены на хлеб. В 1611 Авраамий находился в Смоленске и принимал участие в переговорах с польским королем Сигизмундом, но вскоре вернулся в Троицу и вместе с тогдашним Троицким архим. Дионисием стал соавтором патриотических посланий, побуждавших русский народ бороться с польскими захватчиками. Эти грамоты оказали значительное влияние на общие национально-освободительные настроения в России, в частности, став одним из побудительных мотивов к формированию войск народного ополчения. Активно содействовал примирению и объединению разных ополченских формирований. Действенную помощь оказывал Авраамий Палицын и народному ополчению под командованием Минина и Пожарского, освободившему Москву. В 1613 принял участие в Земском Соборе, на котором решался вопрос об избрании нового русского царя. Подпись Авраамия Палицына стоит под «Грамотой утвержденной» об избрании на царство Михаила Романова. В 1613–18 деятельно занимался восстановлением Троице-Сергиевой обители и монастырского хозяйства. В 1618 в течение года возглавлял монастырь. Летом 1620 Авраамий оставил обитель и последние 8 лет жизни провел в Соловецком монастыре.

Авраамий Палицын — автор нескольких посланий, а также выдающегося в художественном отношении произведения о Смуте — «История в память предыдущим

родом» (состоит из 77 глав), крайне популярного в XVII—XIX вв. (известно 226 ее списков). В первых главах этого сочинения (1–6) излагаются события от смерти Ивана Грозного до начала правления Василия Шуйского. Основную часть всей «Истории» составляет описание осады Троице-Сергиевой обители — с 7-й по 56-ю главы (первая редакция). Прославление монастыря и подвига его защитников, спасших обитель от разорения, и составляло главную задачу всего труда Авраамия Палицына. Эти главы и стали наиболее популярны и наиболее читаемы в России под названием «Сказание Авраамия Палицына». В главах с 57-й по 77-ю рассказывается о разорении и освобождении Москвы, об избрании на престол Михаила Федоровича и о вторжении польского королевича Владислава. По мнению исследователей, главы о Троицкой осаде появились не позднее 1617, а начальные и заключительные главы — в 1618–19. Находясь в Соловецком монастыре, Авраамий составил вторую редакцию своего сочинения, которая известна в трех списках.

В первых главах Авраамий подробно анализирует причины Смуты, толкуемые им как грехи русских людей перед Господом. В частности, первым грехом, по его мнению, стало убийство Борисом Годуновым молодого царевича Димитрия. Главный же грех — «всего мира безумное молчание» — трактуется Авраамием Палицыным как подавление общественной инициативы, обернувшееся своеобразным социальным эгоизмом. Ведь в решающий момент, оставшись без законного царя, «безумно молчащее» русское общество не смогло достойно перенести это испытание и распалось на отдельные противоборствующие группы, руководимые своекорыстными интересами. В итоге государство пришло в упадок, а безначальная русская земля «побрела розно». В этом и заключалась суть Божиего наказания, допустившего то, что Россия впала в пучину «самовласти» — «и сего ради попусти ны в самовластии быти».

Наибольшее внимание автор уделяет истории Троицкой осады. Как известно, Троицкая обитель еще с к. XIV столетия почиталась на Руси своего рода главным духовным центром, оплотом Божией благодати, а основатель монастыря прп. *Сергий Радонежский* рассматривался как один из основных небесных заступников за Русскую землю. Стоит напомнить, что именно Сергию Радонежскому было дано первое на Руси видение Богородицы, которая обещала преподобному Свое покровительство монастырю. В период Смуты религиозно-мистическое значение Троицкой обители возросло еще более существенно. За осадой монастыря, продолжавшейся почти полтора года, с тревогой и надеждой следила вся Россия. Сражение под стенами обители рассматривалось как один из символических моментов борьбы между добром и злом. Падение Троице-Сергиевого монастыря для религиозно-мифологического сознания русских людей той поры было бы равнозначно исхождению благодати от Русской земли, — если Богородица отступилась от монастыря, а прп. Сергий не может вымолить ее заступничества за свою обитель, значит, и Сам Господь отвернулся от России. Т. о., защита Троице-Сергиевого монастыря приобретала общенациональное значение.

Свидетельством того, что Господь продолжает заботиться о монастыре, а значит, и обо всей России, стали многочисленные чудесные видения, происходившие во время осады. Б. В. Кузнецов подсчитал, что по разным

источникам можно найти, как минимум, 23 оригинальных сообщения о видениях в Троицком монастыре во время осады. Основная часть этих сообщений — 18 рассказов — находится в «Сказании Авраамия Палицына».

Целью Авраамия Палицына было показать своим читателям, как божественные силы являли свою поддержку обители в трудные для нее времена. В описание тех или иных событий, происходивших в монастыре, Палицын органично включает и записи свидетельств о чудесных видениях. Причем видений удостаивались как защитники монастыря, так и осаждавшие. Первые всячески ободрялись явившимися к ним святыми, вторые же, наоборот, слышали в свой адрес грозные пророчества.

Центральной фигурой видений был прп. Сергий Радонежский. Именно прп. Сергий выступает своего рода организующим началом для других русских святых, приводя их с собой, побуждая к молитве за спасение монастыря. Вместе с Сергием несколько раз являлся его ученик Никон, ставший игуменом Троицкого монастыря за полгода до смерти самого основателя. Приводит Сергий и др. бывших иноков — Михея, Варфоломея, Наума (Михей — это инок, который был свидетелем явления Сергию Богородицы; Варфоломей и Наум по др. источникам неизвестны). Обращается прп. Сергий и к Московским чудотворцам с просьбой о молитве за монастырь. В одном же случае Сергий превращается в грозного начальника, — он распекает св. Серапиона Новгородского за неучастие в общей молитве святых Господу и Богородице, после чего Серапион раскаялся и вознес усердную молитву: «Отче Серапионе, почто умедлил еси принести моление ко всецелному Богу и Пречистой Богородице?»

Согласно «Сказанию Авраамия Палицына», цели явлений святых были разнообразны. Напр., одного из важнейших видений был удостоен тогдашний архимандрит монастыря Иоасаф. Усердно молящийся перед иконой Богородицы, он, оказавшись в «тонком сне», узрел прп. Сергия, поведавшего о том, что Божия Мать продолжает оберегать обитель: «...Предстоит бо и молится Богу о обители и о вас Святая Пречистая Богородица и Приснодева Мария с ангелскими лики и со всеми святыми». В др. случаях святые укрепляли волю защитников, ободряли их, предупреждали о возможных атаках противника, подсказывали, как вылечиться от болезней, и т. д.

Осаждавшие крепость войска множество раз были свидетелями различных страшных знамений и чудесных видений. В этом отношении сбывалось «жестокое» пророчество, данное Сергием Радонежским гетману, командующему войсками: «Молбу на вас, злодеев, сотворю вышнему Царю, и во веки осуждени будете мучиться в геонских муках».

Ополчался на осаждавших монастырь не только Сергий, но и Архангел Михаил. После того как во время обстрела был поврежден образ Архангела Михаила, он явился архимандриту, «лицо его, как свет, сияло, в руке он держал скипетр» и говорил он противникам: «О врази лютои! Се ваша, беззаконницы, дерзость и до моего образа доиде. Всесильный же Богъ воздасть вам всьскоре отмщение». Стоит напомнить, что Архангел Михаил считается предводителем ангельского воинства, Архистратигом. Это самая грозная фигура в православной символике, самый «опасный» представитель небесных сил. К нему за помощью старались обращаться в случае крайней нужды.

И в данном случае явление и обещание Архистратига Михаила несомненно внушали большие надежды защитникам обители. Между прочим, на следующий день после угрозы Архангела Михаила многие видели, как во главе отряда защитников монастыря оказался небесный всадник — «лице же его, яко солнце, конь же под ним, яко молния блистая». Этот всадник помог захватить вражеские орудия, после чего исчез. Вскоре осаждавшие крепость видели под стенами старца на коне, который грозил им обнаженным мечом, а потом тоже исчез.

Реакция как защитников монастыря, так и осаждавших его на все эти видения была различна. Защитники монастыря в большинстве случаев к видениям прислушивались — служили молебны, исполняли указания. Впрочем, иногда и смеялись. Осаждавшие монастырь тоже в иных случаях реагировали на угрозы — переходили на сторону защитников, уводили войска из-под стен обители.

Чудесные видения, несомненно, сыграли немаловажную роль в защите Троице-Сергиевой обители, укрепляя дух ее защитников и являя им и всей России примеры Божиего покровительства. Защитники монастыря с честью выдержали осаду, укрепив соотечественников и вселив в их сердца надежду на общую победу. Спасение Троице-Сергиевой обители означало самое главное — Божия благодать продолжала сохраняться и над монастырем, и над всей Россией.

С. Перевезенцев

АВРААМИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, именуемый трудолюбивым, преподобный, игумен Киево-Печерского монастыря (XII или XIII вв.). *Мощи* его почитают в Антониевых пещерах *Киево-Печерской лавры*. Память 21 авг., а также в субботу по отдании Воздвижения Креста Господня, в числе 73 угодников Печерских, и во 2-ю неделю *Великого поста*, в числе (Соборе) всех преподобных Печерских.

АВРААМИЙ РОСТОВСКИЙ, архимандрит (ск. ок. 1073—1077), жил в Ростове Великом, где некоторые из жителей города продолжали поклоняться страшному каменному идолу Велесу. Св. Авраамий много молился, чтобы язычество в Ростове прекратилось. Однажды ему явился чудесным образом ап. *Иоанн Богослов*, который вручил Авраамиию трость и повелел ударить ею каменного истукана. Преподобный исполнил слова апостола — и каменная глыба распалась в прах. На месте идола Авраамий построил церковь в честь Богоявления Господня. При церкви стали селиться иноки, и вскоре здесь возник монастырь. Ростовским архиепископом преподобный был возведен в сан архимандрита. С именем прп. Авраамия связано также предание: однажды бес, искушавший святого, спрятался в умывальнике. Заметив его, преподобный запечатал сосуд крестом, т. ч. бес не мог покинуть умывальник и томился в нем. Вскоре к св. Авраамиию приехал за благосло-

вением ростовский князь. Он случайно освободил беса, который обещал отомстить святому. Приняв облик воина, бес явился к князю и оклеветал преподобного, сказав, что тот нашел много золота и не отдал его князю. Князь велел доставить к нему Авраамия, но преподобный сотворил *молитву* — и бес тут же исчез. Князь горько раскаивался, что поверил лукавому. Прожив долгие годы в трудах и молитве, св. Авраамий скончался в 1070-х.

Был погребен в храме Богоявления. Св. *мощи* его обретенны при вел. князе Всеволоде (1176—1212). Мощи преподобного хранятся в *Спасо-Яковлевском монастыре*.

Память прп. Авраамиию отмечается 29 окт./11 нояб. **АВРААМИЙ СМОЛЕНСКИЙ** (ск. 1221), святой преподобный архимандрит, православный мыслитель. Празднуется 21 августа. Сохранилось житие прп. Авраамия, написанное его учеником Ефремом. О детстве и юности святого известно мало. По смерти родителей он, отказавшись от брака, раздает имение бедным и облачается в «худые ризы», «хожяще яко един от нищих и на уродство ся приложит». Это временное *юродство*, о котором не сообщается никаких подробностей, может быть, и состояло в социальном унижении, подобном юношеским подвигам прп. *Феодосия Печерского*. Вскоре юноша постригается под именем Авраамий в пригородном Смоленском монастыре. Пребывая в «бдении и алкании день и ночь», Авраамий ревностно предается книжным занятиям. Изучая Отцов Церкви и жития святых, он составляет себе целую библиотеку, «списа ово своею рукою, ово многими писцы». Из Отцов Церкви *Иоанн Златоуст* и *Ефрем Сирий* были его любимым чтением. Смоленск XII в. был одним из культурных центров Руси. В этой обстановке ученость инока Авраамия не является неожиданной. Уже эта ученость Авраамия резко отличает его от «простого» *Феодосия*, который мог только пряхать нити «великому» *Никону*. Но житие Авраамия находится в теснейшей литературной зависимости от жития *Феодосия*. Сам Авраамий, несомненно, прошел в юности школу *Феодосия* и подражал ему. Как и для *Феодосия*, палестинские жития святых составляли его любимое чтение. И, однако, образ его резко и своеобразно выделяется на этом палестинско-киевском фоне. Конечно, речь может идти лишь о духовных оттенках, с трудом находящих словесное выражение в житийном стиле. Тем не менее, при тесной близости смоленского и киевского жития каждое отступление может быть только сознательным и значительным. Всем известно, что св. *Феодосий* посещал княжеские пиры, хотя и вздыхал, слушая музыку скomoroxов. Но Авраамий «на трапезы и на пиры отнюдь не исходя».

Авраамий Ростовский.

Шитье XVII в.

Ефрем под смиренными ризами *Феодосия* рисует совсем иное аскетическое лицо: «Образ же блаженного и тело

Прп. Авраамий
Затворник.
Минейная
икона.
Нач. XVII в.
(ЦАК МДА).
Фрагмент.

удручено баше, и кости его и состави яко мощи исщести, и светлость лица его блед имуще от великого труда и воздержания и бдения, от мног глагол». У Авраамия: «И в ноши мало сна приимати, но коленное преклонение и слезы многы от очю безышука (беспрестанно) излияв и в перси биа и кричанием Богу припадая помиловать люди Своя, отвратити гнев Свой». Эта покаянная печаль и мрачность не оставляют святого и на пороге смерти. Упоминается о милостыне; но не с состраданием к немощам людским выходил из своей кельи суровый аскет, а со словом назидания, со своей небесной и, вероятно, грозной наукой, наполняющей трепетом сердца. Этот особый «дар и труд божественных писаний» заменяет прп. Авраамию дар и труд общественного служения, без которого редко можно представить себе святого Древней Руси.

Прп. Авраамий Смоленский.

Более традиционен (по-русски) св. Авраамий в его отношении к храмовому благочестию, к литургической красоте. Изгнанный из своего монастыря, он в городе украшает другой, ставший его убежищем. Он особенно строг и в храмовом благочинии, «паче же на литургии». По-видимому, совершенно особое и личное отношение было у святого к *Евхаристии*. Он не переставал совершать бескровную жертву («ни единого же дне не остави») со дня своего рукоположения, и потому запрещение его в служении должно было явиться для него особенно мучительным. Из этих скудных, рассеянных черт встает перед нами необычный на Руси образ аскета с напряженной внутренней жизнью, с беспокоеством и взволнованностью, вырывающимся в бурной, эмоциональной молитве, — не возливающий елей целитель, а суровый учитель, одушевленный, может быть, пророческим вдохновением. Если искать духовной школы, где мог воспитаться такой тип русского подвижника, то найти его можно лишь в монашеской Сирии. Св. Ефрем, а не Савва был духовным предком смоленского Авраамия.

Авраамий был не только ученым толкователем, но и смелым проповедником *Евангелия*. Мрачность и эсхатологичность характерны и для его проповедей. Своих слушателей он призывал к раскаянию, угрожая им концом света и *Страшным Судом*. Его влияние было очень велико, но его смелость навлекла на него преследования со стороны других представителей духовенства и монашества, обвинивших его в ереси. Они возбудили против него чуть ни весь город, что и жизнь его оказалась в опасности. Его судили в присутствии епископа и князя, но светские судьи его оправдали. Тогда епископ вторично предал его суду, но на этот раз церковному.

Ефрем не приводит приговора этого суда и хочет подчеркнуть благополучный исход его: «не приемше ему ни-

кого зла». Однако Авраамий отослан в свой первоначальный монастырь и ему было запрещено совершать *литургию*. Два праведника предсказывают епископу гнев Божий на г. Смоленск за гонение на святого. Обещанная «епитимия» приходит в виде страшной засухи. Молитвы епископа и всего народа остаются неслышанными. Тогда Игнатий призывает св. Авраамия, снова расследует обвинения против него и «испытав, яко все лжа», прощает его и просит молиться о страждущем городе. Последние годы святого прошли мирно, на игуменстве в новом монастыре его. Преподобный пережил своего епископа и преставился от болезни после 50 лет подвижничества.

Необычайность подвига св. Авраамия и перенесенных им гонений ставит перед нами вопрос о их источнике. Биограф его, св. Ефрем, неоднократно подчеркивает, что преподобный стал жертвой смоленского духовенства. Его ученость и дары пастырства противопоставляются «невеждам, взимающим сан священства». На суде «князь и властителем умягчи Бог сердце, игуменом же и иереем, аще бы мощно, жива его пожрети». Позднейшее примирение Авраамия со св. Игнатием заставляет автора по возможности смягчить роль епископа в этом злосчастном процессе: он представляется скорее жертвой и орудием «попов и игуменов». Но автор не пожелал скрыть острого конфликта между святым и огромным большинством духовенства. Какие же мотивы предполагает он у враждебных сил? Некоторые из приводимых мотивов носят корыстный или человечески мелкий характер. К Авраамию стекалось из города множество народа — он был для многих «отцом духовным». Отсюда понятны жалобы священников: «уже наши дети вся обратил есть». На этой почве вырастает клевета. Но важнее и интереснее другая группа обвинений: «Овии еретика нарицати, а инии глаголаху нань — глубинныя книги почитатель... друзии же пророком нарицающе».

Еретик — пророк — читатель запрещенных книг — обвинения относились к самому содержанию его учения. Оно смутило и его игумена, столь ученого и первоначально столь расположенного к нему. Каково же было содержание этого необычного, смущающего учения? Оно, конечно, имело отношение к спасению — св. Авраамий проповедовал грешникам покаяние — и с успехом. Но одно духовничество или нравственная проповедь не могли навлечь на Авраамия обвинения в ереси. Ефрем неоднократно говорит о «дарах слова Божия, данных от Бога преподобному Авраамию... якоже ничтоже ся его утайт божественных писаний». В области экзегетики *Священного Писания* (темных, таинственных мест) опасности и подстерегали смелого богослова. За эту свою экзегетическую проповедь он, по его собственным словам, «бых пять лет искушения терпя, поносим, безчествуем, яко злодей». Ефрем дает нам нить и для того, чтобы нащупать основной богословский интерес Авраамия. Смоленский инок был не только богословом, но и художником. «Написа же две иконы: едину страшный суд втораго пришествия, а другую испытание въздушных мытарств». Воспоминание о них наводит автора на страшную память о том, «аще страшно есть, братье, слышати, страшнее будет самому видети». В тех же мыслях и настроениях застает святого смертный час: «Како огненная река потечет пожигаючи вся». Здесь опять нас поражает конкретность

образов, художественная наглядность видений... Нельзя не видеть их внутреннего родства с типом аскезы. Детали этих видений не сводимы к *Апокалипсису* или к книге прор. Даниила. Но они целиком вмещаются в обширную святоотеческую или апокрифическую литературу эсхатологического направления. Так, подробности Страшного Суда все находятся в знаменитом слове Ефрема Сирина «На пришествие Господа, на скончание мира и на пришествие антихриста». Классическим источником для мытарств на Руси было греческое житие св. Василия Нового в видениях Феодоры. Но откуда же гонения на Авраамия, откуда обвинения в ереси? Мы уже понимаем, почему его называют, глумясь, пророком. Эсхатологический интерес, направленный на будущее, — вероятно, чаемое близким, — срывает покров с тайны, пророчествует. Но вот другое обвинение: «Глубинные книги почитает». Оно указывает, что заподозрен был самый источник этих пророчеств: греческая эсхатологическая традиция. И, может быть, не без основания. Хорошо известно, как подлинные эсхатологические творения Св. Отцов обрабатывали псевдоэпиграфами и вдохновляли *апокрифы*, уже анонимные. В Церкви греческой, а потом и русской циркулировали списки отреченных книг, запретных для чтения. Но эти списки имели частный характер, противоречили друг другу и слабо выполнялись, как свидетельствует факт сохранности апокрифических рукописей в монастырских библиотеках. При отсутствии критической школы и филологической культуры задача выделения апокрифов из святоотеческого наследия была для Руси непосильной.

Что такое «глубинные» (или «голубинные») книги, которые читал прп. Авраамий? Возможно, под ними следует понимать космологические произведения богумильской литературы. В Средние века богумильство (остатки древнего манихейства) имело огромное распространение в югославянских странах: Болгарии, Сербии, Боснии. Со славянского Юга Русь взяла почти всю свою церковную литературу: не могла она не заимствовать и еретической, как об этом свидетельствуют еретические мотивы в произведениях народной поэзии: сказаниях, легендах и духовных стихах. Против св. Авраамия было выдвинуто весьма конкретное обвинение — с какой долей доказательности, мы не знаем. В житии его, конечно, нет следов манихейства, ибо нельзя считать за манихейство суровый, мироотрешенный аскетизм. Если Авраамий читал богумильские книги, то по добросовестному заблуждению, как и большинство православных русских читателей. В преданности его Церкви не может быть сомнений. Но, может быть, св. Ефрем прав был в оценке гонителей своего духовного отца — и перед нами первая в русской истории картина столкновения свободной богословской мысли с обскурантизмом невежественной, хотя и облеченной саном толпы.

Богословская культура Авраамия находит свое объяснение в культурном расцвете Смоленска в ту эпоху. Но направление его интересов было иное. И в этом направлении он предугадывает одно из основных религиозных призваний Руси. Древняя Русь того времени из всех богословских тем облюбовала себе одну: эсхатологическую. Уточняя сокровенное содержание его науки, мы получаем право сказать, что св. Авраамий был страстотерпцем православного гнозиса.

Лит.: Житие прп. Авраамия Смоленского // Православная мысль. Т. 3. 1858.

Г. Федотов
АВСЕНЕВ Петр Семенович (в монашестве архим. **Феофан**) (1810—1852), сын священника Воронежской губ. После Воронежской духовной семинарии поступил в *Киевскую духовную академию* (1829), по окончании которой был оставлен при ней для преподавания философии в Киевском университете. В 1844 принял монашество, в 1851 по болезни перестал преподавать в Академии и уехал в Италию, где стал настоятелем Русской Церкви в Риме, но вскоре (1852) скончался.

В Авсенева была, по словам его слушателей, удивительная «гармония мысли и веры» — и его лекции по философии снискали ему славу далеко за пределами Академии и Университета. Его эрудиция была исключительно обширной, а его философские идеи тяготели в сторону шеллингизма, в частности в сторону построений известного шеллингизма Шуберта. В Духовной академии смотрели косо на Авсенева за его философские идеи, за его симпатии к Беме, к шеллингизмам — и о некоторых его идеях мы узнаем, напр., только из переписки его слушателя еп. **Феофана Затворника** — в частности о его учении о мировой душе. Авсенева писал очень мало, а из его лекций кое-что (преимущественно по психологии) было напечатано в юбилейном сборнике Киевской духовной академии. Из этих лекций видно, что Авсенева защищал положение, что *душа* человека «может сообщаться с внешним миром непосредственно», т. е. и помимо органов чувств. Это — предварение учения об интуиции, как оно развилось в к. XIX в. Наша душа — учил Авсенева — сопринадлежит безмерному океану духовного *бытия*, со всех сторон охватывающему отдельную душу. Эта открытость души для духовных воздействий извне удостоверяет реальность всего, что выходит за пределы «дневной жизни души» (ясновидение, лунатизм и т. д.). К сожалению, лишь очень немногое из того, что созревало в мысли Авсенева, так или иначе сохранилось в напечатанных им статьях.

Соч.: Из записок по психологии («Введение в психологию», «Психология»). Ч. 1—2. Киев, 1869.

Прот. В. Зеньковский
АВТОРИТЕТ, значение или влияние, которое могут иметь люди, не нуждаясь в постоянном подтверждении этого значения, в доказательстве его на деле. В русском обществе наибольшим авторитетом пользовались царь, *святые* и подвижники благочестия, значение которых определялось Божественной *благодатью*. В мировоззрении *Святой Руси* авторитетна та личность, которая воспринимается как человеческий носитель и человеческое выражение правды, того, что само по себе правильно и потому должно быть.

АГАПИЙ ВАЛААМСКИЙ (в миру **Александр Андреевич Молодяшин**) (1838—7.04.1905), старец, схимонах. Из крестьян Ярославской губ. С 1860 в *Валаамском монастыре* (с 1870 — монах), в котором в это время процветало *старчество*. Когда игумен монастыря в 1882 решил возложить на Агапия бремя старчества, то Агапий попросил совета св. **Феофана Вышенского**, и тот благословил его принять послушание. Переписка старца Агапия со св. **Феофаном** продолжалась до смерти последнего.

Прежде всего старец Агапий ставил послушание иставлял учеников своих «наипаче проходить святое послушание, наложенное от настоятеля, с благоговением,

страхом Божиим, терпением и разумной кротостью и молчаливостью».

Предостерегал Агапий учеников своих, особенно из новоначальных, от близких знакомств с кем бы то ни было, поучая, что «это для новоначальных ревнителей благочестия самая благодетельная узда, обучающая послушника ходить беспреткновенно в исполнении Господних заповедей». Особенно важное значение Агапий придавал *молитве*. По общецерковному учению, молитва есть главная цель и сущность Христианского делания. Она есть общение с Богом.

Подобно древним и новым подвижникам, Агапий и сам молился и др. наставлял молиться *Иисусовой молитвой* «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Сей молитве принадлежит преимущество перед другими, потому что она с Господом Иисусом сочетает *душу*, и стяжавший ее усвоит себе всю силу воплощенного домостроительства, в чем и есть *спасение*. Посему ревнители спасения не жалели труда, стараясь навикнуть сей молитве и усвоить себе силу ее.

«Истинная и чистая Иисусова молитва, — наставлял Агапий, — выше всех благочестивых подвигов и, по словам святых отцов, есть мать и источник всякой добродетели. А такое великое благо не может быть достигнуто без больших скорбей. Особенно в нынешнее время истинные делатели Иисусовой молитвы крайне умалились, и враги наши, злые демоны, ничто так не ненавидят, как истинного молитвенника... Иисусова молитва — Господня есть заповедь, а Иисусово Имя всем православным христианам, по словам св. Апостола Петра, дано во спасение».

«Но проходить делание молитвы Иисусовой нужно под руководством опытных людей. Ибо от духовного бессоветия, — говорил о. Агапий, — и от доверия своему мнению, рассуждению, душевным и телесным чувствам происходит в неопытных молитвенниках ложное душевное радование или наоборот — малодушная скука и сердечное ожесточение».

Внутреннее делание вообще и молитвы Иисусовой в частности, о. Агапий советовал вести в тайне, советуясь только с опытными людьми. Келейное правило свое (очень большое) отец Агапий исполнял неопустительно и др. иноков поучал, что келейного правила с поклонами оставлять никогда не должно, кроме великой телесной немощи. Всякий проживающий в обители, даже не принадлежавший к числу учеников о. Агапия, мог смело идти к старцу и искать у него утешения своей духовной жажды. Провинившиеся в чем-либо послушники также прибегали к нему, и часто бывало, что старец на коленях вымаливал для них прощение у настоятеля.

Мало-помалу появилась масса желающих посетить подвижника и воспользоваться его советами на пользу душевную. Валаамский устав запрещает принимать в келье лиц из мирского звания. Но о. Агапий не мог долее «укрыться», ибо уже стоял, по слову Спасителя, «на верху горы» духовных дарований, прозорливости, рассуждения и утешения.

Неотступные слезные просьбы богомольцев заставили бывшего в то время настоятелем монастыря игум. Гавриила благословить о. Агапия открыть двери своей кельи и для лиц мирских, желавших получить от него духовный совет.

Погребен старец Агапий на братском кладбище Валаамского монастыря.

АГАПИТ (Введенский) (1799—28.05.1877), архимандрит. Родился в семье священника Владимирской губ. В 1828 окончил *Московскую духовную академию* и принял монашество. В 1834 был назначен ректором Вифанской академии и возведен в сан архимандрита. С 1842 настоятель *Иосифо-Волоколамского монастыря*. В 1852 архим. Агапит был переведен в *Новоспасский монастырь* с назначением членом Синодальной Конторы и *благочинным* ставропигиальных монастырей. В своем письме к Обер-прокурору Святейшего Синода гр. Н. А. Протасову (27 дек. 1850) митр. *Филарет (Дроздов)*, предлагая конкретные меры к оздоровлению духовной жизни в московских ставропигиальных монастырях, называет архим. Агапита в числе тех, «которые правила монашества с строгостью прилагая к самим себе, силу управления увеличивают силою примера».

Будучи строгим постником, он никогда не вкушал ни чая, ни белого хлеба. В Первую и Страстную седмицы *Великого поста* он ничего не ел. Пренебрегая своим телом, о. Агапит никогда не мылся в бане, изредка переменяя белье в спальне. Круглый год его видели в простом подрыльнике и камлотовой «убогой ряске».

Живя в юные годы в бедности, о. Агапит привык сам жать и косить, молотить зерно, рубить дрова. Уже будучи в сане архимандрита, в Иосифо-Волоколамском монастыре, он часто занимался черными работами. В грубом одеянии, в простых рукавицах, как прп. *Серафим Саровский*, с топором в руках он отправлялся в лес и целые дни проводил в трудах до кровавого пота. Тяжелые работы не прошли даром: они наградили о. Агапита грыжей, которая страшно мучила его до самой смерти. В Новоспасском саду его видели на покосе с граблями в руках, а в келье с иголкой и сапожным шилом. Одежду и сапоги он чинил сам.

Питая особо благоговейное чувство к совершаемой каждодневно Божественной литургии, архим. Агапит любил, чтобы она совершалась чинно и неспешно; он был очень строг в отношении тех, кто во время службы был небрежен. После 2—3 замечаний послушник был выслан из монастыря, а иеромонах был штрафован при получении жалованья.

Светских посетителей либерального духа, даже если это были знаменитые вкладчики Новоспасской обители, он редко принимал на чашку чая и большей частью уклонялся от бесед с ними. Вынужденный считаться с реалиями времени, митрополит Московский Филарет в письме к Казанскому владыке Григорию так объяснял неудобство назначения о. Агапита архимандритом Московского *Донского монастыря*: «... он не обещает быть довольно благовидным в обращении с знатными посетителями Донского, которые многочисленны ради кладбища в нем». Небезопасно было подходить под благословение Новоспасского архимандрита женщинам — любительницам роскоши, модницам, подчас весьма фривольно одетым. Многие из них надолго запоминали его строгие обличения. В годы управления архим. Агапита Новоспасская обитель стяжала себе славу одной из самых почитаемых в Москве за строгую, нравственную жизнь ее насельников. Настоятель заботился не столько о внешнем благоуукрашении храма, сколько о поднятии духа иночес-

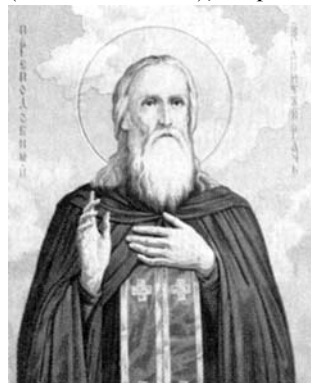
тва. Архимандрит-подвижник заслуженно пользовался особенным благоволением свт. Филарета (Дроздова). Еще в 1856, когда о. Агапит участвовал в свяшенном короновании имп. Александра II, возникло предложение о поставлении его в епископы. Не раз предлагал святитель о. Агапиту епископскую кафедру, но он, считая себя недостойным архиерейства, по своему смирению всегда уклонялся.

По смерти архим. Агапита в его келье оказались железные вериги весом почти 14 фунтов, которые он, смиряя свою плоть, носил тайно. По свидетельству его келейника монаха Даниила, прожившего с архимандритом 30 лет, от долгого ношения вериги вросли в тело подвижника. Похоронен о. Агапит в Новоспасском монастыре.

АГАПИТ (Воинов) (10.03.1805—4.02.1860), настоятель *Ниловой Столбенской пустыни*. Родился в семье священника, в 6 лет лишился отца. Несмотря на жестокую нужду, выучился грамоте, поступил в Сапожковское духовное училище. Собираясь жениться, не помышляя о монашестве, однако в 1822 по внезапному откровению принял решение уйти из мира и поступил послушником в Рязанский *Свято-Троицкий монастырь*, где часто проводил дни и ночи в коленопреклоненной молитве; пользовался уважением всех насельников обители за свое благочестие, смирение и незлобивость. В 1823 принял монашество. Обладая прекрасным голосом, нес послушание уставщика на клиросе. Вскоре был рукоположен в иеродиакона. Особо почитал прп. *Сергия Радонежского*, к которому часто прибегал с молитвой. После явления во сне прп. Сергия, исцелившего его от болезни, Агапит отправился на поклонение к мощам преподобного, затем посетил *Саровскую пустынь*, где прожил некоторое время у прп. *Серафима*, который увидел в нем избранника Божия и предрек его будущее настоятельское служение. В 1828 рукоположен в иеромонаха, причислен к *архиерейскому дому* архиепископа Рязанского Григория (Постникова) и вместе с ним переехал позднее в С.-Петербург. В 1831, во время эпидемии холеры в городе, Агапит ежедневно оказывал помощь больным, исповедовал и причащал умирающих. Вскоре Агапит последовал за архиеп. Григорием в Тверь и был назначен экононом архиерейского дома и настоятелем *Малицкого Николаевского монастыря*, где выстроил каменную часовню и братский корпус. Затем в сане строителя был перемещен в *Троицкий Селижаров монастырь*, а через год стал его игуменом. Здесь он завершил строительство колокольни, начатое его предшественником, и построил гостиницу. Агапит пользовался необыкновенной любовью жителей Селижарова, которым много благотельствовал. Спустя 7 лет в сане архимандрита Агапит был переведен в Нилову Столбенскую Богоявленскую пустынь, где привел в порядок корпуса и отстроил пристань. Отличался смирением, милосердием, нищелюбием. Обладая слабым здоровьем, был строгим постником и молитвенником, спал на голых досках, носил вериги, имел большое число духовных детей.

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007. Крашенинникова Н. Агапит (Воинов) // Православная энциклопедия. Т. 1.

АГАПИТ (в монашестве — **Аввакум**) **ЗАДОНСКИЙ** (1750—17.09.1825), старец. В *Задонском монастыре* был келейником у свт. *Тихона*, а затем жил в келье схимонаха старца Митрофана. По возникшему от братии гонению вынужден был оставить Задонск и поступил в *Акатов Алексеевский монастырь* в Воронеже, а затем в *Трегуляев Предтеченский монастырь* возле Тамбова, но в 1817 снова вернулся в Задонский монастырь. Никто не знал о железных веригах, которые носил старец на себе до самой кончины.

Прп. Агапит.

Хромолитография 1905 г. Вериги опоясывали его наподобие дьяконского препоясания ораером перед Св. Причастием и сжимали плечи, поясницу. На молитве старец, несмотря на вериги, совершал частые земные поклоны с изумительной и для молодого человека неподражаемой легкостью.

Почти всегда молитва его орошалась обильными слезами сокрушения, умиления и той крепкой веры, которая во всяких душевных состояниях, припадая к Спасителю своему, держится края ризы Его и вопиет: «Господи, хощу или не хощу, спаси мя!»

Воздержание о. Агапита было разумно-строгое. В среды и пятки он ничего не вкушал, а в дни святой Четыредесятницы говел и по целым неделям. Сам упражнялся в воздержании, боголюбивый старец требовал того же и от своего келейника и всем советовал по крайней мере не вкушать рано; ибо начало дня, говорил старец, должно быть сретяемо по долгу христианскому молитвенным возношением к Богу.

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

АГАПИТ МАРКУШЕВСКИЙ, преподобный (ск. 1584), подвизавшийся сначала в *Соловецком*, а затем в *Сольвычегодском Борисоглебском монастырях* и основавший после особенного ему видения св. *Николая* собственный монастырь на рр. Маркуше и Тарнаге (в 100 верстах от Тотьмы). Был зверски умучен жителями одного из соседних селений, озлобившихся на него за отошедшие к монастырю земли и утопивших преподобного в р. Уфтьеге. *Мощи* прп. Агапита почивали под спудом в храме его обители. Здесь же находилась чудотворная икона св. *Николая*, явившаяся преподобному в Сольвычегодском Борисоглебском монастыре и взятая им с собой в новую обитель. Память 21 мая.

Агапит (Воинов).

В 1823 принял монашество. Обладая прекрасным голосом, нес послушание уставщика на клиросе. Вскоре был рукоположен в иеродиакона. Особо почитал прп. *Сергия Радонежского*, к которому часто прибегал с молитвой. После явления во сне прп. Сергия, исцелившего его от болезни, Агапит отправился на поклонение к мощам преподобного, затем посетил *Саровскую пустынь*, где прожил некоторое время у прп. *Серафима*, который увидел в нем избранника Божия и предрек его будущее настоятельское служение. В 1828 рукоположен в иеромонаха, причислен к *архиерейскому дому* архиепископа Рязанского Григория (Постникова) и вместе с ним переехал позднее в С.-Петербург. В 1831, во время эпидемии холеры в городе, Агапит ежедневно оказывал помощь больным, исповедовал и причащал умирающих. Вскоре Агапит последовал за архиеп. Григорием в Тверь и был назначен экононом архиерейского дома и настоятелем *Малицкого Николаевского монастыря*, где выстроил каменную часовню и братский корпус. Затем в сане строителя был перемещен в *Троицкий Селижаров монастырь*, а через год стал его игуменом. Здесь он завершил строительство колокольни, начатое его предшественником, и построил гостиницу. Агапит пользовался необыкновенной любовью

АГАПИТ ОТКИНЬ САНИ, народное название дня памяти св. Агапита, епископа Синадского во Фригии (449). Празднуется 18 февр./3 марта. Этот день еще называли Агап, Ярило с птицей овсянкой, Овсянка. По обычаю в этот день меняли сани на телеги.

В этот же день русские молились прп. *Косме Яхромскому* (1492).

АГАПИТ ПЕЧЕРСКИЙ, врач безмездный (XI). Прп. Агапит был учеником основателя *Киево-Печерской лавры* прп. *Антония* и, подобно ему, исцелял больных травой, которой питался, — за это его прозвали врачом. Он исцелил кн. Черниговского *Владимира Всеволодовича*, который впоследствии стал вел. кн. Киевским и получил прозвище — *Мономах*. Прп. Агапит дал ему заповедь творить милостыню; за свое нищелюбие и милосердие он был любимым князем русского народа. Св. Агапит мирно скончался в Печерском монастыре, как и было ему возвещено Самим Господом за 3 месяца до этого, и был погребен в пещере прп. Антония.

Память прп. Агапиту отмечается 1/14 июня и 28 сент./11 окт. (в Соборе преподобных Отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих).

АГАФАНГЕЛ, митрополит Ярославский (в миру *Александр Лаврентьевич Преображенский*), святитель-исповедник (27.09.1854—3[16].10.1928). Из семьи священника. Окончил Тульскую духовную семинарию и *Московскую духовную академию*. После смерти жены и ребенка принимает монашество. С 1889 епископ, с 1904 — архиепископ Рижский, с 1913 — митрополит Ярославский и Ростовский. В 1917—18 член Поместного Собора, с 1918 — член Высшего Церковного Управления и *Синода* при патр. *Тихоне*.

В своем завещании патр. Тихон назвал митр. Агафангела вторым кандидатом на должность Местоблюстителя патриаршего престола. Хотя митр. Сергей отстранил его от местоблюстительства, но владыка Агафангел до конца жизни старался служить делу церковного единения. Аресты, ссылки, скорби сильно подорвали здоровье святителя, привели его к смерти. Погребен владыку лишь на 7-й день в склепе под Леонтьевским храмом на Ярославском Леонтьевском кладбище. Лицо его было как в первый день после кончины: светло, бело, покойно, а от гроба веяло благоуханием. Ныне *мощи* свт. Агафангела пребывают в Казанском соборе *Ярославского Казанского женского монастыря*, и ныне они источают тонкое благоухание, они признаны чудотворными (ведется запись случаев исцеления и помощи). Множество паломников молитвенно припадают к раке предстателя и ходатая о нас перед Богом и почитают память верно-

Сщмч. Агафангел
(Преображенский),
архиепископ Рижский.

го хранителя *Православия* и единства Церкви в России в богоборческие годы.

АГАФОН, новгородский священник XVI в., известный как составитель Пасхалии на 8-ю тысячу лет (от сотворения мира). В 1539 по поручению и благословению архиепископа Новгородского *Макария* он составил сборник под заглавием «Великий Миротворный Круг», в который и вошла его Пасхалия. Потребность в составлении таблиц, определяющих время празднования *Пасхи* и других праздников на 8-е тысячелетие, явилась еще в XV в., т. к. в русских богослужебных книгах имелись такие таблицы кончая только 7-й тысячей лет. Это обстоятельство, между прочим, содействовало распространению в народе ожиданий, по истечении 7-й тысячи, кончины мира, чем весьма пользовались для своих целей появившиеся тогда еретики жидовствующие. Поэтому Московский Собор 1491 постановил продолжать Пасхалию на 8-ю тысячу лет. Первоначально на 20 лет пасхальные таблицы были составлены митрополитом всея Руси *Зосимой*; затем, по его поручению, архиеп. *Геннадий Новгородский* составил в 1492 такие таблицы на 70 лет; Пасхалия же Агафона, составленная по образцу таблиц Геннадия, обнимает 532 года 8-й тысячи. В состав «Великого Миротворного Круга», подлинник которого хранился в библиотеке *Троице-Сергиевой лавры*, вошли: 1) Пасхалия в 58 таблицах, с подробным объяснением, как производить вычисление; 2) Таблицы Геннадия, с опровержением напрасного ожидания конца мира; 3) Три слова прп. *Иосифа Волоцкого* против утверждений жидовствующих о скорой кончине мира; 4) Таблица для определения новолуния и 5) Задачи искушившемуся в знании Пасхалии. Книга Агафона легла в основу и позднейших руководств по Пасхалии.

АГАФОН ОГУМЕНИК (Агафон, Агафонов день), народное название дня памяти св. мч. Агафоника, празднуется 22 авг./4 сент. Крестьяне считали, что в день памяти святого переходит леший из лесу в гумна и здесь раскидывает сложенный в снопы хлеб. Желая избавиться от этих вредных выходов лешего, рачительные хозяева нередко предпринимали против него меры предосторожности. Так, напр., очертив кругом себя таинственный круг и надев на себя вывернутый наизнанку тулуп, с кочергой в руках они садились в углах своих сараев, выжидая появления лешего. Крестьяне считали, что в этом деле св. Агафон главный помощник, он настигает лешего и начинает бить его кочергой, чтобы эта нечисть на овин дорогу забыла.

АГАФОН ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный *Киево-Печерской лавры*, святой (XIV в.), обладавший даром прозорливости. *Мощи* его покоятся в дальних (Феодосиевых) пещерах Киево-Печерской лавры. Память 20 февр. и в Соборе Печерских угодников, почивающих в Дальних пещерах, 28 авг.

Мч. Агафоник.
Минейная
икона.
Нач. XVII в.
(ЦАК МДА).
Фрагмент.

АГАФЬЯ КОРОВНИЦА, народное название дня памяти св. мч. Агафьи (251), празднуемого 5/18 февр. В Северо-Западной Руси эта святая считалась заступницей от пожара, и в день ее памяти освящался хлеб с солью, который хранился в домах как надежнейшее средство от огня. Во время пожара крестьяне бросали этот хлеб-соль в пылающее пламя или в чистое поле, чтобы туда направился ветер с пожара. В Велikorоссии св. Агафия была известна также под именем Коровницы оттого, что будто в день ее памяти пробегает по деревням Коровья Смерть, от которой надеялись избавиться посредством особого обряда, называемого опахиванием. Крестьяне Северо-Западной Руси, которым был незнаком обычай опахивания, прицепляли в этот день коровам на рога хлеб св. Агафьи как весьма полезное предохранительное средство от мора.

Мученица Агафия.

Икона XX в. Москва.

день коровам на рога хлеб св. Агафьи как весьма полезное предохранительное средство от мора.

Агафию также считали покровительницей коров, и в ее день коровам уделяли особое внимание и даже кормили их кашей. С утра окропляли коров святой водой, принесенной из церкви после молебна св. Агафьи.

В разных местах России день св. Агафьи назывался: Агафья, Скотница, Агаша Коровница, Коровятница, Скотницы. Называлось это время еще Голиндуха (голодуха), т. к. к концу февраля некоторые крестьяне подбедали свои последние запасы хлеба и овощей.

Пророк Аггей. Книжная миниатюра. XVII в. Афон.

АГЕЕВ ДЕНЬ (Аггей, Аггей Зимоуказчик, Аггей Инесей), народное название дня памяти св. прор. из 12-ти Аггея (520 г. до Р. Х.), 16/29 дек. Русские крестьяне считали, что Аггей прививает любовь к труду, благословляет мужчин к работе в лесу с топором, а женщин к прядению. Крестьяне верили, что родившийся в Агеев день станет трудолюбивым, ловким и проворным и с топором, и с вилами, и с прялкой, и с ухватом.

АГРАФЕНА КУПАЛЬНИЦА, народное название дня памяти св. мч. Агриппины (ск. 257 или 262), отмечаемого 23 июня/6 июля.

Мученица Агриппина.

Икона XIX в. Москва.

День этой святой открывал собой цикл празднеств летнего солнцестояния, продолжавшихся до *Петрова дня* (29 июня/12 июля). Обрядовые действия, происходившие в день Аграфены Купальницы, являлись своеобразной прелюдией к обрядам следовавшего за ним дня Ивана Купалы (см.: Иванов день).

По древнему поверью, в этот день наряженная красавица-Купальница (Купаленка, Купава, Купавушка), получившая позднее христианское имя Аграфена, ехала с охапками цветов и целебных трав на свидание к своему возлюбленному Купале, прозванному позднее Иваном. Завтра они встретятся, но встрече этой хочет помешать нечистая сила. Вылезет она из всех щелей-нор, норовит зла наделать, только к Купаленке ей не подступиться: она избавляет от колдовства и от нечистой силы защищает, Купаленку всякая нечисть боится. Вот и возмещает нечистая сила свое зло на людях: в дом к ним проникает, в постели забирается, в хлевах шкодит, на домашних животных страх наводит.

В этот день человеку следовало быть осторожным, двери-окна закрывать, хлева запирать, обороняться крапивой и чертополохом. Для охранения себя от ведьм в этот день клали на окна гжучую крапиву, а в дверях скотных дворов ставили молодое осиновое дерево. В полночь собирали гжучую крапиву и шиповник и потом сжигали, чтобы в доме не было несчастья.

В этот день снимался запрет на сбор цветов и трав с магическими и лечебными целями. До Аграфены Купальницы этого нельзя было делать, т. к., по поверью, на растениях обитали души предков, находящиеся на земле в период между *Пасхой* и *Троицей*. В этот день начинали ломать банные веники. Для этого использовали не только ветки березы или дуба, но и др. лиственных деревьев: ольхи, черемухи, ивы, липы, смородины, калины, рябины. Считалось, что веники, связанные в этот или в Иванов день, обладают повышенной целительной силой.

В день Аграфены Купальницы впервые после долгой зимы людям разрешалось купаться в реках, ручьях, прудах и озерах. Русские верили, что в этот день Бог опускает в воду тепло, а Иоанн Креститель очищает водоемы от ведьм, водяных змей и др. нечисти, оскверняющей ее. Кроме того, считалось, что вода в этот день получает от солнца живительную силу, полезную для людей.

Самый праздник Аграфены Купальницы русские начинали с того, что с утра все ходили в баню, и здесь особенно любили париться различными кореньями и растениями с той целью, чтоб укрепить и восстановить свои силы и здоровье. При этом особое внимание обращалось

на старых, больных, которых, по слабости, приносили в баню и здесь парили и натирали разными целебными травами. За этим обыкновенно следовали угощения, в частности обетные мирские каши, к которым созывались нищие, которые в благодарность своим кормильцам составляли и распевали за столом после банного мытья стихир про «убогую купальницу».

Потом с полудня Аграфены Купальницы начинались новые общие народные увеселения, которые совершались с особыми хороводами и продолжались до глубокой ночи. Преосвящ. Вениамин, описывая этот древнерусский народный праздник, говорит, что к вечеру 23 июня наши предки собирались на берегах рек, в некоторых местах мужи и жены украшали перворожденную деву наподобие невесты и при этом пировали, плясали, кружились и гадали.

Перед собиранием хлеба Аграфене Купальнице приносили жертву и с этого времени начинали купаться в реках. В Архангельской губ. в день Аграфены Купальницы топили бани, причем пол застилали свежей травой, и девушки парились свежими венниками, связанными из целебных трав. Такой же обычай наблюдался и в окрестностях Москвы. В Костромской губ. девицы собирались к одной из своих подруг «толокчи в ступе ячмень», из которого на другой день варили кашу и ели ее вечером с коровьим маслом. Потом брали передние колеса телеги с осью и оглоблями, возили сидящих на оси по селению и полям, распевая до утренней зари. В заключение умывались росой, считая, что она приносит здоровье. В день Аграфены Купальницы собирали также крапиву, шиповник и др. колючие растения, которые сжигали для избавления от несчастий и бед, и целебные травы, которые хранили у себя дома.

Вечером девушки и парни собирались на берегах рек или озер и устраивали трапезы, главными блюдами которых были каша и яичница; собирали для гадания букеты из 12 трав, находили «иваньковский» цветок иван-да-марья; пели песни.

В западных и юго-западных губерниях Европейской России в течение всего дня деревенская молодежь по крестьянским дворам собирала дрова, солому, бочки из под дегтя для разжигания костра, называвшегося ивановским, купальским, купайлой. Костры устраивали на возвышенных местах по берегам рек, озер, прудов или на перекрестках дорог. Прямо на земле или на деревянном помосте, козлах, втыкали длинную, до 10–15 м, жердь с поперечными перекладинами, на верху которой закрепляли колесо (дегтярную бочку или корзину). И колесо, и перекладины обматывали пучками соломы, затем все это закладывалось дровами и хворостом. Каждая деревня старалась сделать свой костер более ярким и более высоким, чем костер соседей.

Вечером на улице жгли очистительные костры. Парни и девушки через них прыгали, а потом и скотину сквозь огонь проводили. В ночь на Ивана Купалу, в самую полночь, надо было в речке искупаться совершенно нагим, в чем мать родила, — обряд очищения водой пройти, но чтобы чужие люди не видели.

Лит.: Калинин И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси. М., 1990; Степанов Н. П. Народные праздники на Святой Руси. М., 1990; Шангина И. И. Русский народ. Будни и праздники. СПб., 2003; Решетников Н. И. (сост.). Русский народный календарь. М., 2005.

АД, часть «того света», где пребывают грешники, испытывающие муки за свои земные *грехи*. В Ветхом Завете адом называется преисподняя, место, куда отправляются все души. После распятия Христос сошел в ад, вывел души верующих (1 Пет. 3, 18–20) и восстановил доступ в рай, в который никто не может попасть сам, а лишь благодаря Христу Спасителю.

Книжные (церковные) представления об аде смешивались с народными либо сосуществовали с ними, находясь нередко в противоречивом отношении даже в одних и тех же традициях. Православная книжная и народная традиция противопоставляла ад раю. Наиболее архаичными верованиями можно считать те, по которым ад и рай территориально не расчленены, так что обитатели «того света» мучаются или блаженствуют по соседству. Такие представления отмечены, напр., в полесских обмираниях, т. е. в рассказах о «посещениях того света». Ад и рай воображаются то на небе, то на острове, то за морем, подобно *црею*. В русской народной духовной поэзии ад и рай разделяет огненная река.

Редкие примеры размещения ада на земле отмечены у гуцулов, помещающих ад на острове посреди моря, и у белорусов (гроднен.), полагающих, что ад расположен

Сошествие в ад. Икона XV в. Новгород.

и чертями. Ими управляет самый старый черт Анцыпар, Ничыпар, постоянно живущий в аде «на 12 цепях, за 12 дверями». Подобные представления об аде известны в сказках и быличках. Небольшие, но глубокие ямы на лугу и болоте белорусы зовут «чертовыми окнами» — это вход в ад. Он может мыслиться и как пропасть, овраг, пещера, колодец и быть входом на тот свет вообще. Для книжной апокрифической традиции характерны представления о «вратах адových», охраняемых стражниками-чертями, львом (западнославянское), собакой (южнорусское), змеей (рус. старообрядческое).

Путь души на «том свете» проходит через мост в виде тонкого волоса, бревна, настила и т. п. (часто его ширина зависит от греховности души), пролетающего над адом, — пропастью, кипящей смолой и т. п. Грешные души срываются и падают в ад, а праведные проходят в рай. Мотив моста-волоса хорошо известен южным и, отчасти, восточным славянам. На Витебщине хозяйка бросала в печь 3 полена дров для того, чтобы они ей потом послужили кладками при переходе в рай через адскую реку.

Ад — место вечных мук. Грешники мучаются вечно в огне, смоле, реке в воде, их бьют раскаленными прутьями, их пожирают змеи, черви, их подвешивают на крюке за ребро, за язык, они лижут раскаленную сковороду, страдают от жажды, голода, от капающей на голову раскаленной серы. Русские считали, что муки в аду могут прекращаться на *Благовещение* и с *Пасхи* до *Вознесения*. После *Страшного Суда* адским мукам будут подвергнуты и бесы, а некоторые грешники будут от них освобождены.

Лит.: Афанасьев А. Н. Заметки о загробной жизни по славянским преданиям // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. М., 1861. Кн. 3; *Бессонов П. А.* Калики переходные. Сборник стихов и исследований. М., 1861. Вып. 1; *Генерозов Я.* Русские народные представления о загробной жизни на основании записок, причитаний, духовных стихов и т. п. Саратов, 1883; *Елеонская Е. Н.* Представление «того света» в русской народной сказке // Этнографическое обозрение. 1913. № 3–4; *Соболев А. Н.* Загробный мир по древнерусским представлениям. Сергиев Посад, 1913.

Н. Толстой АДАМ ЧЕРНИГОВЕЦ, протестантский богослов XVII в., много потрудившийся над изучением истории древнехристианской и Восточной Церкви и по искреннему убеждению принявший *Православие*. Переселившись в Россию, жил в Чернигове и назвал себя Черниговцем. Составленное им на латинском языке исследование об исхождении Св. Духа от Отца (De processione Spiritus Sancti a suo Patre) хранилось в библиотеке *Киевской духовной академии* и в 1774 и 1776 было напечатано в Кенигсберге изданием Киевского митрополита Самуила. В 1797 в Петербурге был издан на средства Кабинета имп. Екатерины II перевод этого труда на греческий язык, сделанный митр. Евгением Булгаром. По поручению императрицы был сделан иеромонахом Копцевичем и русский перевод книги, но не напечатан.

АДРИАН, патриарх Московский и всея Руси (в миру **Андрей**) (2.10.1627 [по др. данным в 1637, или в 1639]—16.10.1700), церковный и государственный деятель. Перестроил и благоустроил московский *Чудов монастырь*, будучи его архимандритом (1678—86). В 1686 хиротонисан в митрополита Казанского и Свияжского. Возведен на патриаршую кафедру 24 авг. 1690. Его репутация по-

борника русской старины и всего архаического, противника государственных реформ царя Петра I, требует оговорок. Осуждая бытовые нововведения Петра I (курение и бритье, отмена русской национальной одежды и т. п.) и его пьяные сумасбродные «потехи», Адриан с пониманием и поддержкой относился к полезным начинаниям царя (военные и социально-экономические реформы, строительство флота и др.), заботился о духовном просвещении и церковном благочинии, снабжении всех храмов богослужебными книгами, правильном церковном судопроизводстве. С этой целью издал «Инструкцию старостам поповским» и «Святительское поучение к новопоставленным священникам». При Адриане (в 1697 и 1698) состоялись церковные Соборы по поводу дьячка Михеева (предлагавшего новые догматы касательно церковных таинств) и дьякона Петра (утверждавшего, что папа римский — истинный архипастырь). В споре о *Евхаристии* между братьями Лихудами и *Сильвестром Медведевым* Адриан поддерживал первых. Известна также его «грамота о бороде», в которой он бривших бороды уподобил котам и псам и с иронией вопрошал, где они со столь искаженным ликом займут место на *Страшном Суде*. Его грамота, запрещающая устраивать новые монастыри без царского указа (1698), и др. документы свидетельствуют о признании полномочий государства в церковных делах. Перу Адриана принадлежат службы свв. Донату, Ипатии, *Даниилу Московскому* и *Даниилу Переяславскому*. В 1698 Адриан благословил канонизацию Евфросиния Суздальской. Большая часть его литературного наследия (переписка, проповеди, обличения) написана его личным секретарем *Карионом Истоминым*, придворным поэтом. В духовном завещании Адриан призывал беречь веру и защищать ее от ересей.

Адриан, патриарх Московский и всея Руси. Копия с портрета XVII в. (ГИМ).

В. Никитин АДРИАН, преподобный, ученик прп. *Сергия Радонежского*, в обители которого подвизался. Известен своим доблестным участием в Куликовской битве, где и погиб. **АДРИАН АНДРУСОВСКИЙ**, преподобный (ск. 1550), в миру боярин Андрей Завалишин, был царедворцем вел. кн. *Иоанна III Васильевича*. Он жил в своем родовом селе — Обонежская Пятинь, близ Ладожского оз., управляя этим краем. Однажды, охотясь в лесах, он наткнулся на отшельническую келью прп. *Александра Свирского*, который подвизался там уже 7 лет, не видя лица человеческого. Андрей глубоко полюбил преподобного и стал часто его посещать. По его благословению боярин поступил в *Валаамский монастырь*, а затем, по благословению Валаамских старцев, поселился в уединении на восточном берегу Ладожского оз. Через несколько лет он соорудил там 2 церкви: во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы и свт. Николая. Собрав братию, основал Свято-Николаевский монастырь, который местные жители

прозвали Андрусовским (см.: Андрусова Николаевская мужская пустынь), по имени основателя (на местном наречии «Андрус», точнее — «Ондрус», значит «Андрей»). В 1549 старец Адриан был в Москве и вместе с прп. *Геннадием Костромским* был восприемником царевны Анны, дочери царя *Иоанна IV*. Но на обратном пути, 15 мая 1550 они были мученически убиты злодеями, которые хотели захватить царские дары. Никто из братии не знал того места, где они были убиты, однако через 2 года к старцам обители явился прмч. Адриан и велел инокам запрячь белого коня и идти за ним. Старцы так и сделали. Белый конь привел их к месту, где под грудой мха было тело преподобного. Погребен он был возле церкви свт. *Николая*, а позже на его могиле был воздвигнут храм во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, где угодник Божий почивал под спудом.

Память прп. Адриану отмечается 26 авг./8 сент.

АДРИАН и НАТАЛИЯ, Никомидийские мученики (ск. ок. 305–311), покровители честного супружества, вступили

в брак молодыми и прожили всего один год. В это время имп. Максимиан начал гонение на христиан и обещал награды тем, кто будет указывать властям на христиан и приводить их на суд. По одному из доносов были взяты 23 христианина, скрывавшихся в пещере близ Никомидии. Их мучили, принуждали поклоняться идолам, а затем привели на допрос в судебную палату. Начальник судебной палаты Адриан, увидев, как терпеливо и мужественно переносят люди страдания за веру, как твердо и неустрашимо исповедуют Христа, воодушевился и повелел записать и себя как христианина, готового умереть за истинную веру. Об этом донесли императору, который, призвав к себе св. Адриана, обвинил его в безумии, но обещал ему прощение, если тот вычеркнет себя из списков обреченных и принесет жертву языческому богам. «Я не обезумел, а обратился к здравому смыслу», — ответил мученик. Тогда Максимиан приказал посадить Адриана в темницу. Слуги оповестили об этом его жену св. Наталию. Сначала она восскорбела, но потом, узнав, за какую вину ее муж подвергается наказанию, возрадовалась, потому что сама была тайной христианкой. Во время мучений, которым подвергали страдальцев, св. Наталия укрепляла их в вере, а своего мужа просила молиться у Престола Господня о том, чтобы ее не принудили после его смерти выйти замуж за другого.

Мученики
Адриан и Наталия.

Минейная икона.

Нач. XVII в.

(ЦАК МДА). Фрагмент.

казал посадить Адриана в темницу. Слуги оповестили об этом его жену св. Наталию. Сначала она восскорбела, но потом, узнав, за какую вину ее муж подвергается наказанию, возрадовалась, потому что сама была тайной христианкой. Во время мучений, которым подвергали страдальцев, св. Наталия укрепляла их в вере, а своего мужа просила молиться у Престола Господня о том, чтобы ее не принудили после его смерти выйти замуж за другого.

Страдальцы были мученически наказаны. И действительно, один военачальник просил у императора разрешения жениться на красивой и богатой вдове. Св. Наталии пришлось скрываться от его домогательств в Византии, где ей явился во сне св. Адриан с известием о ее близкой кончине. Вскоре бескровная мученица преставилась ко Господу.

В Москве в Мещанской слободе в память этих мучеников в 1672 была построена церковь свв. Адриана и Наталии (разрушена большевиками в 1936).

Память мчч. Адриану и Наталии отмечается 26 авг./8 сент.

АДРИАН МОНЗЕНСКИЙ, преподобный (XVI — 1619), основатель *Монзенской обители* (Костромская губ.). Родом из г. Костромы, Адриан тайно в молодые годы оставил родительский дом и последовательно подвизался в *Толгском монастыре* (Ярославская губ.), *Спасо-Каменном* (Вологодская губ.) и *Обнорской пустыни* (та же губерния). По особому указанию свыше ок. 1595 основал свой монастырь на берегу р. Монзы, в 35 верстах от г. Галича и 20 верстах от Костромы. *Мощи* его почивают под спудом в Благовещенском храме ныне восстанавливаемого Монзенского монастыря. Память 5 мая и 12 дек.

АДРИАН ПОШЕХОНСКИЙ, Ярославский, игумен, свяшенномученик (ск. 1550), ученик св. *Корнилия*, основателя Комельского монастыря (см.: Корнилий-Комельский мо-

Адриан (Посехонский).

Икона XVII в.

настырь), в котором Адриан начал свой монашеский подвиг. После смерти своего наставника прмч. Адриан встретил некоего старца, побудившего его искать уединения в пустынном месте, предсказывая ему создание новой обители. Получив благословение игумена, Адриан со своим учеником Леонидом, ведомые старцем, удалились в глухие места Пошехонии, на север Ярославской зем-

ли. Здесь они были оставлены своим провожатым. Желая воздвигнуть церковь, св. Адриан совершил путешествие в Москву. Свт. *Макарий*, митрополит Московский, благословил создание нового монастыря, посвятив прмч. Адриана в священники и возведя его в чин *игумена*. Вернувшись в Пошехонье, Адриан и Леонид с радостью принялись за постройку храма, и вскоре здесь возник монастырь. Многие из жителей близлежащих деревень радовались появлению обители. Но оказались среди них и такие, кому враг рода человеческого — сатана — внушил разорить и ограбить монастырь. Явившись ночью с вооруженной толпой, они стали избивать монахов, требуя от них денег. Не обретя желаемого, они убили игумена Адриана, предав его сначала

жестокой пытке. Убиты были и несколько монахов. Забрав то немногое, что нашли грабители в монастыре, они унесли и тело св. Адриана, бросив его затем на дороге. Слух о разбое вскоре дошел до царских властей, которые произвели следствие и наказали преступников. Но никто не мог найти тела прмч. Адриана. Прошли годы, и только в 1625 были обретены *мощи* св. Адриана, погребенные крестьянами.

Память сщмч. Адриану совершается 5/18 марта, 19 нояб./2 дек. (обретение *мошей*) и 23 мая/5 июня.

АДРИАН СЕСТРИНСКИЙ, преподобный (XV в.). Ок. 1479 вместе с прп. Зосимой основал монастырь на р. Малой Сестре, Московской губ., на границе Волоколамского и Клинского уу. *Мощи* его покоились под спудом в большом монастырском, а позднее приходском (погоста «Изосимова пустынь») храме. Память 15 авг.

АДРИАН ЮГСКИЙ (Семеновский Андрей) (1800–7.08.1853), старец *Югской Дорофеевой пустыни*. Родился в семье дьякона, закончил духовное училище. В 1820 поступил в *Пошехонский Адрианов монастырь* в послушание к старцу Иннокентию. В 1831 назначен на должность казначея.

Адриан Югский был строгим постником, питался только черными сухарями и водой, никогда не ел горячей пищи, ничего не имел своего; был усердным молитвенником, ежедневно прочитывая всю *Псалтирь*; обладал даром прозорливости, отличался смирением и кротостью. За свое строгое подвижничество претерпевал многочисленные жестокие нападки бесов, временами явные для окружающих. Братия монастыря, не понимая напряженной духовной брани, которую вел подвижник, сочла его душевнобольным, и Адриан был выслан из обители к родственникам. В это время начался подвиг служения Адриана ближним. Во всей тяжести перенесший духовную брань и суровым подвигом достигший торжества духа над плотью, Адриан направлял своих собеседников к христианской жизни. Своим духовным детям Адриан рекомендовал умеренный *пост*, чтение *Четых-Миней*, «*Добротолубия*», аскетических творений прпп. *Ефрема Сирина*, *Иоанна Лествичника*, *Исаака Сирина*, говоря, что учение Церкви уясняется при очищении души личным подвигом.

По возвращении Адриана Югского в Пошехонский Адрианов монастырь было решено сделать его настоятелем обители. Не желая этого назначения, инок принял обет молчания и подвиг *юродства*, 2 года скитался по лесам; много странствовал, собирая средства на монастырь и одновременно наставляя в христианской жизни жителей тех мест, где останавливался. Адриан имел многочисленных учеников, приезжавших к нему или руководимых старцем через переписку. Адриана Югского почитали не только отдельные люди, но и целые города, напр. Бежецк, где из его последовательниц составилась Благовещенская женская община, которой старец руководил несколько лет, а окончательное ее устройство передал по завещанию свящ. Петру Томаницкому, принявшему на себя подвиг юродства и проживавшему близ Углича. После кончины благоволившего ему настоятеля монастыря иеромонаха Ириней Адриан подвергался клевете и оскорблениям со стороны братии и в 1851 перешел в Югскую Дорофеевскую пустынь. Перед кончиной сподобился явления Пресвятой Богородицы со святыми и Спасителя.

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007. Крашенинникова Н. Адриан Югский // Православная энциклопедия. Т. 1.

АДРИАНОВСКАЯ икона Успения Божией Матери, святыня *Пошехонского Адрианова Успенского монастыря*, Ярославская губ.

Пошехонский Адрианов Успенский мужской монастырь.

лавская губ. Икона эта была получена основателем пустыни прп. *Адрианом Пошехонским* в благословение от обители прп. *Корнилиа Комельского* перед отправлением его оттуда в Пошехонские леса.

АЗАРЬИН Симон (ск. 1665), келарь *Троице-Сергиевой лавры*, один из видных духовных писателей XVIII в. Из трудов его известны: «Сказание, или Книга о чудесах преп. Сергия», «Повесть о разорении Московского государства и всея Российской земли», «Житие архимандрита Дионисия», «Канон святителям Петру, Алексию и Ионе» и др.

«АЗ ЕСЬМ С ВАМИ И НИКТОЖЕ НА ВЫ», чудотворная икона Божией Матери. Написана по благословию св. *Иоанна Кронштадтского* монахинями *Леушинского монастыря*. О. Иоанн сам освятил икону, пламенно молился перед ней и называл Ее Спасительницей России. Впоследствии Иоанн Кронштадтский благословил этой иконой на молитвенный подвиг иеросхимонаха *Серафима Вырицкого*, тогда еще мирянина, и сказал: «Будешь схимником Александро-Невской лавры. Молись о спасении России перед сей иконой».

Когда Серафим Вырицкий ушел в *Александро-Невскую лавру*, эта икона была его келейной святыней.

Перед закрытием лавры иеросхимонах Серафим взял благословение у еп. Григория, впоследствии митрополита Петербургского, выехать для лечения в Вырицу. Он спросил владыку, как быть с иконой. Еп. Григорий ответил: «Раз вы получили себе ее в благословение от святого, то возьмите с собой икону на сохранение».

Перед этой иконой иеросхимонах Серафим Вырицкий молился о спасении России 1000 дней и ночей, повторив подвиг прп. *Серафима Саровского*. Когда люди в Вырице обращались за помощью к о. Серафиму в различных нуждах, батюшка обращался к этой Божией Матери. Люди получали помощь и благодарили батюшку, а он говорил: «Это помощь Царицы Небесной, благодарите Ее». Множество чудес творилось от сей иконы.

Однажды муж и жена с больным ребенком приехали из Петербурга помолиться о здравии ребенка. Но когда зашли к о. Серафиму, ребенок был уже мертв. Родители плакали и просили о. Серафима помолиться. Он помолился перед иконой Божией Матери, и дитя ожило. Слух об этом широко распространился, и пошла слава об этой иконе. Власти, узнав, постановили изъять икону.

В это время к о. Серафиму пришла его духовная дочь Лидия, в монастыре Варсонофия; батюшка передал ей икону со словами: «Какая радость, что у нас есть такая икона, на ней особая благодать, но я больше не могу держать ее у себя и хранить, иначе у меня ее отберут. Возьми и храни ее у себя». Лидия тайно вывезла икону в Петербург и все время хранила у себя. Почувствовав свою немощь, монахиня Варсонофия передала икону о. Херувиму, что и было предсказано ей прп. Серафимом Вырицким.

В настоящее время икона находится в *Георгиевском монастыре* в Черниговской епархии, в 7 км от г. Козельца.

Засвидетельствована помощь, полученная от небольших литографий иконок, и даже случай обновления такой иконки. Всемилющая Владычица помогала в судебных тяжбах, в личных неурядицах, исцеляла болезни, разрешала производственные проблемы. По молитвам к этой иконе люди обрели веру и пришли к истинному покаянию.

Икона празднуется в день Похвалы Пресвятой Богородицы.

АЗОВСКАЯ чудотворная икона «ЗНАМЕНИЕ», обретаена в Азове после разрушения его Петром I в 1696. Царь велел поставить образ в Азовский собор. Когда в 1711 Азов снова был отдан туркам, император приказал перенести обретенную святыню в Осердскую крепость, переименованную в город Павловск (Воронежской губ.), и поставить ее в Преображенском соборе.

Написана эта икона штрихами на внутренней стороне морской раковины. Первоначально образ был вставлен в большой деревянный киот с изображениями

Азовская икона Божией Матери, XVIII в.

событий завоевания Азовской крепости и обретения образа. День празднования не установлен.

АЗРАПИНСКАЯ СПАСАЯ ОБЩИНА, Нижегородская губ. Находилась в Лукояновском у. около с. Азрапина. Основана в 1905, но существовала уже с 1867 в виде общегития, открытого неофициальным путем.

Община имела храм в честь Нерукотворного образа Спаса. После 1917 утрачена.

АЙВАЗОВ Иван Георгиевич (1872—4[17].12.1964), православный мыслитель, профессор *Московской и Петербургской духовных академий*, миссионер. Образование получил в *Казанской духовной академии*, служил тамбовским, затем московским епархиальным миссионером. Член Русского собрания, где часто выступал с докладами, наиболее важные из них: «Освободительное движение наших дней» (1908); «Декларация Союза 17 октября» (1909); «Вероисповедная система Русского государства последнего времени» (1911). Принимал активное участие в монархическом движении в Москве, один из ближайших сподвижников прот. *И. И. Восторгова*. Плодовитый публицист и литератор. Писал под псевдонимами Правдолюб-ов И., Азовский И., Мариупольский И. После революции эмигрировал, скончался на чужбине.

Соч.: Всемирная задача христианства. Христианское самодержавие. СПб., 1905; К вопросу о смертной казни. Изд. 3-е. Харьков, 1905; Русское сектантство. Изд. 3-е. Харьков, 1906; Миссионерская полемика. Изд. 3-е. Харьков, 1907; Московские сектанты и московские братцы. Изд. 2-е. М., 1909; Обновленцы и староцерковники. В недрах церковно-общественных настроений нашего времени. М., 1909; Религиозное обновление наших дней («Новопутейцы», «Вехи»). Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1910; Религиозная правда русского самодержавия. Изд. 3-е. М., 1910; Власть русского царя. М., 1912; Царь Иудейский (Драма в 4 действ. и 5 картинах). М., 1914; Новая вероисповедная система Русского государства. М., 1914; Граф Лев Толстой. Пг., 1914; Христовщина. Т. 1—3. Пг., 1915; Русское сектантство. М., 1915; Христианская церковь и современный социализм. Изд. 5-е. Пг., 1915; Баптизм — орудие германизации России. Изд. 3-е, доп. Пг., 1916; Владимир, митрополит Киевский и Галицкий. Пг., б.г. **АКАДЕМИИ ДУХОВНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ**, высшие богословские учебные заведения.

Первое высшее учебное духовное заведение в России возникло в 1615 в виде школы при *Киевском Братском монастыре*, предназначенной для изучения риторики, *богословия*, латинского и греческого языков. Киевский митрополит свт. *Петр (Могила)* (1633—46) преобразовал ее по образцу польских иезуитских коллегий и поместил сначала в *Киево-Печерской лавре*, затем в Братском монастыре. С 1632 школа называлась *Киево-Могилянской коллегией*, в ней преподавались арифметика, поэзия, риторика, философия, богословие, нотное пение, катехизис, церковнославянский, латинский и греческий языки. По Указу Петра I 26 сент. 1701 преобразована в *Киевскую духовную академию*.

В 1685 в Москве была основана духовная школа, которая сначала находилась в *Богоявленском*, а затем в *Заиконоспасском монастырях*. Она стала основой *Славяно-греко-латинской академии*, впоследствии преобразованной в *Московскую духовную академию*. Из Славяно-греко-латинской академии были взяты первые русские студенты в Университет, существовавший

в С.-Петербурге при Академии наук (с 1726), а также студенты в открывшийся в 1755 Московский университет. В 1812 Московская духовная академия была переведена в *Перервинский монастырь* под Москвой, а в 1814 — в *Троице-Сергиеву лавру*, где находится и поныне, сохраняя название Московской.

Петербургская духовная академия образована на основе созданной в 1721 Славянской школы (с 1726 Славяно-греко-латинская семинария), преобразованной в 1788 в Главную С.-Петербургскую духовную семинарию с целью подготовки преподавателей для духовных семинарий. В 1797 вместе с Казанской духовной семинарией получила статус Академии.

Перед 1917 в России существовало 4 духовных академии: в С.-Петербурге, Москве, Киеве и Казани. Согласно Высочайше утвержденному 2 апр. 1910 Уставу, они имели целью христианским воспитанием и высшей православно-богословской наукой готовить христианских просвещенных деятелей для служения святой Православной Церкви, прежде всего в области церковно-пастырской, и затем и на др. поприщах церковной деятельности, предпочтительно в священном сане.

Устав духовных академий подвергался неоднократным изменениям — в 1814, 1869, в 1884 и в 1910. Старейшая академия — Киевская, затем следовали Московская, С.-Петербургская и Казанская.

В первые годы антирусской революции все духовные академии были закрыты. И только в 1946 были воссозданы Московская и С.-Петербургская (Ленинградская) духовные академии. В 1989 воссоздана Киевская духовная академия, в 1996 возникла Минская духовная академия, а в 1997 — Молдавская.

АКАКИЙ, епископ Тверской (ск. 1567), ученик и постриженник *Иосифа Волоцкого*. Святительствовал в XVI в., и имя его встречается в «Книге о святых» XVII–XVIII вв. и в иконописном подлиннике. Память 14 января.

АКАТОВ АЛЕКСИЕВСКИЙ женский монастырь, Воронежская губ. Находится в г. Воронеже. Своим названием монастырь обязан свт. *Алексию*, митрополиту *Московскому*. В 1620 жители отразили набег литовцев и черкесов. В память об избавлении от опасности они решили построить храм в честь митр. *Алексия*, в день памяти которого им была дарована победа. Вскоре же-

лание выстроить *Алексиевский храм* переросло в стремление учредить мужской монастырь. *Алексиевский мужской монастырь* ведет отсчет своей истории с 1620. По месту расположения на обрывистом правом берегу реки монастырь стал именоваться *Алексиевский Акатов*. Устроителем новой обители и ее первым настоятелем стал игум. *Кирилл*.

В 1674 построили каменную церковь во имя митр. *Алексия*.

В н. XVIII в. архим. *Никанор* привез в Воронеж копию иконы Божией Матери «*Троеручица*», которая впоследствии прославилась чудесами. В 1746–55 над церковью надстроили 2-й этаж, где разместился храм во имя *Владимирской иконы Божией Матери*. Появился также придел во имя свв. *Антония* и *Феодосия Печерских*.

В 1764 *Алексиевский монастырь* был отнесен ко 2-му классу. В 1796 2-этажная церковь была разобрана почти до основания и за 2 года выстроена вновь. Святые покровители храма оставались прежними: верхний этаж посвящался *Владимирской иконе Божией Матери*, нижний — свт. *Алексию* с приделами в честь свв. *Антония* и *Феодосия Печерских*.

В 1812 освятили новый храм свт. *Алексия*, второй этаж храма в честь Воскресения Христова был завершен к 1819. Старый храм разобрали в 1879, сохранив колокольню 1674. В монастыре была второклассная регентская школа. Управлял обителью викарный епископ *Острожский*.

В первые послереволюционные годы *Алексиевский монастырь* не трогали. Летом 1931 монастырь был закрыт. Монахов выгнали за ворота. Имущество было расхищено. Судьба образа Божией Матери «*Троеручица*» неизвестна. Постепенно монастырь разрушался.

В 1989 его возвратили епархии. Сразу же там закипела работа. За 2 года были восстановлены 2-этажная церковь и древняя колокольня.

4 нояб. 1990, в день празднования в честь *Казанской иконы Божией Матери*, *Алексиевский Акатов монастырь* открылся как женская обитель.

Святынями монастыря являются: особо чтимая мироточивая икона Божией Матери «*Живоносный источник*», мироточивая икона св. вмч. и целителя *Пантелеимона*, ковчежец с мощами святых, образ св. *Питирима Тамбовского*.

В монастыре находится резиденция главы епархии с домовою церковью во имя иконы Божией Матери «*Знамение*».

АКАФИСТ ИИСУСУ СЛАДЧАЙШЕМУ, одними приписывается иноку Студийского монастыря *Феокисту* (IX в.), другими — Иоанну Евхаистскому (XI в.), но когда последний писал канон Иисусу Сладчайшему, *Акафиста* еще не было, и сказать что-либо определенное о времени его составления и об авторе трудно. С уверенностью можно сказать только, что образцом для его составления послужил *Акафист Божией Матери*.

АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ. В Русской Православной Церкви, в будние дни Четвертой недели *Великого поста*, читаются паремии из Пророка *Исаии*, подобранные таким образом, что в ветхозаветных событиях проходит описание осады Царьграда (Константинополя).

Акатов монастырь во имя свт. *Алексия*, митрополита *Московского*.

В субботу на пятой неделе поется хвалебно-благодарственный гимн «Акафист Пресвятой Богородице» в ознаменование чудесного спасения древней христианской столицы от неверных.

Акафист значит «неседальная молитва», т. е. при чтении Акафиста не разрешается сидеть. Пение Акафиста совершалось сперва только в Константинополе, а в X в. было внесено св. *Феодором Студитом* в Русский монастырский Устав. В 1070 св. *Феодосий*, отец русского монашества, ввел службу Акафиста в *Киево-Печерской лавре*. В 1855 Акафист Пресвятой Богородице перевел на русский язык св. митр. *Филарет (Дроздов)*.

На греческом языке Акафист написан в форме стиха, и заглавные буквы каждой строчки (кроме первого кондака) образуют 24 буквы алфавита от альфы до омеги. В славянском переводе Акафист льется в размере белого стиха. Акафист — одно из самых замечательных произведений церковной поэзии. Краткие и пространственные кондаки и икосы (13 кондаков и 12 икосов) мелодично чередуются чтением священника с пением хора и в ритме торжественно сложных слов создают поэтические образы Богородицы, вдохновившие иконописцев к написанию многих икон.

Владычица величается нивой, трапезой, раем, лучом многого солнца, кадилом молитвы, неувядаемым цветом, утробой Божественного Воплощения, камнем, напоившим пустыню, огненным столбом, процветшим жезлом, нерушимой стеной, манной небесной и мн. др. образами.

Хотя моление Акафиста относится к спасению византийской, а не русской столицы, заступничество Богородицы от бед слилось с русской молитвой и русской историей и перенеслось на заступничество от бедствий Древней Руси. Так, напр., в икосе поется: «Радуйся, царство нерушимое стено», и в алтарном своде Киевской Святой Софии вырастает ипосинский образ Богородицы «Нерушимой Стены» (1037). Богородица стоит во весь рост на золотом фоне с воздетыми руками. Она облачена в пурпур, Ее обувь красная, царская, за поясом у Нее «малый плат» (сударий), который первоначально был орарем дьяконис и со временем стал шейным платом «убрусом». Он украшен вышивкой и драгоценными камнями.

Богородица «Нерушимая Стена» молится о защите Киева, Новгорода и всея Руси от неверных. В народном эпосе, в былине «О Василии и Батые» говорится, как по городской стене гуляет красная девица, в руках держит книгу Евангелие и не столько читает, сколько плачет. «Это плачет Богородица, оплот города, стена Мать городова», предвидя осаду Киева татарами. В древних новгородских песнях «слезно плакала Богородица, предвещающая бедствие».

Богородица «Нерушимая Стена» изображена также на печатях киевских митрополитов, как на печати XIII в. митр. Кирилла.

В кондаках и икосах Акафиста воспеваются новозаветные события, связанные с Тайной Воплощения Спасителя: Благовещение, Встреча с Елизаветой, Рождество Христово, Поклонение Волхвов, Бегство в Египет. Хотя, насколько известно, первые рукописи Акафиста появились на Руси в XI—XII вв., сюжеты иллюстраций Акафиста разрабатываются как стенные росписи лишь в XIV в. В *Ферапонтовом монастыре* кондаки и икосы составляют непрерывную красочную ленту стенной живописи

и примыкают к изображениям Вселенских Соборов, на которых были провозглашены догматы, связанные с Воплощением, воспеваемые в Акафисте.

Самая поэтичная часть, от седьмого до последнего икоса, состоит из восхвалений и величаний Богородицы. Прославление идет от лиц различных групп: ангелов, пастухов, волхвов, египтян. Слова выражены в соответствующих образах: ангелы поют: «Радуйся, Невесто Невестная», пастухи восклицают: «Радуйся, Агнца и Пастыря Мати», волхвы — «Радуйся, Мать Звезды незаходимой», египтяне — «Радуйся, море, потопившее Фараона».

В XVI—XVII вв. образы, созданные величаниями, переносятся на иконы. В московской церкви Грузинской Богородицы икона Благовещения *Симона Ушакова* обрамлена 12 дробницами с миниатюрными изображениями Акафиста. Первый кондак «Взбранной Воеводе» включает в себе общую мысль Акафиста, т. е. «победные и благодарственные моления» избавленного от бедствия города. Изображена битва при осаде Константинополя. Для топографии города Ушаков, видимо, черпал сведения из рассказов паломников и летописи. Он помещает Влахернский храм, в котором хранился чудотворный образ Богородицы и Ее мафорий, у моря. Город куполами напоминает Москву. Народ в осажденном городе молится перед иконой *Влахернской* Богородицы, ожидая от Нее спасения. Воины отражают приступ неприятеля с городской стены, конница выступает из городских ворот и вступает в рукопашный бой с неприятельской конницей. Обезглавленные трупы падают под ударами мечей, кони давят упавших всадников, но, несмотря на храбрый отпор, битва решается в пользу неприятеля. Положение меняется лишь от чудесного заступничества Богородицы. В левом углу иконы движется к морю *крестный ход* с иконой Владычицы. Патр. Сергий погружает мафорий Богородицы в воду. Чудо совершается — налетает буря, вражеские корабли идут ко дну, только мачты и головы неприятеля мелькают среди бушующих волн. Странно видеть на моленной иконе картину боя и жестокости человеческого убийства. Но Св. Писание говорит о войнах даже на небесах: «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона» (Апок. 12, 7) — и бои воспеваются как должная победа добра над злом в Псалмах Давида (17, 38—46).

Н. Ш. АКАФИСТ СВ. НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ, считается произведением Константинопольского патриарха Исидора Бухариса (1341—49). Русская версия его, по сравнению с древними, представляла немало особенностей.

Этому же автору приписываются Акафисты: Успению Божией Матери, св. Иоанну Предтече, свв. апп. Петру и Павлу и Архангелу Михаилу. Несомненно, что Исидор при составлении Акафистов как образцом руководствовался *акафистом Божией Матери*.

В киевском издании Акафистов 1697 и в могилевском 1698 был помещен еще Акафист Гробу Господню и Воскресению. Но Регламент Петра I осудил этот Акафист, т. к. Воскресению Христову Церковь радуется, а не совершает покаянных молитв.

АКАФИСТНАЯ ЗОГРАФСКАЯ («Предвозвестительница»), чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Помощница в борьбе с *католицизмом*. Прославилась в 1276. Римские папы всячески старались подчинить своей влас-

ти православный Восток, и некоторые из греческих императоров усердствовали помогать им в этом. Латинянам хотелось, чтобы св. Афонская гора, которая считалась оплотом Православия Греческой Церкви, ранее других мест подчинилась папе. Явившись в обителях Святой Горы, они начали всякими путями склонять иноков к подчинению. Были случаи увлечения, но большая часть иноков с твердостью обличали ревнителей папы в святотатственном присвоении им себе прав наместничества Христова. И Господь Сам и Его Пресвятая Матерь помогали инокам в борьбе с неправославием. Так, силою Божию, для вразумления, Ксиропотамская обитель, принявшая западных гостей с честью и раболепством, сотряслась и задавила многих латинян и иноков во время литургии; а близ Зографского монастыря подвизавшийся в уединении некий старец пел Акафист Пресвятой Богородице пред Ее иконою и вдруг услышал голос от иконы: «Радуйся и ты, старец Божий!» Старец затрепетал от страха. «Не бойся, — продолжал голос от иконы, — но иди скорее в монастырь и объяви игумену и братии, что враги Сына Моего и Мои уже близко. Кто слаб в духе терпения, тот пусть скроется, пока пройдет искушение; но желающие страдальческих венцов пускай остаются». Старец поспешил в монастырь, но едва он вошел туда, как икона, от которой он слышал голос, уже явилась впереди него. Инок взял ее и с ней явился к игумену. Тогда чувствовавшие себя слабыми из братии скрылись в горы, а 26 иноков, в т. ч. настоятель и сам старец, остались в монастыре и заперлись в башне. Латиняне скоро явились и сначала словами стали убеждать отпереть монастырские ворота и признать папу главой всей Церкви, обещая за это всякие милости и много золота. «У нас глава Церкви — Христос, — отвечали иноки с башни, — и мы все скорее умрем, чем дозволим осквернить святость этого места вашим насилием». — «Так умирайте же!» — с яростью воскликнули латиняне и, обложив башню хворостом, зажгли; иноки, благословляя Бога, предали Ему свой дух. Это было 10 окт. 1276. Икона, от которой старец слышал голос, находилась при страдалцах и найдена под пеплом совершенно невредимой.

Празднуется 10/23 окт.

Прот. И. Бухарев

АКАФИСТНАЯ ХИЛЕНДАРСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в Хилендарском монастыре на *Афоне*. В 1837 от неосторожности еkkлезиарха загорелся в главном соборе монастыря иконостас, где стояла сия св. икона. Иконостас едва не испепелился весь, но икона несколько не пострадала от огня. Во время пожара читан был пред нею Акафист, почему она и получила название Акафистой. Есть предание, что св. Савва Сербский во время строения своей Хилендарской обители при случившейся нужде получил от сей иконы откровение о сокровище, находившемся близ устроемого им монастыря, и, обретши его, много ускорил делом.

Празднуется 12/25 янв.

Прот. И. Бухарев

АКАФИСТНИК, собрание *Акафистов* в честь Спасителя, Божией Матери и разных святых. Первоначальный собиратель акафистов в Греции неизвестен, в России же первый издал собрание Акафистов виленский ученый и типографщик Скорина в 1525. Состав Акафистников не одинаков. В н. XX в. самым полным являлось изданное С.-Петербургской Синодальной типографией собрание

акафистов в 3-х томах. Имелось собрание Акафистов и киевского издания.

АКВИЛОНОВ Евгений Петрович, протопресвитер (1861—30.03.1911), православный богослов, участник монархического движения. Родился в семье тамбовского кафедрального протоиерея. Пойдя по стопам своего отца, окончил Тамбовскую духовную семинарию, а вслед за тем и *Петербургскую духовную академию* в числе магистрантов (1886). Следующие 24 года посвятил преподаванию в Петербургской духовной академии православной апологетики.

Аквилонов Е. П.

Будучи искренним патриотом-монархистом, он был близок к Союзу русского народа и Русскому собранию и, по всей видимости, состоял в них членом. Известно, что 21 нояб. 1905 о. Аквилонов произнес в собрании членов Союза русского народа доклад на тему: «Христианство и социал-демократия в отношении к современным событиям» (изданный затем отдельным изданием в 1906), а по случаю 40-го дня после кончины св. прав. Иоанна Кронштадтского говорил речь: «Мысли о. Иоанна Кронштадтского о воспитательном значении Слова Божия».

Занятия богословием о. Аквилонова, ярко выраженная апологетическая направленность его трудов нередко способствовали и его отклику на темы, напрямую связанные с политикой. Немало работ о. Аквилонова связано с еврейским вопросом, как напр.: «Рабы Рима и Талмуда во II в. по Р. Х. и раввин Меир» (ряд статей из журн. «Странник» за 1889), «О сионизме. Ответ на «Открытое письмо» д-ра Гордона к проф. И. Г. Троицкому» (1905), «Иудейский вопрос. О невозможности предоставления полноправия русским гражданам из иудейского народа» (1907).

Будучи военным священником, о. Аквилонов не мог не отвечать на социалистическую и либеральную пропаганду, постоянно ведущуюся в войсках всевозможными «освободителями», что и было исполнением им своего гражданско-патриотического долга. Им были написаны прямые, глубокие и вдохновенные охранительные работы против разрушителей империи.

Огромное количество всевозможных «религиозно-философских мнений и суждений» в среде интеллигенции «Серебряного века», расхажившей с учением Православной церкви, находили в о. Аквилонове мудрого обличителя. Так, против учений Л. Н. Толстого им была написана книга «О Божестве Господа Нашего Иисуса Христа и о средствах нашего спасения (Богословские размышления по поводу лжеучения гр. Л. Н. Толстого)» (1901). Он с честью выдержал многолетнюю полемику по вопросу о службе панихид над иноверцами (ст.: «Следует ли православному духовенству служить панихиды над иноверцами?» (1905), «О недозволительности служения православным духовенством панихид в храмах по усоп-

шим иноверцам-христианам: Ответ троем оппонентам» (1906), «Последний ответ г. А. Д-ву» (1907), «Разгневанному возражению: О панихидах над иноверцами» (1907)), стойко защищая невозможность православному духовенству совершать церковные моления над усопшими иноверцами. Столь же последовательно разъяснялось им строго церковное толкование заповеди «Не убий» (ст.: «Ответ на ст. г-на В. И. «Библия и смертная казнь»» (1906), ««Не убий» по современному толкованию и по библейскому учению» (1906)).

В 1910 он был назначен протопресвитером Военного и Морского духовенства, т. е. главой всего духовенства армии и флота Российской империи.

Соч.: «На рубеже двух заветов. Библ.-ист. очерки. Из ветхозаветной теократической жизни непосредственно пред появлением в мире христианства» (1888); «Научно-богословское самооправдание христианства. Введение в православно-христианскую апологетику» (1894); «Церковь. Научные определения Церкви и апостольское учение о Ней как о Теле Христовом» (1894), «Введение в круг богословских наук» (1898); «О Божественности христианства и превосходстве его над буддизмом и мохаммеданством» (1904); «Новозаветное учение о Церкви. Опыт догматико-экзегетического исследования» (Изд. 2-е, испр. и доп., 1904); «О физико-телеологическом доказательстве Бытия Божия» (1905); «Христианство и современные события» (1905); «О соборности Церкви в связи с вопросом о восстановлении всероссийского патриаршества» (1905); «Церковь Христова в деле нашего спасения: О двух путях к решению вопроса» (1905); «Тайна Божественности и ее значение для современной жизни» (1910); «О Спасителе и о спасении». (Изд. 3-е, испр. и доп., 1910); «Чти отца твоего и мать твою...»: Объяснение 5-й заповеди Закона Божия» (1911); «Бессмертие» (1912).

М. Смолин
АКИЛИНА, св. мученица, празднуется 13/26 июня. У русских крестьян святая носила название Гречишницы, или Черной гречи. Прозвание это угодица получила от сельского праздника, который в Древней Руси совершался в честь Крупенички, от которой, по поверьям крестьян, ведет свое начало греча. В этот день крестьяне молились св. Акилине об урожае гречи, срезали пучки гречи и украшали ими в домах иконы. В день св. Акилины на Руси устраивались особого рода угощения, на которых первым блюдом считалась каша, приготовленная обыкновенно из оставшейся от прошедших лет гречи. На эту мирскую кашу приглашались гл. обр. бедные странники-калики, которые за это гостеприимство благодарили хозяев одним ласковым словом и благожеланиями хорошего урожая гречи. Без сомнения, этой-то нищей братии обязана своим происхождением сказка об известной царевне Крупеничке, которая, по вешему слову одной старухи, обращена была в гречневое зерно и, попав затем на Русь, произвела настоящую гречиху.

АКИНДИН (XIV в.), древнерусский книжник из монахов Тверского Богородицкого монастыря. Известно его послание к вел. кн. Тверскому св. Михаилу III Ярославичу «Написание о поставляющих мзды ради». В нем чрезвычайно резко, как преступление, обличает практику симонии (взимание денег за посвящение в церковный сан), распространенную при первом митрополите Московском свт. *Петре*. При этом Акиндин ссылается на осуждение симонии патриархом Константинопольским Нифоном I, которого посетил по благословию епископа Тверского

Андрея, кн. Ерденева. Г. М. Прохоров считает, что послание Акиндина написано незадолго до церковного Собора 1311 в Переяславле-Залесском, на котором митр. Петр был судим на основании жалоб еп. Андрея и оправдан.

Соч.: Написание Акиндина, мниха лавры светые Богородицы, к великому князю Михаилу о поставляющих мзды ради // Русская историческая библиотека, издаваемая Археологическою комиссией. СПб., 1880. Т. 6.

В. Никитин
АКИНДИН и ПИГАСИЙ, святые мученики (330–345), празднуемые 2/15 нояб. Русские крестьяне считали их

покровителями житниц и молились им, чтобы они оберегали от огня овины и амбары. Их знали как «строгих» святых: хорошим хозяевам они помогали, а нерадивых наказывали.

АКСАЙСКАЯ икона Божией Матери, явилась в 1830 во время холеры в пустом доме в Аксайской станице на Дону. После *крестного хода* с этой иконой холера прекратилась. До 1917 икона хранилась в Старочеркасской станице. Во время раскулачивания икона была утрачена.

АКСАКОВ Николай Петрович (17[29].06.1848—5[18].04.1909), историк, поэт, философ, богослов. Родился в с. Юдинки Алексинского у. Тульской губ. Получил домашнее образование, затем — в университетах Германии и Франции. В 1868 защитил в Гессене диссертацию «Идея Божества», за что получил степень д-ра философии. С 1868 —

Мученики
Акиндин и Пигасий.
Минейная икона.
Нач. XVII в.
(ЦАК МДА). Фрагмент.

в Москве, с 1895 — в С.-Петербурге (до 1903 служил в Госконтроле). Особый интерес проявил к истории славянских народов. В Москве сблизился со славянофилами старшего поколения. Подвергая критике их «русофильство», учение о государстве, абсолютное противопоставление «московского» и «петербургского» периодов русской истории, он вместе с тем защищал основную славянофильскую идею об особом пути России, историю которой мыслил в единении со всеми славянами, объединенными в одно государство, подобно Германии. В религиозно-философских сочинениях Аксакова выражена система воззрений на проблемы сущности христианства (в частности, *Православия*) и взаимоотношения Церкви с обществом, государством, личностью. Говоря о взаимоотношениях Церкви с мирянами, он считал, что последние не только усваивают суждения и решения своих церковных пастырей, но искренностью веры своей вносят от себя «нечто к совершенству или несовершенству проповедуемого». Церковь, как считал Аксаков, не союз учащих и учащихся, а союз, зиждущийся на вере, действующий любовью. Церковь живет практикой, взаи-

модействием ее членов — живых и умерших. Особый интерес представляет суждение Аксакова о церковной иерархии. Он убежден, что в Православной Церкви не должно быть слепого чинопочитания, подавления нижестоящего вышестоящим по чину. Всякий голос и труд, направленный на пользу церкви, на пользу человека, должен быть принят с величайшим уважением и благоговением. «В Церкви интересы истины и радения о нуждах церковных ставились всегда выше интересов охраны дисциплины церковной и иерархического начала... По отношению к истине не было подразделений на старших и младших». Эпиграфом или заключением к этим суждениям может быть название статьи Аксакова: «Духа не угашайте!»

Соч.: Подспудный материализм. По поводу диссертации-брошюры г. Струве. М., 1870; Духа не угашайте! Пг., 1894 (на обл. — 1895); Общественная собственность и демократия // Русская мысль. 1885. № 6; О старом и новом славянофильстве // Благовест. Кн. 22—23. Харьков, 1891; А. С. Хомяков // Там же. Кн. 42. 1892; О народности вообще и о русской народности по преимуществу // Там же. Кн. 41, 43, 44, 46.

АКСИЙ, АВКСЕНТИЙ И ТАРАСИЙ КАШКАРАНСКИЕ, преподобные (XVII в.), местночтимые мурманские святые. Они были соловецкими монахами, жившими и скончавшимися в скиту. Похоронены в скитской церкви, позднее ставшей приходской, при советской власти закрытой (ныне здесь клуб). *Мощи* святых хранятся под спудом в алтарной части.

АКСИНЬЯ ПОЛУХЛЕБНИЦА, народное название дня прп. Ксении (V в. Память — 24 янв./6 февр.). Счита-

Преподобная Ксения с житием. Икона XVI в.

лось, что с этого дня до нового урожая осталась половина срока, и до новины потребуется столько же хлеба, сколько съедено.

«**АКСИОМЫ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА**», выдающееся произведение И. А. Ильина. Вышло в свет в 2 томах в 1953 в Париже. Над этой книгой Ильин работал более 30 лет, с дек. 1919 по дек. 1951. В послесловии, говоря о задачах и границах своего исследования, Ильин писал:

«В этом исследовании я не пытаюсь раскрыть религиозный акт *Православия* во всем его богатстве и своеобразии: я ограничиваюсь формулированием аксиом религиозной веры, наиболее совершенно осуществляемых именно в Православной вере. Я не ставил себе задачей дать догматическую апологию, изложить учение о каждом таинстве в отдельности, проследить «Лето Господне» в двенадцатых празднествах, описать молитвенное богатство Православной церкви, обосновать почитание Богоматери и святых, показать своеобразие обряда, богатство храмового зодчества, сокровища иконописи, зовы и ликование звонов, мудрость канонов и творческую силу старчества. Все это действительно входит в акт православной религиозности. Но я не мог объять все это дивное обилие. Для этого мне нужна была бы еще одна жизнь, а не только та, которая ныне клонится к закату. Я исследовал только аксиоматические основы религиозного акта; а все указанное сделают другие, чтобы показать неосведомленным иноземцам и иноверцам подлинный лик восточного Православия».

В предисловии к книге Ильин следующим образом уточняет ту задачу, которую он себе поставил: его исследование «не касается проблем догматики и литургики, не излагает понерологии и сотериологии и не исследует канонов, но сосредоточивается на личном духовном состоянии верующего «пневматическая актология». «При этом личная религиозность великих основоположников исследуется мною, — продолжает Ильин, — лишь в ее аксиоматических основах, а не в субъективном своеобразии каждого из них в отдельности. Тот, кто умеет вчувствоваться в изучаемый им духовный акт другого человека, наверное, давно почувствовал, а может быть, и постиг, что Дух веет и созерцает у ап. *Иоанна Богослова* иначе, чем у ап. *Павла*; что у Макария Египетского иной религиозный акт, чем у блж. Августина; что Григорий Богослов «мыслит» иначе, чем ап. Петр; что опыт ап. *Иакова* не тот же, что у Оригена; что религиозный акт *Иоанна Златоуста* иной по сравнению с актом Афанасия Александрийского. Тертуллиан созерцает и мыслит иначе, чем Иоанн Дамаскин. Трезвение Василия Великого иное, чем у Симеона Нового Богослова. Иоанн Златоуст оценивает предел единения иначе, чем *Григорий Палама*; а Григорий Палама отводит плоти совсем иное место, чем Ориген. И все сие непосредственно касается не догматов, не обрядов и не канонов, а религиозного опыта и его актового строения».

При вере во Христа и обычном неразногласии в учении — все эти светочи Православного христианства имеют религиозные акты особого строения; и было бы чрезвычайно поучительным заданием продолжить глубокомысленное начинание И. В. Попова и изобразить своеобразную пневматику каждого из них в отдельности.

Я, — поясняет Ильин, — искал иного. Я искал тех аксиоматических «форм», или «законов», или «основ» их

религиозности, которые предполагались их верою и которые сообщали ей ее величие. Иногда эти основы прямо выговаривались ими; иногда они подразумевались молча; иногда они осуществлялись как самоочевидные. Установившая их, я убеждался, что эти аксиомы должны светить не только нам, православным христианам, как своего рода неумирающие пневматические заповеди, но и христианам всех других исповеданий. Мало того, они являются основами всякой подлинной религиозности вообще, через всю историю человеческих религий; они дают некий непоколебимый критерий, для всех времен и народов — правда, не догматический, не литургический и не канонический, но «пневматический» и «актологический». Чем вернее и полнее соблюдались эти аксиомы в других религиях (напр., аксиомы духовности, самодеятельности, сердечного созерцания, катарсиса, цельности, искренности, смирения и трезвения), тем совершеннее оказывалась человеческая религиозность, тем чище и сильнее слагались ее мотивы, тем более искренними и символически глубокими являлись ее обряды, тем достойнее бывала ее «церковная» практика; тем более душа ее приближается к Евангелию и к духу православного христианства. На этом пути мое исследование давно уже приобрело смысл православно-апологетический».

Исследуя эту проблему пневматической актологии, Ильин разбил свой двухтомный труд на 2 части. Первая часть состоит из 27 основных глав, в которых излагаются результаты его исследования, почти без цитат и ссылок; вторую часть составляют «Литературные добавления» к каждой главе в отдельности. В этих добавлениях «приводятся в подлинных текстах достопримечательные суждения по существу вопросов, указываются поучительные исторические явления и события и изредка вставляются пояснительные и полемические замечания» самого Ильина, «замечания, не нашедшие себе места в основном тексте». В результате такого подхода Ильиным был создан поистине капитальный труд. **Н. Полторацкий**

АЛАНСКИЙ СВЯТО-УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, Ставропольская епархия. Открыт для возрождения в нем монашеской жизни в апр. 2000.

АЛАТЫРСКАЯ СВЯТО-ДУХОВСКАЯ мужская пустынь при Алатырском Троицком монастыре. Находилась в 2 верстах от г. Алатыря Симбирской губ. Основана в XVII в. Вследствие разорения она была в 1727 закрыта. При просмотре штатов (1764) ее упразднили, а затем приписали к *Алатырскому Троицкому монастырю*, в ведении которого она находилась в н. XX в. Перед 1917 в пустыни было 2 хра-

Алатырская Свято-Духова пустынь при Алатырском Троицком монастыре.

ма: холодный — в честь Св. Духа, и теплый — во имя св. *Иоанна Воина*. При советской власти монастырь утрачен.

АЛАТЫРСКИЙ КИЕВО-НИКОЛЬСКИЙ НОВОДЕВИЧИЙ монастырь, Симбирская губ. Находится на юго-восточной стороне г. Алатыря, на высоком берегу р. Суры. Основание этой обители относится ко времени царствования *Иоанна Васильевича Грозного*. Когда в 1638 вспыхнула польско-казацкая война, монахи *Густынского монастыря* во главе с игум. о. Василием и монахини *Ладинского Подгорского девичьего монастыря* с игум. Елисаветой Летинской и с о. Мефодием решили покинуть свои монастыри. Забрав с собой дорогую церковную утварь, книги и разное движимое имущество, они бежали в пограничный московский г. Путивль, но на полпути были ограблены поляками.

После многих лишений и бедствий приехавшие в Путивль монахи и монахини были временно помещены: Густынского монастыря игум. о. Василий с братией в Молченском монастыре, а Ладинского монастыря игум. Елисавета со старцами и с отцом их духовным, игум. о. Мефодием, в Духовском девичьем монастыре.

Оттуда игум. Елисавета со старцами послала на имя царя Михаила Феодоровича челобитную, в которой просила царя, чтобы их не разбивали по разным монастырям, а поселили всех вместе в одном каком-либо из монастырей, т. к. они в том дали обет перед Богом. Царь Михаил Феодорович уважил ходатайство игум. Елисаветы. По ходатайству 20 сент./30 окт. 1639 был указ о переведении игум. Елисаветы, стариц и игум. Мефодия на жительство в г. Алатырь в Николаевский девичий монастырь.

С весны 1639 игум. Елисавета приступила на вновь пожалованном монастыре к месту на берегу р. Суры к постройке деревянной церкви во имя свт. *Николая Мирликийского*, келий, трапезной, поварни, хлебной и др. строений. По окончании постройки монастыря о. Мефодий отправился в Москву и попросил разрешения на постройку в монастыре второй деревянной церкви во имя *Покрова Пресвятой Богородицы*.

Вновь построенный монастырь был назван Киево-Никольским Новодевичьим по месту своей родины и в отличие от существовавшего в то время в г. Алатырь Николаевского девичьего монастыря.

В 1689 церковь свт. Николая, Мирликийского Чудотворца, была перестроена и увеличена. Вместе с расширением церкви было построено 16 новых келий. В мае 1690 накануне престольного монастырского праздника этот монастырь сгорел весь до основания.

В 1737 была построена каменная церковь свт. Николая Чудотворца на месте деревянной. В 1753 деревянная церковь Вознесения Господня заменилась каменной, в 1772–74 эта церковь была увеличена с обеих сторон пределами: с правой стороны — во имя свт. *Тихона Задонского*, а с левой — во имя св. вмч. *Пантелеимона*. В 1764 3-я деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы была разобрана и на ее месте заложена каменная. После 1917 монастырь закрыт. Возрожден в 1990-ые годы. **АЛАТЫРСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ мужской монастырь**, Симбирская губ. Находится на берегу р. Алатырь, недалеко от ее впадения в р. Суру, в г. Алатыре. Народное предание возводит начало монастыря ко времени царствования *Иоанна IV Грозного* (XVI в.). В Смутное время монастырь много терпел от нападений врагов России; он

пришел, вследствие этого, в крайний упадок и был приписан к *Свято-Троицкой Сергиевой лавре* (1615). В 1764 монастырь снова стал самостоятельным.

Перед 1917 в монастыре было 3 каменных храма: Троицкий собор (1748–53), перестроен в 1805–09) с приделом во имя свт. *Димитрия Ростовского* (1814); во

имя прп. *Сергия Радонежского* (1801) с приделами в честь Казанской иконы Божией Матери (1849) и св. *Иоанна Богослова* (1830, в 1848 у п р а з д н е н). В 1818 рядом с храмом прп. *Сергия* были

Алатырский Свято-Троицкий монастырь.

пристроены каменные 2-этажные настоятельские покои, а внизу — помещения для братии и послушников, к этим помещениям в 1825 были пристроены 2-этажные каменные монастырские кельи. Под Казанским приделом был погребен схимонах Вассиан. В 1905 при настоятеле архим. Гаврииле под приделом в честь иконы Божией Матери из усыпальницы схимонаха Вассиана была устроена пещерная церковь, куда был перенесен придел во имя свт. Димитрия Ростовского. Под алтарем этого храма в том же 1905 была устроена кувуклия. Эта церковь освящена в честь Богоявления Господня, свт. Димитрия Ростовского, прпп. *Серафима Саровского* и Вассиана. Монастырь был огражден каменной стеной.

Святынями обители являлись Нерукотворный образ Спаса и Казанская икона Богоматери. Первая икона осталась совершенно неповрежденной во время пожара, истребившего городскую башню, в которой была поставлена эта икона. Народ чтит святую икону и молится перед ней. При этом многие болящие получали по вере своей исцеление. Другая особенно чтимая Казанская икона Богоматери явилась в роднике, на Ключевском поле. В 1848, когда холера свирепствовала в г. Алатыре, эта икона была обнесена с молебным пением вокруг города, и на другой же день холера прекратилась. В память этого события совершался ежегодный 9 авг. *крестный ход* вокруг города.

При советской власти монастырь был разгромлен, ризницы и библиотека разграблены. Святыни утрачены. Монастырь был возвращен Церкви только в 1996. В первую очередь были восстановлены: Казанский храм, пещерный с приделами прпп. *Серафима Саровского* и Вассиана.

АЛБАЗИНСКАЯ, икона Божией Матери («Слово Плоть Бысть»), великая святыня Дальнего Востока. На иконе Божественный Младенец находится во чреве Пресвятой Богородицы. Названием иконы служат слова из Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово плоть бысть». Своим названием икона обязана 20-летнему пребыванию в Спасском мужском монастыре вблизи знаменитого Албазинского острога.

В течение четверти века (1665–89) этот острог был крупнейшим укрепленным поселением русских перво-

проходцев в Приамурье. Впервые Албазин упоминается в 1650, когда отряд Ерофея Хабарова занял, а затем сжег на Верхнем Амуре городок даурского кн. Албазы, имя которого впоследствии дало название и острогу.

Русский этап в истории Албазина начался в 1665–66, когда туда переселилась группа из 34 казаков во главе с Н. Р. Черниговским. Они поставили на месте Албазинского городища острог и взяли на себя функции сбора ясака с местного населения.

Вместе с казачьим отрядом Черниговского на Амур прибыл иеромонах Гермоген. Он и привез с собой эту икону и, основав в 1671 в 5 км выше Албазина по течению Амура Спасский монастырь, поместил там чудотворную икону.

Не однажды эта икона Покровом Своим защищала насельников Албазина от нападений воинственных маньчжуров. Во время осады Албазина маньчжурами в июне 1685 Спасский монастырь был разрушен. Однако его настоятель о. Гермоген с братией успели затвориться вместе с албазинцами в остроге и спасти святыню. 450 защитников крепости с 3 пушками оказались не в состоянии противостоять 10 тыс. воинов противника с 200 пушками. И острог пал. Оставшиеся в живых албазинцы ушли в Нерчинск.

После взятия Албазина в 1685 о. Гермоген больше в него не возвращался, а отправился в основанный им в 1663 Усть-Киренский Троицкий монастырь. По пути туда он оставил чудотворную икону в Сретенске, и ее судьба в последующие полтора столетия была неизвестна, а между тем именно в этот период она получила название «икона Албазинской Божией Матери» и стала символом Русского Православия в Приамурском крае.

В 1860 в Благовещенск приехал на постоянное жителство свт. *Иннокентий (Вениаминов)*. Он привез икону с собой, и по его заказу для нее был изготовлен серебряный оклад с надписью: «Сия Албазинская икона Божией Матери принесена из Сретенска в Благовещенск преосвященнейшим Вениамином, епископом Камчатским, Курильским и Алеутским, в июне 1860 года при первом вступлении его в свой епархиальный город». Икону поместили в кафедральный собор г. Благовещенска.

При преосвящ. *Гурии*, вступившем в управление епархией в 1885, указом Святейшего Правительствующего Синода был учрежден епархиальный праздник иконы Божией Матери Албазинской, который стал отмечаться 9 марта.

Ежегодно «для благодатного молитвенного утешения православных насельников Амурского края» икона совершала длительное путешествие. Оно начиналось торжественно с *крестного хода* от др. церквей города к кафедральному собору. Из него икону выносили на носилках,

Албазинская икона Божией Матери.

украшенных хоругвями, и в сопровождении крестного хода она следовала из деревни в деревню. Икону вносили в каждый дом. Обычно хозяин дома встречал святыню хлебом-солью в воротах «со всеми чады и домочадцы» земными поклонами. Икону устанавливали на столе, где обычно стояла чаша с зерном, в котором укреплялись свечи. Читали Евангелие, которое покоилось на голове одного из домочадцев. После молитвенных прошений о здравии присутствующие окроплялись освященной водой. Хозяева благословлялись и прикладывались к чудотворной иконе. И крестный ход отправлялся далее.

В 1891, посетив Благовещенск во время кругосветного путешествия, будущий император Российский цесаревич Николай Александрович Романов, как записано в ведомости кафедрального собора, «благоговейно преклонил колена перед сею иконою и изволил приложиться к ней. Цесаревич получил в подарок копию Албазинской иконы в серебряном окладе. Он в свою очередь преподнес настоятелю собора А. Сизому золоченую лампаду с эмалевыми просветами разных цветов и просил поместить ее перед Албазинской иконой».

В 1895 икона явила чудеса во время эпидемии язвы, поразившей город. С этого времени было установлено чтение *акафиста* перед ее чудотворным образом.

В 1900 во время Боксерского восстания в Китае волна мятежа дошла и до русской границы. Китайские войска неожиданно появились под Благовещенском. 19 дней враг стоял перед городом, угрожая вторжением на русский берег. Но в Благовещенском соборе непрерывно шла служба, читались акафисты перед чудотворной иконой, и, не осмелившись перейти через Амур, неприятель отошел от Благовещенска.

5 окт. 1916 этой иконой был освящен Амурский железнодорожный мост имени наследника-цесаревича Алексея Николаевича, которым завершилось 25-летнее строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. Следовательно, этим образом был освящен не только мост, но и весь Трансисб.

В 1924 кафедральный собор в г. Благовещенске сгорел, и икона была перенесена в Ильинскую часовню. С 1938 находилась в Амурском областном краеведческом музее. В 1991 была возвращена Русской Православной Церкви и крестным ходом торжественно перенесена и водружена на почетное место в Благовещенском кафедральном соборе. Это был первый на Дальнем Востоке крестный ход после захвата власти большевиками.

Чтимый список Албазинской иконы находится в Хабаровске в Успенском соборе.

Празднуется икона 9/22 марта.

АЛЕКСАНДР (1810–9.02.1878), старец, затворник *Гефсиманского скита*. Монашескую жизнь начал в *Оттинской пустыни*, с именем отца Агапита а затем перешел в *Черноостровский Николаевский монастырь* в г. Малоярославце. В 1851 поступил в Гефсиманский скит около *Троице-Сергиевой лавры*. По благословию свт. *Филарета* о. Агапит начал строить келью на пчельнике по примеру Георгия, затворника Задонского, для того, чтобы проводить жизнь свою в безмолвии. Впрочем, и по вступлении в безмолвие о. Агапит наравне с прочей братией продолжал череду священнослужения, т. к. ему пока не было разрешено вступить в совершенное безмолвие.

В 1858 некоторые из старцев скита (среди них был и о. Агапит) перешли для большого безмолвия в глубь леса, где была вскоре выстроена церковь во имя Святого Духа Параклита, с приделом во имя св. Иоанна Крестителя Господня. На день

Старец Александр. Затворник.

Введения во храм Пресвятой Богородицы в Гефсиманском скиту в Успенской церкви о. Агапит принял пострижение великого ангельского образа — схиму и наречен был Александром. Прп. Антоний просил старца: «Отец Александр, прошу тебя, пожалуйста, перейди опять в скит, потому что в скиту осталась более молодежь, надо там поддерживать дух монашества». И старец Александр, повинаясь своему духовному отцу, в 1861 вернулся в скит.

23 нояб. 1862 свт. Филарет благословил старца Александра на полное затворничество.

Т. к. в скиту к о. Александру приходили очень многие из братии за советом и нарушали его безмолвие, то наместник прп. Антоний благословил старца затвориться при церкви Воскресения Христова, что на кладбище в скиту. 1 авг. 1871 старец Александр, отслужив раннюю обедню в Успенском храме, перешел в эту келью и затворился и прожил в ней до самой своей блаженной кончины.

Старец о. Александр всегда был в покаянном настроении духа; внимание его постоянно было направлено к тому, чтобы «зреть свои прегрешения». Скорбь старца о грехах никогда не производила в душе его уныния. Напротив, он был исполнен духовной радости, и потому-то для других лицо его всегда сияло радостью; всегда он был ко всем приветлив и ласков, в скорбях утешителен и сострадатель.

Радость эта проистекала от занятия *Иисусовой молитвой*, которую старец совершал непрестанно.

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

АЛЕКСАНДР ВОЛОГОДСКИЙ (Баданин) (2.08.1843–10.03.1913), священник. Отец и дед — дьячки Вологодской губ. Окончил Вологодскую духовную семинарию. В Вознесенскую церковь, где он прослужил с 1891 по 1905, люди приходили к нему за молитвой, советом. С 1905 по 1913, до самой своей блаженной кончины, о. Александр, выйдя за штат, ежедневно принимал до 200 чел. Он обладал даром прозорливости (в частности, предсказал и время своего ухода из земной жизни), разговаривая с человеком, нередко знал о нем все еще до того, как тот начал рассказывать о себе.

О. Александр — местночтимый вологодский святой. Его почитаемая могила находится на Горбачевском кладбище г. Вологды недалеко от входа в Лазаревский храм.

Празднуется 10 марта.

АЛЕКСАНДР ВОЧСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ, преподобный (XVI в.). Подвизался в XV–XVI вв. Основал монастырь в честь Преображения Господня на р. Вочи, в 50 верстах от Галича. Преподобный преставился в н. XVI в. и был погребен в церкви Преображения основанной им обители. Вскоре после смерти святого началось его почитание и был написан образ преподобного, установленный над мощами, погребенными под спудом.

Память его празднуется 27 марта и 23 янв. вместе с Собором Костромских святых.

АЛЕКСАНДР ИЕРУСАЛИМСКИЙ, патриарх, священномученик (213–250), ученик великого учителя Церкви и писателя — св. Климента Александрийского. В н. III в., как и многим другим, еп. Александру пришлось испытать немало страданий во время очередного гонения на христиан, которое учинил римский имп. Септемий Север (193–211). Святитель провел 3 года в темнице — в голоде и холоде. После смерти императора в 212 свт. Александр отправился в Палестину, чтобы поклониться св. местам и возблагодарить Бога за свое освобождение. В то время патриархом Иерусалимским был преклонный годами Наркисс. Он полюбил св. Александра и избрал его своим соправителем. Это уникальный случай в практике Церкви. Свт. Александр фактически управлял Иерусалимской Церковью в течение 38 лет, положив особенно много трудов в деле христианского просвещения. Окончил свою жизнь сщмч. Александр в страданиях и лишениях, вновь попав в темницу, когда возобновились императорские гонения на христиан.

Память свт. Александру отмечается 16/29 мая и 12/25 дек.

АЛЕКСАНДР И МИТРОФАН, народное название дня памяти св. блгв. кн. *Александра Невского* и свт. *Митрофана*, епископа Воронежского, празднуемых 23 нояб./6 дек.

Русские люди молились Александру Невскому, чтобы он помог родственникам и близким людям, оказавшимся в чужих странах, остаться верными своей Родине и семье.

По народному поверью, когда уходил из семьи воин на войну с врагами, втыкали в матицу или притолоку серп и постоянно наблюдали за ним. Если блестит он по-прежнему, значит, жив родной человек, доблестно с врагами сражается. А если потускнел-поржавел — несчастье с ним приключилось. Зубрили тогда серп о камень, начищали его до блеска, надеясь тем самым вдохнуть свежие силы в ослабевшего вдали человека и поднять его на ноги, чтобы вернулся он домой живым-невредимым.

Прп. Александр Вочский. Икона, 2-я пол. XVIII в. (КГОАМЗ).

АЛЕКСАНДР (Кульчицкий), епископ Костромской и Галичский (1823–16.12.1888). Родился в Гродненской губ. в семье священника. Окончил Литовскую духовную семинарию и *Петербургскую духовную академию*. В 1852 принял монашество. В 1857–66 миссионер в Китае. В 1878 хиротонисан в епископа Туркестанского. В Туркестанском крае сделал много для распространения Православной веры и духовного просвещения азиатских кочевников. В 1882 на берегу Исык-Кульского оз. основал *Свято-Троицкий миссионерский монастырь*, сыгравший большую роль в утверждении Православия в этом крае. С 1883 епископ Костромской и Галичский. Погребен в *Ипатьевском монастыре*.

АЛЕКСАНДР КУШТСКИЙ (в миру **Алексий**), игумен (ск. 1439), уроженец Вологды. Поступил в юности в *Спасо-Каменный монастырь*, что на Кубенском оз., при игум. *Дионисии Святогорце*. Избегая похвалы человеческой за свои подвиги, он оставил монастырь и поселился в глухом лесу, на берегу р. Сянжемы. Там он встретил отшельника-инока Евфимия. Подвижники обрадовались друг другу и ради безмолвия решили обменяться пустынями: прп. Евфимий остался на Сянжеме, а прп. Александр ушел на Кушту. Рядом со своей кельей он воздвиг большой крест и стал подвизаться. Вскоре к нему стали собираться иноки. Бывший настоятель прп. Александра — архиепископ Ростовский Дионисий — благословил его соорудить церковь во имя Успения Божией Матери и снабдил иконами, книгами и богослужебной утварью. Святого Господь сподобил даром исцеления, и многим св. Александр помог в болезнях. Перед своей кончиной преподобный наставлял иноков пребывать в смирении, терпении и братолюбии и не забывать странников. Скончался святой в 1439, после Божественной литургии, которую сам совершил. Погребли его у церковного алтаря. Чудеса и исцеления на могиле стали совершаться немедленно.

Память прп. Александру отмечается 9/22 июня.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ, св. благоверный великий князь (30.05.1220–14.11.1263). Сын вел. кн. Ярослава Всеволодовича Второго.

Обстоятельства, в которых ему пришлось княжить, требовали незаурядных способностей и качеств, по слову Писания: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10, 16). «Мудрость же и остроумие дадеся ему от

Прибытие отрока Алексия в Спасо-Каменный монастырь. Клеймо иконы «Прп. Александр Куштский в житии». Нач. XVII в. (УКНМ).

Бога, яко Соломону, — свидетельствует о князе писатель его жития. — Вселился в сердце его страх Божий, еже соблюдать заповеди Господни и творити я во всем... Смиреномудрие вседушно держаше, воздержая и бдя, чистоту душевную и телесную соблюдалше, кротость же стяжа и от тщеславия отвращашеся... Во устех же беспрестанно бяху божественная словеса, услаждающа его паче меда и сота».

Сугубый подвиг выпал на долю св. Александра: для спасения России он должен был одновременно явить

Александр Невский.
Икона XVIII в.

доблесть воителя и смирение инока. Подвиг брани предстоял князю на берегах Невы и на льду Чудского озера: святыня русского Православия требовала защиты от латинского поругания. Всей душой чувствуя в Церкви «столп и утверждение истины», понимая значение этой Истины в русской судьбе, князь вступил в служение «удерживающего» Русской земли — державного защитника чистоты церковного вероучения. Подвиг смирения ожидал св. Александра в его отношениях с надменной и пресыщенной победой Ордой. Батый послал сказать князю: «Мне Бог покорил многие народы: ты ли один не хочешь покориться власти моей?» Видя в случившемся попущение Божие, святой Александр добровольно склонился под старшинство татар.

«Не бойтесь убивающих тело, — провозглашает Слово Божие, — бойтесь того, кто может и тело и душу погубить в геенне». Душа России жила и дышала благодатью церковной. Монгольское рабство не грозило ей, неся смерть лишь государственному телу раздробленной удельной Руси. Смертельным повреждением угрожало русской жизни еретическое латинство. Благоверный князь знал это, поэтому делом его жизни стала забота о сохранении мира с Ордой, под прикрытием которого он мог бы все силы бросить на отражение агрессии Рима.

9 дек. 1237 папа повелел упсалскому архиепископу возвестить крестовый поход против русских «схизматиков» и язычников-финнов. Именем Всевышнего Григорий IX обещал прощение грехов всем его участникам, а павшим в бою — вечное блаженство. Исполняя призыв римского первосвященника, в 1240 шведский король отправил в русские земли многочисленное войско под командованием своего зятя — ярла Биргера.

«Загордевся», Биргер послал сказать св. Александру: «Выходи против меня, если можешь сопротивляться. Я уже здесь и пленяю землю твою». При войске состояли священники, предназначенные для «крещения» русских

«дикарей». Летом шведские отряды на ладьях вошли в Неву, к устью Ижоры, и стали станом.

Св. Александр вышел навстречу с малой дружиной, но с твердой надеждой на Бога. Битве предшествовало чудесное видение, бывшее ижорцу Пельгусию. Тот созерцал ладью с гребцами, овеянную мглой, и двух лучезарных витязей, стоявших, обнявшись, в этой ладье. Это были св. князья-страстотерпцы *Борис* и *Глеб*. «Брате Глебе, — сказал Борис, — вели грести, да поможем мы сроднику своему, великому князю Александру Ярославичу!»

Шведы не ожидали близкого отпора, и победа русских была полной и решительной. Лишь наступившая ночь спасла пришельцев от полного разгрома — нагрозивши телами павших ладьи, враги под покровом тьмы ушли вниз по Неве в море.

Однако охотники расширить свои владения за счет русских земель не переводились. Папы всеми силами старались ускорить завоевание Прибалтийского края. В промежутке между 1216 и 1240 можно насчитать до сотни папских посланий, выражающих большую «заботливость» о тех, кто шел воевать в «святой земле, вновь приобретенной в Ливонии».

Конечной целью всех устремлений пап продолжала оставаться мечта о порабощении Русской Церкви, а завоевание Ливонии рассматривалось лишь как первый шаг на этом пути. В своих посланиях папы называют русских нарушителями католической веры, повелевают отнюдь не слагать оружия до полной победы, требуют принуждать русских к принятию *католичества* и, наконец, объявляют всю Русскую землю на вечные времена собственностью, грозно предписывая рыцарям искоренять «проклятый греческий закон и присоединять Русь к римской церкви».

Усерднейшими исполнителями этих предписаний стали монахи-воины, давшие обет распространять оружием католичество. Первое такое военно-монашеское общество было основано в Прибалтике еп. Альбертом и названо Орденом меченосцев, или «братьев Христова воинства». В 1202 папа Иннокентий III благословил это предприятие, и с той поры между непрошеными пришельцами и коренными обитателями края разгорелась беспощадная кровавая борьба, длившаяся более 3-х десятилетий, пока, наконец, в 1236 войска Ордена не были окончательно разгромлены.

Однако наука на этот раз впрок не пошла. Остатки меченосцев соединились в следующем году с прибалтийским отделением Тевтонского ордена, образовав новый, Ливонский орден, продолживший попытки завоевать русские земли.

В 1240 немцы изменой взяли Псков, но св. Александр освободил город внезапным походом, даже без особого труда. Немецкие наместники были закованы в цепи и отправлены в Новгород. Вест об освобождении Пскова поразила ливонских немцев, понимавших, что борьба приближается к решительному моменту. В поход выступили главные силы Ордена. Их-то и разбил св. Александр в знаменитой битве, состоявшейся 5 апр. 1242 на льду Чудского озера и получившей название Ледового побоища.

Этой победой был положен конец притязаниям крестоносцев, что, однако, вовсе не означало прекращения многолетней вражды. Немцы хоть и оставили мысль вслед за Ливонией поработить северные русские земли,

но не раз вступали с псковскими отрядами в кровавые столкновения. За год до своей кончины св. князь опять воевал против Запада: в поход на Юрьев-Ливонский он послал сына Дмитрия и брата Ярослава.

Потеряв надежду взять Россию силой, папы не оставили попыток обольстить ее хитростью и ложью. В 1251 Иннокентий IV прислал к св. Александру двух кардиналов — Гальда и Гемонта. Папа уверял, будто отец Александра вел. кн. Ярослав незадолго до кончины обещал минориту Плано-Карпини принять католичество, и лишь смерть помешала ему выполнить это намерение. Папа убеждал Невского пойти по стопам отца, представлял выгоды, которые получит князь от союза с Западом и подчинения папе, предлагал в помощь против татар тех самых рыцарей, от которых св. Александр лишь недавно очищал русские земли.

Что мог ответить на это блгв. князь, ревнитель и защитник русского Православия? Посольство было безоговорочно отвергнуто. «Совещав с мудрецами своими», св. Александр ответил папе: «...От Адама и до потопа, а от потопа до разделения язык и до начала Авраамля, а от Авраамля... до Августа Кесаря, а от начала Августа царя до Христова Рождества и до Страсти и до Воскресения Его, от Воскресения же и до Вознесения на небеса и до царства Константина Великого и до Перваго Вселенскаго Собора святых отец, а от Перваго и до Седьмаго Собора. Сии вся добре сведаем... учения сии целомудрствуем... якоже проповедашеся от святых апостол Христова Евангелие во всем мире, по сих же и предания святых отец Седми Собор Вселенских. И сия вся известно храним, а от вас учения не приемлем и словес ваших не слушаем».

К несчастью, не все князья разделяли святую ревность Невского-героя. Современник св. Александра *Даниил Романович*, князь Галицкий, избрал иной путь. Он совершил попытку воспользоваться силами христианского Запада в стремлении отстоять от татар независимость своих земель. Во владении галицкого князя была почти вся Западная Русь. В 1250, когда Батый прислал сказать ему: «Дай Галич», Даниил, не чувствуя себя в силах бороться, вынужден был подчиниться и приехал в Орду на поклон. Против ожидания, встречен он был ласково, пробыл в ставке хана почти месяц и цели своей достиг: Батый оставил за ним все его земли.

Нестерпимо унижительная показалась князю эта поездка. «О злее зла честь татарская! — восклицает летописец. — Даниил Романович, князь великий, владевший Русской землей — Киевом, Волинью, Галичем, стоит на коленях, холопом называется, дань обещает платить, за жизнь свою трепещет, угрозы боится!»

Оскорбленное самолюбие князя заставило его искать путей освобождения от монгольской зависимости. Чтобы рассчитывать на помощь Запада (крестовый поход), нужно было подчиниться папской власти — и Даниил вступил в переговоры с папой Иннокентием IV о соединении церквей. Папа, склонявший Даниила к латинству еще до поездки князя в Орду (при посредничестве вездесущего Плано-Карпини), был донельзя рад. Он обещал различные льготы и милости, послал в 1253 и 1254 всем государям Средней и Восточной Европы призывы о помощи Даниилу, а в 1255 году «присла послы честны... ре-

кий: Сыну! Приими от нас венец королевства!» В г. Дрогичине Даниил короновался присланной ему от папы короной с титулом Галицкого короля.

Но для борьбы с татарами нужна была не корона — военная помощь. А та не приходила. Призывы папы остались без последствий. Даниил порвал с ним все отношения и, видя, что не в силах справиться с татарской угрозой, уступил. По требованию приднепровского баскака Куремсы он приостановил военные приготовления и в 1261 срыл укрепления волынских городов.

В 1264 Даниил умер, и последствия его недалековидности не заставили себя долго ждать. Не прошло и ста лет после смерти князя, как вся его отчина была расхищена соседями-латинянами. Восточной частью Южной Руси завладели литовцы, западной — поляки, и, по соединении их между собой в единое польско-литовское государство Южная Русь на многие века была оторвана от русской жизни, подвергаясь нескончаемому иноверческому насилию, выбываясь из-под его гнета долгими кровавыми усилиями...

В 1243 Батый назначил в русские города своих надзирателей — баскаков, а князьям приказал явиться к нему для подтверждения их прав на владение своими княжествами. Первым подвергся этому унижению вел. кн. Ярослав Всеволодович, отец св. Александра. С выражением покорности он должен был отправиться в Орду, а одного из своих сыновей отправил даже в далекий Каракорум, в ставку Великого хана.

В 1247, после смерти отца, впервые пришлось ехать на поклон к Батю и св. Александру. Тогда, по смерти Ярослава, великокняжеский престол остался незанятым, и от воли хана зависело — дать его тому или иному князю. Батый принял св. Александра ласково, но назад в Россию не пустил, отправив в Большую Орду к Великому хану. Там князь нашел прием не хуже, чем у Батыя: Великий хан утвердил его на престоле Владимирском, поручив всю Южную Русь и Киев.

Возможно, именно в это время св. князь обратил ко Христу сына всемогущего Батыя, царевича Сартака, став его поборником. От него Александр Невский получил старшинство над всеми русскими князьями — Сартак в то время управлял делами Орды за дряхлостью своего грозного отца, и это открывало перед св. Александром широкие возможности в деле объединения Руси под единой властью вел. князя. Так был заложен фундамент будущего Московского государства: возращение Русского Православного царства совершилось на почве, уготованной мудрой политикой князя.

Но недолго пришлось наслаждаться покоем. В 1255 умер Батый, и в Орде произошел государственный переворот: Сартак был умерщвлен своим дядей Берке, который и стал ханом. В Русскую землю были посланы татарские чиновники для переписи народа и сбора дани. Александр поспешил в Орду, но не успел умиловить хана — в рязанских, муромских, суздальских землях появились татарские численники, ставили своих десятников, сотников, тысячников, темников, переписывали жителей для обложения их поголовной данью — не включали в списки лишь духовных лиц. Чуждое, иноземное управление вводилось, таким образом, внутри Руси, грозя разрушить остатки самостоятельности страны.

В 1257 неутомимый князь вновь едет в Орду. Ханский наместник Улагчи, ведавший русскими делами, потребовал, чтобы и Новгород подвергся унижительной процедуре переписи. С горестью должен был взять на себя князь дело тяжелое и неприятное — склонить к рабству новгородцев, не знавших доселе поражений от татар и не считавших себя покоренным народом. Св. князь едва успел усмирить горожан — баскаки сочли жителей, распределили налоги и уехали, т. к. Александру удалось выговорить для новгородцев право доставлять определенное количество серебра в Орду самим или через великих князей, не имея дела с татарскими сборщиками.

В русских землях росло недовольство притеснениями. Положение стало нестерпимым, когда монгольскую дань взяли на откуп хивинские купцы-мусульмане, получившие название бесерменов. Сам способ сбора дани был очень тягостительным — в случае недоимок насчитывались грабительские проценты, при невозможности заплатить брали в рабство чуть ли не целыми семьями. Но не это переполнило чашу народного терпения. Когда к тяготам хозяйственным прибавились глумления над верой — расплата стала неминуемой.

В 1262 во Владимире, Суздале, Переяславле, Ростове, Ярославле и др. городах ударили в набат. По старому обычаю собрали народное вече, на котором решено было ненавистных откупщиков истребить. Бунт, естественно, вызвал ханский гнев. В Орде собирались полки для наказания непокорных, когда св. Александр, в который уже раз «избавы ради христианския», приехал в Сарай.

Ему снова удалось уладить дело благополучно — хан Берке оказался даже более милостив, чем можно было ожидать: он не только простил русским избиение бесерменов, но и освободил Русь от обязанности поставлять воинов для своего ближайшего похода. Достигнуть этого оказалось не просто, и князю пришлось провести в Орде всю зиму и лето. Осенью, возвращаясь на родину с радостными вестями, он заболел и умер, приняв перед смертью монашеский постриг с именем Алексий.

Весть о кончине св. Александра достигла Владимира в то самое время, когда народ молился в соборном храме о его благополучном возвращении на родину. Блж. митр. Кирилл, выйдя к народу, со слезами воскликнул: «Чада мои милые! Закатилось солнце земли Русской!» Останки любимого князя первосвященник с духовенством, бояре и народ встретили у Боголюбова: по словам летописца, земля стонала от вопля и рыданий.

23 нояб. тело великого труженика и радателя Православной России было погребено во владимирской соборной церкви *Рождественского монастыря*. Современники повествуют, что при отпевании усопший князь сам, как бы живой, простер руку и принял грамоту с разрешительной молитвой из рук митрополита.

Почитание его как святого заступника Руси установилось сразу вслед за кончиной. «Драгоценная отрасль священного корня, — молитвенно взывает Церковь к блжв. князю, — блаженный Александр, тебя явил Христос Русской земле, как некое божественное сокровище... Радуйся, презревший догматы латинян и вменивший в ничто все их обольщения!.. Радуйся, заступник Русской земли: моли Господа, даровавшего тебе благодать, соделать дер-

жаву сродников твоих Богоугодною и сынам России даровать спасение».

30 авг. 1724 св. мощи св. Александра Невского были перенесены имп. Петром I в созданную им в Петербурге *Александро-Невскую лавру*.

Память его празднуется 23 нояб.

Митрополит Иоанн (Снычев)

АЛЕКСАНДР ОШЕВЕНСКИЙ, игумен (1427—1479), родился в 60 верстах от Белоозера, вблизи оз. Воже (на се-

Александр Ошевенский.
Икона XVIII в.

вере вологодских земель), в благочестивой семье землевладельца Никифора Ошевена. Св. Александр, в миру носивший имя Алексий, не был единственным ребенком у своих родителей. После рождения его старших братьев и сестер несколько лет Господь не давал им младенца. Скорбя об этом, жена Никифора — Фотиния много моли-

лась. И однажды во время молитвы в церкви Фотинии было видение, которым ей было предсказано о рождении Алексия. Воспитанный в благоговении и страхе Божиим, Алексий с юных лет любил молиться. Когда ему исполнилось 18 лет, родители хотели его женить, но юноша предпочел уйти в *Кирилло-Белозерский монастырь* и принять монашество. Вскоре его родители переселились в Каргопольский край. Спустя много лет прп. Александр приехал навестить своих родителей, и Никифор уговорил сына поселиться недалеко от них. Инок, тронутый просьбой родителей, получил разрешение игумена Кириллова монастыря. В знак благословения святому были даны 2 иконы — Богородицы «*Одигитрии*» и свт. *Николая*. Новгородским архиепископом *Ионой* преподобный был рукоположен в священника. Вскоре св. Александр заложил основание новой обители, воздвигнув крест на берегу р. Чупурги. Св. Александр обладал даром духовной рассудительности, и многие приходили к нему за наставлениями. Перед кончиной он дал наставления своим духовным чадам и с миром отошел ко Господу.

Память прп. Александру отмечается 20 апр./3 мая. **АЛЕКСАНДР** (в миру **Подгорченков Адриан Иванович**) (1758—29.04[12.05].1845), старец, архимандрит Арзамасского *Спасского Преображенского монастыря*. Родился в Малороссии. Происходил из польской шляхты православного исповедания. После первоначального домашнего обучения 17-летний А. И. Подгорченков в качестве частного ученика поступает в *Киевскую духовную академию*. Однако закончив Академию, Адриан Иванович приезжает в Москву, желая серьезно заняться медициной, и устраивается на работу в московский госпиталь. Вскоре

убедившись, что это занятие — не его предназначение, 11 окт. 1779 поступает на службу в Московский департамент Камер-коллегии. Чиновничья карьера складывается благополучно. «За добропорядочную и беспорочную» службу был представлен к повышению. Но в 1787 чиновник А. И. Подгорченков тяжело заболел и оказался при смерти. Лечившие его врачи признали положение пациента безнадежным. Получив неожиданное выздоровление и едва оправившись от недуга, Подгорченков пишет прошение об отставке и 23 сент. 1787 получает ее вместе с аттестатом о службе и паспортом на свободное проживание, «где бы ни захотел». Решив уйти из мира и посвятить себя служению Богу, Адриан Иванович в дек. 1789 обращается с настойчивой просьбой принять его в число братства Московского ставропигиального *Новоспасского монастыря*. В нояб. 1790 в качестве помощника настоятеля Новоспасского монастыря архим. Павла А. И. Подгорченков отправляется в С.-Петербург на заседание *Синода*. Здесь происходит его знаменательное знакомство с прославленным проповедником и устройтелем монастырских обителей митрополитом Новгородским и С.-Петербургским *Гавриилом (Петровым)*. С этого времени митрополит станет ему особенно покровительствовать. 12 марта 1798 владыка Гавриил собственноручно пристригает А. И. Подгорченкова в монашество и нарекает Александром. 1 мая того же года он рукоположен митрополитом в диакона, а 5 мая — во иеромонаха. Было ему уже 35 лет. В Новоспасском монастыре иеромонах Александр предавался постоянному строгому молитвенному уединению и изучению священных текстов. Прослышав о молитвенных трудах своего любимца, митр. Гавриил неоднократно предлагал ему занять высокую церковную должность в Петербургской митрополии, но, имея смиренный образ мыслей и все более ценя затворническую жизнь, о. Александр каждый раз упорно отказывался от церковной карьеры. Правда, в 1798 он все же уступил просьбам стать наместником Новоспасского монастыря, но уже в 1799 о. Александр сам испросил себе увольнение от должности наместника. С этого времени он стал вести еще более уединенную аскетическую жизнь. Постепенно путем молитвенного подвига о. Александр получает дар постижения сокровенных духовных предметов и приобретает духовную мудрость. За молитвенной помощью и за советом к нему обращаются все больше и больше людей. Среди почитателей старца было и немало сановников, а также известных духовных лиц. Это, напр., обер-гофмаршал В. А. Пашков, кн. П. А. Голицын, генерал-лейтенант Н. О. Котлубицкий, московский губернский предводитель П. Х. Оболянинов, рославльский пустынник монах Арсений, братья Путиловы (преобразователь и строитель *Оптинной пустыни* архим. Моисей, игумен *Саровской пустыни* Исаия, настоятель Малоярославецкого Николаевского монастыря игумен Антоний) и др. О. Александр находился в духовном общении со всеми учениками *Паисия Величковского* — афонскими и молдавскими старцами. Он умел говорить простым, ясным языком, а его советы бывали жизненны и мудры, даже с чисто практической, житейской точки зрения. 10 мая 1819 он был возведен в сан архимандрита третьеклассного Арзамасского Спасского монастыря, находящегося тогда в крайне запущенном состоянии, который он за короткий срок благоустроил.

В 1820 им основано Арзамасское Библийское сотоварищество, распространявшее бесплатно или по самым умеренным ценам православные духовные книги. В том же году старец назначен благочинным — над 5 монастырями епархии, а с 1821 по 1942 нес обязанность смотрителя арзамасских духовных училищ. За месяц до смерти, чувствуя приближение конца, старец уже не принимал почти никого, постоянно занимаясь чтением Св. Евангелия. За 18 дней перед кончиной он перестал принимать пищу и воду, кроме нескольких капель воды, но постоянно причащался. Из материальных средств после него осталось только 40 руб. серебром — и никакой одежды, ибо он все успел раздать братии, монастырским служителям, бедным ученикам духовных школ. При омовении его тела монахи увидели несколько глубоких ран. Видимо старец тайно носил тяжелые вериги.

Лит.: Житие и писания Молдавского старца Паисия Величковского. М., 1847; А. Г.-й. Архимандрит Александр, настоятель Арзамасского Спасского монастыря // Душеполезное Чтение. 1867. № 4; *Климаков Ю.* Делатель // Встреча. Культурно-просветительная работа. 2003. № 3.

Ю. Климаков

АЛЕКСАНДР САНАКСАРСКИЙ, преподобный, исповедник (ск. 14.08.1961). Настоятель *Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря*. Почитался как исповедник веры и прозорливый старец. Канонизирован в 2000 юбилейным Архиерейским Собором.

АЛЕКСАНДР СВИРСКИЙ, преподобный (1448—30.08.1533). Родился в Новгородской земле, в д. Мандера,

расположенной на р. Ояти, против *Островского Введенского монастыря*. Назвали его Амосом. Родители его, Стефан и Васса, были небогатые благочестивые крестьяне, и детей своих воспитали в христианском духе. Но грамота с трудом давалась Амосу, и лишь после долгой и усердной молитвы он стал успешно учиться и изучил *Священное Писание*. Этот случай заставил впечатлительного отрока начать подвижническую жизнь.

Когда Амос пришел в возраст, родители захотели его женить, он же помышлял только о том, чтобы оставить мир ради спасения своей души. Он рано узнал о *Валаамском монастыре* и постоянно думал о нем и наконец, по воле Божией, встретил нескольких валаамских иноков недалеко от своей деревни. Долго длилась беседа их о святом монастыре, об уставе его и о трех родах жизни монашествующих: общежительной, скитской, т. е. жителстве вкупе двух или трех единомышленных братий, и о уединении пустынножизненной, и он оставил мир.

Александр Свирский.
Икона XVIII в.

Перейдя р. Свирь на берегу Ропшинского оз., преподобный услышал таинственный голос, возвестивший ему, что он на сем месте создаст обитель. И свет великий осенил его. Когда он пришел на Валаам, игумен принял его и постриг с наречением ему имени Александр в 1474. Ему было 26 лет. Ревностно начал новоначальный инок подвизаться в трудах, послушании и смиренномудрии. Но местные жители, карелы, выдали отцу место его пребывания. Раздраженный отец пришел на Валаам. Только повинаясь воле игумена, согласился Александр видеть его. Однако же он не только успокоил отца, но и убедил его постричься в монахи вместе с матерью. И родители послушались сына. Стефан постригся в Островском Введенском монастыре с именем Сергей, а Васса — в местном женском, с именем Варвара. Могилы их местно чтутся.

Александр же продолжал подвизаться, изумляя суровостью своего жития самых строгих валаамских иноков. Сначала он подвизался в общежитии, потом перешел на безмолвие, на остров, именуемый ныне Святым, и провел там 13 лет. Там доселе сохраняются следы его труженической жизни: его узкая сырая пещера, в которой можно поместиться только одному человеку; расположена она в расселине скалы на половине обрывистой горы, туда проведена отвесная лестница. Сохранена и выкопанная им для себя могила, впоследствии осененная гранитным крестом.

Однажды, стоя ночью на молитве, Александр услышал таинственный голос: «Александр, изыди отсюда и иди на прежде показанное тебе место, на нем ты можешь спастись». Великий свет указал ему место на юго-востоке, на берегу р. Свири, где стоял до наших дней его монастырь. Было это в 1485. Там он нашел «бор красен зело, место сие было леса и озеро исполнено и красно от всюду, и никтоже там от человек прежде живяше». Хижину свою преподобный поставил на берегу Ропшинского оз. На полверсты от него к югу находится оз. Святое, отделенное от него Стремнинной горой. Здесь он провел 7 лет, питаясь не хлебом, а «зелем, здесь растущим». Раз, придя и изнеможение, он молил Господа исцелить его. Тогда явился ему «муж преславлен», называвший крестным знамением его больное место и сказал: «Се здрав еси, и работай Господу Богу Твоему отныне и до века». «И отныне, — говорит преподобный, — без труда пребываю, хваля и славя человеколюбца Бога за множество неизреченных щедрот Его».

Раз вышел преподобный из своей хижины за водой. И в это время услышал с неба голос: «Александр, так как ты был усердным исполнителем Моих заповедей, то Я соберу к тебе множество людей. Ты же не отвергай их, но прими с распростертыми объятиями и будь им наставником ко спасению!»

Вскоре после этого боярин Андрей Завалишин, ставший впоследствии прп. *Адрианом Андрусовским*, охотясь за оленем, нашел его келью и рассказал о нем другим. Первым пришел к преподобному родной брат его Иоанн, во всем схожий с ним, но скоро скончался. Потом стали приходить и другие.

Жили они отдельно в безмолвии и посте, стараясь подражать преподобному. Скоро приехал опять Андрей Завалишин и привез с собой хлеб и 2 пуда ржи и ячменя.

Тогда преподобный с братией стал заниматься земледелием и помогать бедным. Пост же свой он усилил.

В это время, подобно Аврааму, ему явилась Святая Троица. Это откровение несет таинственный смысл и знак любви Божией к русскому народу. В лице прп. Александра Свирского — русского новозаветного Авраама — сама Святая Троица избирает русский народ народом-богоносцем, исповедником истинной веры Христовой в конце мировой истории.

Явление Святой Троицы св. Александру Свирскому происходило так. Вначале к нему пришел ангел и повелел устроить церковь во имя Пресвятой Троицы, собрать братию и устроить обитель. И вторично явился ему ангел и повторил повеленное. Наконец, в 23-й год поселения преподобного в пустыни, большой свет явился в его храмине, и он увидел 3 мужей, вошедших к нему. Они были одеты в светлую белую одежду и освещены славой небесной «паче солнца».

Господь напомнил преподобному о повелении устроить церковь и обитель. Прп. Александр спросил, как наречется эта церковь. Господь ответил: «Возлюбленный, якоже видеши в Трех Лицах Глаголющего с тобою, созижди церковь во имя Отца и Сына и Святаго Духа, единосущной Троицы... Аз же ти мир Мой оставляю и мир Мой подам ти». И стал невидим. И когда преподобный размышлял, на каком месте построить церковь, явился ему ангел в мантии и куколе, с простертыми крыльями, и указал место для церкви «и рукою крестообразно назнаменовал».

После этого по просьбе братии прп. Александр был посвящен архиеп. *Серапионом Новгородским* в священники и поставлен игуменом. Тогда он поставил небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы. Вокруг нее четырехугольником были поставлены кельи. Осветили церковь между 1526 и 1530. После этого преподобный задумал поставить каменную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы и трапезную. Основание их уже было положено, и раз ночью прп. Александр молился Пресвятой Богородице об основании обители. Вдруг раздался голос: «Се Господь грядет и Рождшая Его!» Преподобный поспешно вышел из кельи и увидел над основанием Покровской церкви, над алтарным местом, на престоле, Пресвятую Богородицу с Предвечным Младенцем на руках, окруженную множеством ангелов. Она сказала: «Вот Я пришла посетить тебя и посмотреть основание церкви Моей». При этом Она обещала Свою помощь и заступление обители, показала преподобному множество иноков, которые все несли строительные материалы. «Они тобою имут быть наставлены на путь спасения», — сказала ему Пречистая.

Прп. Александр, памятуя слова *Евангелия*: «Больший из вас да будет вам слуга» (Мф. 23, 11), подавал во всем братии пример: он сам рубил дрова, работал в поварне, месил и пек хлебы. Раз не хватило воды, и преподобный сам пошел за ней. Увидев это, иноки поспешили опередить его.

По обычаю прп. *Феодосия Печерского*, он обходил ночью кельи иноков, и, если заставал иноков беседующими между собой, то, призывая их утром, старался привести к покаянию и в случае необходимости налагал *епитимию*. По ночам он молол рожь и, измолот часть, назначенную

каждому брату, клал ее на свое место. Одежду носил грубую, заплатанную. Перед кончиной прп. Александр получал братию любви и снисходительности друг к другу.

Скончался он со словами: «Господи, прими дух мой» 30 авг. 1533, будучи 85 лет от роду, и в 1547 был причислен к лику святых. Св. *мощи* его были открыты в 1641 и почивали в открытой раке в Преображенской пустыни, откуда в день Пресвятой Троицы переносились в Свято-Троицкий монастырь и оттуда обратно.

Прп. Адриан Ондрусовский, *Никифор* и *Геннадий Вазеозерские*, *Александр Кушитский*, *Иона Яшезерский* и мн. др. подвижники Северного края были его учениками, и значение его можно сравнить со значением прп. *Сергия Радонежского*.

С приходом богоборческой власти *мощи* св. Александра Свирского были увезены в Петроград и помещены в закрытый анатомический музей Военно-медицинской академии. Вторично св. *мощи* обретенны 28 июля 1998. Эксперты были поражены тем, что *мощи* не усохли, а сохранили прижизненную конфигурацию тела святого. Вместо испаряющейся жидкости промежутки между тканевыми волокнами заполнялись воздухом, не давая тканям уплотняться. Ученые, исследовавшие св. *мощи* при их обнаружении, пришли к выводу, что наблюдаемое ими состояние *мощей* не может являться результатом обычных процессов, происходящих в тканях: «Тело исследуемого монолитное, целое, не подвержено тлению, цвет тела — восковой. Поражает сохранность тела». Подобная степень сохранности просто уникальна даже по сравнению с др. нетленными *мощами*. У св. Александра лицо сохранилось почти как живое. Кожа лица не сморщенно-высохшая, а гладкая и эластичная; цвет кожи светлый, с желтовато-янтарным оттенком. Из стопы преподобного исходит миро, на запах которого слетались пчелы. «Визиты» пчел к мироточащим *мощам* преподобного зафиксированы на видео, это также видели многочисленные паломники.

Память его празднуется 30 авг./12 сент. в день преставления и 17/30 апр. в день обретения *мощей*.

АЛЕКСАНДР СМІРНОВ И ФЕОДОР РЕМИЗОВ, священномученики (ск. 1[14].11.1918). Священники Московской епархии совершали свое пастырское служение в ныне разрушенных храмах Вере́йского р-на Московской обл. в годы коммунистического террора. Были зверски убиты в 1918 отрядом латышей, посланных из Москвы для усмирения народного волнения. Убиты без суда и следствия, только за то, что были священнослужителями. Во время казни священники проявили мужество и твердость в исповедании веры. Терпеливым перенесением тяжелейших мучений они удивили и утешали латышских палачей. Тела священников похоронили в одной могиле. *Мощи* священномучеников покоятся в храме Казанской иконы Божией Матери г. Реутова Московской епархии.

АЛЕКСАНДР (Хотовицкий) (11.02.1872—19.08.1937), протопресвитер, священномученик. После окончания *Петербургской духовной академии* будущий пастырь проходил службу псаломщика, неся миссионерское служение в Северной Америке, там же был рукоположен во пресвитера и служил в Финляндии, а в 1917 переведен в Москву ключарем *храма Христа Спасителя*. Страстотерпец был одним

из ближайших помощников свт. *Тихона*, был обвиняемым в противоправных церковных процессах, приговорен к смертной казни, затем приговор был смягчен до 10 лет лишения свободы. После краткого освобождения сослан в Турханский край на 3 года.

По возвращении из ссылки был одним из ближайших помощников заместителя Местоблюстителя патриаршего Престола митр. *Сергия*.

Осенью 1937 был вновь арестован и, по большей части устных сообщений, принял мученическую кончину.

Память сщмч. Александра отмечается 21 нояб./4 дек. **АЛЕКСАНДР ЧАГРИНСКИЙ (Юнгеров)**, праведный (1821—1900), протоиерей. Служил в церкви в с. Балаково Самарской епархии. Бог даровал ему многие благодатные дары: прозорливость, дар чудотворений, дар рассуждения. В 1896 в статье, помещенной в «Самарских епархиальных ведомостях», о. Александра по духовным дарованиям сравнили с о. *Иоанном Кронштадтским*, старцем *Амвросием Оптинским* и свт. *Феофаном Затворником*. Над могилой о. Александра в Чагринском монастыре была возведена *часовня*, где теплилась неугасимая лампада. В полу часовни было устроено отверстие, через которое паломники могли брать землю с могилы. Каждую весну привозили несколько возов земли, а к осени она вся разбиралась благочестивыми богомольцами, т. е. под отверстием образовывалась глубокая яма. В 1927 большевики разрушили часовню, а в н. 1930-х могила праведника была вскрыта, причем обнаружилось нетление его *мощей*. Власти, опасаясь «всплеска религиозного фанатизма», ограничились тем, что зарыли тело батюшки обратно в могилу, по некоторым сведениям, даже без гроба. В 1952 в Пасхальную ночь четверо чагринских христиан, не убоившись безбожных властей, установили на поруганной могиле крест и ограду, сохранившиеся доныне. 22 июня 2000 честные останки протоиерея Александра были обретенны в Покровском монастыре и перенесены в *Самарский Иверский женский монастырь*.

АЛЕКСАНДР (Щукин), священномученик, архиепископ Семипалатинский (13.05.1891—17[30].10.1937). Родился в семье священника в г. Риге. Окончил *Московскую духовную академию*. В 1917 постригся в монахи. В 1918—23 служил в церкви с. Лысково Нижегородской епархии вместе с отцом. В 1923 хиротонисан в епископа Лысковского, жил в *Макарьевском Желтоводском монастыре*, часто говорил проповеди, обличая безбожие и разрушителей храмов. Осенью 1928 святитель был арестован и заключен

Сщмч. протоиерей
Александр Хотовицкий.

в тюрьму Н. Новгорода. Ему предложили прекратить говорить проповеди в обмен на свободу, но он отказался. Его били, запугивали, но он на все отвечал: «Тело мое в вашей власти, и вы можете делать с ним, что хотите, но душу свою я вам не отдам». По обвинению в том, что «путем произнесения проповедей с антисоветским уклоном прививал свои контрреволюционные убеждения населению», владыка приговаривается к 3 годам лагерей, которые он отбывал в Соловецком лагере.

Сщмч. Александр (Шукин) епископ Лысковский, викарий Нижегородской епархии.

После освобождения в к. 1931 владыка назначается сначала на Болховское викариатство в Орловскую епархию, а с лета 1932 — епископом Орловским. Он много проповедует, чем привлекает народ в храм. Над ним снова начинают сгущаться тучи, и сестра пишет ему: «Уйди на покой, приезжай ко мне в Лысково, пересидишь». «Как бы я вас ни любил, — отвечал архиепископ, — но я не для того взял посох, чтобы его оставить».

В сент. 1936 владыка назначается на Семипалатинскую кафедру. Через год его арестовывают в Семипалатинске. Владыка не подписал ни одно из обвинений и держался на допросах мужественно. Расстрелян по обвинению в «шпионаже и контрреволюционной агитации». Причислен к лику святых в 2000.

АЛЕКСАНДРА, МАРФА И ЕЛЕНА, преподобные старицы *Серафимо-Дивеевского монастыря*. Прп. Александра (Мельгунова, ск. в 1789), первоначальница Серафимо-Дивеевской обители, учредила общину не по своей воле, но по воле и указанию Самой Царицы Небесной. Прп. Марфа (Милукова, ск. в 1829) удостоилась присутствовать при молебнии прп. *Серафима* о создании по повелению Божией Матери новой Мельничной обители. Всего 6 лет прожила она в ней и умерла 19-летней схимницей. Прп. Серафим говорил, что на небесах она будет в великой славе, что *мощи*

Преподобные старицы Александра, Марфа и Елена.

ее будут почивать в обители, ибо она так угодила Богу, что сподобилась нетления. По словам прп. Серафима, она — начальница над дивеевскими сестрами в Царствии Небесном, в обители Божией Матери.

Прп. Елена (Мантурова, ск. в 1832), веря в святость прп. Серафима, каждое слово его принимала как бы из уст Божиих и была послушна ему в буквальном смысле «даже до смерти». Батюшка Серафим благословил ее за послушание умереть вместо брата, Михаила Васильевича, благодетеля и строителя Дивеевской обители, которому пришло время умирать, но он еще был нужен для обители. Скончалась она 27 лет от рождения. Смерть ее — дивная тайна. В «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря» указывается, что на могиле Елены Васильевны на раз творились чудеса и исцеления.

Святые мощи прпп. жен Дивеевских Александры, Марфы и Елены поставлены для поклонения в Казанском храме Серафимо-Дивеевского монастыря.

АЛЕКСАНДРО-АФОНСКИЙ ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ мужской монастырь, Ставропольская епархия. Александро-Афонская Зеленчукская нештатная общежительная мужская пустынь в ущелье р. Большого Зеленчука основана в 1887 старцем Благовещенской кельи Афонского Хиландарского монастыря иеромонахом (потом игуменом) Серафимом и открыта в 1889. В монастыре был принят устав св. Афонской Горы. В пустыни 3 храма: во имя св. *Александра Невского*, возобновлен и освящен в 1889, на развалинах храма, существовавшего еще, как полагают, в XV в.; Свято-Троицкий, из развалин возобновлен и освящен в 1899; древний храм в развалинах. Из достопримечательностей в пустыни имелся крест из дикого камня, сооруженный в 1013 и поставленный в трапезной Александро-Невского храма. Монастырь возобновлен в 1992.

АЛЕКСАНДРО-ВОЧСКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ монастырь, Костромская губ. Находился в 10 км от г. Солигалича на правом берегу р. Вочи в с. Коровново в дремучем лесу. Основан прп. *Александром Вочским* в к. XV в. В монастыре был построен храм Преображения, где с н. XVI в. под спудом почивали *мощи* св. Александра.

В 30—40 гг. XIX в. духовные власти попытались освидетельствовать святые мощи угодника Божия, но земля под гробницей оказалась настолько твердой, что от ударов топора летели искры. Сейчас в с. Коровново о существовавшей здесь древней обители напоминают только руины каменного храма, под которым покоятся святые мощи.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ женский монастырь, Тверская губ. (ныне Московская обл.). Находится в с. Маклаково Талдомского р-на. Основан в благодарность за чудесное избавление от гибели имп. Александра III и всей его семьи во время крушения царского поезда 17 окт. 1888. В сент. 1895 в имении калязинского купца Ивана Даниловича Бачурина была образована женская община. В 1906 община была преобразована в монастырь.

Монастырь был очень красив. Его украшал великолепный большой собор во имя св. блгв. *Александра Невского* с приделами во имя свт. *Николая Чудотворца* и прп. *Иоанна Лествичника* (освящен в 1897). В келейном корпусе была домовая церковь в честь иконы Божией Матери «*Утоли моя печали*» (освящен в 1896). Позднее он был перенесен в каменный 2-этажный корпус, на 1-м этаже которого находилось училище для детей. Рядом с соборным храмом расположена каменная 4-ярусная колокольня, построенная в 1898. Многочисленные монастырские строения обрамляла каменная ограда. В монастыре нахо-

дилась особо чтимая икона Божией Матери «Утоли моя печали», перенесенная с *Афона*. Богослужение в монастыре совершалось ежедневно, а в храмовый праздник, 12 сент., совершалась торжественная служба с участием духовенства. В престольные праздники совершались *крестные ходы* вокруг храмов внутри монастырской ограды. В 1898 открылась церковно-приходская школа. Сестры исполняли следующие послушания: клиросное пение, чтение *Псалтири*, печение просфор, шитье церковных облачений, летние полевые работы. Монастырь имел подворье в С.-Петербурге.

В 1927–31 последние насельники монастыря вынуждены были покинуть это место. Корпуса были отданы под больницу, школу, почту и жилье. Часть построек монастыря была разрушена. Собор приведен в руинированное состояние.

Возрождение монастыря началось в 1993. В 1996 обитель отметила свой 100-летний юбилей.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ УСПЕНСКИЙ женский монастырь, Владимирская губ. Находится в г. Александрове в древних зданиях Александровой слободы — опричной столицы *Иоанна Грозного* (он жил в слободе с перерывами с 1565 по 1582), где еще в 1513 был выстроен каменный собор.

После смерти Грозного Александрова слобода запустела, в Смутное время была разорена. Царь Михаил Феодорович велел возобновить государевы хоромы. Духовная обитель открылась в Александрове в сер. XVII в., в 1649, когда строитель соседней Лукиановой пустыни старец Лукиан стал постригать в монахини жительниц Александрова. В 1651 царь Алексей Михайлович пожаловал им земли слободы и Успенскую церковь, ставшую главным храмом нового монастыря. Основателем и духовником монастыря был прп. Корнилий Александровский (ск. 1681).

Постепенно монастырь, находившийся на богомольной дороге Москва—Ростов, разбогател, занял почти всю территорию слободы, восстановил храмы XVI в. и выстроил несколько новых зданий. В 1654 была освящена Успенская церковь, стоявшая «впусте» со Смутного времени. В 1666 в монастыре было уже более 100 монахинь, в 1682 — более 200.

В 1698–1707 в Успенском монастыре жила сестра Петра I царевна Марфа Алексеевна. Сосланная в монастырь, она приняла в нем постриг. Царевна похоронена в монастырской Сретенской церкви рядом со своей сестрой Феодосией. Монастырь посещали — и жертвовали в него — Петр I, Елисавета Петровна (она прожила здесь в ссылке более 10 лет до восшествия на престол), Екатерина II, др. русские монархи.

Храмы: Покровский собор (1513); Троицкая церковь с палатами (частично остатки дворца Иоанна Грозного) (XVI–XVII вв.); колокольня с Распятской церковью н. XVI в. (1560–70); Успенская церковь (1570-е); церковь *Феодора Стратилата* над Святыми воротами (1682); Сретенская церковь (к. XVII в.). Постройки: трапезная (1660-х); кельи царевны Марфы (1698); кельи и службы (XVII–XIX вв.); ограда с башнями (2-я пол. 1670-х — н. 1680-х). При Иоанне Грозном в Александрову слободу были вывезены врата Тверского и Новгородского соборов.

Местночтимой святыней был Успенский образ в одноименном храме. Ежегодно совершалось 2 *крестных*

Вид на Александровский Успенский монастырь с моста через р. Серую. Фотография. Сер. XIX в.

ходов. При монастыре были больница, странноприимный дом и школа для девочек.

В 1920-е Успенский монастырь был закрыт, но не подвергся разрушению. Обитель стала историко-художественным музеем. В 1930-х и 1960-х годах ансамбль монастыря реставрировали. Возрожден в нояб. 1991.

Святыней монастыря являются мощи прп. Корнилия Александровского.

АЛЕКСАНДРО-КУШТСКИЙ УСПЕНСКИЙ монастырь, Вологодская губ. Находился в 43 верстах от г. Кадникова

и в 8 верстах от *Спасо-Каменного монастыря* на восток. Он был расположен на правом низменном берегу р. Кушты в 2 верстах от впадения ее в р. Кубену.

Монастырь был основан в XV в. прп. *Александром Куштским*. Деятельную поддержку обители нашла в лице кнн. Димитрия и Симеона, владевших Заозерской вотчиной вокруг Кубенского оз. Тем не менее, по причине своего неблагоприятного местоположения монастырь никогда не отличался материальным благосостоянием. Поэтому при учреждении монастырских штатов в 1764 он был закрыт и обращен в приходскую церковь. В 1833 он был приписан к Спасокаменному монастырю, в ведении которого состоял в н. XX в.

Перед 1917 храмов в обители было 2. Один древний деревянный храм, в честь Успения Божией Матери, построенный в сер. XVI в., после пожара, истребившего почти все монастырские строения. В высоком старинном иконостасе находилось много древних икон. Рядом с этим храмом находилась 2-этажная церковь: вверх во имя прп.

Церковь Успения Богородицы Александрo-Куштского монастыря (ныне на территории Спасо-Прилуцкого монастыря).

1-я пол. XVI в.

Александра Куштского, внизу — во имя *Николая Чудотворца*. В верхнем храме на месте левого клироса стояла пустая гробница (кенотафий) над мощами прп. Александра, которые покоились в нижнем храме под спудом.

После 1917 монастырь был разграблен, монахи репрессированы. Многие строения монастыря разрушены. Деревянный храм Успения Божией Матери разобран и увезен из монастыря. В оставшихся сооружениях монастыря была устроена психиатрическая больница.

Значительная часть построек монастыря разрушена в 1930-х — ограда, древнее кладбище, до неузнаваемости перестроена Николаевская церковь XVIII в., в которой находились под спудом мощи св. Александра Куштского. В ней богоборцы построили баню. В 60-е была разобрана колокольня, увезена в Вологду шатровая деревянная церковь. Сохранившиеся сильно перестроенные здания монастыря занимает Усть-Кубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКАЯ община, Курская губ. Находилась в с. Ахтырском в Щигровском у. Сначала здесь существовала женская богадельня, которая в 1905 была преобразована в общину. После 1917 утрачена.

АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКИЙ нештатный общежительный женский монастырь, находился при д. Евлевой Егорьевского у. Рязанской губ. Основан в 1897.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ лавра. Троицкая мужская лавра в С.-Петербурге. Основана в 1712 по Указу имп. Петра I. Расположена при впадении р. Монастырской в р. Неву. В 1742 назначена для пребывания Санкт-Петербургских архиереев. В 1797 возведена на степень лавры.

Храмов было 12 каменных: соборный Троицкий (основан в 1716, отстроен вновь в 1790); в честь *Благовещения* Божией Матери с 2 приделами: вверху во имя св. блгв. кн. *Александра Невского* и во имя прп. *Сергия Радонежского* (1720); в честь воскресения св. Лазаря (на Лазаревском кладбище) (1718); во имя св. кн. *Феодора Новгородского* с приделом в верхнем этаже во имя свт. *Николая Чудотворца* (заложен в 1745 и окончен в 1774); во имя св. Архангела Михаила (построен в 1767 при митрополичьих покаях); над Святыми вратами в честь иконы Божией Матери «*Всех скорбящих Радость*» (1786); в честь Сошествия Святого Духа (1819); в честь *Тихвинской* иконы Божией Матери на Тихвинском кладбище; крестовый Успенский; во имя свт. Ни-

Троицкий собор (архит. И. Старов, 1778–1790) и Духовский корпус (архит. Т. Швертфегер, 1725) Александро-Невской лавры.

колая Чудотворца на Ново-Лаврском кладбище; во имя св. Исидора Пелусиота; трапезный в честь *Покрова* Божией Матери и во имя прп. *Палладия*.

С 1790 в Троицком соборе, за правым клиросом, покоились мощи св. блгв. кн. Александра Невского, принесенные в 1724 в лавру из Владимирского Рождественского монастыря. Рака для мощей весом в 86 пуд. 30 фунт. была сделана из первого серебра Кольванских рудников.

В Благовещенском храме (в нем — экспозиция музея городской скульптуры) находится могила генералиссимуса российских войск кн. А. В. Суворова-Рымникового. В некрополе XVIII в. погребены М. В. Ломоносов и Д. И. Фонвизин, Д. Кваренги и И. Е. Старов, А. Н. Воронихин и А. Д. Захаров, Ж. Тома де Томон и К. И. Росси, Ф. И. Шубин и М. И. Козловский, В. Л. Боровиковский и И. П. Мартос. В некрополе мастеров искусств похоронены писатели Н. М. Карамзин, И. А. Крылов, В. А. Жуковский, Ф. М. Достоевский, композиторы М. И. Глинка, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, художники А. А. Иванов, П. А. Федотов, И. Н. Крамской, А. И. Куинджи, В. М. Кустодиев, скульпторы В. И. Демут-Малиновский, С. С. Пименов, Б. И. Орловский, П. К. Клодт, зодчий В. П. Стасов и его сын, художественный критик В. В. Стасов, актеры А. К. Мартынов, В. А. Каратыгин, П. А. Стрепетова, В. Ф. Комиссаржевская, Н. К. Черкасов и др. деятели культуры.

После 1917 Александро-Невская лавра была разграблена, св. мощи Александра Невского увезены в музей атеизма.

Возрождение лавры началось еще в 1956, когда Свято-Троицкий собор был передан Русской Православной Церкви и стал приходским храмом г. Ленинграда. 3 июня 1989 было совершено перенесение из музея атеизма честных мощей св. блгв. кн. Александра Невского. Летом 1995 был частично передан «Духовской» корпус, где и поселилась немногочисленная монашеская братия. Первое монашеское богослужение состоялось 14 сент. 1995. В апр. 1996 началась передача митрополичьего, «Духовского» и «Просфорного» корпусов. С нояб. 1997 Лавра начала жить полноценной монашеской жизнью.

На кладбище Александро-Невской лавры похоронен великий подвижник *Православия* митрополит С.-Петербургский и Ладоский *Иоанн (Снычев)*.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ ИБЕРДСКИЙ монастырь, Рязанская губ. Образован в 1882 первоначально как богадельня старцем *Софронием Ибердским*. В советское время монастырь был уничтожен. Возрождается с 1990-х.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ женский монастырь, Барнаульская еп. Находится в г. Бийск, пос. Одинцовский Посад. Основан в 1990-е.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ женский монастырь, Рязанская губ. Находился в Рязском у. при сел. Шурове. Преобразован из женской общины, которая в свою очередь возникла из богадельни. Время основания монастыря — н. XIX в. Перед 1917 в монастыре был один храм во имя св. блгв. кн. *Александра Невского*.

После 1917 монастырь был утрачен.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ мужской монастырь, находился близ с. Большой Грибановки Борисоглебского у. Тамбовской губ. Основан в 1867 на пожертвованной

А. П. Хренниковым земле в количестве 1785 дес., и открыт 10 авг. 1904. В монастыре был 1 храм во имя св. *Александра Невского*, каменный. Приделы во имя: св. *Василия Великого*, митр. *Алексия*, *Марии Египетской* и вмц. *Варвары*. При монастыре был странноприимный дом. После 1917 монастырь был разграблен и разрушен.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ мужской монастырь, Пензенская губ. Расположен на Флегонтовой горе, недалеко от г. Кимляй, в 3 км от г. Троицка. В XIX в. на этом месте подвизался известный молитвенник *Флегонт Островский*. Он выбрал один из самых трудных видов подвижничества — *столпничество*. Близ с. Кимляй Флегонт вручную насыпал холм, наверху которого вырыл землянку и в ней провел последние 14 лет своей жизни в трудах и молитве. Перед своей кончиной, наступившей 12 дек. 1870, подвижник завещал подвижнице *Православия* Ахлестине устроить на горе женскую обитель. После смерти Флегонта Островского под холмом забил источник, прославившийся многочисленными чудесами. Ахлестина выполнила завещание — купила землю и устроила на ней часовню и школу. В 1896 здесь была открыта Флегонтовская женская община, впоследствии преобразованная в Александро-Невский монастырь.

В 1890 одной из почитательниц старца, монахиней Екатериной, поселившейся в его келье, была образована община. Позже из собственноручно изготовленного кирпича были построены Александро-Невский храм и кельи. В 1901 община получила статус самостоятельного монастыря, первой насельницей которого стала его строительница — игум. Екатерина, похороненная после кончины в усыпальнице под алтарем. Затем обитель возглавила игум. Варвара. Перед 1917 монастырь имел 2 храма, многоэтажные корпуса и насчитывал ок. 400 насельниц. Действовали иконописная мастерская, школа, богадельня.

В ответ на убийство Царской семьи монахини организовали *крестный ход*, во время которого некоторые были расстреляны, а некоторые арестованы большевиками. Сам монастырь был разграблен и разрушен. Храмы были полностью уничтожены. От построек остались только руины игуменского корпуса. Возрождение монастыря началось в 1997.

Святыни монастыря: столп подвижника Флегонта и 2 целебных источника.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ мужской монастырь, Тамбовская губ. Находился в Кирсановском у. в 18 верстах от уездного г. Кирсанова, в с. Оржевке. Основание его относится к к. XIX в. В н. XX в. в нем был 1 храм во имя св. *Александра Невского*. При советской власти монастырь разграблен и разрушен.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ мужской монастырь, Донская епархия, в Таганроге. Основан в 1814. В нем была мраморная плита, обозначающая то место, на котором было отпето и стояло до отправления в Петербург тело имп. Александра I.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ ФИЛЕЙСКИЙ мужской монастырь, Вятская губ. Находился в 6 верстах от г. Вятки рядом с с. Филейки. Основан иеросхимонахом *Слободского Крестовоздвиженского монастыря Стефаном Филейским* и по указу Св. Синода определен к открытию в 1890. Управлял им игумен. Храмов было 2: в честь Успения Божией Матери

и во имя св. *Александра Невского* с 2 приделами. В монастыре в 1890 был похоронен и основатель его схимонах Стефан.

Александро-Невский Филейский монастырь.

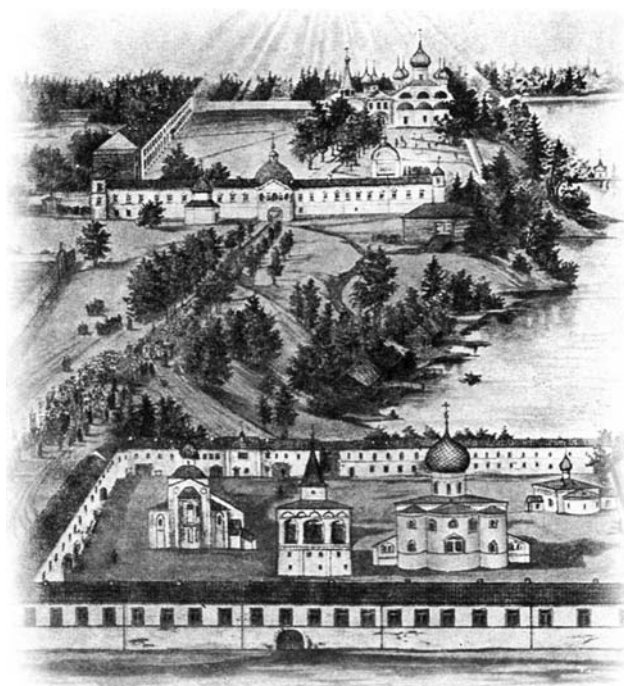
После 1917 монастырь был разграблен и разрушен. В 1950-е местные власти ночью с помощью бульдозера разрушили могилу прп. Стефана Филейского. Монахини также разоренного Преображенского монастыря собрали его останки и перезахоронили на Филейском кладбище в часовне.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ ЧУВАШСКИЙ мужской монастырь, находился в Козмодемьянском у. Казанской губ. Основан по определению Св. Синода от 10—20 мая 1902. **АЛЕКСАНДРО-ОШЕВЕНСКИЙ мужской монастырь**. Основан св. *Александром Ошевенским* в 1453. Находился в 42 верстах от г. Каргополя, при Ошевенском погосте, на берегу р. Чурьги. Храм был один, в честь Успения, с приделом внизу в честь Сретения. В обители под спудом покоились мощи прп. Александра в раке. После 1917 монастырь и все святыни утрачены.

АЛЕКСАНДРО-СВИРСКИЙ скит при ВАЛААМСКОМ монастыре, Выборгская губ. Был расположен на Святом острове, в 7 верстах от монастыря. Остров, покрытый весь сосновым лесом с примесью березняка и опоясанный кругом ровной, широкой, наподобие бульвара, дорожкой, усыпанной песком, был очень «живописен и даже величественен». Святым он был назван потому, что на нем некогда в пустынном уединении спасался прп. *Александр Свирский*. В н. XX в. здесь сохранялись следы пребывания святого подвижника: могила его с гранитным крестом и пещера в расселине скалы; сюда снизу вела деревянная лестница, по которой поднимались богомольцы, чтобы поклониться могиле преподобного и помолиться в его пещере. В память прп. Александра существовала часовня, при которой жили несколько иноков. В 1855 на пожертвование благотворителя купца Никитина вместо часовни была воздвигнута небольшая церковь во имя прп. Александра Свирского. Особенностью этого храма было то, что в нем, за исключением священных сосудов, все было деревянное; иконостас, паникадило, лампы, подсвечники были вырезаны из кипариса. Работа отличалась простотой и художественностью. Устав иноческой жизни был очень строг: рыба и молочная пища запрещались для употребления. В храме совершалось неусыпное чтение Псалтири с поминовением братии и благотворителей, как живых, так и усопших.

При советской власти скит был разрушен.

АЛЕКСАНДРО-СВИРСКИЙ ТРОИЦКИЙ мужской монастырь, Олонецкая губ. Находится в 34 верстах от г. Олонца вблизи р. Свири. Основан на месте явления Святой Троицы угоднику Божию прп. *Александру Свир-*

Троицкий и Преображенский ансамбли
Александровского монастыря (с древней гравюры).

скому. Это откровение несет таинственный смысл и знак любви Божией к русскому народу. В лице прп. Александра Свирского — русского «новозаветного Авраама» — сама Святая Троица избирает русский народ народом-богоносцем, исповедником истинной веры Христовой в конце мировой истории.

По благословению Святой Троицы прп. Александр Свирский построил Троицкий собор, а затем основал и сам Свято-Троицкий монастырь. В этом кроется особый смысл призвания России. По своему духовному идеалу Русь Святая должна стать большим храмом Божиим и монастырем, хранительницей чистоты *Православия*, послушницей Святой Троицы. Не в поисках земного благоденствия, но в исповедническом служении Богу — истинное призвание русского народа-богоносца. Это духовное призвание России и народу дано свыше, о чем и повествует нам житие угодника Божия и тайнозрителя Святой Троицы прп. Александра Свирского.

Монастырская обитель, основанная преподобным, стала со временем большим монастырем, где проходили свой иноческий подвиг многие русские монахи, будущие молитвенники Русской земли. В частности, здесь в XIX в. проходил свой иноческий путь свт. *Игнатий Брянчанинов*. К духовной помощи прп. Александра Свирского обращались почти все русские цари.

В н. XVII в. в годы польско-католического нашествия монастырь был разорен. После окончания Смуты и восстановления православного Московского царства обитель постепенно возрождалась. Именно в это время 17/30 апр. 1641 были впервые обретены нетленные мощи прп. Александра Свирского. Они мироточили и благоухали. Мощи перенесли в храм свт. *Николая*, который

был построен самим преподобным и уцелел от разрушения поляками в 1612. В 1644 мощи в драгоценной раке были поставлены в Преображенском соборе.

У мощей прп. Александра Свирского постоянно совершались молебны и акафисты, и очень многие люди, пришедшие туда, получали исцеление, о чем существуют многочисленные свидетельства.

С падением царской власти в России началась новая страшная смута. В 1917 на монастырь было совершено нападение. Грабители требовали от монашеской братии выдать им деньги и богатства, якобы принадлежащие монастырю, после чего все инок вместе с настоятелем были расстреляны.

Мощи прп. Александра Свирского были изъяты из монастыря 21 дек. 1918, и т. к. они оказались нетленными, безбожники решили спрятать их от народа, и они были тайно отправлены в Военно-медицинскую академию С.-Петербурга. Монастырь прп. Александра Свирского был закрыт, и на его территории размещена психиатрическая больница.

В н. 90-х XX в. власти передали Русской Православной Церкви Свято-Троицкий собор, где начали изредка совершаться *богослужения*. В 1995 здесь было создано православное братство прп. Александра Свирского, которое ставило своей целью помочь возрождению монастыря. 19 авг. 1997 произошла официальная передача монашеской братии Александровской обители. Вновь здесь начались постоянные богослужения и молебны, обращенные к тайнозрителю Святой Троицы. Начался поиск мощей прп. Александра Свирского, который закончился вторым обретением мощей святого и передачей их Русской Православной Церкви 28 июля 1998, что является великой милостью Божией к русскому православному народу и залогом воскресения России.

Покойся ныне мироточащие мощи святого чудотворца всея Руси в церкви Захария и Елисаветы, прилегающей к Преображенскому собору.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ женский монастырь, в г. Москве, «что близ Красного пруда». Основан был ок. 1358 по благословению свт. *Алексия*, митрополита Московского, сестрами его Евпраксией и Иулианией, на Остоженке, где ныне *Зачатьевский монастырь*, и назывался Алексеевским и Зачатьевским по престолам церкви. С самого основания монастыря при игум. Иулиании было введено обще-

Алексеевский монастырь в Москве.

житие. В 1382 монастырь был разграблен Тохтамышем; в 1445 стены зданий были повреждены землетрясением, а в 1451 монастырь был razорен татарами. Ок. 1514 монастырь был опустошен пожаром. Возобновленный при вел. кн. Василии Иоанновиче, монастырь сгорел в 1547. В том же году монастырь был перенесен ближе к Кремлю на «Чертолье» — где ныне храм Христа Спасителя. Едва оправившись от пожара, монастырь был razорен поляками в Смутное время, но к 1625 восстановлен. После пожара в 1629 монастырь щедростью царя Михаила Феодоровича был восстановлен к 1634. В XVII и XVIII вв. монастырь достиг процветания, но с 1764 с утверждением штатов монастырь был зачислен во 2-й класс с отобранием земель и крестьян. В XVII в. монастырь несколько раз горел. При монастыре находилось кладбище, а в соборном храме был погребен кн. Ал. Ив. Шаховской, сподвижник Петра I кн. Щербатов и мн. др. В монастыре постриглась и скончалась жена патр. *Никона*, в иночестве Таисия; содержалась в заключении кн. Евдокия Урусова, сестра боярыни Феодосии Прокопьевны Морозовой, поборницы старообрядчества.

В 1812 все здания монастыря, кроме соборного храма, были razорены пожаром, церковное имущество было скрыто или вывезено.

В 1837 по соизволению Николая I, желавшего построить на месте обители храм Христа Спасителя, монастырь был переведен в Красное Село к Крестовоздвиженской церкви, на нынешнее его место. При этом здания его на старом месте, включая древнюю соборную церковь о 2-х шатрах 1625, разобрали.

Перед 1917 в монастыре было 4 храма (с 9 престололами). Первый — соборная церковь во имя Воздвижения Креста Господня; второй храм посвящен св. *Алексию, человеку Божию*; третий теплый, при монастырской больнице, во имя св. Архангела Михаила, и четвертая церковь при усыпальнице, во имя Всех Святых. Из прежнего Алексеевского монастыря во вновь устроенную обитель перенесены местночтимые иконы Богоматери *Грузинская* и *Целительница* и образ свв. *Кирика и Иулитты*. При обители была богадельня, больница для инокинь и училище для девочек. Монастырь стал благоустраиваться с заведением при нем кладбища. В монастыре были погребены писатель А. Вельтман, мыслитель и публицист М. Н. Катков, С. А. Юрьев, художник И. М. Прянишников, историк А. А. Шахов. В ризнице имелись кресты с мощами; лампада 1630 — дар патр. *Филарета* Никитича; кадило — вклад царя Михаила Феодоровича в 1631; ковш серебряный — вклад царя Алексея Михайловича. В библиотеке хранились: Евангелие 1627 и 1681 и Требник *Петра Могила*.

После 1917 монастырь был разграблен, а в 1930 закрыт. Из 4-х храмов 2 храма разрушены, остальные перестроены. На территории уничтоженного монастырского кладбища пионерами был разбит парк.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ мужской монастырь, Уфимская губ. Находился в Стерлитамакском уезде у начала двух рек — Толчеи и Карашама. Основан в 1904. Место для обители было пожертвовано крестьянами д. Ново-Григорьевской Федотом и Тимофеем Кожаевыми, предоставившими на это богоугодное дело 150 десятин земли, а также крестьянским обществом д. Борисовка, прибавившим со сво-

ей стороны еще 77 десятин. Перед 1917 в монастыре был 1 храм — во имя *Алексия, человека Божия*. В советское время монастырь утрачен.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ УГЛИЧСКИЙ женский монастырь, Ярославская епархия. Основан в 1371 в Угличе близ ручья Каменного у городского земляного вала иноком Адрианом по желанию митрополита Московского *Алексия*. Слу-

Алексеевский монастырь в Угличе.

жил форпостом России на ее северо-западных рубежах. С 1439, после обретения *мощей* свт. Алексия, стал называться Алексеевским. В н. XVI в. началось строительство каменных зданий. В 1608—12 во время польско-литовской интервенции после упорного сопротивления врагу монастырь был разрушен и сожжен. Ок. 500 защитников монастыря, сражавшихся за его деревянными стенами, были убиты, некоторые засыпаны в подвале живыми. Есть предположение, что сооруженный в 1628 жителями Углича на холме на правой стороне Каменного ручья Дивный Успенский храм посвящен памяти этого события. Он считается одним из выдающихся произведений русского зодчества (отсюда название Дивный): на высоком подклете, с большой одностолпной трапезной на 2-м этаже, завершается 3 шатрами, поставленными цепочкой по оси север—юг, с 3 апсидами. Здесь хранилась чудотворная икона Божией Матери, именуемая *Вратарницею*, на которой Богоматерь изображена в виде монахини, с жезлом и четками в левой руке и свечей в правой; эта св. икона, находившаяся в монастырской кладовой, 23 июня 1894 по просьбе большого купца, прибывшего из Петербурга в обитель, согласно бывшему ему видению, была торжественно перенесена в монастырский Успенский храм.

К северу от Дивного — храм *Иоанна Предтечи* (1681), пятиглавый, с одной апсидой, с низким примыкающим к северному фасаду приделом, с притвором на западной стороне. Перед притвором — крыло в виде беседки на 4 столбах. Алексеевский (XVI в.) и Богоявленский храмы с трапезной и колокольной разобраны. Был мужским монастырем. После 1917 закрыт. Возрожден как женский в 1997.

АЛЕКСЕЙ БОРТСУРМАНСКИЙ (1762—1848), священник с. Бортсурманы, местночтимый нижегородский святой. Прп. *Серафим Саровский* высоко ставил молитвенный подвиг о. Алексия и почитал его за великого угодника и подвижника Божия. Преподобный никогда не встречался с о. Алексием, но знал его хорошо по сво-

ей прозорливости и говорил про него: «Сей человек своими молитвами подобен свече, возженной пред престолом Божиим. Вот труженик, который, не имея обетов монашеских, стоит выше многих монахов. Он как звезда горит на христианском горизонте». Когда к прп. Серафиму приходил кто-нибудь из той местности, где жил прав. Алексей, он всегда этих людей отсылал обратно, смиренно уверяя, что у них есть свой усердный ходатай и молитвенник перед Богом, священник с. Бортсурманы о. Алексей, который нисколько не ниже его, Серафима.

Мощи прав. Алексея находятся в с. Бортсурманы.

АЛЕКСЕЙ ЕЛНАТСКИЙ (Алексей Иванович Ворошин), блаженный (24.01.1886—1937). Родился в крестьянской семье. В н. XX в. был послушником *Троицкой Кривоозерской пустыни*. Вернувшись домой, устроил на огороде келью. Все свободное время отдавал молитве. В 1917 крестьяне избрали его председателем сельсовета. Но советской власти не нужен был председатель, верящий в Бога, и вскоре был назначен новым председателем. Алексей Иванович на 9 лет уединился, а в 1928 начал юродствовать. Многие из его предсказаний стали понятны позже, когда все, о чем он говорил, сбылось. В 1937 он был арестован и умер, измученный пытками, в тюремной больнице.

В 1993 канонизирован как местный святой, а в 2000 было установлено общецерковное почитание. Мощи его хранятся во *Введенском женском монастыре* г. Иванова.

Память празднуется 12 сент.

АЛЕКСИЕВСКИЙ женский монастырь, Курская епархия. Находится в пос. Золотухино. Основан во имя прп. *Алексия, человека Божия*, в 1998.

АЛЕКСИЕВСКИЙ женский монастырь, Саратовская губ., г. Саратов. В 1848 епископ Саратовский и Царицынский Афанасий (Дроздов) приобрел участок в 16 га с садом и рошей для архиерейской дачи в 4 верстах от города позади мужского Спасо-Преображенского монастыря. Со временем на этом месте возник мужской скит, называемый Верхней Монастыркой. В 1882—89 был сооружен храм во имя свт. *Алексия*, митрополита Московского.

В 1918 Свято-Алексиевский скит был отобран у Русской Православной Церкви. Храм был частично разрушен: уничтожены 5 куполов и звонница. Сад одичал и по большей части вырублен, родник замурован. В 1950—80-е здесь располагались различные клиники.

14 янв. 1991 зарегистрирован приход Свято-Алексиевского храма г. Саратова. В 1992 в праздник *Воскресения Христова* в храме скита состоялось первое богослужение. 21 июня 1993 Свято-Алексиевскую обитель посетил Патриарх *Алексий II*.

25 дек. 1997 решением Св. *Синода* Свято-Алексиевский скит был преобразован в Свято-Алексиевский женский монастырь г. Саратова.

АЛЕКСИЙ I (в миру **Симанский Сергей Владимирович**), патриарх Московский и всея Руси (27.10.1877—4[17].04.1970). Родился в Москве, сын камергера Высочайшего Двора В. А. Симанского. В 1888 поступил в первый гимназический класс Лазаревского института восточных языков, затем перешел в основанный М. Н. Катковым и П. М. Леонтьевым Лицей Цесаревича Николая (в пору его обучения директором Лицея был В. А. Грингмут), по окончании которого в 1896 поступил на юридический факультет Московского университета. Окончив

университет со степенью кандидата прав в 1899, отслужил положенный срок в гренадерском Самогитском полку и в 1900 поступил в *Московскую духовную академию*, где 9 февр. 1902 принял постриг, рукоположен во иеродиакона, а 21 дек. 1903 — во иеромонаха. Рукополагал его еп. *Арсений (Стадницкий)*, оказавший на молодого инока огромное влияние. В 1904 окончил Академию со степенью кандидата богословия (кандидатское сочинение «Господствующие в современном нравственно-правовом сознании понятия перед судом митрополита Филарета (Дроздова)») и назначен инспектором Псковской духовной семинарии. 16 сент. 1906 назначен ректором Тульской духовной семинарии и возведен в сан архимандрита. Обучение в Лицее Цесаревича Николая, своего рода кузнице монархических кадров (его в разное время окончили гр. В. Ф. Доррер, кн. А. Н. Лобанов-Ростовский, будущий обер-прокурор Св. *Синода* А. Н. Волжин, С. А. Володимиров), не пропало даром. В Туле архим. Алексей принял активное участие в деятельности монархического движения, был избран председателем отдела СРН. Он поддерживал тесные связи со своим лицейским учителем, вождем московских монархистов В. А. Грингмутом, а когда тот скончался, специально приехал, чтобы отслужить заупокойную литургию в храме *Скорбященского монастыря* в 20-й день его кончины (служил он соборно с протоиереями *И. И. Восторговым*, *И. И. Соловьевым* и *Х. К. Максимовым*). С дек. 1911 ректор Новгородской духовной семинарии и настоятель *Антониева монастыря* в Новгороде. 28 апр. 1913 хиротонисан во епископа Тихвинского, викария Новгородской епархии. В 1918 был арестован, но скоро выпущен на свободу. 1 нояб. 1920 вновь арестован по обвинению в тайном освидетельствовании мошей, почивавших в Новгородском Софийском соборе перед их официальным вскрытием. Приговорен трибуналом к 5 годам лишения свободы, но амнистирован в связи с окончанием гражданской войны. В 1921 назначен епископом Ямбургским, викарием Петроградской епархии. В июне 1922 после ареста митр. *Вениамина (Казанского)* назначен временно управляющим Петроградской епархией. Под давлением властей, угрожавших расстрелять митр. Вениамина, снял с прот. Введенского и его сторонников запрет и признал Высшее Церковное управление «Живой церкви». Однако уже 24 июня, осознав допущенную ошибку, отказался возглавить епархиальное управление обновленцев и оставил управление епархией. 21 окт. 1922 арестован и сослан в Казахстан в г. Каркалинск. В 1926 вернулся в Ленинград, 7 апр. возведен в сан архиепископа, назначен на Тихвинскую, затем Хутынскую кафедру (одно временно управляющий Новгородской епархией). С мая 1927 — постоянный член Временного Патриаршего Св. *Синода*. 18 мая 1932 возведен в сан митрополита Старорусского.

Алексий I (Симанский).

альное управление обновленцев и оставил управление епархией. 21 окт. 1922 арестован и сослан в Казахстан в г. Каркалинск. В 1926 вернулся в Ленинград, 7 апр. возведен в сан архиепископа, назначен на Тихвинскую, затем Хутынскую кафедру (одно временно управляющий Новгородской епархией). С мая 1927 — постоянный член Временного Патриаршего Св. *Синода*. 18 мая 1932 возведен в сан митрополита Старорусского.

С 1932 по 11 авг. 1933 — митрополит Новгородский, с 5 окт. 1933 — митрополит Ленинградский, с 1943 — митрополит Ленинградский и Новгородский. Находился в Ленинграде всю блокаду, награжден медалью «За оборону Ленинграда». Участвовал в исторической встрече иерархов с И. В. Сталиным и в Соборе 8 сент. 1943, который избрал митр. *Сергия (Страгородского)* патриархом. 2 февр. 1945 на Поместном Соборе избран патриархом.

Активно содействовал послевоенному возрождению Русской Православной Церкви, возобновлению ее храмов и монастырей, епископальных кафедр, духовных школ и издательской деятельности, прерванных связей с др. христианскими церквями. Усилиями патр. Алексия были преодолены церковные расколы: с Московской патриархией воссоединился ряд приходов в Западной Европе и США (1945–46). В 1946–49 под нажимом властей состоялось присоединение к РПЦ греко-католиков (униатов) западных областей Украины и Закарпатья. Архиерейский Собор 1961 принял (дискриминационное по отношению к приходам) «Положение об управлении РПЦ» и решение о вступлении РПЦ во Всемирный Совет Церквей, давшее импульс ее участию в экуменическом движении. Во всех этих событиях велика роль патр. Алексия, совершившего с церковно-дипломатической миссией поездки в десятки стран. Неизменно поддерживал «миротворческие акции» советского правительства и связанные с ними внешнеполитические инициативы, награжден четырьмя орденами Трудового Красного знамени, был членом Советского комитета защиты мира.

С 1949 — доктор богословия. Совершил несколько паломничеств и визитов в православные страны. Будучи в Сербии, совершил панихиду по митр. *Антонию (Храповицкому)* на его гробнице, сделав тем самым первый шаг к примирению с Русской Православной Церковью за рубежом, но ответных шагов не последовало. Патр. Алексею пришлось пережить не только церковное возрождение в последнее 10-летие жизни Сталина, но и период новых гонений во время хрущевской «оттепели». Сам он так характеризовал отличие сталинской эпохи от хрущевской: «В начале моего патриаршества из десяти кандидатов в епископы я выбирал девять, а они (т. е. советские органы) — одного, теперь они дают девять, а я подбираю одного». Но, как справедливо замечено, его 25-летнее патриаршество «не породило новых расколов, но многих объединило, несмотря на тяжелый советский плен, в котором оставалась Церковь, и психологию пленников, усвоенную значительной частью послевоенного духовенства». Погребен в *Троице-Сергиевой лавре*.

Соч.: Слово архиепископа Алексия при поминовении о. Иоанна Кронштадтского. Тула, 1909; Слова, речи, послания, обращения, статьи. Т. 1–4. (1941–1963).

АЛЕКСИЙ II (Ридигер Алексей Михайлович) (23.02.1929—4.12.2008), патриарх Московский и всея Руси. Родился в г. Таллинне (Эстония) в глубоко верующей семье. Отец патриарха Алексия, Михаил Александрович Ридигер (ск. 1962), уроженец С.-Петербурга, происходил из старинной петербургской семьи, представители которой проходили славное поприще военной и государственной службы (среди них генерал-адъютант гр. Федор Васильевич Ридигер — герой Отечественной войны 1812).

Ежегодно совершая паломничество в *Пюхтицкий Свято-Успенский женский* и *Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастыри*, родители брали с собой своего сына. В к.

1930-х родители вместе с сыном совершили 2 паломнические поездки в Свято-Преображенский *Валлаамский монастырь* на Ладожском оз., что во многом определило духовный и жизненный путь будущего патриарха. С раннего детства Алексей Ридигер при- служивал в церк- вях под руко- водством своего духовного отца

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в день интронизации. 10 июня 1990 г. прот. Иоанна Богоявленского, впоследствии — епископа Таллиннского и Эстонского Исидора (ск. 1949); с 1944 по 1947 был старшим иподиаконом у архиепископа Таллиннского и Эстонского Павла (Дмитровского, ск. 1946), а затем у епископа Исидора. Обучался в русской средней школе в Таллинне. В 1945 иподиакону Алексею было поручено подготовить к открытию *Александро-Невский собор* г. Таллинна для возобновления в нем богослужений (собор в военное оккупационное время был закрыт). С мая 1945 по окт. 1946 был алтарником и ризничим собора. С 1946 служил псаломщиком в Симеоновской, а с 1947 — в Казанской церкви г. Таллинна.

В 1947 году поступил в Петербургскую духовную семинарию (в то время — Ленинградскую), которую окончил по первому разряду в 1949. Будучи на 1-м курсе *Петербургской духовной академии*, Алексей Ридигер 15 апр. 1950 был рукоположен в сан диакона, а 17 апр. 1950 — в сан священника и назначен настоятелем Богоявленской церкви города Йыхви (Juhvi) Таллиннской епархии.

В 1953 о. Алексей окончил Духовную академию по 1-му разряду и был удостоен степени кандидата богословия. 15 июля 1957 о. Алексей назначен настоятелем Успенского собора г. Тарту и *благочинным* Тартуского округа. 17 авг. 1958 возведен в сан протоиерея. 30 марта 1959 назначен благочинным объединенного Тарту-Вильяндиского благочиния Таллиннской епархии. 3 марта 1961 в Троицком соборе *Троице-Сергиевой лавры* пострижен в монашество.

14 авг. 1961 иеромонаху Алексею определено быть епископом Таллиннским и Эстонским с поручением ему временного управления Рижской епархией. 21 авг. 1961 иеромонах Алексей возведен в сан архимандрита. 3 сент. 1961 в Таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе совершена хиротония архим. Алексия во еписко- па Таллиннского и Эстонского.

па Таллиннского и Эстонского. 14 нояб. 1961 еп. Алексей назначен заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. 26 июня 1964 еп. Алексей возведен в сан архиепископа. С 22 дек. 1964 архиеп. Алексей назначается Управляющим делами Московской Патриархии и становится Постоянным членом Св. Синода. На посту Управляющего делами он пробыл до 20 июля 1986. 7 мая 1965 архиеп. Алексей назначается председателем Учебного комитета. Освобожден от этой должности, согласно личной просьбе, 16 окт. 1986. С 17 окт. 1963 по 1979 архиеп. Алексей — член Комиссии Св. Синода по христианскому единству и межцерковным сношениям.

25 февр. 1968 архиеп. Алексей возведен в сан митрополита. С 10 марта 1970 по 1 сент. 1986 осуществлял общее руководство Пенсионным комитетом, задачей которого было пенсионное обеспечение духовенства, вдов и сирот священнослужителей и лиц, работавших в церковных организациях. Митр. Алексей выполнял ответственные функции в качестве члена Комиссии по подготовке и проведению празднования 50-летия (1968) и 60-летия (1978) восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви; члена Комиссии Св. Синода по подготовке Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971, а также председателя процедурно-организационной группы, председателя секретариата Поместного Собора; с 23 дек. 1980 он — заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению празднования 1000-летия Крещения Руси и председатель организационной группы этой комиссии, а с сент. 1986 — богословской группы. 25 мая 1983 назначен председателем Ответственной комиссии для разработки мероприятий по приему зданий ансамбля *Данилова монастыря*, организации и проведению всех реставрационных и строительных работ по созданию на его территории Духовно-административного центра Русской Православной Церкви. На этой должности пробыл до назначения на С.-Петербургскую (в то время — Ленинградскую) кафедру. 29 июня 1986 назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским с поручением управлять Таллиннской епархией.

Правление нового архиерея стало переломным для церковной жизни северной столицы. Вначале он столкнулся с полным игнорированием Церкви городскими властями, ему не разрешили даже нанести визит председателю Ленгорсовета — Уполномоченный Совета по делам религий жестко заявил: «Этого в Ленинграде никогда не было и быть не может». Но уже через год этот же самый председатель при встрече с митр. Алексием сказал: «Двери Ленинградского совета открыты для вас и днем и ночью». Вскоре представители власти сами стали приезжать на прием к правящему архиерею — так был сломан советский стереотип. С 24 янв. 1990 владыка Алексей — член правления Советского фонда милосердия и здоровья, с 8 февр. 1990 — член президиума Ленинградского фонда культуры.

От Фонда милосердия и здоровья в 1989 был избран народным депутатом СССР. За время управления Петербургской епархией владыке Алексию удалось сделать очень многое: были восстановлены и освящены часовня блж. *Ксении Петербургской* на Смоленском кладбище, Иоанновский монастырь на Карповке.

В бытность владыки Алексея митрополитом Ленинградским совершилась канонизация блж. Ксении Петербургской, стали возвращаться Церкви святыни, храмы и монастыри, в частности были возвращены св. мощи блгв. кн. *Александра Невского*, прпп. *Зосимы, Савватия и Германа Соловецких*.

В 1984 владыке Алексию было присвоено звание доктора богословия. Трехтомный труд «Очерки по истории Православия в Эстонии» был представлен им на соискание степени магистра богословия, но Ученый Совет ЛДА единодушно решил, что, поскольку «диссертация по глубине исследования и по объему материала значительно превосходит традиционные критерии магистерской работы» и «в преддверии 1000-летия Крещения Руси этот труд может составить особую главу в исследовании об истории Русской Православной Церкви», то автор заслуживает более высокой ученой степени, чем та, на соискание которой он ее представил.

7 июня 1990 на Поместном Соборе Русской Православной Церкви владыка Алексей был избран на Московский Патриарший Престол. Интронизация состоялась 10 июня 1990.

Возвращение Церкви к широкому общественному служению — во многом заслуга патриарха Алексея II. Одно за другим следовали события воистину промыслительные: обретение мощей прп. *Серафима Саровского*, торжественный перенос их в Дивеево, когда по предсказанию святого среди лета запели Пасху, обретение мощей свт. *Иоасафа Белгородского* и возвращение их в Белгород, обретение мощей Святейшего патр. *Тихона* и торжественное перенесение их в Большой собор *Донского монастыря*, обретение в Троице-Сергиевой лавре мощей святителя Московского Филарета и прп. Максима Грека, обретение нетленных мощей прп. *Александра Свирского*.

Патриарх Алексей являлся председателем Патриаршей Синодальной Библейской комиссии, главным редактором «Православной энциклопедии» и председателем Наблюдательного и Церковно-научного советов по изданию «Православной энциклопедии», председателем Попечительского совета Российского благотворительного фонда примирения и согласия, возглавлял Попечительский совет Национального военного фонда.

За годы своего архиерейского служения в сане митрополита и патриарха Алексей II посетил многие епархии Русской Православной Церкви и страны мира, был участником множества церковных событий. В церковной и светской печати в России и за рубежом опубликовано несколько сотен его статей, выступлений и работ на богословские, церковно-исторические, миротворческие и др. темы. Патриарх Алексей возглавлял Архиерейские Соборы 1992, 1994, 1997, 2000 и 2004, неизменно председательствовал на заседаниях Св. Синода.

Как Патриарх Всероссийский, он посетил 81 епархию, многие по несколько раз — всего совершил более 120 поездок в епархии, целями которых прежде всего являлись пастырское попечение об отдаленных общинах, и укрепления церковного единства.

За время архиерейского служения патриарх Алексей возглавил 83 архиерейских хиротонии (из них 70 после избрания на Всероссийскую кафедру), рукоположил в священник более 400 иереев и почти столько же

диаконов. Большое внимание патриарх Алексей уделял подготовке кадров священнослужителей для Русской Православной Церкви, религиозному образованию мирян и духовно-нравственному воспитанию юного поколения. С этой целью по благословению патриарха открываются духовные семинарии, духовные училища, церковно-приходские школы, создаются структуры для развития религиозного образования и катехизации. В 1995 устройство церковной жизни позволило подойти к воссозданию миссионерской структуры.

Патриарх Алексей уделял большое внимание установлению в России новых взаимоотношений между государством и Церковью. При этом он убежденно придерживался принципа разделения между миссией Церкви и функциями государства, невмешательства во внутренние дела друг друга. В то же время он считал, что душеспасительное служение государства обществу требуют обоюдно свободного взаимодействия между церковными, государственными и общественными институтами.

За время Патриаршего служения Алексея II было образовано большое число новых епархий. Таким образом возникло множество центров духовного церковно-административного руководства, расположенных ближе к приходам и содействующих оживлению церковной жизни в отдаленных регионах.

Символом служения Русской Церкви в 90-х XX в. стало восстановление храма Христа Спасителя, варварски разрушенного в 1931. Святейший Патриарх возглавил это всенародное дело. На Пасху 1995 патр. Алексей в сослужении сонма архипастырей и пастырей совершил первое богослужение в восстанавливаемом храме — пасхальную вечерню. 31 дек. 1999 Патриарх совершил освящение верхней церкви Рождества Христова, 19 авг. 2000 состоялось торжественное освящение храма Христа Спасителя. В *крестных ходах*, со всех концов Москвы направившихся утром к воссозданной святыне, шли тысячи православных священнослужителей и мирян. Патриарху Московскому и всея Руси сослужили Предстоятели Поместных православных Церквей, а также 147 архиереев Московского патриархата. Обращаясь к пастве, Патриарх подчеркнул: «Промыслительно, что освящение храма Христа Спасителя совершено в праздник Преображения Господня. Ибо преображается жизнь нашего Отечества, преображаются души людей, которые находят дорогу к Богу и храму Божию. Этот день останется в истории нашей Церкви как торжество Православия».

Патриарх Алексей благословлял деятельность русского православного народа, выступавшего за канонизацию Царственных Мучеников. В частности, он благословил Союз православных братств, на 2-м съезде которого в 1991 было принято решение: «Учитывая всевозрастающее почитание Свв. Царственных Мучеников, просить церковное священноначалие осуществить канонизацию в ближайшее время. До этого православные братства, приходы и отдельные лица обращались с той же просьбой к Патриарху». На Архиерейском Соборе 31 марта—4 апр. 1992 по инициативе Патриарха было вынесено определение: «... Поручить Синодальной комиссии по канонизации святых... начать исследование материалов, связанных с мученической кончиной Царской семьи».

3-й съезд Союза Православных Братств, состоявшийся 17—19 июня 1992 в С.-Петербурге в *Александро-Нев-*

ской лавре, снова обратился к Патриарху, прося его «святых молитв, участия и помощи Богоугодному Святому делу — скорейшему проведению канонизации Русской Православной Церковью Царя-Мученика Николая Александровича и Его Августейшей Семьи — Страстотерпцев Российских, царственных Мучеников».

В 1993 в специальном послании к 75-летию убийства Императора Николая II и его семьи Патриарх дал оценку совершенного царевубийства: «Грех царевубийства, происшедшего при равнодушии граждан России, народом нашим не раскаян. Будучи преступлением и Божеского, и человеческого закона, этот грех лежит тяжелейшим грузом на душе народа, на его нравственном самосознании». Синодальная Комиссия Русской Православной Церкви по канонизации святых по распоряжению Патриарха вплотную занялась вопросами канонизации Царской семьи. Мужественная позиция Патриарха в вопросе канонизации Царственных Мучеников позволила преодолеть сопротивление противников этой канонизации как внутри церкви, так и вне ее.

Великое событие прославления Царственных Мучеников совершилось 13—16 авг. 2000, на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви. Была принята формулировка канонизации Царской семьи в чине святых страстотерпцев и тем самым сделан первый шаг на пути искупления греха русского народа за попустительство в царевубийстве 1918. Вместе с Царственными Мучениками на том же Архиерейском Соборе состоялась канонизация новомучеников и исповедников российских XX в., умученных при безбожной власти.

Патриарх Алексей II поддерживал проведение исследований, посвященных изучению подрывной деятельности антихристианских тайных обществ в России. Так, летом 2000 он положительно оценил переданные ему тома историко-архивных исследований из серии «Терновый венец России», подготовленные православным научно-издательским центром «Русская цивилизация» по инициативе и благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна.

Патриарх Алексей решительно выступал против глобализации человечества, осуществляемой США, Израилем и их западноевропейскими сателлитами. Он осуждал деятельность агрессивного блока НАТО. Патриарх Алексей не только неоднократно выступал с протестом против ведения международным альянсом карательных военных действий на территории независимой Югославии, но дважды в эти тяжелые годы (1994 и 1999) посещал Сербскую землю, ясно выразив позицию многомилионной паствы Русской Церкви. Весной 1999, в разгар эскалации военной агрессии НАТО против Югославии, Патриарх Московский и всея Руси прилетал в подвергаемый бомбардировкам Белград, чтобы совместной молитвой поддержать братский народ. 20 апр., после Божественной литургии в Белграде Патриарх Алексей сказал: «Мы становимся свидетелями вопиющего беззакония: несколько сильных и богатых стран, дерзостно считающих себя всемирным мерилем добра и зла, попирают волю народа, желающего жить иначе. Бомбы и ракеты сыплются на эту землю не потому, что защищают кого-то. Военные действия НАТО имеют другую цель — разрушить оплаченное большой кровью

послевоенное мироустройство, навязать людям чуждый им порядок, основанный на диктатуре грубой силы. Но несправедливость и лицемерие никогда не одержат победы. Ведь согласно древнему изречению: не в силе Бог, а в правде. Пусть мощь противника превосходит вашу, но на вашей стороне, дорогие мои, помощь Божия. Таков смысл всех исторических уроков».

Соч.: Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской Православной Церкви к 75-летию убийства Императора Николая II и его Семьи // Дворянское собрание. М., 1995. С. 70–72; Россия нужна не только самой себе, но и всему миру // Лит. учеба. 1995. № 2/3. С. 3–14; Вернуть людям межнациональный, политический и социальный мир: Из ответов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на вопросы обозревателя газеты «Культура» // Российский обозреватель. 1996. № 5. С. 85–86; Обращение к участникам Международной конференции «Духовные основы политики и принципы международного сотрудничества» // ЖМП. 1997. № 7. С. 17–19; Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской Православной Церкви к 80-летию убийства Императора Николая и его семьи // Там же. 1998. № 7. С. 11; Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II: [О кризисе российской школы] // Рождественские чтения, 6-е. М., 1998. С. 3–13; Слово к участникам Соборных слушаний [Всемирного Русского Народного Собора 18–20 марта 1998 г.] // Церковь и время / ОВЦС МП. 1998. № 2 (5). С. 6–9; Церковь и духовное возрождение России: Слова. Речи, послания, обращения. 1990–1998. М., 1999; Россия: духовное возрождение. М., 1999; Воззвание в связи с вооруженной акцией против Югославии // ЖМП. 1999. № 4. С. 24–25; Печальник земли Русской: Слово и образ Первоосвятителя. М., 1999; Слово на первом богослужении в Храме Христа Спасителя // ЖМП 2000. № 1. С. 44–45.

АЛЕКСИЙ, митрополит Московский и всея Руси (ск. 1378), в миру Елевферий, происходил из семьи черниговских бояр, переселившихся в Москву. Уже в 15 лет он принял монашеский постриг и поступил в Бого-явленский монастырь, близ Кремля. Митрополит Московский **Феогност** прозрел в св. Алексии человека чистого сердца и, рукоположив его во епископа города Владимира на Клязьме, поручил ему заведовать судебными делами

Алексий, митрополит. Икона XX в. Церкви. Это было великое и многотрудное послушание. В юные годы рано осиротевшего св. блгв. кн. *Дмитрия Донского* св. Алексий был его заботливым наставником и воспитателем. Он был инициатором строительства первых каменных

стен Московского Кремля, потому и в духовном, и в земном смысле слова свт. Алексий именуется Св. Церковью «граду своему великое утверждение». Святитель много сделал для благоустройства Св. Церкви и Русского государства. *Мощи* его почитают в кафедральном Богоявленском (*Елоховском*) соборе в Москве.

Память свт. Алексия отмечается 12/25 февр., 20 мая/2 июня (обретение мощей в 1431) и 5/18 окт.

АЛЕКСИЙ, игумен Сурской обители (к. XVI в.). Написал *житие* своего учителя прп. *Геннадия Костромского*, канон ему же и «Сказание к пастырю дома боголепного Преображения прп. аввы Геннадия».

АЛЕКСИЙ (Блинский) (1722–28.03.1812), иеромонах, старец. Из дворян. Рано остался без родителей. Обучившись грамоте, полюбил читать *Четы-Минеи* свт. *Димитрия Ростовского*. Однажды увидел во сне спорящих о нем ангела и беса, после чего стал стремиться к праведной жизни. Дядей был определен на военную службу полковым музыкантом. После 24 лет службы поселился в *Площанской пустыни* Орловской епархии, а затем перешел в Московский *Симонов монастырь*, где принял *монашество*.

В 1775 вернулся в Площанскую пустынь и поселился в лесу в уединенной келье с иноком Ионой. Затем вместе с Ионой и 2 послушниками переселился в еще более пустынные брянские леса. Зимой и летом ходил босым и в легкой одежде, был усерден в *посте* и *молитве*, молва о духовной мудрости Алексия привлекала к нему многих монахов и мирян. После нападения разбойников, от руки которых скончался один из его сподвижников, Алексий перебрался в рославльские леса.

В 1800 в связи с болезнью вернулся в Симонов монастырь, в 1801 принял схиму с именем Алексий, последние 10 лет жизни провел в келейном уединении и, несмотря на преклонные годы, в строгом посте и молитве. Обладая даром прозорливости, предсказал Отечественную войну 1812 и пожар Москвы.

Похоронен в Симоновом монастыре против алтаря больничной церкви.

АЛЕКСИЙ (Буй), священномученик, епископ Уразовский (1892–21.10[3.11].1937). Родился в семье крестьянина Томской губ. Закончил Томскую духовную семинарию. С 1922 о. Алексий настоятель *Князе-Владимирского монастыря* в Иркутске, но вскоре в том же году он был арестован по обвинению «в контрреволюционной деятельности» и провел несколько месяцев в тюрьме г. Иркутска.

После освобождения о. Алексий проживал в *Самарском Пустынно-Николаевском монастыре* на Волге, а затем был назначен настоятелем *Александр-Невского мужского монастыря* под Бугульмой. По желанию правящего владыки Анатолия (Грисюка), которое тот высказывал еще до своего ареста, в 1923 о. Алексий был хиротонисан в епископа Бугульминского, викария Самарской епархии. В 1924–28 владыка Алексий получал ряд епископских должностей в разных епархиях.

Архиепископом Угличским *Серафимом (Самойловичем)* владыка был назначен кандидатом на временное исполнение обязанностей заместителя Патриаршего Местоблюстителя. С дек. 1926 — епископ Уразовский, викарий Воронежской епархии.

В 1928 владыка, в связи с выходом «Декларации» митр. *Сергия*, присоединился к «иосифлянам», возглавив в г. Воронеже «правые» непримиримые течения. За ним последовала большая часть епархии. В своем Послании от 9 янв. 1928 к духовенству и мирянам Воронежской епархии владыка указывал: «Своими противными духу Православия деяниями митрополит *Сергий* отторгнул себя от единства со святой, Соборной и Апостольской Церковью и утратил право председатель-

Священномученик Алексей (Буй), епископ Уразовский.

ства Русской Церкви... Высокопреосвященнейшего Иосифа (Петровых) избирал своим высшим духовным руководителем...»

27 марта 1928 митр. *Сергий* запрещает владыку в священнослужении и освобождает от управления епархией. После высылки из Воронежа 20 мая 1928 владыка поселился в г. Ельце Орловской губ. В мае 1928 владыка принял участие в совещании руководителей иосифлянского движения в Ленинграде, где был принят как один из авторитетнейших иерархов. Его называли «столпом Южной Церкви», и ему священномученик еп. *Димитрий* (Любимов, память 4 мая) поручил управлять всем Югом и Украиной Руси.

Вскоре множество приходов Центральной России и Юга присоединилось к владыке. Это обеспокоило власти, и в марте 1929 святитель был арестован в Ельце и заключен на 3 года в Соловецкий лагерь. Там он принимал участие в катакомбных службах иосифлян. Окормляемые им приходы после его ареста частично перешли на тайное катакомбное служение.

В н. 1930 святитель был вновь арестован в лагере вместе с группой духовенства (часть которого находилась в Соловках, часть — в Воронежской епархии) за распространение «Послания ко всей Церкви» архиеп. *Серафима* (Самойловича). Все они были заключены в Воронежскую тюрьму и приговорены к расстрелу. Владыка себя виновным не признал. После одного из допросов он сказал своим сокамерникам: «Они хотят при моей помощи ликвидировать... истинное Православное течение; этого я никогда не сделаю, хотя бы они и пугали меня смертью. Я готов умереть за Святую Церковь с чистой совестью...»

Его перевели в Бутырскую тюрьму, где расстрел заменили на 10 лет лагеря. До нояб. 1932 святитель находился в Свирлаге (Ленинградская обл.), затем снова был арестован в связи с показаниями против него некоторых лиц в Воронежской епархии и помещен в Воронежскую тюрьму. По воспоминаниям сидевшего с ним в тюремной камере заключенного, во время следствия владыку пытали электрошоком. Владыка не выдержал давления следст-

вия и подписал бумаги, где указал, что «отмежевывается от всякой контрреволюции». Так расстрел был заменен на новую ссылку. С 1933 он — снова на Соловках, а в 1937 расстрелян под Медвежьегорском.

Канонизирован в 1981 Русской Церковью за Рубежом. **АЛЕКСИЙ БУШЕВ**, блаженный, Христа ради юродивый, Вологодский (ск. 24.06.1880). Родился в семье крестьянина Василия в д. Семёновке в 2 верстах от вологодского *Спасо-Прилуцкого Димитриево монастыря*. С ранних лет начал юродствовать. Образ его был запечатлен вологодским писателем А. В. Кругловым в очерке «На ниве жизни». Алексей был высокого роста, полный, с большой бородой; одевался в пестрый халат, шею и голову подвязывал платком, ноги его были изранены, т. к. ходил он без обуви, лишь в обмотках из тряпок. Алексей странствовал по Вологодской губ., предсказывал смерть людей, предвидел приход гостей, заранее различными действиями обличал неблаговидные поступки людей. Извозчики с радостью возили Алексея, заметив, что после этого Господь посылал им успех. Особенно Алексей любил детей, и они отвечали ему взаимностью. Одной больной монахине-старике по ее просьбе он послал кафтан, и страдания ее ослабли. Отличался необычайным терпением, смирением, молитвенностью, был совершенным бесребреником, все, что ему подавали, раздавал нуждающимся. Алексей умер в приходе «у Леонтия на Глушице» в доме своего благодетеля, за месяц предсказав свою кончину, и был погребен на сельском кладбище при большом стечении народа, особенно из Кадникова. К его могиле приезжали изда-лека, чтобы отслужить панихиду и по ходатайству блаженного обрести милость Божию.

Ист.: Игумен *Андроник* (Трубачев). Алексей Бушев // Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001.

АЛЕКСИЙ (в миру **Дородницын Анемподист Яковлевич**), архиепископ Владимирский и Суздальский (2.11.1859—янв. 1919), духовный писатель, деятель монархического движения.

Родился в семье дьячка с. Успенское Славяносербского у. Екатеринославской губ. Закончил Екатеринославскую духовную семинарию, затем в 1885 *Московскую духовную академию*. Овдовев, в марте 1902 принял постриг и рукоположен во иеромонаха. В августе назначен инспектором Ставропольской духовной семинарии, в сент. 1903 — возведен в сан архимандрита и назначен ректором Литовской духов-

Алексий (Дородницын).

ной семинарии. 30 мая 1904 хиротонисан во епископа Сумского, викария Харьковской епархии. С июля 1905 — епископ Елисаветградский, викарий Херсонской епархии, с августа — епископ Чистопольский, первый викарий Казанской епархии и ректор *Казанской духовной академии*. За сочинение «Материал для истории религиозно-рационалистического движения на юге России во 2-й пол. XIX сто-

летия» в марте 1910 ему была присвоена степень доктора церковной истории. В янв. 1912 назначен на самостоятельную кафедру — епископом Саратовским и Царицынским, где повел борьбу с лжеучением иеромонаха Илиодора (Труфанова). 30 июля 1914 переведен на Владимирскую и Суздальскую кафедру с возведением в сан архиепископа.

В 1913 опубликовал одну из самых известных своих работ «Мораль Талмуда». Беспристрастным языком академического ученого с использованием подлинных источников он проанализировал моральные нормы Талмуда, показав его фундаментальную антихристианскую направленность. Приветствовал Нижегородское Всероссийское Собрание уполномоченных монархических организаций и правых деятелей 26—28 нояб. 1915 и прислал на него свой доклад. В телеграмме в адрес собрания владыка писал: «Посылаю мой привет и благожелания монархическому съезду и буду молить Бога, чтобы Он благословил успехом занятия съезда во славу Св. Церкви, на благо Родины и на радость нашему Возлюбленному Монарху».

Весной 1917 съездом духовенства епархии снят за «деспотическое управление» епархией и «дерзкое обращение с духовенством» (обычная мотивировка удаления консервативных архиереев). Из-за близости к *Г. Е. Распутину* его даже не пытались защитить члены *Синода*, никакую др. кафедру ему не предложили. И в 1918 он уехал на родину в Екатеринославскую епархию. Затем перебрался в Киев, поселился в *Киево-Печерской лавре* и начал борьбу против митр. *Владимира (Богоявленского)*, претендующа на Киевскую кафедру. За эти действия уже после мученической кончины митр. Владимира был запрещен. Однако борьбы не прекратил. Как писал митр. *Мануил (Лемешевский)*, «имел попытку захватить церковную власть на Украине и объявить автокефалию, но интрига не удалась». Митрополитом Киевским был избран *Антоний (Храповицкий)*. Скончался от паралича сердца в маленьком монастыре в Новороссийске, примирившись с Матерью-Церковью и приобщившись Св. Таин.

Соч.: Церковно-законодательная деятельность Карла Великого. (Магист. дисс.). М., 1889; Шалопутская община. М., 1891; Опыт православного противотундистского катехизиса. Екатеринослав, 1899; Изд. 3-е. Казань, 1912; Южнорусский неопатизм, известный под именем штунды. Ставрополь, 1903; Византийские церковные мистики XIV в. (прп. Григорий Палама, Николай Кавасила и прп. Григорий Синаит). Казань, 1906; Материал для истории религиозно-рационалистического движения на юге России во 2-й пол. XIX столетия. Казань, 1909; Христианство и коммунизм. Казань, 1909; О любви к Отечеству. Речь на молебне. Казань, 1910; Аскетическое богословие. Казань, 1911; Послание к царицынской пастве... по поводу лжеучения иеромонаха Илиодора. Саратов, 1912; Самовоспитание и его средства: Очерк Христианской педагогики. Саратов, 1913; Полн. собр. соч. Т. 1: Ст. богословско-философского и церковно-исторического содержания. Саратов, 1913; Т. 2: Слова и речи. Саратов, 1914; Мораль Талмуда // Голос Церкви. 1913. Дек.; Прибавление к «Церковным ведомостям». 1913. № 44. Пг., 1915; Воинствующий ислам. М., 1914; Антихрист. М., 1914; Саратов, 1914; Придет ли Антихрист? М., 1999.

А. Степанов
АЛЕКСИЙ МЕЧЕВ, праведный (17.03.1859—9[22].06.1923), протоиерей московский. Его отец, Алексей Иванович Мечев, с детства пользовался особым вниманием и любовью свт. *Филарета (Дроздова)*, митрополита Московско-

го, который чудесным образом спас Алексея Ивановича от неминуемой смерти, когда тот был еще отроком. Владыка, увидев в том случае дивный Промысел Божий, отметил особым вниманием и попечением спасенного им ребенка, и все остальное время своей жизни постоянно заботился о нем и любил его.

По окончании семинарии Алексей Мечев был псаломщиком, а в 1892 принял священство и был определен настоятелем храма свт. *Николая в Кленниках* (что на Маросейке), где он немедленно ввел ежедневное богослужение.

Подходящего к исповеди о. Алексей встречал глубоко сосредоточенным, внимательным взглядом, в котором можно было прочесть, с одной стороны, серьезность, с которой он подходил к Таинству, с др. — его желание понять и помочь. Его простота и отеческая доброта открывали ему сердца людей. Редко кто, побывав у него, не делался его духовным чадом. Но покаяния батюшка требовал не формального, а глубокого, искреннего, смиренного, слезного, способного произвести обновление человека: к нему он и старался подвести, и достигал этого не длительными объяснениями или святоотеческими примерами, а кратким, простым, но метким словом, которое проникало в душу и заставляло встряхнуться и задуматься.

Он никого из своих духовных чад не принуждал к каким-либо внешним подвигам, не налагал особых молитвенных правил или постов, даже частоту посещения храма своими прихожанами молчаливо и тактично оставлял на усмотрение и возможность каждого, учитывая, что при общей распушенности и отчужденности от Церкви иные требования могут оттолкнуть слабого и духовно неокрепшего от того, к чему он начал приходить. Он был убежден, что в ком начнет бродить положенная закваска покаянного самосознания и душа пробудится от духовного сна, для того не понадобится никаких принуждений и требований.

Обаяние душевной чистоты батюшки сообщалось всем приходившим с ним в соприкосновение: рядом с ним смолкали все дурные инстинкты.

Жизнь духовенства малых приходов Москвы этого времени была материально тяжела; едва-едва удавалось сводить концы с концами, особенно многосемейным.

Крайне скудный в средствах, батюшка не проходил мимо нужды и горя, с которыми ему как священнику приходилось встречаться на требах или на исповеди, и всегда он нес бедняку свою лепту, несмотря на нужду своей семьи.

Говоря о браке, батюшка подчеркивал, что цель брака, прежде всего, в рождении и воспитании детей в верности Богу и Отечеству. Если ребенок воспитывается в безразличии к вере и наследию своих отцов, то и души своей он спасти не сможет.

Обращаясь особенно к женщинам, батюшка часто указывал, что жена в брачном союзе играет всегда большую роль, нежели муж, зачастую оказывая атмосферой

любви благотворное действие в смысле искоренения пороков мужа.

С 1922 батюшку стали вызывать в ГПУ. Там его спрашивали: «Вы уже стары; жизнь идет вперед, в храм ходят одни старухи, верующих становится все меньше. В ком же Вы надеетесь найти себе смену, откуда возьмутся новые священники?» Батюшка мудро ответил чекисту: «Верующими не рождаются, а становятся. Вот был Савл и гнал Церковь Божию, а потом обратился и стал апостолом Павлом».

Незадолго до кончины к старцу явился какой-то человек, и батюшка вдруг неожиданно сказал ему: «Вы не воображайте, что ваше дело спасать Россию, — это совсем не ваше дело. Когда придет время, то Бог пошлет нужных людей, которые это дело сделают и уничтожат большевиков так, как буря ломает мачтовый лес». Как оказалось, этот человек имел планы за границей написать о том, что происходит в России.

Тяжело заболев в 1923, батюшка говорил: «Я скоро умру, но в день моих похорон будет величайшая радость для всей Русской Церкви».

Эти слова вспомнили через 4 мес., когда наступила кончина батюшки. Отпевал его настоятель *Данилова монастыря* архиеп. *Феодор (Поздеевский)*. Только что освобожденный из заточения патриарх тотчас поехал служить панихиду на могиле Алексея Мечева.

После закрытия Лазаревского кладбища, где был похоронен праведник, его прах был перенесен на Введенское кладбище.

АЛЕКСИЙ (в миру **Молчанов Алексей Васильевич**), экзарх Грузии, архиепископ Карталинский и Кахетинский (5.10.1853—20.05.1914).

Родился в многодетной семье в с. Люковское Сарапульского у. Вятской губ. Окончил Вятскую духовную семинарию. 4 сент. 1899 священник Алексей Молчанов принял постриг. 7 сент. 1899 он получил назначение на должность ректора Казанской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита, а менее чем через год — 20 июля 1900 — стал ректором *Казанской духовной академии*. 9 сент. 1900 хиротонисан во епископа Чистопольского, первого vicария Казанской епархии.

Алексий (Молчанов).

В самый разгар смуты, в марте 1905 получил назначение на самостоятельную кафедру, стал епископом Таврическим и Симферопольским. Именно здесь владыке пришлось отстаивать свои монархические убеждения. Он много способствовал умиротворению на земле Тавриды. В своих проповедях предостерегал, чтобы дарованные Государем свободы не повлекли свободу от совести. Твердая и активная позиция епископа бесила заправил крамолы. Дважды на него совершались покушения. Один раз злоумышленники стреляли в окно его спальни. Другой раз злодеи пытались поджечь дом, где владыка остановился на ночлег во время объезда им епархии. Еп. Алексей поддерживал связи с монархистами. Так, он выступал с до-

кладами в Русском Собрании: 23 марта 1908 читал доклад на тему «Жизнь вне Бога», 2 мая 1908 — на тему «Чудо Воскресения Христова». Его авторитет среди монархистов был достаточно высоким. Об этом свидетельствует, к примеру, такой факт: 3-й Всероссийский Съезд русских людей в Киеве 1—7 окт. 1906 направил приветственные телеграммы всего лишь 5 архиереям: митр. *Владимиру (Богоявленскому)*, архиеп. *Антонию (Храповицкому)*, еп. *Гермогену (Долганову)*, *Никону (Рождественскому)* и *Алексию*. В ответной телеграмме владыка писал: «Только Русский Народ, верный Богу и Царю, может сказать русской революции свое мощное слово — «умолкни, перестань». Верю я: настанет желанная тишина. Бог тебе в помощь, Православный русский народ». В нояб. 1910 назначен епископом Псковским и Порховским. Однако 1,5 года спустя, в апр. 1912 переведен на Тобольскую кафедру. Это было явное понижение, поводом к которому послужила история с сектой иоаннитов в Воронцовском монастыре епархии. Недоброжелатели владыки сумели раскрутить скандал. Однако через 1,5 года в окт. 1913 он получил ответственное высокое назначение, став архиепископом Карталинским и Кахетинским, экзархом Грузии и членом *Св. Синода*. Называл *Распутина* «Божьим человеком».

Соч.: Святой Киприан Карфагенский и его учение о церкви. Казань, 1888; Жизнь без Бога. Публичное богословское чтение. Казань, 1903; 22 окт. 1905 в Казани. Казань, 1905; Отчего душа болит. Богословское чтение. Симферополь, 1905; Поучение, сказанное в Бердянском соборе в дек. 1907 в день освящения и открытия памятника Государю Императору Александру II // Прибавление к «Церковным ведомостям». 1907. № 51—52; Историческая памятка о Таврической епархии. Симферополь, 1909; Псковские речи и поучения. Тобольск, 1912; Праздник жизни. Тобольск, 1913; Публичные богословские чтения. Тобольск, 1913; Хула на Духа Святаго. Казань, 1913; О нравственных условиях научного образования. Тифлис, 1914.

Лит.: Некролог // Исторический вестник. 1914; № 7; Некролог // Московские ведомости. 1914. № 117; Новый экзарх Грузии Алексей. Биограф. очерк. Тифлис, 1914.

А. Степанов АЛЕКСИЙ (Соловьев), преподобный (17.01.1846—19.09[2.10].1928), иеросхимонах *Зосимовой пустыни*. Родился в Москве в семье священника. Закончил *Московскую духовную академию*. По рукоположению в пресвитера определен в штат *Успенского собора* в Кремле. С 1889 в Зосимовой пустыни. С 1906 главным делом о. Алексия стало старчество и духовничество. К нему, как к свету, стремились отовсюду люди: архиереи, государственные деятели, священнослужители, монахи, военные, врачи, чиновники, учителя, профессора и студенты, рабочие и крестьяне.

Среди духовных детей старца к этому времени были и такие известные

Алексий (Соловьев).

деятели Русской Православной Церкви, как прмц. вел. кн. *Елисавета Феодоровна* и матушка *Фамарь*, которая, по благословению о. Алексия, в 1908 основала ставший скоро известным *Серафим-Знаменский скит* под Москвой.

Зосимову пустынь часто посещали и члены известного в те годы в Москве религиозно-философского кружка, основанного в н. XX в. *М. А. Новоселовым* (впоследствии сщмч. еп. Марк).

О. Алексий привлекал всех этих людей как праведник, молитвенник, нежный целитель душ, прозорливец и замечательный духовник, чуждый корысти и гордости, лицеприятия и человекоугодия.

Иногда о. Алексею приходилось принимать народ почти безвыходно по несколько часов. Можно было удивляться, как его больное сердце выдерживало это огромное напряжение. Конечно, то было чудо — в немощи совершалась сила Божия. Со временем пришлось ввести специальные билеты для исповедников.

15 июля 1917 в *Свято-Троицкой Сергиевой лавре* открылся Предсоборный монашеский съезд Московской епархии. По личной просьбе свт. *Тихона* старец Алексий принимал в нем участие и был избран членом Всероссийского Поместного Собора. В августе старец прибыл в Москву и был помещен в митрополичьи покои *Чудова монастыря*, где его с любовью принял его духовный сын — молодой наместник архим. *Серафим (Звездинский)*.

При выборе патриарха на Соборе дело решали жребием. Из трех кандидатур жребий поручено было выбрать старцу Алексею. По окончании Божественной Литургии и после совершения особого молебна митр. Владимир на глазах у всех молящихся распечатал ковчежец и открыл его. Старец Алексий, во время молебна стоявший в мантии перед чудотворной иконой Божией Матери и горячо молившийся о том, чтобы достойно исполнить волю Божию, принял благословение митрополита, трижды осенил себя крестным знамением и вынул из ковчежца один из трех жребиев, в котором было имя митр. *Тихона*.

После закрытия Зосимовой пустыни старец переселился в Сергиев Посад, где и скончался. Есть свидетельства

о существовании завещания старца Алексия — поминать предрежающие власти и не отходить от митр. *Сергия*.

В 2000 старец Алексий причислен к лику святых для общецерковного почитания.

АЛЕКСИЙ, человек Божий (ск. 411), относится к числу самых любимых православных святых. Родился он в Риме. С ранней юности полностью отдал свою жизнь подлинному служению Богу. Он тайно покидает Рим и плывет в Месопотамию в город Едессу, где хранился Нерукотворный образ Спасителя.

Здесь, отдав все свое имущество нуждающимся, становится нищим, просящим подаяния. Святой посещает храм Божий и каждое воскресенье причащается св. Таин Господних. Всемиловитая Матерь Божия через сонное видение возвестила пономарю местной церкви, что на паперти сидит истинно Божий человек. Но св. Алексий не хотел никакой славы и бежал из Едессы на корабле в Рим. Не узнанный никем, 17 лет служил он у своих собственных родителей, перенося все обиды и насмешки от др. слуг своего же отца. Все стало ясно только при погребении святого, когда была прочитана сжатая в его руке прощальная записка.

У русских этот святой назывался «Теплым», потому что около дня его памяти усиливается весенняя теплота и вследствие того начинает таять снег на горах и стекает в виде ручейков и потоков в низменные места. Поэтому и замечает народ: «Алексея, человека Божия — с гор потоки», «Алексея — с гор вода».

Память прп. Алексия отмечается 17/30 марта. **АЛЕКСИЙ (Шепелев)**, преподобный (14.04.1840—11.03.1917), киевский старец. Воспитан митрополитом Киевским *Филаретом* и духовником митр. *Филарета*, старцем *Киево-Печерской лавры* прп. *Парфением*, который много говорил Владимиру (так звали старца Алексия в миру) о значении молитвы, рассказывал о великих подвижниках древности и о тех, которые почивали в пещерах лавры. Но особенно прп. *Парфений* старался отвлечь сердце молодого послушника от денег и расположить его к *несстяжательству*.

Однажды посетивший владыку *Филарета* богатый купец подарил Владимиру блестящий червонец. Владимир после ухода гостя сидел в столовой вместе с владыкой *Филаретом* и прп. *Парфением*, играл монетой, подбрасывал и ловил ее. Прп. *Парфений*, посмотрев на мальчишку, строго заметил: «Зачем ты играешь с дьяволом?» Эти слова мудрого схимника глубоко запали в чистую душу молодого послушника, и он, уже будучи преклонным старцем, любил вспоминать это наставление. Сохранилось в памяти о. Алексия до последних дней его жизни и др. наставление, полученное не от прп. *Парфения*, а от владыки *Филарета*: «Деньги — это черви!» По словам старца Алексия, митр. *Филарет* любил повторять это.

Господь посещал старца Алексия Своими дивными знамениями. Так, однажды Господь дивным образом открыл старцу Алексею Своего угодника. Служил о. Алексий *литургию* в Ближних пещерах во Введенской церкви. Во время выноса святых Даров к народу подходит причащаться Христа ради юродивый старец *Паисий*. О. Алексий, когда увидел старца *Паисия*, то даже отступил с Дарами назад в алтарь от страха: лицо старца *Паисия* сияло неземным светом!

Др. раз Господь открыл о. Алексею день смерти Государя Александра II.

В *Голосеевской пустыни* о. Алексий прожил 21 год, 3 месяца и 24 дня. Главными его обязанностями здесь были — очередное *богослужение*, наблюдение за ризницей и духовничество. Мудрыми советами, вовремя сделанными предупреждениями он стал обращать на себя внимание православных людей — сначала прилегающих к пустыни селений, затем г. Киева и, наконец, всей необъятной России. О старце Алексии знали и в Петрограде,

Алексий, человек Божий.
Икона XVIII в.

и в Москве, и на Урале, и на Кавказе, и в Сибири, и на Дону. Он был известен и в городах, и в селах, и в монастырях. Такую широкую известность о. Алексия нетрудно объяснить: посещавшие во множестве Киево-Печерскую лавру богомольцы знакомились здесь со старцем Алексием и, обласканные, успокоенные им, разносили весть о нем по всем уголкам нашего широкого Отечества. В последние годы жизни старца Алексия у дверей его кельи ежедневно можно было видеть нескольких посетителей, приходивших к нему за советами, за облегчением своего горя, с просьбами молитв за живых и умерших. В келью его люди входили расстроенные, с мрачными лицами, взволнованные, а выходили спокойными, умиротворенными, со слезами радости на глазах.

У старца Алексия искали умиротворения своей совести не одни паломники и монахи, но и архиереи, и даже Киевские митрополиты. Так, Черниговский архиепископ *Антоний* вызывал старца Алексия к себе в Чернигов в апр. 1911 для предсмертной духовной беседы и на его руках предал дух свой Богу. Голосеевская пустынь была дачей Киевских митрополитов, где они летом отдыхали от своих архиерейских трудов. Неоднократно бывал у старца Алексия свмч. митрополит Киевский *Владимир* и просил его молитв.

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

АЛЕУТСКАЯ И СЕВЕРНОАМЕРИКАНСКАЯ ЕПАРХИЯ, православно-русская епархия в Северной Америке, прежде называвшаяся Алеутской и Аляскинской. Учреждена в февр. 1900. В епархии было 2 викариатства: аляскинское и бруклинское. Прихожане состояли из русских, галичан, утрорусов, буковинцев (и волохов), сербов и др. славян, греков, сиро-арабов, креолов, индейцев, алеутов, эскимосов, др. народностей (эстонцев, американцев и пр.). Они составляли 50 приходов, в т. ч. 5 сиро-арабской миссии. Церквей было до 60, часовен и молитвенных домов — 74. Три 2-классных миссионерских школы. Епархиальным органом был «Американский Православный Вестник», выходивший в Нью-Йорке 2 раза в месяц. Раз в месяц выпускались приложения к нему на английском языке. Для инородцев на Аляске издано в 1903 *Евангелие* от Луки на алеутско-лисьевском наречии.

До 1917 Русская Православная Церковь полностью осуществляла каноническую власть среди православных различных национальностей. Православные епископы в Северной Америке назначались и утверждались Св. Синодом. Епархией получала от Российского правительства ежегодную финансовую субсидию. В к. 1917 в Алеутской и Североамериканской епархии (в составе 31 благочиния) были 271 храм, 51 часовня, 257 священнослужителей и до 300 тыс. прихожан.

В 1933 Алеутская и Североамериканская епархия была включена в экзархат Московского патриархата в Северной и Южной Америке.

АЛЕШКОВСКИЙ УСПЕНСКИЙ нештатный общежительный женский монастырь, находился в Аleshковской слободке Днепровского у. Таврической губ. Основан в 1864.

АЛИПИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, святой преподобный, иконописец (ск. ок. 1114), один из первых и лучших русских иконописцев, постриженник прп. Никона, с молодых лет подвизался в *Киево-Печерском монастыре*. Иконописанию он учился у греческих мастеров, пришедших в 1083 из Царь-

града украшать Успенскую церковь обители. Иеромонах Алипий никогда не бывал праздным и оставлял иконописание только ради божественной службы. Платы за свой труд он не брал, а если случилось, что ему платили, то отдавал эти деньги нищим. Еще при жизни преподобный прославился даром чудотворений. Так, он исцелил прокаженного, помазав его своими красками. Известны случаи, когда писать св. образа ему помогали ангелы, и многие иконы потом прославились. Один киевлянин построил церковь и поручил двум инокам заказать для нее иконы. Нерадивые иноки деньги утаили и о заказе Алипия не уведомили. Все это обнаружилось, когда заказчик обратился к игумену монастыря с жалобой на иконописца. Принесли доски, данные строителем, — и оказалось, что на них уже изображены прекрасные лики. Когда эта церковь сгорела, все иконы остались целыми. Одну из них — Успенскую, получившую наименование Владимирская-Ростовская, взял вел. кн. *Владимир Мономах* для построенного им в Ростове Великом храма. Другая икона Пресвятой Богородицы, с предстоящими прпп. *Антонием* и *Феодосием Печерскими* (*Свенская-Печерская*; хранится в Третьяковской галерее), прославилась при защите Брянска от французов в 1812. *Мощи* прп. Алипия почивают в Ближних пещерах лавры.

Алипий Печерский.
Икона XX в.

Пам'ять прп. Алипия отмечается 17/30 авг. и 28 сент./11 окт. (в *Соборе преподобных Отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих*). **АЛИПИЙ СТОЛПНИК, Адрианопольский** (ск. 640). С детства был наставляем своей матерью в духе христианского благочестия. Мать отдала его на обучение к епископу Адрианопольскому. Св. Алипий всюду сопровождал епископа, и однажды по дороге в Константинополь святому явилась мчц. *Евфимия*, повелевшая ему вернуться в Адрианополь и там основать церковь в ее честь. Св. Алипий исполнил это повеление: построил храм, а рядом с ним он возвел столп и начал на нем один из труднейших подвигов аскезы — *столпничество*. Преподобный провел в молитвенном подвиге 14 лет, руководя при этом двумя монастырями. Умер св. подвижник 118 лет от роду.

Пам'ять прп. Алипия отмечается 26 нояб./9 дек.

АЛТАРЬ, возвышенное место, служащее для жертвоприношений при богослужении, важнейшая часть православного храма. В больших храмах алтарь поднимается над полом храма на несколько ступеней, иногда под ним устраивают склепы для гробов мучеников. От средней части храма алтарь, кроме возвышенности, отделяется еще особой преградой в виде резной решетки или колонок, которая служит для ограждения доступа в алтарь

лицам, не участвующим в богослужении. Решетки доходят до локтя взрослому человеку, делаются из дерева, меди и серебра, промежутки между колонками или столбиками составляют двери, которых обыкновенно 3. Кроме решетки важная часть алтаря — завеса, закрывающая, когда нужно, от взоров молящихся внутренность алтаря. Мирианам, кроме царя, вход в средние двери, называемые Царскими вратами, воспрещается. Алтарь — место одних священнодействующих.

Главной принадлежностью алтаря является *престол*. **АЛФАНОВЫ, братья, преподобные Климент, Кирилл, Никифор, Никита и Исаакий** (XI–XII вв.), были новгород-

Святые Климент, Кирилл, Никита, Никифор и Исаакий Алфановы.

Икона из новгородского Сокольничьего монастыря. 1701 г. Фрагмент.

скими посадниками, строителями и ктиторами *Сокольничьего монастыря*, «что за валом». Жили они, согласно преданию, при архиеп. *Иоанне Новгородском* (память его 7 сент.). Скончались они ранее 1162 и были погребены в Сокольничьем монастыре. В этом году свв. *мощи* их трижды являлись. Тогда архиеп. Иоанн велел более не погребать их, а устроить для них раку. Гораздо позже они явились одному расслабленному боярину в Москве, исцелили его и приказали устроить над их ракой *часовню*, что он с благодарностью исполнил. Между тем исцеления и чудеса от *мощей* этих ведомых Единому Богу угодников начались в самом Новгороде. В 1775 Сокольничий монастырь сгорел, и свв. *мощи* их были перенесены в монастырь прп. *Антония Римлянина* (память его 3 авг.) и погребены под спудом в приделе, посвященном св. ап. *Иоанну Богослову*.

Память их празднуется 4 мая в день перенесения *мощей*, 17 июня специальная служба, в 3-ю Неделю по Пятидесятнице вместе с Собором Новгородских святых.

АЛФЕЙ ГЛИННИК, народное название дня св. апостолов из 70 Карпа и Алфея, 26 мая/8 июня. По народному поверью, св. Алфей покровительствовал всем, кто изго-

тавливал глиняную посуду, и, прежде всего, мастерам-гончарам, которые в этот день заказывали ему молебен.

В некоторых местах России этот же день называли не Алфей Глинник, а Иван Медвяный, по имени св. Иоанна Психаита, празднуемого одновременно со св. Алфеем. Медвяным Ивана называли по медвяным росам, выпадавшим в это время.

АЛФЕРЬЕВ Евгений Евлампиевич (2.10.1908–2.03.1986), церковный историк, церковно-общественный деятель. Родился в дворянской семье. Девиз на родовом гербе Алферьевых: «За Бога. За Царя». Учился в Царскосельской Императорской Николаевской гимназии. В день захвата большевиками Царского Села (окт. 1917) с семьей выехал на Д. Восток. В Харбине (Маньчжурия) духовно окормлялся у прот. Иоанна Владимировича Сторожева (16.03.1878–5.02.1927), отслужившего последнюю обедню в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, за которой молились Царственные Мученики (июль 1918). Окончил с серебряной медалью классическую гимназию в Харбине (1925); Электромеханический институт (ESME) в Париже (1927); Гренобльский университет (1928). Секретарь Клуба дворянской молодежи при Союзе дворян в Париже под председательством Его Высочества кн. Никиты Александровича (1926–29). Инженер (Париж, 1928). Обучался на высших военных курсах при РОВСе (Париж, 1928–30). Командирован в качестве инженера в Конакри, Французская Гвинея, Французская Зап. Африка (1931–32); занимался там продажей холодильников для хранения бананов. Возвратился во Францию, работал в Лилле (1933). Состоял в Объединении Императорской армии и флота (с 1933). Переехал в Шанхай (1934), где женился (1936) на Ирине Андреевне, урожденной Молоствовой (1907–64). На открытой ею фабрике по пошиву дамских платьев на экспорт (США) Алферьев работал бухгалтером. В 1946 супруги переехали в Испанию, а в 1947 — в США. Здесь, благодаря знанию русского языка, Алферьев поступил на службу в ООН. Этим был вызван последующий переезд в Женеву (1962). Исполняя последнюю волю скончавшейся супруги похоронить ее в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, Алферьев решил навсегда поселиться вблизи обители (весна 1970), которую впоследствии редко покидал даже на самый короткий срок. Получив предложение занять место декана Свято-Троицкой семинарии, он оставил службу в ООН и досрочно вышел на пенсию. Кроме канцелярской работы и преподавания русского языка, Алферьев проявлял большую заботу о пополнении семинарской библиотеки и об устройстве музея. Он завершил строительство здания семинарии, в чем помогал ему сын Василий, опытный архитектор. В 1974 в типографии прп. Иова Почаевского под редакцией Алферьева вышла знаменитая книга «Письма Царской Семьи из заточения», включавшая в свой состав 227 писем, написанных Царственными Мучениками после Их ареста 8[21].3.1917. В сборе материалов помогли гр. Д. С. Татищев (ск. 1972) и генерал С. П. Андоленко (1907–73). Поистине величии оказались слова Ее Высочества княжны Веры Константиновны, предпосланные этому изданию: «Да будет эта книга настольной для всех русских людей, и да послужит она опровержением той неправды и клеветы, которой все еще верят, увы, не только иностранцы, но и многие рус-

ские люди». Тогда же родилась мысль написать правдивую книгу о Царе-Мученике. Однако работа над ней все откладывалась благодаря постоянным беседам с людьми нецерковными. И Господь послал Алферьеву испытание, дабы в страданиях очистить душу, дав ему возможность уразуметь истину. В 1980 он был парализован и даже не мог дышать без помощи искусственных легких. О здравии и спасении раба Божия Евгения молилась вся братия монастыря. И Господь внял соборной молитве: к немалому удивлению врачей Алферьев стал поправляться. Однако это был уже иной человек. Пришло время написания жизнеописания Царя-Мученика (то было первое Его житие). Писал он его, по свидетельству очевидцев, «при помощи особого приспособления, одевающегося на искривленную болезнью руку, в которое вставлялась ручка». Духовно окормлялся он в этот период у архим. Антония (Ямщикова, ск. 1993 в возрасте 101 года). Книга увидела свет в 1983 году. Похоронили Алферьева на кладбище Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле. На могильном кресте, сооруженном бывшим семинаристом болгарин Д. Блачевым в благодарность своему учителю, изображена увенчанная крестом держава и выбита надпись: «Господи, Иисусе Христе, спаси Святую Русь».

Соч.: Император Николай II как человек сильной воли. Материалы для составления Жития Св. Благочестивейшего Царя-Мученика Николая, Великого страстотерпца. Джорданвилль. 1983; Письма святых Царственных Мучеников из заточения / Под ред. Е. Е. Алферьева. Изд. 3-е, испр. и доп. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. СПб., 1998.

Лит.: Е. Е. Алферьев — третий декан Свято-Троицкой семинарии // Православная Русь. Джорданвилль. 1998. № 22 (1619). 15[28] нояб.

С. Фокин

АЛЯКРИЦКИЙ Алексей Иванович (1786–?), знаток русского церковного пения; состоял певчим придворной капеллы во 2-й пол. XVIII в. Ему приписывают «Проект напечатания древнего российского крюкового пения», редкий список которого хранился в С.-Петербургской Публичной библиотеке.

АМВОН, возвышенная, большей частью полукруглая и выдвинувшаяся в середине храма средняя против Царских врат часть солеи, откуда диакон возглашает *ектению*, читает *Евангелие*, а священник или вообще проповедник говорит поучения предстоящему народу. Амвон, по словам св. Германа, патриарха Цареградского, знаменует у св. Гроба Господня камень, который отвалил *ангел* и с которого он благовестил мироносицам о воскресении *Иисуса Христа*. Т. к. на амвон восходят только священники и диаконы, изображая ангела, и на нем читают Евангелие, то на амвон и не дозволено всходить никому другому. Иподиаконы и чтецы при чтении апостольских посланий не восходят на амвон, а становятся на ступень его.

АМВОН АРХИЕРЕЙСКИЙ, возвышенное место, устраиваемое во время архиерейского служения среди храма. Большой частью он имеет 2 ступени. В богослужебных книгах он называется еще «облачальным местом», «уготованным местом», «рундуком». На амвоне архиерей облачается в ризы и совершает некоторые службы, напр. *молебны*, *панихиды*. Во время *литургии* он пребывает в нем до малого входа. На амвоне ставится седалище для архиерея, называемое кафедрой, на которую он иногда садится, напр., во время чтения часов и др.

АМВРОСИЙ БАЛАБАНОВСКИЙ (Иванов Василий Федорович), схиархимандрит (14.01.1879–15.10.1978). Из семьи отставного солдата. В 1897 стал послушником в *Оптиной пустыни*. С 1903 регент в *Боровском Рождества Богородицы Свято-Пафнутиевом монастыре*. С 1911 пострижен в монашество. После закрытия Боровского монастыря служил священником. В 1930 арестован и сослан. С 1942 служил в Спасо-Преображенском храме с. Спас-Прогнань, неподалеку от Боровского монастыря. В 1948 возведен в сан игумена, в 1962 возведен в сан архимандрита. Приняв подвиг *старчества*, стал продолжателем оптинской традиции, совершил большое число тайных постригов в монашество, образовал в с. Софьинка Калужской обл. тайный женский монастырь. В 1968 принял постриг в схиму. В 1976 вышел за штат, продолжал управлять хором Спасо-Преображенского храма. Обладал даром прозорливости, исцеления душевных и телесных недугов.

Могила схиархимандрита находится возле церкви Преображения в с. Спасо-Прогнань (станция Балабаново) Калужской епархии.

АМВРОСИЙ (Гудко), священномученик, епископ Сарапульский, Свяжский и Казанский (1867–9.08.1918). Родился в Люблинской губ. Закончил *Петербургскую духовную академию*, учась в которой принял монашество.

Был миссионером на Алтае, в Корее, возглавлял Волынскую духовную семинарию. В 1904 хиротонисан в епископа Кременецкого, с 1909 епископ Балтский, с 1914 епископ Сарапульский.

В марте 1917 за обличение злоупотреблений новой губернской администрации владыка был уволен с кафедры на покой в *Свяжский монастырь* Казанской епархии. Там, у раки первого святителя Казанской земли митр. Германа, несправедливо сверженный со своей кафедры епископ в пламенных проповедях увещевал народ не поддаваться «развращающему влиянию» соблазнитель, крепко держаться веры отцов. Некоторые его печатные проповеди, такие как «Враги рода человеческого — жидомассоны в мировой истории», обличающие планы сионистов по разрушению России, были запрещены даже *Синодом*, т. к. в них содержались факты, вскрывающие проникновение в православные антирусские силы.

Величие духа владыки сказалось и в том, что он, подобно др. священномученику архиеп. *Гермогену* Тобольскому (Долганову), мужественно призывал ратовать за плененного Царя и за цареву семью.

Когда весной 1918 большевики устроили в монастырском дворе специальный пункт конного завода, т. ч. в часы обедни ржание лошадей перекрывало монастырское пение, владыка пошел к земельному комиссару и сказал: «Не допущу вашего кощунства у храма, где почивают мощи святителя Германа. Если вы не уберетесь, то ударю

Священномученик Амвросий (Гудко), епископ Сарапульский.

в набат, соберутся мужики и всех вас прогонят из монастыря». Вскоре владыка был арестован и отправлен в Казань. Там его ожидал расстрел, но рабочие местных заводов пригрозили забастовкой, и власти по просьбе сщмч. епископа Чистопольского Анатолия (Грисюка) выдали святителя на поруки. Владыка снова служил, говорил бесстрашные проповеди. «Мы должны радоваться, что Господь привел нас жить в такое время, когда мы можем за Него пострадать. Каждый из нас грешит всю жизнь, а краткое страдание и венец мученичества искупят грехи всякие и дадут вечное блаженство, которое никакие чекисты не смогут отнять».

После возвращения еп. Амвросия в Свяжск по личному приказу Троцкого он был зверски убит — заколот штыками и брошен среди некошеного поля.

АМВРОСИЙ (в миру **Зертис-Каменский Андрей Степанович**), архиепископ Московский (17[28].10.1708—

Амвросий
(Зертис-Каменский,
архиепископ Московский.
Гравюра А. Осипова.
1-я пол. XIX в. (ГИМ).

16[27].09.1771), духовный писатель и переводчик. Родился в Нежине. Окончил *Киево-Могилянскую духовную академию*. В 1739 принял монашество и определен преподавателем Александро-Невской духовной семинарии в С.-Петербурге. С 1748 — архимандрит подмосковного *Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря*, в котором возвел новые строения и осуществил архитектурные преобразования. С 1753 — епископ Переяславский и Дмитровский, с 1764 — архиепископ Крутицкий, в 1768 — архиепископ Московский. Реставрировал соборы Московского Кремля — *Успенский, Благовещенский и Архангельский*. Собрал обширную библиотеку, в которой имелись древнерусские рукописи. Перевел сочинения Гроция против атеистов и натуралистов (М., 1765). Требовал сжечь вольнодумную диссертацию Дмитрия Аничкова «О начале и прошествии натурального богочитания» (1769). Будучи знатоком древних языков, перевел с древнееврейского языка *Псалтирь* (М., 1804) и Ветхий Завет. Составил церковную «Службу св. Димитрию Ростовскому». Во время эпидемии чумы в Москве в сент. 1771, опасаясь ее распространения, запретил прикладываться к иконам и претерпел мученическую кончину — был забит колющими разъяренной толпой, подстрекаемой фанатиками-раскольниками (т. н. «федосеевцами»). Погребен в *Донском монастыре*.

В. Никитин

АМВРОСИЙ (в миру **Ключарев Алексей Иосифович**), архиепископ Харьковский и Ахтырский (1882—1901; до 1886 епископ) (1821—3[16].09.1901), церковно-общественный деятель, проповедник. По окончании *Московской духовной академии* принял сан священника и преподавал в Вифанской духовной семинарии близ Сергиева Посада. Принял монашество (1877). Епископ Можайский (1878), затем епископ Дмитровский (1878—82), ви-

Амвросий (Ключарев),
архиепископ Харьковский.
Кон. XIX в.

редил несколько *крестных ходов* с чудотворными иконами, на месте крушения Царского поезда учредил скит, в память чудесного спасения на собранные от духовенства деньги устроил серебряный колокол на колокольне кафедрального собора. Широкую известность приобрела его книга об искусстве гомилетики «Живое слово» (Харьков, 1892). Автор «Полного собрания проповедей в 5-ти томах» (Харьков, 1902—03).

Лит.: Буткевич Т. И., прот. Высокопреосвященный Амвросий, архиепископ Харьковский. Харьков, 1902; *Ромашков Д.* Амвросий как народный проповедник и ревнитель духовно-нравственного просвещения. Харьков 1905; *Виноградов В. П.* Последний из могикиан эпохи великих реформ. Сергиев Посад, 1912; *Страж мира христианского.* К характеристике проповеднического творчества Высокопреосвященного Амвросия, епископа Харьковского. Сергиев Посад, 1912.

В. Никитин

АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ, епископ (ск. 397), происходил из знатной семьи наместника Галлии. Получив великолепное юридическое образование, он стал наместником двух областей в Италии — Лигурии и Эмилии, хотя и жил в Медиолане (совр. Милан). Когда в 374, после смерти еп. Авксентия, св. Амвросий пришел в собор для поддержания в нем порядка, народ Божий единодушно воскликнул: «Амвросий — епископ!» По смирению своему святой считал себя недостойным этого и даже бежал из Медиолана. Сам император повелел ему вернуться и стать епископом. Свт. тут же раздал все свое немалое состояние на благоустройство храмов Божиих и на пропитание сирот и нищих. Сам же св. Амвросий стал вести подлинно подвижнический образ жизни, за что Господь наградил его даром чудотворений. Святитель не боялся светских властей и даже самого императора, наложив на него *епитимию* (церковное наказание). Свт. Медиоланский известен и как автор многих замечательных богословских трудов, а также богослужебных текстов. Из них наиболее широко известен гимн «Тебе, Бога, хвалим».

Память свт. Амвросию отмечается 7/20 дек.

АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ (в миру **Гренков Александр Михайлович**), св. преподобный (23.11.1812—10.10.1891). Св. Амвросий родился в с. Большие Липовицы Тамбовской губ. По окончании Тамбовской семинарии Александр был назначен учителем в Липецкое духовное учи-

карий Московской митрополии, основатель «Общества любителей церковного пения». Учредитель, редактор и руководитель журналов «Душеполезное чтение» (1860—67) и «Вера и разум» (с 1884), на страницах которых, а также в «Московских ведомостях» регулярно печатал статьи, отстаивая духовные ценности *Святой Руси*, обличая модные веяния либерализма. В Харьковской епархии ввел единообразный церковный напев при посредстве бесплатной школы при архиерейском хоре для псаломщиков, уч-

лице. Во время тяжелой болезни, находясь при смерти, Александр дал Господу обет принять иночество — и выздоровел. Осенью 1839 он поступил послушником в Козельскую Введенскую *Оптину пустынь* в Калужской губ. Это было время возрождения *старчества*. Через послушание наставники-старцы вели своих духовных детей к спасению души. В 1842 Александр принял монашество с именем Амвросий, а через 377 года был рукоположен в иеромонахи. Более 20 лет св. Амвросий прислуживал старцам Оптиной пустыни, совершенствуясь в послушании и духовной мудрости. В 1860 он принял на себя трудный подвиг старчества. За духовной помощью и наставлениями к св. Амвросию приходили люди всех сословий и званий со всей России. В Оптину пустынь приезжали В. С. Соловьев, *Ф. М. Достоевский*, Л. Н. Толстой. Сила святого старца заключалась в его всеобъемлющей любви, смирении и совершенном незлобии. Св. Амвросий был удостоен от Господа дара прозорливости — часто он рассказывал пришедшим к нему паломникам, которых он видел впервые, о событиях из их жизни. По его благословению было создано несколько женских иноческих обителей, в т. ч. и особо любимый им Шамординский монастырь (см.: Шамординская пустынь) во имя *Казанской* иконы Божией Матери.

После кончины старца *Макария* старец Амвросий продолжил начатое им издание святоотеческой литературы, имевшее огромное значение для духовного просвещения русского народа. Под руководством старца Амвросия были изданы: «Лествицы» прп. *Иоанна Лествичника*, письма и жизнеописания старца Макария и др. книги. Старец Амвросий обладал необыкновенно живым, острым, наблюдательным и проницательным умом, просветленным и углубленным постоянной сосредоточенной молитвой, вниманием к себе и знанием подвижнической литературы. По благодати Божией его проницательность переходила в прозорливость. Он глубоко проникал в душу своего собеседника и читал в ней, как в раскрытой книге, не нуждаясь в его признаниях. Легким, никому не заметным намеком, он указывал людям их слабости и заставлял их серьезно подумать о них. Своей прозорливостью старец удивлял многих и располагал их сразу всецело отдаваться его руководству, в уверенности, что «батюшка» лучше их знает, в чем они нуждаются и что им полезно или вредно. Острота ума и прозорливость совмещались в старце Амвросии с удивительной чисто материнской нежностью сердца, благодаря которой он умел облегчить самое тяжелое горе и утешить самую скорбную душу. Его внешний облик был приятен. Лицо его, крестьянина-великоросса, с выдающимися скулами и с седой бородой, свети-

Амвросий Оптинский.
Икона XX в.

лось умными и живыми глазами. Со всеми качествами своей богато одаренной души, о. Амвросий, несмотря на свою постоянную болезнь и хилость, соединял неиссякаемую жизнерадостность и умел давать свои наставления в такой простой и шутиливой форме, и вместе с тем наглядной, что они легко и навсегда запоминались каждым слушающим. Богатые и бедные, образованные и неграмотные, аристократы и простолюдины, здоровые и больные приходили к нему за советом, за наставлением, искали у него облегчения в беде, просили благословения, а то и просто приходили взглянуть на него. Однако было бы ошибочно думать, что духовность отца Амвросия походила на слащавую «святость» старца Зосимы у Достоевского. Когда это было необходимо, он умел быть взыскательным, строгим и требовательным, применяя «наставление» палкой или же накладывая на наказуемого епитимью. Старец не делал никакого различия между людьми. Каждый имел к нему доступ и мог говорить с ним: петербургский сенатор и старая крестьянка, профессор университета и столичная модница, Соловьев и Достоевский, Леонтьев и Толстой; «все в его глазах были равно нуждающимися духовными пациентами, требующими внимания, ласки, духовной помощи. И для каждого у старца находилось соответствующее полезное слово, указывавшее ему наилучший выход из того или др. трудного положения. Слова старца не были просто прописной, общеизвестной моралью; они всегда носили индивидуальный характер, всегда сообразовывались с особенностями данного лица. С чем только не приходили к нему! С какими только просьбами, жалобами, с какими только своими горестями и нуждами не приходили к старцу люди! Приходит к нему молодой священник, год тому назад назначенный, по собственному желанию, на самый последний приход в епархии. Не выдержал он скудости своего приходского существования и пришел к старцу просить благословения на перемену места. Увидев его издали, старец закричал: «Иди назад, отец! Он один, а вас двое!» Священник, недоумевая, спросил старца, что значат его слова. Старец ответил: «Да ведь дьявол, который тебя искушает, один, а у тебя помощник — Бог! Иди назад и не бойся ничего; грешно уходить с прихода! Служи каждый день литургию, и все будет хорошо!» Обрадованный священник воспрянул духом и, вернувшись в свой приход, терпеливо повел там свою пастырскую работу и через много лет прославился как второй старец Амвросий.

Одна крестьянка со слезами просила научить ее, чем кормить порученных ей господских индюшек, чтобы они не дохли, и старец, расспросив, как она их кормит, дал ей соответствующее наставление. Когда ему указывали, что он напрасно теряет с ней время, он отвечал: «Да ведь в этих индюшках вся ее жизнь, от них зависит ее душевный покой, а душа ее так же драгоценна, как и душа человека с более высокими запросами». О. Сергей Четвериков вспоминает, как пришлось ему «идти из Козельска в Оптину пустынь с одной старухой, городской мешанкой. И она рассказывала: «У меня был сын, служил на телеграфе, разносил телеграммы. Батюшка знал и его и меня. Сын часто носил ему телеграммы, а я ходила за благословением. Но вот сын мой заболел чахоткой и умер. Пришла я к батюшке — мы все шли к нему со своим горем. Он погладил меня по голове и говорит: «Оборвалась твоя

телеграмма!» «Оборвалась, говорю, батюшка», и заплакала. И так мне легко на душе стало от его ласки, как будто камень свалился».

Эта замечательная нежность, сердце, открытое для всякого людского горя, истинное желание каждому подать помощь и утешение, сделали о. Амвросия старцем и всеобщим духовным руководителем. В нем поражал исключительный дар понимания людей, состояния души собеседника и умение подать нужную помощь. На Достоевского это произвело неизгладимое впечатление: «... до того много принял в душу свою откровений, сокрушений, сознаний, что под конец приобрел прозорливость уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого, приходившего к нему, мог угадывать, с чем тот пришел... Почти все, входившие в первый раз к старцу, входили в страхе и беспокойстве, а выходили от него почти всегда светлыми и радостными...» («Братья Карамазовы»).

Л. Н. Толстой после беседы с о. Амвросием радостно сказал: «Этот о. Амвросий совсем святой человек. Поговорил с ним и как-то легко и отраднo стало у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога».

Писатель Поселянин говорил: «Меня поразила его святость, которую я чувствовал не разбирая, в чем она, — и та непостижимая бездна любви, которая, как следствие его святости, была в нем. И я, смотря на него, стал понимать, что значение старцев — благословлять и одобрять жизнь и посылаемые Богом радости, учить людей жить счастливо и помогать им нести выпадающие на их долю тяготы, в чем бы они не состояли».

«Все это очень характерно», — говорит В. Розанов. О. Амвросий, очевидно, принадлежал к тому разряду людей, которых мы называли бы «озаренными» благодатию, которые, подобно вершинам гор, освещенных солнцем среди еще затуманенных долин, высятся над средним уровнем людей, являясь для них истинными благодетелями. Василий Розанов на своем образном языке называет таких людей «Святой тип — как бы разлитый в человечестве «Лурд», откуда исходят здоровье, веселье, облегчение жизненных тягот... Благодетель от него льется духовное, да, наконец, и физическое. Все поднимаются духом, только взирая на него... Самые принципиальные люди посещали его (о. Амвросия) и никто не сказал ничего отрицательного. Золото прошло через огонь скептицизма и не потускнело».

В старце в очень сильной степени была одна русская черта: он любил что-нибудь устроить, что-нибудь создать. Созидательная деятельность была у него в крови. Он часто научал других предпринять какое-нибудь дело, и когда к нему приходили сами за благословением на подобную вещь частные люди, он с горячностью принимался обсуждать и давал не только благословение, но и добрый совет. Когда перед ним в отчаянии ломали руки, умоляя научить, что делать, он не говорил: «не знаю что сказать вам, не умею», а показывал, как и что делать. Остается совершенно непостижимым, откуда брал отец Амвросий те глубочайшие сведения по всем отраслям человеческого труда, которые в нем были. Во всех случаях и обо всем он умел что-нибудь сказать.

Внешняя жизнь старца в Оптинском скиту довольно точно описана Достоевским в «Братьях Карамазо-

вых», хотя портрет старца Зосимы — не образ о. Амвросия, но этого, впрочем, и в мыслях не было у писателя. «День его начинался часа в четыре-пять утра. В это время он звал к себе келейников, и читалось утреннее правило. Оно продолжалось более 2 часов, после чего келейники уходили, а старец, оставшись один, предавался молитве и готовился к своему великому дневному служению. С 9 часов начинался прием: сперва монашествующих, затем мирян. Прием длился до обеда. Часа в два ему приносили скудную еду, после которой он час-полтора оставался один. Затем читалась вечерня, и до ночи возобновлялся прием. Часов в 11 совершалось длинное вечернее правило, и не раньше полуночи старец оставался, наконец, один. О. Амвросий не любил молиться на виду. Келейник, читавший правило, должен был стоять в другой комнате». Однажды один монах нарушил запрещение и вошел в келью старца: он увидел его сидящим на постели с глазами, устремленными в небо, и лицом, осыянным радостью.

Между часами, отданными посетителям, нужно было найти время для разборки и писания многочисленных писем. Со всех концов России приходили письма, которые надо было прочесть и дать на все ответ. Ежедневно их приходило от 30 до 40. Часть этой переписки сохранилась и была впоследствии опубликована.

Память старца празднуется 10 нояб.

АМВРОСИЙ (в миру **Андрей Антипович Орнатский**), епископ Пензенский и Саранский (1773–26.12.1827),

церковный историк. Сын диакона. В 1788 поступил в Кирилло-Белозерское духовное училище, в 1792 переведен в Александро-Невскую духовную семинарию в С.-Петербурге, в 1800 окончил Александро-Невскую духовную академию там же. Преподаватель (1800), инспектор (1802), префект (1804) и ректор (1808) Новгородской духовной семинарии. Посвящен в сан иеромонаха в 1805. Архимандрит и настоятель новгородских монастырей — *Антониева* с 1808, *Юрьева* с 1811, Московского *Новоспаского* — с 1812. В период оккупации Москвы французами в 1812 отвез в Вологду церковные ценности и рукописи Синодальной библиотеки. Много потрудились для восстановления московских монастырей, пострадавших от нашествия Наполеона. В 1815 избран действительным членом Общества Истории и Древностей Российских. Хиротонисан во епископа Старорусского, викария Новгородской митрополии в 1816. С 1819 — епископ Пензенский и Саранский. В 1825 удалился за штат в *Кирилло-Белозерский монастырь*, где чрезвычайно уединенно работал над подготовкой ко 2-му изданию своей монографии «История российской иерархии» (1-е изд., тт. 1–6. М., 1807–15) — фундаментального компилятивного труда, давшего импульс многим последую-

шим работам в области истории Русской Православной церкви (в основу положены: перевод с латинского «Опыта российской иерархии Никодима Селлия», «Исторические сведения о духовных училищах в России» митр. *Евгения Болховитинова*, материалы из архива Н. Н. Бантыша-Каменского и др.).

Соч.: История Российской иерархии, собранная Новгородской семинарии префектом, философии учителем, соборным иеромонахом Амвросием (Орнатским). Ч. I–IV. М., 1807–15.

Лит.: *Савваитов П. И.* Преосвященный Амвросий Орнатский. СПб., 1869.

В. Никитин

АМВРОСИЙ (в миру **Андрей Подобедов**), митрополит Новгородский и С.-Петербургский (1742–21.05.1818), бо-

гослов и проповедник. Родом из духовного сословия, окончил Троице-Сергиеву семинарию. Преподаватель *Славяно-греко-латинской академии*, префект, затем ректор *Московской духовной академии*. Поборник просвещения, обличал суеверия в церковной среде. Архиепископ Казанский (1785–1799), успешно занимался миссионерством и на собственные средства выстроил школы для новокрещенных. Архиепископ С.-Петербургский, Эстляндский и Выборгский (1799–1801), митрополит С.-Петербургский и Новгородский (1801–

Амвросий (Подобедов), митрополит Новгородский.

Портрет. Неизв. худож.

1-я пол. XIX в.

(ТСЛ. Патриаршие покои).

1818). Член и активный деятель «Комитета о усовершенствовании духовных училищ» (учрежден в 1807). Пользовался благосклонностью Екатерины II, Павла I и Александра I, добился значительного увеличения государственных средств на содержание духовных школ. В ответ на жалобу *Синода*, поданную царю митр. Амвросием, Павел I позволил иерархам самим выбирать кандидатов на должность обер-прокурора. При утвержденном т. о. обер-прокуроре гр. Д. И. Хвостове вся полнота высшего церковного управления 3 года (1799–1802) находилась в руках митр. Амвросия.

Соч.: Руководство к чтению Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 2-е изд. М., 1811; Собрание поучительных слов. 3-е изд. М., 1825.

В. Никитин

АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО мужской монастырь, Запорожская обл., г. Токмак. Открыт в 1998.

АМИНЬ, истинно, верно, да будет. Употребляется в Русском Православии: 1) в подтверждение истины и непреложности произносимых слов; 2) также — судов и определений Божиих; 3) в удостоверение истины и непреложности божественных обетований; 4) для означения истины долга, хвалы и славословия Богу; 5) в знак согласия, также желания исполнения обещаний; 6) как заключительная форма молитвы в подтверждение ее истины с надеждой услышания; 7) как самая истина в ее воплощении и олицетворении — сам Господь наш *Иисус Христос*; 8) как заключение и конец книги.

АМФИЛОХИЙ, епископ Владимиро-Волынский (ск. 1122). Был иноком *Киево-Печерского монастыря*. В 1105 он был поставлен епископом Владимиро-Волынским. Паства его была уже просвещена св. Крещением, но вера еще не укоренилась в сердцах новых христиан, и труды святителя были просветительные. Ему много пришлось бороться с суевением и языческими обычаями.

В 1122, после 17 лет управления владими́ро-во́лын-ской паствой, Амфилохий удалился на покой в Киево-Печерский монастырь и в том же году скончался.

Память его празднуется 10/23 окт. вместе с *Собором Волынских святых*, а также вместе с *Собором прпп. Отцев Киево-Печерских*, в *Дальних пещерах* почитающих, и вместе с *Собором всех прпп. Отцев Киево-Печерских*.

АМФИЛОХИЙ, преподобный, игумен Глушицкий (ск. 12.10.1452), 20 лет провел в подвигах *поста, молитве* и послушании. Мощи его находились в Иоанно-Предтеченской церкви *Дионисиево-Глушицкого монастыря*.

Прп. Амфилохий Глушицкий.

Икона. Сер. XVIII в. (ЦМиАР).

АМФИЛОХИЙ (9.10.1748–26.05.1824), старец, иеромонах. Родился в семье священника, его дед был рукоположен св. *Димитрием Ростовским*. С детства проявил склонность к духовной жизни. Служил дьяконом в ярославской церкви свмц. Параскевы.

В 1777, овдовев, поступил в *Спасо-Яковлевский монастырь*, в 1779 принял постриг. В 1780 в *Свято-Никольском Переславском монастыре* был рукоположен в иеромонаха, исполнял послушания ризничего и уставщика Яковлевского монастыря. Введенный Амфилохием строгий порядок и благоговейность при совершении богослужения со-

хранились вплоть до закрытия обители в 20-х XX в. Более 40 лет служил гробовым монахом у мощей свт. Димитрия Ростовского, проводя в молитве по 12 и более часов в сутки. От долгого стояния Амфилохий в последние годы жизни не мог ходить, и его возили в кресле. В течение многих лет был духовником обители. Благочестие, строгость жизни, кроткий нрав и духовная мудрость Амфилохия были известны по всей России. Император Александр I в 1818 наградил его наперсным крестом с драгоценными камнями с сопровождением личного письма. 25 авг. 1823 государь, посетив Амфилохия, беседовал с ним наедине. К Амфилохию приезжали также многие члены Царской семьи.

Был известен как иконописец, принимал участие в возобновлении стенных росписей в Успенском, Благовещенском и Архангельском соборах Московского Кремля (70-е XVIII в.).

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

АМФИЛОХИЙ (в миру **Павел Иванович Казанский-Сергиевский**), епископ Угличский (1818–1893), археолог и филолог, специалист в области греческой и славянской палеографии. По окончании *Московской духовной академии* принял монашество (1842). В сане архимандрита был настоятелем нескольких монастырей, одновременно занимаясь научной деятельностью. Член-корреспондент Российской Академии наук (1868). Издал с комментарием древний памятник русской церковной культуры «Четверо-евангелие Галицкое 1144 года» (СПб., 1885). С 1888 (когда было учреждено Угличское викариатство Ярославской епархии) до конца жизни — епископ Угличский. Автор трудов «Исследование пандекта Антиоха XI века», «Описание рукописей Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки», «Кондакарь XII–XIII вв.» и др.

В. Никитин

АМФИЛОХИЙ (**Скворцов**), священномученик, епископ Енисейский (1885–1937). Родился в семье псаломщика в Казанской губ. По окончании Казанской духовной семинарии постригся в монашество. Окончил *Казанскую духовную академию*.

С 1912 по 1914 батюшка был командирован в Монголию для изучения тибетского языка и вероучительной литературы ламаизма. В 1922 он был хиротонисан во епископа Мелекесского, викария Уфимской епархии. В 1923 его арестовали. С марта 1925 владыка назначается епископом Красноярским и Енисейским. Владыка бесстрашно обличал обновленцев, отказавшись от сотрудничества с ними. Летом 1926 он был снова арестован в г. Цивильске в Чувашии и приговорен к 3 годам заключения в лагере. До марта 1928 владыка содержался в Соловецком лагере, где работал кладовщиком.

В 1928 он получил назначение на Донскую и Новочеркасскую кафедру, но в 1929 его возвращают на Красноярскую кафедру. Однако владыка вскоре отошел от митр. *Сергия* и присоединился к «даниловской» оппозиции, возглавляемой будущим священномучеником архиеп. *Феодором* (*Поздеевским*). Удалившись в тайгу, он основал тайный скит. В 1934 владыка был арестован и сослан в Сибирь, а в 1937 расстрелян. Причислен к лику святых в 2000.

АМФИЛОХИЙ (**Шапошников**), схимонах (1741–1865), родом из финнов, родился в Риге, в зрелом возрасте принял *Православие* с именем Андрея. Под влиянием старца Бориса направился в *Реконскую Троицкую пустынь* и поселился в лесу, несколько поодаль от ветхого деревянного

храма. В 1816 преосвящ. Амвросий назначил его пономарем к Реконской церкви, в 1822 принял монашество в *Тихвинском Богородицком монастыре*, в 1832 он принял схиму с именем Амфилохия. Став монахом, он захотел восстановить древний Реконский монастырь и путем судебного иска решил вернуть принадлежавшую прежде пустыни лесную дачу. Дело тянулось ок. 40 лет, прошло все инстанции и в 1860 было разрешено Высочайшей резолюцией, по которой решено было дать пустыни денежное вознаграждение, т. к. земля оказалась перепроданной уже в третьи руки. При процессе открылась беспаспортность Амфилохия, ему 2 раза пришлось отсидеть в тюрьме, он был присужден к кнуту и ссылке в Сибирь, и только заступничество обер-прокурора гр. Протасова спасло его. Труды его увенчались успехом, и в 1860 была открыта Реконская Троицкая общежительная пустынь. Когда слава о нем распространилась повсюду, народ стал массой приходить к нему; он удалился на сопку-остров в 3 верстах от пустыни, и здесь вскоре был построен храм-скит. Он отошел 12 верстами дальше, поселился на сопке Березке и здесь скончался в 1865, на 125 году жизни после елеосвящения и причащения, не принимая в последние 30 дней жизни никакой пищи, кроме воды. Его тело погребено в скиту.

АМФИТЕАТРОВ Валентин Николаевич (1.09.1836–20.07.1908), протоиерей, подвижник Православия, настоя-

Прот. Валентин Амфитеатров.

тель храма святых равноап. царей Константина и Елены, что в Тайнинском саду Московского Кремля (именно в этом храме при о. Валентине прославилась чудотворениями икона Божией Матери «Нечаянная радость», которая сейчас, после уничтожения храма, пребывает в Обыденском храме Илии Пророка), а затем *Архангельского собора*. Глубоко почитал о. Валентина святой прав. *Иоанн Кронштатский*, говоря в глубоком смирении, что о. Валентин лучше его (оба пастыря почли о Боге в одном году — 1908). Москвичи называли о. Валентина «Московским утешителем». Могила о. Валентина на Ваганьковском кладбище стала местом массового паломничества верующих. Известно, что прозорливый пастырь совершал чудеса исцелений и при жизни, но особенно они увеличились после его блаженной кончины.

АНАВОЛИЙ, белая одежда, надеваемая на крещаемого при обряде крещения.

АНАЛОЙ — см.: НАЛОЙ.

АНАНИЯ НОВГОРОДСКИЙ, преподобный (ск. в 1581), инок Новгородского *Антониева монастыря*, был иконописцем и строгим исполнителем иноческих правил. За 33 года своей иноческой жизни он ни разу не выходил за ворота своего монастыря и отгонял от себя все земные помыслы.

Память его празднуется 17 июня.

атель храма святых равноап. царей Константина и Елены, что в Тайнинском саду Московского Кремля (именно в этом храме при о. Валентине прославилась чудотворениями икона Божией Матери «Нечаянная радость», которая сейчас, после уничтожения храма, пребывает в Обыденском храме Илии Пророка), а затем *Архангельского собора*. Глубоко почитал о. Валентина святой прав. *Иоанн Кронштатский*, говоря в глубоком смирении, что о. Валентин лучше его (оба пастыря почли о Боге в одном году — 1908). Москвичи называли о. Валентина «Московским утешителем». Могила о. Валентина на Ваганьковском кладбище стала местом массового паломничества верующих. Известно, что прозорливый пастырь совершал чудеса исцелений и при жизни, но особенно они увеличились после его блаженной кончины.

АНАСТАСИЕВСКАЯ КИНОВИЯ при **БАХЧИСАРАЙ-СКОМ УСПЕНСКОМ ските**, Таврическая губ. К скиту киновия приписана с 1858 и находилась от него в 8 верстах, при р. Каче, в урочище Качкалийон. Основана киновия архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием в 1851.

Перед 1917 в ней были 2 храма: один во имя св. вмч. *Анастасии Узорешительницы* и другой во имя свв. мчч. *Веры, Надежды, Любви и матери их Софии*. В киновии был целебный источник, находившийся на высокой скале. После 1917 киновия утрачена.

АНАСТАСИЙ (в миру **Александр Иванович Александров**), епископ Ямбургский (1861—1918), филолог и богослов, доктор сравнительного языкознания Юрьевского (Дерптского) университета, доктор славянской филологии Казанского университета, доктор церковной истории *Казанской духовной академии*. Окончил Казанский университет, в котором остался преподавать, в 1905—11 был деканом историко-филологического факультета. В 1911 — архимандрит и инспектор Казанской духовной академии. В 1915—18 — председатель Комиссии по научному изданию славянской Библии. Автор ряда сочинений по литовской филологии, сравнительной лингвистике и истории славянских Церквей, в т. ч. монографии «Политическая и церковная жизнь славянства в XIX веке» (Казань, 1911).

В. Никитин

АНАСТАСИЙ (Братановский-Романенко) (16[27].10.1761—9[21].12.1806), духовный писатель. Родился в м. Барышевка Полтавской губ.

в семье протопопа местной церкви С. К. Братановского, малороссийского дворянина. Окончив в 1782 Переяславскую духовную семинарию, был направлен учителем в Севскую духовную семинарию; в 1784 при содействии своего дяди Иринья Братановича, архиепископа Вологодского, перевелся в Вологодскую духовную семинарию учителем поэтики, риторики, истории, географии и арифметики. В 1788—89 в Кирилло-Белозерской духовной семинарии начал составлять и читать проповеди. В янв. 1790 приехал в Петербург по вызову Петербургского митр. *Гавриила (Петрова)* и стал преподавать в Александро-Невской духовной семинарии. 26 июня 1790 принял постриг и в 1790—92 преподавал Закон Божий кадетам Измайловского гвардейского полка. С 1792 Анастасий — законоучитель Сухопутного шляхетского корпуса. Он часто выступает с проповедями и становится известен в придворных кругах. Екатериной II, назначившая Анастасия придворным проповедником (1793—96), часто называла его «русским Масильоном»; «Анастасию или должно подражать, или превзойти его; но и то и другое невозможно». В 1790-е Анастасий занимает должности архимандрита *Зеленецкого монастыря*, *Троице-Сергиевой пустыни*, *Московского Новоспаского*

Анастасий
(Братановский-Романенко).

монастыря. В 1794 он избирается действительным членом Российской академии. В 1796 снова становится законоучителем Сухопутного шляхетского корпуса. В 1797 назначается епископом Белорусским (Могилевским), а в 1805 — архиепископом Астраханским.

Ученик Московского митрополита *Платона Левшина*, Анастасий превосходил всех остальных представителей его школы ясностью и отточенностью стиля, близостью языка своих проповедей к разговорному. К числу лучших его произведений относятся надгробные слова, посвященные И. И. Бецкому (1795), И. И. Шувалову (1797), покровителям наук и искусств, Анастасий написал также руководство на латыни по составлению проповедей (М., 1806).

Архиеп. Анастасий известен своими переводами сочинений французского писателя Ф.-Т.-М. де Бакюляра д'Арно — «Плач Иеремии пророка. В шести песнях» (1797) и «Истинный Мессия, или Доказательство о Божественном пришествии в мир Иисуса Христа и его Божества» (М., 1801). Также с французского им переведены 2 сочинения протестантского писателя Ж.-А.-С. Формея, выступавшего против идей Ж.-Ж. Руссо: «Предохранение от безверия и нечестия, здравым рассудком, совестию и опытами доказанное» (1794) и «Опыт о совершенстве» (СПб., 1805).

По указу Павла I в 1801 Анастасий переводил с французского «Историю падения и разрушения Римской империи» историка Э. Гиббона.

Соч.: Поучительные слова. Т. 1—4. СПб., 1796—1807; Тратат о расположении проповедей. СПб., 1806; Сочинения Анастасия-архиепископа. СПб., 1854.

Лит.: *Покровский Н.* Проповедническая деятельность Анастасия Братановского // Странник. СПб., 1876, февр.

Ю. Бегунов

АНАСТАСИЙ (в миру **Грибановский Александр Алексеевич**), митрополит (6.08.1873—9[22].05.1965), глава Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) в 1936—64. Родился в Тамбовской губ. в семье священника. Его

дед по матери (урожд. Кармазиной) тоже был священником. Первоначальное образование получил в Тамбовском духовном училище. По окончании Тамбовской духовной семинарии был на казенный счет послан в *Московскую духовную академию*, которую окончил в 1897 со степенью кандидата богословия. 20 апр. 1898 в день прп. Анастасия Синаита был пострижен в Тамбовском Казанско-Богородицком монастыре в монашество. 23 апр. посвящен во иеродиакона, а затем во иеромонаха. В авг. 1898 занял должность помощника инспектора родной Академии. В 1900 иеромонах Анастасий был назначен инспектором Вифанской духовной семинарии, близ *Троице-Сергиевой лавры*, а в июле 1901 — ректором Московской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. В этой должнос-

ти застала его смута 1905. Архим. Анастасий принял активное участие в возникшем монархическом движении в Москве. Уже весной 1905 он был среди тех первых московских монархистов, которые подписали воззвание Союза Русских людей. 29 июня 1906 в день праздника св. Первоверховных Апостолов Петра и Павла в Московском *Успенском соборе* хиротонисан во епископа Серпуховского, 4-го викария Московской епархии. Принимал активное участие в монархическом Братстве Воскресения Христова, занимал пост товарища председателя. Принимал участие в *крестном ходе* и открытии 4-го Всероссийского Съезда Объединенного русского народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907. В мае 1914 назначен на самостоятельную кафедру, стал епископом Холмским и Люблинским. Преосвященный Анастасий значительную часть своего времени стал посвящать посещению Действующей армии, за что был награжден орденом св. Владимира II степени, а затем получил и совсем необычную для духовного лица награду (Орден св. блгв. вел. кн. Александра Невского с мечами. 10 дек. 1915 назначен епископом Кишиневским и Хотинским, 6 мая 1916 возведен в сан архиепископа.

Член Священного Собора Российской Православной Церкви 1917—18, председатель Отдела церковного имущества и хозяйства. Несмотря на свою молодость (ему было всего 44 года), архиеп. Анастасий при голосовании оказался в числе кандидатов в патриархи, получив 77 голосов из общего числа 309. Он возглавлял Комиссию по устройству торжества избрания и на stolования (интронизации) Святейшего патр. *Тихона* (Беллавина). Избран членом Св. *Синода* и одновременно Высшего Церковного Совета, был председателем Религиозно-просветительного совещания при Соборном Совете. За отказ выйти из канонического подчинения Русской Церкви и войти, вместе с Кишиневской епархией, в состав Церкви Румынской в 1919 смещен с кафедры румынским правительством, эмигрировал в Константинополь, где возглавил Русский Комитет, объединявший до 35 организаций. Член Всезаграничного Карловацкого церковного Собора, председатель Отдела духовного возрождения. В 1924 вынужден был покинуть Царьград и выехать в Болгарию, где принимал участие в освящении Александро-Невского собора в Софии, а потом переехал в Югославию для участия в очередном Архиерейском Соборе, который назначил его наблюдающим над делами Русской Духовной миссии в Иерусалиме. С дек. 1924 в теч. 10 лет служил в Святой Земле. В 1935 возведен в сан митрополита и оставлен на постоянное пребывание в Сремских Карловцах в качестве помощника находившегося в болезненном состоянии митр. *Антония* (*Храповицкого*). После кончины последнего в 1936 избран на пост председателя Архиерейского Синода и Собора РПЦЗ. В связи с перемещением Синода в Белград переехал в столицу Югославии, где его застала 2-я мировая война и германская оккупация. Митр. Анастасий отказался от предложения обратиться к русскому народу с призывом оказать содействие немцам, однако дал благословение в сент. 1941 русским эмигрантам на образование Русского корпуса. В сент. 1944, когда советские войска приближались к Белграду, бежал вместе со всем составом Архиерейского Синода в Вену, затем в Карлсбад, а по окончании вой-

ны, летом 1945 перебрался в Мюнхен. В сент. 1950 митр. Анастасий освятил в Брюсселе храм-памятник Царю-Мученику и всем русским людям, в смуте убиенным. В нояб. 1950 перебрался в США, где еще в теч. 14 лет исполнял свое служение. В мае 1964 ушел на покой. Похоронен в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле.

Соч.: Пушкин и его отношение к религии и Православной Церкви. Нови Сад, 1939.

Лит.: Аверкий (Таушев), архиепископ. Жизнеописание Блаженнейшего митрополита Анастасия; Следственное дело Патриарха Тихона. Сб. док. по мат. ЦА ФСБ РФ. М., 2000.

АНАСТАСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, монах *Киево-Печерской лавры*. *Мощи* его в Феодосиевой пещере. Память 28 авг.

АНАСТАСИЯ, великомученица (ск. ок. 304). За подвиг наставления, укрепления в христианской вере, за служе-

Святая Анастасия.

Икона XIX в. Сербия.

ние узникам-христианам, за врачевание их духовное и телесное втч. Анастасия названа *Узорешительницей*. Родилась она в Риме. Отец ее был язычником, мать — тайной христианкой. Против воли отец выдал ее замуж, но святая, желая быть невестой Христовой, под предлогом вымышленной болезни сохранила девство. Переодевшись нищенкой, она посещала темницы: кормила, лечила, часто выкупала узников, страдающих за веру во Христа. Муж, узнав об этом, подверг ее жестоким истязаниям и запер дома. После внезапной кончины мужа св. Анастасия отдала свое имущество нищим и стала странствовать по свету, везде помогая мученикам за веру. Св. Анастасии угрожали пытками, отвращали от подвижнической жизни предложениями богатства и роскоши. Один из капитолийских жрецов пытался осквернить чистоту девушки, но из всех этих испытаний она выходила с честью и продолжала свое служение Христу. Вскоре она была приговорена к голодной смерти. Но 60 дней, проведенных без пищи, не причинили св. Анастасии никакого вреда. Тогда ее решили утопить вместе с преступниками, просверлив днище корабля, выведенного в открытое море. Однако корабль, словно внемля молитвам праведницы, благополучно пристал к берегу. Выйдя на сушу, чудом спасенные 120 чел. уверовали во Христа и приняли крещение. Потом они все были выселены, схвачены и преданы смерти. В России святая стала покровительницей беременных, ей молились при родах.

Память втч. Анастасии отмечается 22 дек./4 янв.

АНАСТАСИЯ, ИГУМЕНΙΑ, И С НЕЮ 35 МОНАХИНЬ, преподобномученицы (ск. 10.04.1609). В смутное время польско-литовские шайки бродили по Руси, совершая всевозможные злодеяния: они грабили, святотатствовали и убивали, сжигали монастыри.

В 1609 они сожгли Углич и его святыни и среди них — мощи св. блгв. кн. *Романа*. А в *Угличском Богоявленском*

женском монастыре была убита св. прмц. игум. Анастасия и с нею ее 35 сестер.

Память их празднуется 10/23 апр.

АНАТОЛИЙ (в миру **Каменский Алексей**), архиепископ Иркутский (3.10.1863—3.09.1925). Родился в Самарской губ.

По окончании в 1888 Самарской духовной семинарии был назначен вначале на должность надзирателя в семинарии, а 6 авг. 1888 рукоположен во священника и назначен настоятелем церкви с. Хилкова Самарской епархии. В 1891 поступил, в 1895 окончил *Петербургскую духовную академию* со степенью кандидата богословия и 26 авг. 1895 принял постриг с именем Анатолий. По окончании Академии иеромонах Анатолий назначен настояте-

Анатолий (Каменский).

лем Сетхинского Михаило-Архангельского собора, смотрителем миссионерской школы и благочинным церковей Сетхинского округа на Аляске. В 1897 возведен в сан архимандрита, в 1898 причислен к Архиерейскому дому в Сан-Франциско, в 1899 назначен заведующим Миннеапольской миссионерской школой. Свои наблюдения за жизнью и бытом обитателей Америки он отразил в двух своих сочинениях «Индиане Аляски» и «Американские очерки». В 1903 вернулся в Россию и был назначен ректором Одесской духовной семинарии. В Одессе архим. Анатолий принял живейшее участие в патриотическом движении. Он входил в руководящие органы всех монархических организаций, авторитетом своего сана укрепляя монархистов в праведности избранного ими пути борьбы за русские устои. В 1906 он был членом Совета Одесского отдела Русского собрания, товарищем председателя Одесского отдела Союза русского народа и членом Совета Одесского Союза русских людей. 10 дек. 1906 в Троицком соборе *Александро-Невской лавры* архим. Анатолий хиротонисан во епископа Елисаветградского, викария Херсонской епархии. И в Елисаветграде он поддерживал тесные связи с монархистами. Благодаря своим патриотическим убеждениям был избран депутатом Государственной Думы 4-го созыва от Херсонской губ. В Петербурге владыка вскоре стал видным монархическим деятелем, он был избран товарищем председателя Главного совета СРН, был товарищем председателя 6-го Всероссийского Съезда русских людей в Петербурге 19—23 февр. 1913. 30 июля 1914 в связи с назначением на самостоятельную Томскую кафедру еп. Анатолий вышел из состава Главного совета СРН (на его место был избран его давний знакомый по Одессе гр. А. И. Коновницын). Участник Священного Собора Российской Православной Церкви 1917—18. После Собора был возведен в сан архиепископа и назначен на Иркутскую кафедру. Там, в Иркутске был арестован и приговорен в 1922 к расстрелу, который по каким-то причинам не был приведен в исполнение. Ок. 2 лет томился владыка в одиночной каме-

ре Иркутской тюрьмы, а затем был выслан в Москву. Последние месяцы жизни с окт. по дек. 1924 проживал при архиепископе Омском Викторе (Богоявленском), с которым нередко служил. В Омске архиеп. Анатолий и скончался. Митр. *Мануил (Лемешевский)* так рассказывает о преставлении владыки: «Сподобился блаженной кончины в алтаре Братской церкви, во время всенощного бдения под воскресенье. Почувствовав сердечную слабость, он со всеми простился и, сидя в кресле, при пении «Слава в вышних Богу» ...тихо скончался».

Соч.: Святитель Алексей, митрополит Всея России, московский чудотворец. СПб., 1894; Самара, 1897; Одесса, 1905; Индиане Аляски. Быт и религия их. Одесса, 1906; Американские очерки. 1: Православие в Америке. 2: Славянство в Америке. 3: Вероисповедный вопрос в Америке. Одесса, 1908; Воззвание к духовенству Томской епархии. Томск, 1915; Послание к пастырям и пастве Томской. Томск, 1916; Канонический приход или приход-община? Томск, 1916.

Лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917—43. Сб. в 2 ч. / Сост. М. Е. Губонин. М., 1994; Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX в. Интернет-сайт Православного Свято-Тихоновского Богословского института (<http://www.pstbi.ccas.ru>); Следственное дело Патриарха Тихона. Сб. докум. по матер. ЦА ФСБ РФ. М., 2000; *Спасский К. К.* Прощание Одесской Духовной семинарии с бывшим ректором архим. Анатолием. Одесса, 1907.

А. Степанов АНАТОЛИЙ (Мартыновский), архиепископ (ск. 8.08.1872). Сын униатского священника, обратился в *Православие* в 1793, образование получил в Каменец-Подольской семинарии, был учителем синтаксиса, в 1822 принял *монашество*, в 1840 хиротонисан в епископа Екатеринбургского. В 1853 назначен архиепископом Бессарабским, в 1860 удалился на покой и остаток жизни провел в Гербовецком монастыре в Бессарабии. Был широко известен своими трудами против раскольников и католической ереси.

АНАТОЛИЙ «МЛАДШИЙ» (в миру **Александр Потапов**), преподобный Оптинский старец (1855—30.07[12.08].1922).

С юных лет прп. Анатолий стремился к духовной жизни, но мать не отпускала его в монастырь, и только после ее смерти, 15 февраля 1885 пришел в *Оптину пустынь* калужский приказчик Александр Потапов. Вскоре брата Александра благословили быть келейником у прп. старца *Амвросия*. Уже в эту пору открылся у прп. Анатолия дар любви, сострадания, прозорливости.

Приняв монашеский постриг 3 июня 1895, он постепенно входил в старческий труд и после кончины старцев прп. *Иосифа* и прп. *Варсонофия* вместе

Прп. Анатолий «Младший» (Потапов).

с прп. Нектарием стал продолжателем старческого духовного делания. Старцы не отвергают никого, но так уж сложилось, что к прп. Нектарию стремились монашеские и интеллигентия, а к прп. Анатолию шел простой люд со своими хлопотами и жалобами, скорбями и болезнями.

«Всегда смиренный и никогда не унывающий» — в народе его ласково называли «утешителем», а еще — «вторым Серафимом». И действительно, та же любовь, радостный и светлый лик, всего несколько мудрых слов, простой подарок, а главное — совершенно особая атмосфера, царившая вокруг старца, оказавшись в которой человек чувствовал себя как бы «побывавшим под благодатным золотым дождем».

Прп. Анатолий любил Россию, русский народ и предсказывал: «Будет шторм. И русский корабль будет разбит. Но ведь и на шепках, и на обломках люди спасаются. Не все погибнут... А потом будет явлено великое чудо Божие, и все щепки и обломки соберутся и соединятся, и снова явится великий корабль во всей своей красе! И пойдет он путем, Богом предназначенным!»

Но сначала Оптиной и ее последним старцам предстояло вместе с Россией взойти на свою Голгофу. Прп. Анатолий писал одному из духовных чад, готовя к предстоящему: «Бойся Господа, сын мой, бойся потерять уготованный тебе венец, стой в вере и, если нужно, терпи изгнание и другие скорби, ибо с тобой будет Господь».

29 июля 1922 в монастырь нагрянула комиссия ГПУ. Начались допросы. Готовились к аресту умирающего старца. Он не противился, только попросил себе отсрочки на сутки, чтобы подготовиться. Келейнику о. Варнаве грубо приказали к завтрашнему утру приготовить старца к отъезду. Воцарилась тишина, старец стал готовиться в путь.

Ночью ему стало худо. Позвали доктора, но тот не нашел ничего, угрожающего жизни. Под утро келейник нашел старца стоящим на коленях. Войдя в келью через несколько минут, о. Варнава понял, что старец Анатолий тихо отошел к Господу.

Наутро приехала комиссия. Вышли из машины: «Старец готов?» — «Да, готов», — ответил о. Варнава. И впустил их в келью. Там, на столе, в гробу лежал «приготовившийся» почивший старец. «Честна пред Господом смерть преподобных Его» (Пс. 115, 6).

Его погребли возле могилки прп. Амвросия, на том самом месте, где он долго стоял за две недели до смерти, повторяя: «А тут ведь вполне можно положить еще одного. Как раз место для одной могилки. Да-да, как раз...»

«Положись на волю Господню, и Господь не посрамит тебя... Пред кончиною своею будешь благодарить Бога не за радости и счастье, а за горе и страдания, и чем больше их было в твоей жизни, тем легче будешь умирать, тем легче будет душа твоя возноситься к Богу», — так учил своих чад прп. Анатолий и жизнью своей, и блаженной кончиной.

АНАТОЛИЙ «СТАРШИЙ» (в миру **Алексей Моисеевич Зерцалов**), преподобный Оптинский старец (6.03.1824—25.01[7.02].1894). Родился в семье диакона, служившего в храме с. Бобыли Калужской губ. Родители воспитывали сына в строгости и благочестии, надеясь, что со временем он выберет путь служения Богу.

Прп. Анатолий «Старший» (Зерцалов).

После окончания Калужской духовной семинарии Алексей поступил на службу в Казенную Палату, но вскоре тяжело заболел. В те времена чахотка считалась болезнью смертельной, и Алексей дал обет: если исцелит его Господь, то примет он монашеский постриг.

Господь даровал ему жизнь, и вскоре, в июле 1853, испросив родительского благословения, пришел он в *Оптину пустынь*. Старец Макарий сказал матери будущего инока: «Благословенна ты, добрая женщина, на такой хороший путь отпустила сына!» С этого дня прп. старец Макарий стал руководить духовной жизнью молодого послушника. Со временем, предчувствуя приближение немощей и кончины, благословил обращаться за советом к прп. старцу Амвросию.

17 нояб. 1862 брат Алексей был пострижен в мантию с именем Анатолий. К этому времени он был уже на послушании у прп. Амвросия. Позднее прп. Амвросий выпросил Анатолия себе сначала в помощники, потом в благочинные скита. А с 1874 принял прп. Анатолий должность скитоначальника. Ему же поручил старец Амвросий и окормление новосозданной *Шамординской Казанской пустыни*. Прп. Амвросий не раз говорил сестрам: «Я редко беру вас к себе (на беседу), потому что я за вас спокоен: вы с отцом Анатолием».

О великой силе молитвы старца Анатолия свидетельствовал сам прп. старец Амвросий: «Ему такая дана молитва и благодать, какая единому из тысячи дается». С особой любовью говорил прп. Анатолий о молитве Иисусовой, говорил о том, что истинная молитва должна рождаться не под впечатлением хорошего чтения и пения, а быть плодом великого труда, дерзновения и любви к Богу.

Прп. Анатолий обладал всей полнотой даров Святого Духа: даром прозорливости и духовного рассуждения, исцеления душевных и телесных недугов. Несколькими словами, исполненными любви и духовного опыта, он умел утешить скорбящую душу, осторожно предупредить о грядущих испытаниях, подготовить к близкой смерти.

Кончина старца Амвросия подорвала здоровье его любимого ученика: так глубоко и тяжело переживал он свое сиротство, что овладел им смертельный недуг.

Прп. Анатолий начал угасать. Кротко и смиренно переносил он болезнь. 15 дек. 1893 он тайно принял схиму. Прп. Анатолий тихо почил во время чтения отходной. Он был погребен у стен Введенского собора, рядом с любимыми своими учителями и наставниками.

АНАФЕМА, отлучение в древней христианской Церкви отвергающих и извращающих коренные истины веры, исключение из общества верующих, удаление от обще-

ния с верующими. В таком смысле на Соборах объявлялась анафема или отлучение еретикам и нераскаянным грешникам. В Православной Церкви обряд отлучения таковых совершается в *Неделю Православия*.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ. По словам Спасителя, Ангел-Хранитель дается каждому человеку при рождении. Он состоит при своем питомце неотлучно всю жизнь и принимает его душу при кончине. Имя святого покровителя дается при крещении по выбору людей, а Ангел-Хранитель дается Господом Богом. Русские называют день своих именин «днем Ангела», ассимилируя т. о. имя своего св. покровителя с Ангелом-Хранителем. Так, напр., в описи икон, по смерти царя Алексея Михайловича, образ св. *Алексея, человека Божьего*, его покровителя, значится «иконой Ангела Царя».

По апокрифическому видению ап. Павла, Ангелы-Хранители летят при восходе Солнца к престолу Божьему, неся свитки с записью деяний своих питомцев. Ангел праведного ликует, Ангел грешника скорбит. Ему Господь Бог говорит: «Не печалься и не оставляй грешника, когда-нибудь он раскается».

Икона «Ангела-Хранителя с Деяниями» показывает заботу Ангела о своем питомце. В среднем поясе иконы человек изображен у себя дома днем за чтением книги. Ангел-Хранитель стоит над ним с крестом и мечом, отгоняя от него зло. Ночью видно, как человек спит спокойно под той же неустанной стражей. В верхней части иконы изображена Святая Троица, и перед Ней двое коленопреклоненных людей отдают свои души, исходящие из их уст. Тут же Ангел-Хранитель приносит к престолу Божьему душу праведного питомца, окруженную сиянием святости.

По славянскому поверью, душа живет в груди и при кончине исходит через дыхательное горло, которое по-славянски называется «душник». Душа грешника болезненно извлекается через ребра; оба рода исхода души бывают изображены в *синодиках* и в сложных композициях *Страшного суда*. Душа всегда изображается в виде младенца нагого в знак нового рождения по-

сле смерти. На отпевании поется: «Нагим родился, нагим отыдеши».

Исключение в изображении души делается для Богоматери. На иконах «Успения» Христос держит душу Богоматери спеленутую, т. к., по словам Св. Писания, «И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый, виссон же есть праведность святых».

Н. III.

АНГЕЛЫ, сотворенные Богом высшие бесплотные духовные существа, одаренные высшим разумом, свободной волей и большим могуществом, всегда предстоящие перед Престолом Божьим, служащие Богу и прославляющие Его, и посылаемые в служении спасению людей.

Ангелы принимают участие в главных событиях Священного Писания и потому изображены почти на всех иконах. Архангел благовествует Деве Марии Воплощение Спасителя, сонм Ангелов поет Рождество Христово, при Крещении Спасителя Ангелы держат Его одежды, Ангелы несут Орудия Страстей, предвозвещая Искупительную Жертву, и витают скорбю у Распятия. Ангел возвещает св. женам Воскресение, Ангелы возносят Христа на небо, предстоят при Успении Богоматери и принимают участие в *Страшном Суде*.

Ангелы, по видениям Пророков, пишутся с крыльями, в длинных одеждах или в царском одеянии, в священном облачении и воинских доспехах. В их кудрявых волосах продета лента (слухи), концы которой свободно развеваются. Ангелы на иконах усугубляют представле-

Ангел-Хранитель.
Икона XIX в. Москва.

Собор ангелов. Икона.
Кон. XV в. (НГОМЗ).

Ангел-Хранитель града Москвы. Икона. 1997 г. (Церковь свт. Николая в Кленниках. Москва).

лии при перечислении дней Творения и сказано лишь, что при изгнании Прародителей из Рая «Господь поставил Херувима на Восток от сада» (Быт. 3, 24). В некоторых апокрифических сказаниях сотворение Ангелов помещается в первый день, в других — в третий день, тогда как «Книга Небес и Земли», или «Палее», т. е. Сборник библейских текстов от Бытия до Царя Давида, устанавливает сотворение Ангелов одновременно с небесными светилами в четвертый день Творения «при общем ликовании утренних звезд» (Иов 38, 7), что совпадает с учением Катехизиса.

Из Св. Писания известно, что Ангелы — духи, они принимают человеческий образ в соприкосновении с видимым миром, что они бессмертны, бесчисленны, святы, мудры, воинственны, целители, каратели, покровители, наставники, и приставлены к человеку со дня его рождения до смерти.

На основании этих данных, св. Дионисий Псевдоареопагит распределил Небесные Силы на Девять Чинов Ангельских по их отличительным свойствам:

Серафимы — Премудрость Божья, они сапфино-синие, Херувимы — пламя и любовь, они алые,

Господства — покровительствуют народам, они облачены дьяконами,

Власти — повелевают стихиями, они в коронах,

Силы — выполняют Божьи повеления, на них военные доспехи,

Престолы — судят, их облачение епископское, они держат книги,

Начала — творят чудеса, они держат «Печать Бога Живого»,

Архангелы — благовестители, предстоят перед престолом Бога,

Ангелы-Хранители — держат свитки с записью деяний своих питомцев, за которых они ответственны.

Четырьмя каноническими Архангелами являются: Михаил, Гавриил, Рафаил и Уриил. К ним добавляются в «Палее» еще 3 Архангела: Самаил, Рагуил и Варнафа-

ние о небесном явлении, и их полет дает чувство воздушного пространства и беспределности.

Откуда черпал русский иконописец сведения об Ангелах? В Иконописном Подлиннике он находил лишь краткое указание, что «Ангелы — юноши неописуемой красоты», сведения о расцветке их одежд и о стиле волос. О сотворении Ангелов не говорится в Библии.

ил, — доводя т. о. число Архангелов до 7, которые, по Откровению св. Иоанна Богослова, предстоят перед престолом Божиим.

На иконах и росписях Архангелы изображаются следующим образом: Архангел Самаил, который следит за молитвами Вселенной, стоит скрестив руки на груди в созерцании и с потупленным взором; Архангел Рагуил карает и вдохновляет людей — он держит корону и бич; Архангел Варнафаил следит за произрастанием и изобилием плодов земных — он держит снопы цветов; Архангел Рафаил — целитель, в его руке алебастр с лекарством и рыба, его сопровождает Товий, отца которого он вылечил рыбьей печенью от слепоты; Архангел Уриил — свет и огонь, он воспламеняет сердца людей божественной любовью и держит горящий факел; Архангел Гавриил — благовеститель, он несет фонарь и пальмовую ветвь; Архангел Михаил — самый великий из всех Архангелов, по словам Пророка Даниила (Дан. 10, 13). Он Архистратиг, начальник Небесного Войска, побеждает и низвергает Сатану (Апок. 12, 9) и потому часто изображается в военных доспехах.

Архангел Михаил пользовался особым почитанием на Руси, о чем свидетельствует множество церквей, посвященных его имени. Он покровитель Киева, древней Русской столицы, его изображение встречается на военных доспехах, знаменах, монетах и княжеских гербах Рюриковичей, потомков Киевских правителей. В 1808 был найден во Владимирских лесах шлем вел. кн. Ярослава Всеволодовича (XIII в.); на нем изображен Архангел Михаил и читается надпись: «Великий Архистратиг Архангеле Михаиле, помози рабу твоему». Царь *Иван Васильевич Грозный* в своей переписке с кн. Курбским пишет, что образ Михаила Архангела на военных знаменах — «лучший знак победы над неверными».

Архангел Михаил — заступник и защитник; молитва, обращенная к нему в Требнике XVI в., гласит: «Святой Михайле, огради мя от зла».

По древним повериям, Ангелы и Архангелы покровительствуют не только людям, но и зверям и животным. Так, во Второй книге Видения Гермеса говорится об «Ангеле зверей по имени Фегри». Ориген называет Ангела «следящим за рождением зверей». В средневековой апокрифической литературе рассказано, как св. Варфоломей просил Бога показать ему «Ангела коров» и получил ответ: «Имя ему Тутель, напиши его имя на доске и повесь для защиты зверей в стойло».

Архангелу Михаилу в греческих и славянских легендах приписывается пленение черной силы, вредящей скоту, с запретом ей проникать в стойла. В русских деревнях служился благодарственный молебен 2 сент. Архангелу Михаилу за то, что он дал «оградительную молитву» пастуху, св. Мамасу Каппадокийскому против падежа скота и, главное, лошадей.

Русский земледелец особенно ценил в хозяйстве свою лошадь и для ее предохранения от падежа прибегал с верой к чудодейственной силе Архангела Михаила. Икона свв. Флора и Лавра была широко распространена среди земледельцев. Первая икона этой чисто русской композиции появилась в Новгороде в XIV в. На древней иконе надпись стерта от времени, но более поздние иконы ее повторяют: «Архангел Михаил вручает табун свв. Флору и Лавру», и на

иконе Архангел Михаил, держа за поводья лошадей, передает их под защиту свв. целителей.

Н. III. АНДРЕЕВСКАЯ пустынь при СОЛОВЕЦКОМ монастыре, Архангельская губ. Находилась на острове под названием Большой Заячий, или Заяцкий, на Белом море, в 6 верстах от *Соловецкого монастыря*. В пустыни был 1 храм, деревянный, во имя св. ап. *Андрея Первозванного*, по имени которого и называется пустынь. Этот храм построен в 1702 по повелению имп. Петра I, который в это время посетил Соловки и стоял здесь со своим флотом из 13 кораблей и с 4 тыс. чел. войска.

После 1917 пустынь утрачена.

АНДРЕЕВСКИЙ мужской монастырь, Луганская обл., с. Первозванновка.

Открыт при одноименном приходском храме в 1997. Назван во имя св. ап. *Андрея Первозванного*.

АНДРЕЕВСКИЙ мужской монастырь, в г. Москве близ Воробьевых гор. Предание относит возникновение обители «У Воробьевых круч» к XIII в., первые документальные свидетельства относятся к сер. XVI в. Место основания — «Пленницы», по мнению исследователей, этимологически связано со словом «поленница», т. к. излучина Москвы-реки напротив Лужников была удобным местом для связки сплавляемых вниз по реке бревен в плоты-поленницы.

До к. XVI в. обитель называлась Преображенской пустынью. Чудесное избавление Москвы от нашествия крымского хана Кызы-Гирея в 1591, случившееся в день памяти мч. *Андрея Стратилата*, подвигло москвичей соорудить в обители сначала деревянный, а затем в 1675 каменный надвратный храм в честь св. мч. Андрея Стратилата. С тех пор обитель стала называться Андреевским монастырем.

Храм Воскресения Христова построен в стиле московского барокко в 1689—1701. Освящен митр. *Стефаном Яворским*. Колокольня в классическом стиле была построена в 1748, перестраивалась в 1848, после чего «храм под звонами» был освящен во имя св. ап. *Иоанна Богослова*. Ранее бывший храм в колокольне был освящен в честь Архистратига Божия Михаила. Расцвет монастыря связан с основанием в ее стенах боярином Федором Михайловичем Ртищевым (ск. в 1673) ученого братства. Приехавшие в 1648 по его приглашению ученые киевские монахи *Епифаний (Славинецкий)*, *Арсений (Сатановский)*, Дамаскин (Птицкий) и Феодосий (Сафано-

вич) разместились в стенах монастыря. Ртищевское братство стало основой для созданной впоследствии *Славяно-греко-латинской академии*, первого по времени возникновения высшего учебного заведения в Москве.

В XVII в. Андреевский монастырь имел в собственности земли, мельницы, рыбные ловли и прочую недвижимость. Среди приписанных к нему обителей числился и Московской *Донской монастырь*. В XVIII в. Андреевский монастырь упразднился дважды: первый раз в 1725, с учреждением в нем «заведения для содержания за казенный счет подкидышей и беспризорных детей», и во второй раз после возобновления в 1730, окончательно в 1765, т. к. «онный оказался к собственному содержанию безнадёжен». После упразднения монастыря его храмы были обращены в приходские, а в 1775 в бывшем монастыре был учрежден «для ленивец женска пола рабочий дом». В 1803 Московское купеческое общество возвело на месте ветхих монастырских стен корпуса богадельни. В к. XIX в. число лиц обоего пола, призываемых в богадельню, доходило до тысячи.

До 1917 при храме Воскресения существовала церковно-приходская школа, открытая в 1900 по инициативе настоятеля священника Николая Молчанова. В 1918 богадельня в бывшем Андреевском монастыре была закрыта, а в помещениях ее было устроено жилье для рабочих и служащих первой московской фабрики «Гознак», переехавшей вместе с новым правительством России из Петрограда и Москву. Храмы были закрыты «по просьбе трудящихся», надвратный св. мч. Андрея Стратилата — в 1918, храм Воскресения Христова — в 1924, храм св. ап. Иоанна Богослова — ок. 1940.

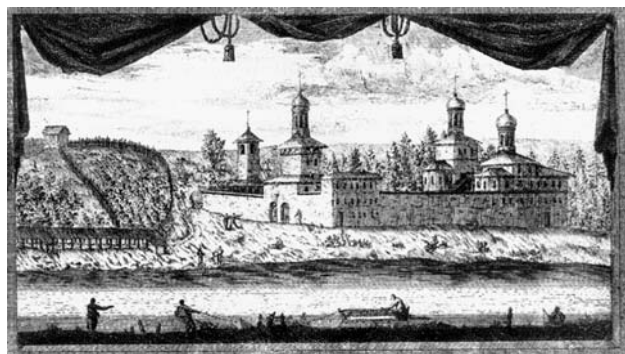
Святынями монастыря являются чтимая *Казанская икона Пресвятой Богородицы*, находящаяся в центральной части храма Воскресения Христова к северу от алтаря (этот образ, принадлежавший архиепископу Михаилу (Чубу), бывшему Тамбовскому и Мичуринскому (ск. в 1985), поступил вместе с его книгами и архивом в Синодальную библиотеку, после возобновления богослужений в Андреевской обители был перенесен в храм Воскресения Христова), скульптурное ростовое Распятие (дерево, XIX в.), изъятые из обители в 1926 по решению Наркомпроса и возвращенное 14 февр. 1995 Московским областным краеведческим музеем «Новый Иерусалим».

В настоящее время в помещениях обители находятся: Синодальная библиотека, общеобразовательная школа, мастерские по изготовлению церковной утвари.

АНДРЕЕВСКИЙ мужской монастырь, Оренбургская еп. Находится в с. Андреевка Саракташского р-на.

Образован в 1998 из прихода во имя св. ап. *Андрея Первозванного*.

АНДРЕЕВСКИЙ СОБОР (Собор св. ап. Андрея Первозванного) в Петербурге. В 1729 на месте нынешнего Андреевского собора была заложена и в 1732 была освящена деревянная однопрестольная церковь с небольшой колокольней (арх. Д. Трезини). В 1764 был заложен и в 1781 освящен новый каменный собор (арх. А. Вист). После освящения храма продолжались его расширение и украшение. Собор в своей ограде имел 2 часовни, к нему также была приписана часовня на Николаевском мосту.

Андреевский монастырь в Пленницах. Гравюра Я. Бликландта. 1708 г. (ГИМ).

Собор был закрыт в 1938. Все 3 часовни были снесены. В здании расположилась организация «Ленморпроект». В 1990 храм был частично передан Церкви, и богослужения совершались в выделенной его части. Полностью храм был возвращен Церкви в 1992. В настоящее время он отремонтирован, и собор вновь стал украшением Большого проспекта Васильевского острова. В 2002 в ограде собора отстроена часовня.

АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ, святой (ок. 1110—1174), внук *Владимира Мономаха*, второй сын *Юрия Долгорукого*. Когда

Андрей Боголюбский.
Икона XVIII в.

умер его дед, Андрею было ок. 15 лет, и он, несмотря на то что жил большей частью в Ростово-Суздальских краях, вполне мог слышать наставления Мономаха или читать их. Отношение к власти как к личной религиозной обязанности утверждалось трудно, взламывая многовековую привычку князей глядеть на Русскую землю как на совместное владение всего княжеского рода Рюриковичей.

При таком порядке старший в роде одновременно являлся вел. князем и сидел на старшем — Киевском — столе. Остальные владели княжествами менее значительными в зависимости от степени своего старшинства. Внутри княжеского рода при этом не было места государственным отношениям — они принимали чисто семейный характер. Князь никак не был связан со своими временными подданными. Он знал: умрет Киевский вел. князь — его достоинство вместе с престолом перейдет к следующему за ним по старшинству члену рода, и это вызовет перемещение остальных князей в те уделы, которые теперь соответствуют степени их старшинства. Новое положение будет сохраняться до тех пор, пока жив новый глава рода. Затем — новая передвижка. Такой порядок был неудобен и сложен из-за вечных споров по поводу старшинства и попыток не в очередь занять тот или иной стол.

Так, молодость св. Андрея омрачилась спорами отца его, Юрия, со своим братом Мстиславом за великое Киевское княжение. Св. Мстислав был старшим и имел все права на него, но честолюбие и неуживчивый нрав Юрия толкали его к распре, тем более что кротость брата он принимал за слабость или робость.

Св. Андрей Боголюбский видел настоятельную необходимость сломать, упразднить этот родовой строй с тем, чтобы расчистить место единому Русскому государству. Смолodu известный набожностью, умом и боевой удалью, он на собственном опыте убедился в гибельности родственных княжеских споров и несогласий. Не желая участвовать в междоусобице родичей, в 1115 Андрей ушел на север, где ростовцы и суздальцы признали его своим кня-

зем. Там он основал новое великое княжение Владимирское, которому Промысл Божий предназначил стать почти на два столетия сердцем Русского государства.

На великокняжеском столе св. Андрей вел себя не как старший родич, но как полновластный государь, дающий ответ в своих попечениях о стране и народе единому Богу. Его княжение было ознаменовано многочисленными чудесами, память о которых доселе сохраняется Церковью в празднестве Всемилоствому Спасу (1 августа), благословившему князя на его державное служение. Тогда же был установлен и праздник в честь *Покрова Божией Матери*, ставший любимым церковным праздником русского народа.

Чувствуя, что Россия гибнет от разделения власти, св. Андрей в своих стараниях ввести единое государство особенно рассчитывал на покров и заступление Пресвятой Богородицы. Уходя в северные земли, он взял с собой чудотворную икону, писанную, по преданию, св. евангелистом *Лукой* на доске стола, за которым трапезовал в дни своей юности Сам Спаситель со Своей Матерью и св. Иосифом Обручником. Увидев эту икону, Пресвятая Богородица сказала: «Отныне ублажат Мя вси роди. Благодать Рождшегося от Меня и Моя да будет с сей иконой!»

Дважды утром икону находили сошедшей со своего места в Вышгородском соборе и стоящей на воздухе, как бы приглашая князя в путь, благословение на который он испрашивал у Пречистой в своих усердных молитвах. Когда св. Андрей миновал Владимир, бывший в то время незначительным ремесленным городком, то кони, везшие икону, остановились и не могли сдвинуться с места. Князь назвал это место Боголюбовом, потому что в происшедшем усмотрел знамение Божие, а Владимир сделал столицей княжества. Многочисленные чудеса, явленные впоследствии Пресвятой Богородицей, побудили князя установить церковное празднование Покрова Божией Матери, явленного над Россией во всем течении ее истории. Праздник этот чтится в России не менее двенадцатых. Показательно, что только Русская Церковь столь торжественно отмечает его, несмотря на то что событие, вспоминаемое в этот день (видение покровы над собором молящихся), произошло в Византии.

Столь ревностное стремление к объединению народа не могло остаться без противления со стороны антиправославных сил. Знаменательна, с этой точки зрения, мученическая кончина князя в 1174. Летопись недвусмысленно подчеркивает религиозный характер кончины св. Андрея. Главное лицо среди «начальников убийства» — ключник Анбал Ясин — иудей. Совет злоумышленников летописец уподобляет совещанию «Иуды с жидами» перед предательством Спасителя.

Летопись приводит и непосредственную причину преступления — это активная просветительская деятельность князя среди иноверных купцов, в результате которой увеличилось число иудеев, принимавших Православие. Оплакивая своего господина, верный слуга Кузьма говорит: «Бывало, придет гость какой из Царьграда... или латынин... даже поганин какой если придет, князь сейчас скажет: поведите его в церковь, в ризницу, пусть видят истинное христианство и крестятся; так и случалось: болгары и жида и всякая погань, видя славу Божию и украшение церковное, крестились и теперь горько плачут по тебе...» Соглас-

но воззрениям Талмуда, гой, «совративший» еврея в христианство, заслуживает безусловной смерти.

Узнав об убийстве князя, владимирцы взбунтовались, и лишь *крестные ходы* по улицам города с чудотворной иконой Богоматери *Владимирской* предотвратили дальнейшие кровопролития. Церковь, свидетельствуя богоугодность трудов вел. князя, прославила его святым. В памяти потомков он остался русским властителем, почувствовавшим себя не владельцем земли, а Божиим слугой, попытавшимся воплотить в жизнь идеал христианской государственности. Память святому празднуется 4/17 июля.

Митрополит Иоанн (Снычев)

АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ, Христа ради юродивый (ск. 936). Скиф (возможно, славянин) по рождению. Был рабом у царского телохранителя в Константинополе. Однажды, в сонном видении, св. Андрей увидел два войска: черное и белое. Белое побеждало черное, а воины увенчивались самим Господом. И слышен был голос *Ангела*, призывающего и самого святого идти на добрый подвиг — быть юродивым ради нашего Бога. С этого времени св. Андрей стал ходить по улицам Константинополя в рубище, терпел всякие поношения и лишения. Ничего не страшась, ничем не дорожа в этом мире, он смело обличал нечестивцев. Появился у него и преданный ученик — Епифаний. Когда они были во Влахернском храме, им открылось чудо *Покрова Пресвятой Богородицы*.

Память блж. Андрею отмечается 2/15 окт.

АНДРЕЙ МЕШОВСКИЙ (1744–28.06.1812), юродивый. Родился в крестьянской семье. С детства отличался любовью к уединению, не играл с детьми, был тих, кроток и молчалив. После смерти матери принял подвиг юродства.

Странствовал по соседним деревням почти нагим, с топориком и плетью. От людей, считавших его безумным, терпел обиды, унижения и побои. В возрасте 35 лет перебрался в Москву, где его приютила вдова Е. Сухова, в доме которой он и прожил до самой смерти. Все, что ему подавали, блаженный раздавал бедным, особо сочувствовал сидевшим в остроге солдатам. Был усердным молитвенником, любил посещать Мещовский Георгиевский монастырь. Андрей Мещовский обладал даром исцеления и прозорливости, незадолго до своей кончины предсказал нашествие французов. Погребен в восточной башне Георгиевского монастыря на выбранном им самим месте. Память блаженного чтится жителями Мещовска, на его могиле служили панихиды, с нее брали песок для избавления от различных болезней, в особенности для исцеления детей.

Н. К.

Св. Андрей Мещовский, Христа ради юродивый. Тонолитография. 1876 г.

АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ, апостол из 12-ти, брат ап. Петра, священномученик (ск. в 62). «Много званых, но мало избранных», — говорил Спаситель. Рыбак Андрей, с юности всей душой обратившийся к Богу, сохранивший девство, что было редкостью у иудеев, первым последовал за Господом и первым был призван на служение Иисусу Христу, став одним из 12-ти апостолов. Именно он привел к Иисусу будущего первоверховного ап. Петра, своего родного брата; он вместе с будущим евангелистом ап. *Иоанном Богословом* слушал в пустыне проповедь св. *Иоанна Крестителя*.

С проповедью Слова Божия св. ап. Андрей совершил несколько путешествий, в этот период он трижды возвращался в Иерусалим. Как сообщает историк Евсевий Кесарийский: «Фома был избран для Парфии, Иоанн для Азии, а Андрей получил в удел Скифию».

Свое третье путешествие св. ап. Андрей Первозванный совершил в Херсонес, где и пробыл довольно долгое время. В летописи сохранилось описание пути ап. Андрея. В этих краях он проповедовал многократно, предание указывает на углубление на камне, образовавшееся от стопы апостола; вода, которая в нем собиралась, исцеляла больных. До наших времен сохранились развалины древних храмов, чьи основания восходят к I в., а среди них — следы древнейшего храма Святого Андрея с высеченным на скале престолом его имени.

Отсюда ап. Андрей совершил свое путешествие по Днепру, который тогда назывался Борисфеном. По откровению Божию, святой остановился в тех местах, где ныне находится г. Киев. После ночи, проведенной в молитве, св. апостол водрузил Крест и, исполненный пророческого духа, сказал своим ученикам: «Видите эти горы? На горах этих воссияет благодать Божия: будет здесь город большой, а в нем воздвигнет Господь много церквей».

Продвигаясь дальше на север, ап. Андрей дошел до поселений славян наместо будущего Новгорода и у нынешнего с. Грузино водрузил свой жезл. Отсюда ап. Андрей через земли варягов прошел в Рим, а затем посетил Фракию. Здесь в небольшом селении Византии, в будущем Константинополе, он основал христианскую Церковь, посвятил в епископа одного из 70-ти апостолов Христовых — Стахия. Так имя ап. Андрея связывает Константинопольскую и Русскую Церкви.

На своем пути первозванный апостол претерпел много печалей и мук от язычников: его изгоняли из городов и из-

Андрей Первозванный. Икона XV в.

бывали. Но его трудами возникали христианские церкви, в которых он ставил епископов и священников. Последним городом, куда пришел св. Андрей, были Патры. Многих жителей обратил он в христианскую веру, поэтому разгневанный этим городской правитель Эгеат приказал распять апостола. Чтобы продлить мучения, воины не стали прибавлять руки и ноги святого, а привязали их к кресту. 2 дня апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. Люди, слушавшие его, потребовали снять его с креста, и, испугавшись народного гнева, Эгеат приказал прекратить казнь. Но св. Андрей стал молиться, чтобы Господь удостоил его крестной смерти. И пока воины пытались снять святого с креста, он уже предал свою душу Господу.

По преданию, крест, на котором был распят св. ап. Андрей, был особой формы — имел вид римской цифры X. Такой крест и ныне носит название Андреевского.

После того как яркое сияние Божественного света осветило крест и распятого на нем мученика, он предал свою душу Господу. Случилось это в 62. В 357 мощи св. апостола были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апостолов рядом с мощами св. евангелиста Луки и ученика ап. Павла — ап. Тимофея. По взятии Константинополя крестоносцами в 1208 мощи св. Андрея были перевезены в Италию и помещены в кафедральном соборе в Амальфи. При папе римском Пие II в 1458 честная глава св. апостола была перенесена в Рим и положена в соборе Святого Петра.

За это время на Руси свершилось пророческое предсказание апостола: был построен г. Киев, Русь приняла святое Крещение, в 1086 в Киеве при кн. Всеволоде Ярославиче была заложена церковь во имя св. ап. Андрея Первозванного.

В России в день ап. Андрея Первозванного девушки гадали о своих суженых. Многие из них по заведенному обычаю накануне соблюдали пост и молились о даровании им хороших женихов. На Полесье девушка, желая увидеть во сне своего суженого, сеяла лен в горшке, наполненном землей: прочитав над горшком «Отче наш» 9 раз стоя, 9 раз на коленях и 9 раз сидя, она говорила: «Святый Андрею, / Я на теле лен сею, / Дай же мини знати, / За ким я буду той лен рвати».

Память ап. Андрею отмечается 30 нояб./13 дек. и 30 июня/13 июля (в Соборе 12-ти апостолов).

АНДРЕЙ ПРЕСВИТЕР И ИЖЕ С НИМ ПОСТРАДАВШИЕ: ЛИДИЯ, ДОМНИКА, МАРИЯ И ДВЕ ДОЧЕРИ ЕГО, священномученики.

Протоиерей Андрей Зимин служил с 1899 по 1919 в храме с. Черниговка Уссурийского у. Приморской обл., что ок. 200 верст от Владивостока, *благочинным* округа.

Под *Крещение* в 1919 батюшка отслужил *всенощную*, но наутро по звону к *литургии* в храм не пришел. Оказалось, что к нему в дом ворвалась шайка бандитов-большевиков из соседних деревень и связала его самого и всех домашних, даже детей. Их страшно мучили и пытали, на глазах у всех изнасиловали детей и матушку Лидию. Батюшка Домника Петровна умерла тут же от разрыва сердца. Детей и матушку застрелили, а батюшку, положив на пол, раздавили дверью.

Похоронены мученики были в общей могиле у храма, где батюшка прослужил более 20 лет. Задолго до своей смерти батюшка отправил своему другу, профессору бо-

гословия, во Владивосток письмо, которое просил вскрыть лишь в случае его смерти. В письме он описал сон, подробно и точно изобразивший его будущую мученическую кончину.

Празднуются 6/19 янв.

АНДРЕЙ РУБЛЕВ (ок. 1360—1370 — 1427 или 1430), святой, иконописец и живописец, монах *Троице-Сергиева* и *Спасо-Андроникова монастырей*. Память прозднуется 4/17 мая.

Произведения Андрея Рублева принадлежат к высшим достижениям русского и мирового духовного искусства, воплотившего возвышенное понимание духовной красоты

Прп. Андрей Рублев.

Икона работы

В. А. Сидельникова. 1989 г.

(Спасский собор

Андроникова монастыря).

и нравственной силы человека Св. Руси. Эти качества присущи иконам Звенигородского чина («Спас», «Апостол Павел», «Архангел Михаил», все — рубеж XIV—XV вв.), где лаконичные плавные контуры, широкая манера письма близки приемам монументальной живописи. В к. XIV — н. XV в. Рублев создал свой шедевр — икону «Троица». Традиционный библейский сюжет он наполнил глубоким поэтическим и философским содержанием. Отойдя от традиционных канон, поместил в центре композиции единственную чашу (символизирующую жертвенную смерть), а ее очертания повторил в контурах боковых Ангелов. Центральный (символизирующий Христа) Ангел занял место жертвы и выделен выразительным контрастом пятен темно-вишневого и голубого цветов, оркестрованным изысканным сочетанием золотистых охр с нежным «голубцом» и зеленью. Вписанная в круг композиция пронизана глубокими круговыми ритмами, подчиняющими себе все линии контуров, согласованность которых производит почти музыкальный эффект. «Троица» рассчитана на дальнюю и ближнюю точки зрения, каждая из которых по-разному раскрывает богатство оттенков, виртуозную работу кисти. Гармония всех элементов формы является художественным выражением основной идеи «Троицы» — самопожертвования как высочайшего состояния духа, созидающего гармонию мира и жизни. В 1405 совместно с *Феофаном Греком* и *Прохором* с *Городка* расписал *Благовещенский собор* Московского Кремля (фрески не сохранились), а в 1408 с *Даниилом Черным* и др. мастерами — *Успенский собор во Владимире* (роспись сохранилась частично) и создал иконы для его монументального трехъярусного иконостаса, ставшего важным этапом формирования системы высокого русского иконостаса. Из фресок Рублева в Успенском соборе наиболее значительна композиция «Страшный суд», где традиционно грозная сцена превратилась в светлый праздник торжества Божественной справедливости. Работы Андрея Рублева во Владимире свидетельствуют, что к тому времени он был

зрелым мастером, стоявшим во главе созданной им школы живописи. В 1425—27 Рублев совместно с Даниилом Черным и др. мастерами расписал Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря и создал иконы его иконостаса. Время, когда на Руси назревали новые междоусобные войны и гармонический идеал человека, сложившийся в предшествующий период, не находил опоры в действительности, сказалось и на творчестве Рублева. Колорит поздних икон более сумрачен; в некоторых иконах усиливается декоративное начало, в других проявляются архаические тенденции. Некоторые источники называют роспись Спасского собора Андроникова монастыря (ок. 1427) последней работой Рублева. Ему приписывается также ряд работ, принадлежность которых кисти Рублева точно не доказана: фрески Успенского собора на «Городке» в Звенигороде (к. XIV — н. XV в.), иконы — «Владимирская Богоматерь» (ок. 1409, Успенский собор, Владимир), «Спас в силах» (1408), часть икон праздничного чина («Благовещение», «Рождество Христово», «Сретение», «Крещение», «Воскрешение Лазаря», «Преображение», «Вход в Иерусалим» — все ок. 1399) Благовещенского собора Московского Кремля, часть миниатюр «Евангелия Хитрово».

Б. С. АНДРЕЙ СИМБИРСКИЙ (Огородников Андрей Ильич), блаженный (4.07.1763—27.11.1841). Моши его покоятся во Всесвятской церкви г. Симбирска. Ежедневно у св. мощей праведника во Всесвятском храме читается акафист блаженному и совершается водосвятный молебен. А в день воскресный на *вечерне*, после чтения акафиста Всем святым, рака св. Андрея открывается, и многие сотни приходящих в этот день в храм молящихся прикладываются к многоцелебным мощам праведника, а затем помазуются освященным елеем — тем самым, которым были омыты моши святого после их обретения.

Лит.: Мельник В. И. Праведники Симбирской епархии. Симбирск, 2006.

АНДРЕЙ СМОЛЕНСКИЙ, Переяславский, князь (ск. 1398). Св. блгв. кн. Андрей тайно оставил свое княжество в 1360, уклоняясь от раздоров, возникших среди его братьев, чтобы не быть вынужденным оружием защищать свои права. Он поселился в Переславле-Залесском и в течение 30 лет был пономарем Свято-Никольской церкви. Жизнь и подвиги свои он тщательно скрывал от взоров человеческих, но, когда князь умер, нашли его княжескую золотую цепь и кольцо, выдававшие его происхождение. Гробницу блгв. Андрея сограждане окружили

Св. блгв. кн. Андрей Смоленский.

благоевным почитанием. Приходившие с верою к ней получали исцеление. Лик его писался на иконах. Ему была составлена особая служба. Однако в XVI в. память его была забыта, и тщетно старался прп. *Даниил Переяславский* добиться его прославления. Св. князь причислен к лику святых только в 1749. Он покоится под спудом Никольского женского монастыря в г. Переславле-Залеском. При гробнице св. князя происходили чудеса.

Память блгв. кн. Андрею отмечается 27 окт./9 нояб. (перенесение мощей в 1539) и 23 мая/5 июня.

АНДРЕЙ СТРАТИЛАТ И ФЕКЛА (Стратилат Тепляк, Фекла Свекольница), народное название дня мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников (284—305), 19 авг./1 сент.

К этому дню приурочивали обряд, по которому именница (или родившаяся в этот день) приносила в дом первый или последний сноп и ставила его в бабий кут для охраны домашнего очага от нечистой силы и для того, чтобы в доме сохранялся прирост. От лешего снопа овса ставили в сених, горнице и конюшнях. Леший любит конскую сбрую перепутывать, а сноп овсяный его отпугивал.

Если случались к этому времени дожинки, то соблюдался обряд завивания бороды, когда оставленные на корню несжатые колосья собирали в пучок, пригибали и присыпали землей. Крестьяне верили, что благодарная земля даст на следующий год хороший урожай. Позднее завивание бородки стали посвящать русским святым Власию, Егорию и Илье, чтобы они оберегали хлеб и скот. Этот обряд выполняли мужики, а жницы в одних исподних рубахах катались по колючей стерне и просили вернуть им силу, что была затрачена в страдную пору.

День этот называли еще Фекла, в память св. Феклы, умученной при Диоклетиане. «На Феклу копей свеклу», — говорили крестьяне. Поэтому Феклу называли Свекольницей.

АНДРЕЙ СТРАТИЛАТ Таврийский, мученик (284—305). Титул «стратилат» означает военачальник. Когда многочисленное персидское войско вторглось в сирийские пределы Римской империи, это звание было дано св. Андрею одновременно с приказом разбить неприятеля. Св. Андрей, как и его воины, был язычником, не принявшим крещения, хотя тайно и веровал в *Иисуса Христа*. Перед решающим сражением он выступил перед воинами с речью-проповедью о всемогуществе истинного и веселого Бога, подающего помощь всем верующим в Него. Воины вступили в бой, призывая на помощь Спасителя, и обратили в бегство превосходившие силы противника. Завистники донесли сирийскому правителю Антиоху, что победа была одержана именем Христовым. Вызванные на суд воины подтвердили это, за что были подвергнуты

Андрей Стратилат. Фреска Троицкого собора Ипатьевского монастыря. XVII в.

пыткам: св. Андрея жгли на раскаленном медном ложе, его воинов распинали на деревьях... Но ни один из них не отрекся от Христа, и по милости Божией все остались живы. Не решаясь самолично предать смерти прославленного победителя, Антиох уведомил обо всем имп. Максимиана. Тот, опасаясь возмущения в войске, которое любило св. Андрея за храбрость, непобедимость и справедливость, послал приказ об освобождении мучеников, но позднее, тайно, под каким-либо предлогом казнить каждого порознь. После освобождения мч. Андрей и его 2593 воина приняли крещение, а затем решили удалиться в пределы Армении. Тогда Антиох обвинил их в предательстве и просил правителя Киликийской области настичь и умертвить мучеников, что тот и поспешил исполнить. Св. воины не стали оказывать сопротивления убийцам и кровью своей исповедовали веру в Иисуса Христа. На месте их убиения истек целебный источник.

Русские крестьяне называли этого святого Тепляком, подразумевая ветер, который дул около дня его памяти с юга, способствуя созреванию овса. По этому случаю крестьяне говорили: «Батюшка юг пустил ветер на овес».

Память мч. Андрею отмечается 19 авг./1 сент.

АНДРЕЙ ТОТЕМСКИЙ, Христа ради юродивый (ск. в 1673). Родился в крестьянской семье, в 50 верстах от Вологды. Хотя родители его были безграмотны, они научили его христианской жизни своим примером. Церковь, которую он посещал постоянно, закончила его воспитание.

Подвижническую жизнь он начал тем, что ушел на безмолвие. Во время его отсутствия родители его скончались. Тогда он поступил послушником в Галицкий монастырь (Костромской епархии), но настоятель игум. Стефан, старец высокой подвижнической жизни, провидел его духовные силы: он направлял его на путь *юродства* Христа ради. И Андрей оставил монастырь. Пока был жив его наставник, он часто посещал его; когда же тот скончался, он перешел в г. Тотму, где его никто не знал, и поселился около Воскресенской церкви.

Ночи он проводил в *молитве*. Днем собирал милостыню и раздавал ее бедным. Ходил он зимой и летом босой, в лохмотьях, питался лишь хлебом и водой. При жизни он был чудотворцем. Каждый год обходил окрестные святыни.

Раз он встретил начальника дикарей Ажбака, больного глазами. Тот стал его просить об исцелении. Андрей убежал, но Ажбака умылся снегом, на котором стоял блаженный, и исцелился.

От подвигов и лишений блаженный захворал. Он провидел день своей кончины и провел его в молитве, потом призвал священника, исповедался и причастился Святых Христовых Таин. Другу своему — пономарю Воскресенской церкви Иоанну, которому он предсказал монашество, он сказал: «Брат Иоанн, душа моя разлучается от тела, приготовь что надо для погребения». Иоанн поцеловал его руку и вышел в слезах. Вернувшись, он нашел его скончавшимся, со скрещенными на груди руками. Вся комната была полна благоухания.

Погребение его собрало множество народа. Все вспоминали святую жизнь почившего. Похоронили его около церкви, и на могиле его стали твориться чудеса. Впоследствии на его могиле воздвигли церковь. В последнее время святые *мощи* его почивают в Успенской церкви.

Память его празднуется 10/23 окт.

АНДРЕЙ (в миру **Ухтомский Александр Алексеевич**), епископ (26.12.1872—22.08(4.09)1937), богослов, князь. Родился в с. Вослома Арефинской вол. Рыбинского у. Ярославской губ., в семье председателя уездной земской управы; из древнего княжеского рода Юриковичей. Брат акад. А. А. Ухтомского.

Андрей (Ухтомский), епископ Уфимский.

Окончил *Московскую духовную академию* (1895); канд. богословия; принял монашество. С 1913 — епископ Уфимский и Манзелинский (г. Манзелинск Уфимской губ.).

В 1917 владыка вошел в состав Св. Синода. Временное правительство он отказался помянуть и отправил Ф. Керенскому несколько обличительных посланий.

Владыка являлся участником Священного Собора Российской Православной Церкви 1917—18, участвуя в совещаниях по воссоединению со старообрядцами.

Был владыка и председателем Съезда единоверцев. В нояб. 1918 святитель был избран членом Высшего Временного Церковного управления на Сибирском церковном совещании в г. Томске.

С 1918 по 1919 он окормлял духовенство 3-й армии адмирала А. В. Колчака, затем вышел из состава его правительства.

В к. 1918 владыка был избран единоверческим епископом Саткинским (с оставлением за собой прежней кафедры) и являлся первоиерархом всех единоверцев.

В февр. 1920 владыка был арестован в Новониколаевске (ныне г. Новосибирск) по обвинению в участии в колчаковском ВЦУ и находился до нояб. в тюрьме г. Омска. После амнистии он возвратился в Уфу. В февр. 1921 вновь арестован в Омске по обвинению в «произнесении проповеди, в которой призывал крестьян организоваться в крестьянские союзы». После заключения в тюрьме г. Омска владыка был этапирован в Москву в Бутырскую тюрьму, где заболел туберкулезом.

В авг. 1922 он был оправдан и возвратился в Уфу. На основании распоряжения временного заместителя Патриарха митр. Агафангела о переходе на автокефальное самоуправление (май 1922) владыка объявляет Уфимскую епархию автономной. Он проводит епархиальный съезд в дек. 1922.

В это время владыка входил в т. н. «*Параллельный Синод*» в *Даниловом монастыре*.

В 1922 еп. Андрей получил благословение патр. Тихона избрать кандидатов в епископы и тайным образом устраивать их хиротонии, причем, если потребуются, единолично. Вернувшись в Уфу, владыка тотчас предпринял ряд архиерейских хиротоний. Всего же при его участии с 1922 по 1933 были тайно хиротонисаны ок. 40 архиереев, большинство из которых приняли участие в организации *Катакомбной Церкви*.

В февр. 1923 святителя вновь арестовывают и ссылают в Среднюю Азию. Во время ссылки владыку трижды арестовывали и заключали в тюрьму.

В 1925 владыка после освобождения предпринимает попытку объединиться с частью старообрядцев-*беглоповцев*, за которую он был запрещен в священнослужении Местоблюстителем Патриаршего Престола митр. *Петром (Полянским)*. Однако владыка это запрещение не принял, объясняя, что он никуда «не уходил» и оставался правящим архиереем Уфимской епархии. Кроме того, священномученик митр. *Агафангел* в 1927 признал, что его «церковное поведение безупречно». При позднейшей проверке наличия документов о запрещении владыки не подтвердилось — скорее всего, оно было вынужденным со стороны первоиерарха политическими обстоятельствами и являлось не более как устным заявлением.

Издание в 1927 Декларации митр. Сергием явилось новым испытанием для Русской Церкви и поворотным этапом в организации Катакомбной Церкви. Владыка так оценивал случившееся: «Вообще грехи Сергия и его бесчестного Синода вполне явны и в общей сложности являются «нечестивой ересью клеветников на Христианство» (правило 7 VII Вселенского Собора); это ересь злейшая, чем ересь клеветы на святые иконы (иконоборчество). Это — некая новая уния с неверием, сопряженная с учреждением совершенно антицерковных катакопов. Это — скрытая форма арианства — политического».

В своем дневнике владыка с горечью напишет: «Святая Церковь будет с ужасом вспоминать о грехах Сергия и его сподвижников, поставив его имя рядом с именами Вселенских лжепатриархов — Нестория, Диоскора и др. страшных изменников Православия. Когда был изгнан со своей кафедры еретическим императором Святитель Афанасий Александрийский, то, разумеется, нашлись архиереи, которые с полной готовностью исполнили все незаконные веления царя. Этих архиереев святой Афанасий называл не епископами, а катакопами (т. е. царскими шпионами), лишенными всяких благодатных даров».

Общими усилиями архиереи начали готовиться к созыву тайного Собора, необходимого для церковной оценки действий митр. Сергия. В разных епархиях стали открываться Предсоборы. Состоялся он и в Уфе в виде съезда клира и мирян. К весне 1928 все было готово для проведения нелегального Поместного Собора, который сумел привлечь к работе 87 оппозиционных митр. Сергию архиереев. Уже в марте состоялись первые заседания Собора, названного «Кочующим» по причине его перемещений с места на место из-за постоянной угрозы быть замеченными властями. Владыку представлял его личный представитель. Сам владыка поставил свою подпись под итоговыми решениями Собора.

После непродолжительного служения в Уфе владыка в 1927 был вызван ОГПУ в Москву, где вновь был арестован. Его осудили на 3 года ссылки, которую он отбывал в Казахстане. Однако в 1929 владыку приговаривают к 3 годам тюремного заключения, которое он отбывал в одиночной камере Ярославского политизолятора. В 1931 его освободили с запрещением проживать в Сибири, на Урале и в Башкирии. До апр. 1932 он находился в Москве, где был арестован по делу еп. *Серафима (Звездинского)*

и приговорен к 3 годам ссылки. Общим этапом он был отправлен в Казахстан.

В 1932 в ссылке владыка вошел в безусловное молитвенное общение с архиепископом Московским и всех Древле-Православных Христиан Мелетием, главой старообрядческой «*Белокриницкой*» иерархии. Это событие крупной общецерковной важности владыка считал идейным концом раскола.

Архиеп. Мелетию он писал, что остается архиепископом Уфимским, а какую бы то ни было церковно-иерархическую власть над собой он признает только по решению законного Собора, пока же «должен сохранить никем не заподозреваемую полную свободу церковного делания везде, где это возможно».

В 1934 святитель из Казахстана был вызван в Москву и арестован. После заключения в Бутырской тюрьме владыку осудили на 3 года тюремного заключения, которое он отбывал в Ярославском политизоляторе. В марте 1937 он снова осужден к 3 годам заключения в лагере без права переписки. Местом заключения стал лагерь в районе г. Рыбинска Ярославской обл.

В сент. 1937 владыка был расстрелян.

В 1981 еп. Андрей был канонизирован Русской Церковью за Рубежом.

Еп. Андрей был не только видным церковным деятелем, но и выдающимся православным мыслителем и богословом. По мнению еп. Андрея, смысл жизни нельзя раскрыть, оставаясь в пределах самой же жизни. Нужно выйти за ее пределы; необходимо искать смысл в понимании смерти и победы над смертью. Вечность есть Бог, а Бог есть только любовь. Все остальные свойства Божии — это только человеческие, ограниченные представления о Божестве. Нужно любить жизнь, тогда и жизнь будет источником величайших откровений для ума. Нужно любить человека, тогда человек — это чудный микрокосм — даст огромное содержание для сердечной жизни любящего субъекта. Нужно вообще любить всю Вселенную и никогда не нужно быть ни к чему равнодушным. Только любовь открывает нам клапан к познанию жизни. Познание и любовь бесконечны. Любовь выводит нас из состояния отъединения, самозамкнутости, вводит в круг бесконечных откровений в познании природы и людей. Истина, утверждает еп. Андрей, приобретается и постигается не умом человека и не его чувством, а делается открытой лишь гармоническому устремлению умственных и сердечных сил к добру и правде. Если этой гармонии не будет, то не будет главного условия познания истины, ибо разрозненные душевные силы не способны даже сами себя познать, тем более не способны подняться выше земли для высшего созерцания. Как для усвоения отдельным человеком истины необходимо собрание всех сил человека, так и для познания высшей Богооткровенной истины нужно собрание — собор — гармония всех любящих сердец, чтобы общими силами любви и ума воспринять верховную истину.

Соч.: О смысле жизни. Казань, 1902; Царь и народ. Казань, 1903; Как понимать человекообразные представления Св. Писания о Боге. Казань, 1904; О догмах. Уфа, 1915; О духовности духовенства // Уфимские епархиальные ведомости. 1916. № 21; Нравственный смысл современных великих событий // Там же. 1917. № 5—6; История моего мировоззрения // М. Л. Зеленогорский. Жизнь и деятельность архиеп. Андрея (кн. Ухтомского). М., 1991.

АНДРОН ЗВЕЗДОЧЕТ, народное название дня свв. мчч. Проба, Тараха и Андроника (304) 12/25 окт. В народе Андрона считали звездочетом: он «метлой небо подметает, звезды очищает, луну обметаёт». К Андрону обращались с молитвой, чтобы «заветная звезда — судьба не закатилась».

АНДРОНИК (Лукаш) (12.02.1889—8[21].03.1974, Глинский старец, архимандрит. Родился в крестьянской семье Полтавской губ. Окончил церковно-приходскую школу. С детских лет у него возникло желание стать монахом. Однажды в воскресенье, возвращаясь из храма после *литургии*, будущий старец встретил странника, который, провидя монашескую настроенность юноши, рассказал ему о многих русских обителях, их уставах и обычаях. Он подчеркнул, что в *Глинской пустыни* соблюдается строгий устав — Афонский, служба там продолжительная, существует старческое окормление. Странник дал ему адрес Глинской обители и рекомендательное письмо к своему знакомому монаху. Мать, узнав о решении сына уйти в монастырь, едва сдерживая слезы, сняла свой маленький нательный крестик и благословила им его втайне от отца.

Схиархим.

Андроник (Лукаш) дал ему адрес Глинской обители и рекомендательное письмо к своему знакомому монаху. Мать, узнав о решении сына уйти в монастырь, едва сдерживая слезы, сняла свой маленький нательный крестик и благословила им его втайне от отца.

В 1906 он впервые переступил порог Глинской обители. Братия произвела на него огромное впечатление. В 1915—18 он вместе с др. послушниками монастыря служил в армии, а в 1921 вернулся в обитель и принял монашеский постриг.

Годы, проведенные в обители, оставили в иноке Андронике неизгладимый след и способствовали его духовному совершенствованию. Здесь было положено начало высокодуховной подвижнической жизни. Вместе с солнцем он вставал на послушание, которое совершал с великим ревностью, старательно и споро. А ночь проводил в постоянных молитвах со множеством коленопреклонений. В пище и питье был воздержан, из имущества держал только самое необходимое: церковную и рабочую одежду, жесткую постель, на которую он ложился на очень короткое время, не раздеваясь. Впоследствии, где бы он ни был, всегда твердо исполнял свои монашеские обеты.

В 1922 монастырь закрыли, а в 1923 он был арестован и на 5 лет сослан на Колыму, где служил санитаром в тюремной больнице. Однажды в лагерную больницу привезли едва живого еп. Иринарха (Синькова), который вскоре скончался. О. Андроник в то время был санитаром и чем только мог помогал другим. Повязав на шею полотенце, на котором углем начертал крест, что и заменило *епитрахиль*, он совершил отпевание почившего, предал его тело земле, похоронив архиерея в отдельном гробу.

По амнистии о. Андроник вернулся раньше срока и по-прежнему служил келейником у еп. Павлина (бывшего в то время епископом Можайским, викарием Московской епархии), который в 1926 в Московском храме *Воскресения Христа в Сокольниках* рукоположил его в сан иеромонаха, также вопреки его желанию.

В 1939 о. Андроник опять был осужден, и его выслали на Колыму. Сначала его 11 месяцев держали в тюрьме, где каждую ночь вызывали на допросы и принуждали оклеветать еп. Павлина, но старец молчал. Ему угрожали, мучили: «Поставят к стене и начинают стрелять, но мимо, запугивают...» Следователь кричал на батюшку: «Я тебя убью», а однажды сорвал со старца крест и бросил в печь. О. Андроник лишь кротко сказал: «Что ты делаешь? Меня крестили, мне дала мать крестик, а ты срываешь». Но на допросах его не били и бранными словами в его присутствии не ругались. Только 1 раз во время допроса вошел в комнату «какой-то верзила и сказал следователю: «Сколько ты будешь возиться с этим стариком?» и ударил так, что тот потерял сознание. Очнувшись уже в тюремной больнице и на вопросы, что с ним случилось, отвечал, что шел на допрос, упал, да о камень и ударился».

Как-то привели старца в большую комнату, в которой была раскаленная печь, и сказали: «Ну, Лукаш, садись на печку». О. Андроник спросил: «Как, разуваться? Босым лезть?» Тогда его удержали: «Пока подожди». Во время др. допроса раздели до нижнего белья, вывели в коридор, где стояли огромные ящики в рост человека, в таком ящике его и заперли, а мороз был 50 градусов. Старец подумал, что замерзнет и умрет там, но в последний момент ящик открыли, под руки вывели его, т. к. сам он идти уже не мог.

В сент. 1948 батюшка вернулся в Глинскую пустынь, где он стал благочинным, а вскоре и духовником братии. Но к нему на исповедь шли не только монахи. И это не случайно: любовь старца к ближним, его искреннее сочувствие им привлекали к нему многих людей. Принимая исповедь, он часто плакал о грехах исповедуемого.

По молитвам старца много удивительного происходило в святой обители, напр., во время длительной засухи, сразу после молитвы старца в поле, начинался дождь.

О. Андроник отличался необыкновенной кротостью и смирением. Он любил принимать участие во всех послушаниях. В праздники после службы и трапезы он не отдыхал, а прочитывал несколько глав *Евангелия*, *акафисты*, затем спешил на кухню и чистил картошку для общей трапезы, назначив одного из братьев на чтение Житий святых, чтобы не было празднество и братия назидалась словом Божиим. Он не брезговал даже чистить отхожие места, когда это требовалось, хотя был чрезвычайно чистоплотен и аккуратен.

Когда Глинскую пустынь снова закрыли в 1961, о. Андроник поехал в Ставропольскую епархию к своему бывшему келейнику, а позже переселился в Тбилиси, на попечение митрополита Тетри-Скаройского *Зиновия*, тогда уже иерарха Грузинской Православной Церкви. Схиигумен Андроник помогал в храме Александра Невского: служил, исповедовал, помогал на проскомидии, читал записки, даже оставался за сторожа. Позже митр. Зиновий нашел ему домик в городе, в котором он и дожил до перехода в вечность.

АНДРОНИК МОСКОВСКИЙ, игумен (ск. 1395), один из учеников св. *Сергия Радонежского*. В юном возрасте он пришел к прп. Сергию и попросил облечь его в иноческий образ. Св. Сергий с любовью принял юношу и при пострижении в монашество нарек ему имя Андроник. Долгое время прп. Андроник находился в послушании у св. Сергия, совершенствуясь и возрастая духовно.

В воздержании и трудах он старался подражать своему наставнику. Св. Андроник отличался необычайно тихим и кротким характером и любовью к безмолвию. Однажды

свт. *Алексий*, митрополит Московский, обратился к прп. Сергию с просьбой благословить прп. Андроника основать новый монастырь вблизи Москвы. Свт. Алексий рассказал, что, возвращаясь из Константинополя, он едва не погиб, когда корабль попал в бурю на Черном море. В момент крайней опасности святой дал обет — основать храм в честь того святого или праздника, в день памяти которого

Прп. Андроник Московский.
Икона. Кон. XX в.

они пристанут к берегу. Вскоре буря успокоилась. 16 августа, в день чествования Нерукотворного образа Спасителя, корабль благополучно достиг суши. Место для храма и новой обители свт. Алексий выбрал на высоком берегу р. Яузы. Прп. Сергей с радостью благословил своего ученика на святое дело. После воздвижения Спасского собора св. Сергей посетил прп. Андроника и похвалил строительство. Ок. 1360 прп. Андроник был назначен игуменом созданного им *Спасского монастыря*. В 1395 прп. Андроник отошел к Господу. В этот день вместе с ним прославляются его преемники: прпп. *Савва* и *Александр*, а также великие русские иконописцы — Даниил Черный и *Андрей Рублев*, в свое время также подвизавшиеся в Спасской обители.

Память прп. Андроника отмечается 13/26 июня.

АНДРОНИК (Никольский), священномученик, архиепископ Пермский и Соликамский (1.08.1870–7.06.1918). Родился в семье дьякона Ярославской губ. Окончил Ярославскую духовную семинарию и *Московскую духовную академию*, где принял монашеский постриг в 23 года, по благословению и совету св. прав. *Иоанна Кронштадтского*, с именем Андроник.

В течение ряда лет сщмч. Андроник был миссионером в Японии, помощником архиеп. *Николая (Касаткина)*. В нояб. 1906 он был хиротонисан в епископа Киотского. В 1908 по состоянию здоровья владыку переводят в Россию, назначив епископом Тихвинским.

Революционная смута, прошедшая в России в 1905–07, оценивалась владыкой так: «Древний антихристианский заговор, начавшийся от тех, которые кричали Пилату с яростью на Иисуса Христа: «Распни Его; кровь Его на нас и на чадех наших», — продолжавшийся в тайных обществах, слился со всемирной иудейской организацией». «Собирайся же плотней, Русский народ, заграждая уста безбожных, как триста лет тому назад ты... обманываемый, обольщаемый всеми, со-

брался вокруг Минина и Пожарского и прогнал всех... врагов, поставил пред Господом Богом Царя и с ним водворил порядок».

В 1913 владыка назначается в Омскую епархию, которая охватывала тогда территории современного Восточного Казахстана, включая Карагандинскую область. Обширные земли осваивались русскими переселенцами. Еп. Андроник налаживал в переселенческих селах церковную жизнь, преодолевая тысячи верст пути зачастую без келейника и иподиакона. Подвижнический путь истощил его физически до крайности, и священноначалие сочло необходимым перевести его на «благополучную» Пермскую кафедру.

Владыка организовал для малоимущих при одном из храмов «попечительство о бедных» со своей дешевой столовой. При свечном заводе и на подворье *Белогорского Свято-Николаевского монастыря* открылись книжные лавки. При храме училища слепых и в женском монастыре были устроены детские приюты. Воскресенский храм содержал за свой счет богадельню, в которой жили ок. 50 стариков. При кафедральном соборе организовалось общество хоругвеносцев, насчитывавшее несколько десятков человек, а в 1917 была создана дружина по охране собора и *архиперейского дома*.

Владыка высоко ценил духовную культуру русского народа. В своей книге «Письма архиепископа к иереям» (выдержавшей несколько изданий) он писал: «Во всем укладе нашей жизни, в обычаях, в душевных исканиях, в народном и даже литературном творчестве непременно есть искание нравственной ценности жизни, отношение к ней именно с этой стороны».

А в своем слове при вступлении на Пермскую кафедру он сказал: «Нет, не было на земле народа, который так глубоко и жизненно воспринимал бы веру Христову... Если современному одряхлевшему миру суждено от Вседержителя еще воскреснуть к новой жизни, то это воскресение его будет от Богоносного Русского народа».

Касательно богослужебной практики владыка советовал приходским священникам завести в храмах общенародное пение, говоря при этом, что: «Нет лучших распевов, чем знаменные». «Начать нужно со всем известных молитв и кончить тем, чтобы все Богослужение вместе с канонархом исполнялось самими прихожанами». И это было именно то, что позволяло верным быть «единым усты и единым сердцем». «Кроме того, непременно нужны внебогослужебные чтения и беседы в храме, в школе... На них уместно и следует завести пение хоровое и общенародное. Тут будет и чтение от Божественного, и рассказ из жизни святых или из истории поучительной. На сих чтениях удобно может исполняться и самая катехизация народа». Большое значение епископ придавал кружкам ревнителей благочестия, рассматривавшимся

Сщмч. Андроник
(Никольский)
архиепископ Пермский.

им как очаги духовно-нравственного возрождения нации. В 1917 на обсуждении в Предсоборном Совете вопроса о допущении русского языка в *богослужении* владыка твердо отстаивал неизбежность церковнославянского языка как особого богослужебного языка, допуская перевод церковных книг лишь для домашнего употребления.

На своем личном миссионерском опыте он своими глазами видел, сколь велико и положительно влияние разного рода паломничеств, а также *крестных ходов* к святыням. «Влияние на народ таких народных торжественных Богомолений весьма велико и несомненно. Особенно если такие Богомоления устраиваются вовремя, с предварительной подготовкой, с личным воодушевлением священника. Нужно пользоваться всяким удобным случаем, чтобы вызвать народ на это».

Владыка Андроник много способствовал народному просвещению и проведению миссионерской деятельности в жизнь. В губернии было немало старообрядцев, и в конце концов благодаря его стараниям стали возникать единоверческие приходы, для которых трудами пресвященного были учреждены специальные пастырские курсы для подготовки единоверческих священнослужителей. Обучение заканчивалось торжественным Богослужением. *Литургию* в единоверческом храме совершал по *Служебнику* XVI в. сам владыка.

Он также пробуждал в народе интерес к собственной истории. Так, по его благословию десятки тысяч православных со множеством крестных ходов собирались в монастырь на Белой горе в память избавления от пугачевских разбойников.

Отечественную войну 1914 владыка встретил открытием у себя в епархии лазаретов для раненых и сам часто посещал находившихся в них воинов. Летом 1916 он отправляется к фронту в Царскую ставку, где был принят Государем.

Святитель предупреждал народ об опасности внутреннего врага, который опаснее внешнего. «Россия разрушается теориями масонского либерального кагала», — говорит владыка, приподнимая завесу над тайной беззакония. Позднее, в 1918 он рассылает открытки и письма многим архиереям по поводу беспорядков в стране и не получает ни одного ответа, как он сокрушается о том в письме к патриарху.

Наблюдая почти всеобщее государственно-правовое невежество и упадок веры на Руси, владыка считал, что невозможен переход от монархии к иной форме правления без разрушения Российской государственности, и в 1916 в Пермской епархии были созданы особые миссионерские курсы по обличению нового социалистическо-коммунистического лжеучения. «Долг совести верно подданного и безграничная любовь к Отечеству не дают мне молчать», — говорил свт. Андроник.

Когда случился февральский переворот, владыка, узнав об отречении императора, 5 марта в Спасо-Преображенском кафедральном соборе при огромном стечении народа на литургии после чтения *Евангелия* с великой душевной болью сказал: «Не стало в нас Царя... Бесчестные царские советники и слуги в своих расчетах скрывали правду от сердца Царя и делали все, чтобы разединить Царя с народом и добились своего, но, добившись, они первые же и оставили Царя одного, отка-

завшись далее служить ему. И так не стало у нас Царя... и Церковь не смеет провозгласить эту святыню русского народа, всех объединяющую во единого соборного человека. Около Царя русские объединялись как дети возле отца. <...> Как триста лет тому назад, в лихолетье, развратили Отечество подлые людишки и ввергли его в гибель, так и ныне до этого довели бесчестные царские слуги... <...> Все как один человек, в эту грозную пору стоим в равности духа и далее со Христом единодушно, согласно и мирно да пребываем все в это трудное время, возложенное на нас как испытание. Пусть всякий знает: Отечество в опасности; оно потрясено в основах своих».

В марте 1917 Пермский исполнительный комитет отправил телеграмму обер-прокурору Св. Синода с требованием уволить еп. Андроника от управления епархией «как опасного для общественной безопасности и как препятствующего духовенству в его праве организовать протест, указывая, что «моя опасность... очевидно состоит... лишь в опасности для... самого совета рабочих и солдатских депутатов, всем заправляющего по указке немецких и еврейских провокаторов». Синод решил оставить владыку на месте.

Вскоре начал работу Поместный Собор, и епископ уехал в Москву. На Соборе был избран Св. Синод из 6 чел., а на случай гибели членов Синода были избраны 6 заместителей, и среди них и еп. Андроник. На Соборе он вошел в состав Издательского отдела и был одним из энергичнейших его деятелей. «Огонь пылающий» — так звали его. Еп. Андроник делал все возможное, чтобы документы Собора и Послания продолжали печататься. В декабре и январе он пребывает в Перми и обращается с Посланием к своей пастве об организации приходов. В н. 1918 он возвращается в Москву и возводится в сан архиепископа.

С февраля, после опубликования большевистского декрета об отделении Церкви от государства и школы Церкви, начались бесчинства и зверства со стороны властей по отношению к Церкви. Владыка возвращается на кафедру, где продолжает обличать распоясавшуюся безбожную власть как разбойников, бесстыдно обманывающих народ. Тысячи людей — даже совершенно неверующих, — шли послушать мужественное слово святителя. В ответ на декрет о национализации церковного имущества, осуществление которого вылилось в грабежи храмов, архиепископ, в своей проповеди с амвона обращаясь к агентам власти, притавшимся среди верных, сказал: «Идите и передайте вашим главарям, что к дверям храмов и ризниц они подойдут, только перешагнув через мой труп, а при мне и гроша ломаного церковного не получат».

После первого неудачного со стороны властей ареста владыки, им предвиденного, большевики решились на крайние меры. Город объявили на военном положении. Для ареста святителя 4 июня было поднято до полутора тыс. чел. Боясь, как бы кто не оповестил народ, у колокольни поставили двух конных милиционеров. Далеко за полночь отряд чекистов подошел к собору, и несколько человек, поднявшись к владыке, бодрствовавшему вместе с двумя священниками, увели святителя. Внезапно с соборной колокольни ударили в набат, остановленный двумя выстрелами в героя, пытавшегося поднять народ.

Набат был услышан, и к зданию милиции стали спешно подтягиваться люди, требуя освободить владыку Андроника; однако с помощью силы возмущение людей было подавлено.

6 июня 1918 состоялся допрос архиепископа. Свт. Андроник молча занял одно из кресел возле письменного стола и долго не отвечал ни на один вопрос. Затем снял *панагию*, завернул ее в большой шелковый лиловый платок, положил перед собой на письменный стол и, обращаясь к следователям, сказал: «Мы враги открытые, примирения между нами быть не может. Если бы я не был архипастырем и была необходимость решать вашу участь, то я, приняв грехи на себя, приказал бы вас повесить немедленно. Больше нам разговаривать не о чем». Сказав это, он неспешно развернул платок, надел панагию, спокойно поправил ее на груди и, весь погрузившись в молитву, не проронил более ни слова.

Палачи отвезли владыку в лес по Сибирскому тракту в ночь на 7 июня и заставили вырыть себе могилу. Закончив работу, владыка минут 10 помолился, поклонился на 4 стороны света и лег в могилу. Его тут же начали закапывать заживо, для продления мучений сделав по нему несколько выстрелов.

Поместный Собор Российской Православной Церкви направил в Пермь особую комиссию «для расследования ареста архиепископа Андроника и последующих церковных событий». Она состояла из священномученика Черниговского архиеп. *Василия (Богоявленского)*, ректора местной духовной семинарии архим. Матфея и еще члена Синода — мирянина. Советская власть дала ей возможность произвести следствие и выехать до Камского ж. д. моста, где поезд был остановлен и члены комиссии убиты ворвавшимися в вагон красноармейцами.

Соч.: Миссионерский путь в Японию. Казань, 1899; Миссионерский год в Японии. (Из дневника). Вып. 1—2. Уфа, 1904; Беседы о Союзе Русского Народа. Старая Русса, 1909; Русский гражданский строй жизни перед судом христианина, или Основания и смысл Царского Самодержавия. Старая Русса, 1909; Размышления епископа // Голос церкви. 1913. Февр.—апр.; М., 1913; Письма архиерея к иереям. Пермь, 1915; Наша церковно-народная жизнь как она есть. (Размышления епископа после путешествия по епархии). Изд. 2-е. Пермь, 1916; О Церкви из России / Сост. В. Королев. Фрязино, 1997.

Лит.: Агафонов П. Н. Архиепископ Пермский и Кунгурский Андроник. Пермь, 1995; *Антоний (Храповицкий)*. Слово при пострижении студента МДА Владимира Никольского (Андроника) // Полн. собр. соч. Изд. 2-е. Т. 1. СПб., 1911; *Дамаскин (Орловский)*, иеромонах. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия: Жизнеописания и матер. к ним. Кн. 2. Тверь, 1996; За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917—56. Биогр. словарь. Т. 1: А—К. М., 1997; *Нечаев М. Г.* Страсти по Андронику: жизнеоп. и подвиг новомученика. Пермь, 1996.

АНДРОНИК ПАННОНИЙСКИЙ, апостол от 70-ти (I в.), особенно близок славянам, так как он был епископом и первым благовестником веры Христовой в Паннонии, где позже они расселились. Недаром к ап. Андронику с таким вниманием отнесся прп. *Нестор Летописец* в своей «*Повести временных лет*». Ап. Андроник и его верная помощница в деле проповедования веры Христовой св. Юния были родственниками святого первовер-

ховного ап. *Павла*. Он пишет даже в своем «Послании к римлянам», что свв. Андроник и Юния прежде него еще уверовали во Христа (16, 7). Святые проповедовали и в др. землях. Всюду, где они проходили, закрывались капища и создавались христианские храмы — утверждалась спасительная вера. Неизвестно при каких обстоятельствах, но согласно преданию, свв. Андроник и Юния мученически окончили свою жизнь. *Мощи* их в V в. были обретены в предместье Константинополя.

Память ап. Андронику отмечается 17/30 мая, 4/17 янв. и 30 июля/12 авг.

АНДРОНИКОВ мужской монастырь, в г. Москве. Основан св. *Алексием*, митрополитом Московским в 1360 по обету в память чудесного его избавления от бури на Черном море, во время обратного путешествия после посвящения из Константинополя. Застигнутый бурей на море, митр. Алексий обещал воздвигнуть храм в честь святого того дня. По прибытии в Москву он выпросил у св. *Сергия Радонежского* его ученика Андроника, поручил ему создать Спасскую обитель и сделал его игуменом. Монастырь построен на берегу р. Яузы. Здесь проходил путь из Москвы в Орду. На этом месте встретил татарского хана Батю кн. Всеволод Юрьевич. Через 20 лет после основания монастыря на этом месте св. митр. *Киприан* благословил вел. кн. *Димитрия Донского*, возвращавшегося победителем с Куликовской битвы. По этому пути выступил с войском против Тамерлана вел. кн. Василий Дмитриевич. В 1368 и 1371 монастырь был разорен литовским кн. Ольгердом, а в 1372 литовским кн. Кейстутом; восстановлен св. Алексием и прп. Андроником; в 1382 разорен Тохтамышем. После св. Андроника (ск. 13 июля 1404) в настоятельство св. Саввы монастырь был опустошен Едигеем в его нашествие в 1408, но восстановлен прп. Саввой. При преемнике св. Саввы (ск. между 1410—20) игум. Александре был построен соборный храм Спаса и расписан андрониковскими монахами *Даниилом Черным* и *Андреем Рублевым*, первыми живописцами того времени. В 1451 в нашествие Сеид-Ахмета монастырь подвергся опустошению; во 2-й пол. XV в. монастырь пожалован архимандрией — прежде *Троице-Сергиевой лавры*. При архим. Симеоне в заключении в монастыре нахо-

Спасо-Андроников монастырь. Общий вид. 1850-е гг.

Андроников монастырь. Акварель.
2-я пол. XIX в. (Частное собрание).

дился св. *Серапион*, архиепископ Новгородский (ск. в 1516 в Троицкой лавре). В 1571 монастырь был опустошен Девлет-Гиреем, а в 1611 поляками и литовцами; возобновлен в 1613. В XVII в. монастырь стал «божедомским», и при нем построили убогий дом для отпевания скончавшихся внезапной или насильственной смертью.

В монастыре 3 суток в темном погребу на цепи без пищи, а потом еще в течение целого месяца взаперти содержался в заключении известный расколуучитель протопоп *Аввакум*.

В 1748 монастырь пострадал от пожара, а 1764 был лишен своих вотчин, причислен ко 2-му классу с назначением определенного жалованья, которое Павлом I было увеличено.

В 1812 перед нашествием Наполеона архимандрит Спасо-Андроникова монастыря *Феофан* увез ризницу из Москвы. 2 сент. ночью, разбив ворота, неприятели ворвались в монастырь и разграбили его. 4 сент. монастырь загорелся от Сергиевской в Рогожской церкви. От пожара в соборной церкви своды с главой упали внутрь храма, но мощи св. Андроника и св. Саввы не повредило, сень над ними не сгорела. После пожара неприятель занял монастырь, иконы кололи на дрова. В братском корпусе жили обыватели, тела мертвых лежали без погребения.

В н. XX в. в монастыре было 5 храмов, высокая величественная колокольня и стены в виде неправильного 5-угольника с 5 башнями по углам (XVII в.). Храмы были следующие: соборный, во имя Нерукотворного Спаса, построенный в н. XV в. на месте деревянной церкви, созданной св. Андроником; храм во имя Архангела Михаила; церковь Рождества Пресвятой Богородицы и храм в честь св. Симеона, сродника Господня, находившийся в колокольне, и церковь Евграфа Мученика (1874), усыпальница Молчановых. В обители под спудом покоились мощи прп. Андроника, основателя монастыря, и в той же раке почивали честные останки св. Саввы, преемника св. Андроника и 2-го игумена монастыря. В монастыре был похоронен св. иконописец *Андрей Рублев*. В соборном храме находилась главная святыня Андрониевой обители — образ Нерукотворного Спаса, привезенный митр. Алексием из Царьграда и данный обители при ее основа-

нии. Богатая ризница монастыря изобиловала многими старинными вещами и церковной утварью XV–XVII вв.

С XVIII в. Андроников монастырь стал одним из любимых мест погребения московской аристократии. Здесь погребены многие знатные бояре, некоторые члены фамилии Лопухиных и др. Здесь похоронен Федор Григорьевич Волков (1729–63), первый актер и родоначальник русского театра.

Погребены в монастыре мать и отец царицы Евдокии Феодоровны — Устиния (ск. в 1690) и Феодор Авраамович (ск. в 1743) Лопухины; племянники ее Василий Авраамович Лопухин — генерал, убитый в 1755 при Гросс-Егерсдорфе; Авраам Авраамович Лопухин — тайный советник (ск. в 1751); Дмитрий Давидович Загряжский, дипломат, исполнявший поручения *Иоанна III* в Литве (ск. в 1520); Феодор Дмитриевич Загряжский (ск. в 1561) — посол *Иоанна IV* у крымского хана; еп. Иосиф Воронежский; Пахомий, епископ Устюжский; Сильвестр, епископ Крутицкий; Павел Григорьевич Демидов — действительный статский советник, основатель Ярославского лицея (ск. в 1821); кнн. Щербаковы, Толстые, Барятинские и др.

После 1917 ризница монастыря была разграблена. С 21 марта по 5 апр. 1922 в монастыре изъято 5 фунтов 54 золотника золота, 28 пудов 6 фунтов 30 золотников серебра, 625 бриллиантов, 125 др. камней и жемчужная риза весом в 2 фунта 18 золотников. Были увезены мощи св. Андроника и св. Саввы.

Монастырь был закрыт в 1922 или 1925 (?). В его зданиях первоначально размещалась колония для беспризорных. По рассказам старожилов, он использовался также как место заключения. В 1930 была взорвана огромная колокольня обители, «державшая» весь ансамбль; полностью уничтожено и кладбище с памятниками. Из 5 храмов с 11 престолами большевиками было разрушено 3 храма с 5 престолами (в их числе 2 придела сохранившегося Спасского собора). После войны в оставшихся помещениях монастыря был создан музей древнерусского искусства им. А. Рублева.

АНДРОНИКОВА ГРЕЧЕСКАЯ икона Божией Матери.

Образ этот составлял домашнюю святыню греческого имп. Андроника III Палеолога. В 1347 царь пожертвовал икону Монемайскому монастырю. Во время нападения турок на Грецию епископ этого монастыря Агапий, спасаясь в 1821 от турок, бежал и захватил с собой образ в г. Патрас. Перед смертью Агапий образ Божией Матери завещал своему родственнику, а последний передал образ в Петербург имп. Николаю I.

В Петербурге икона находилась сначала

Андроникова Греческая икона.

в Зимнем дворце, потом в Троицком соборе, на Петербургской стороне. Отсюда образ был перевезен в *Вышеволоцкий Казанский монастырь* Тверской губ. После 1917 икона утрачена.

АНДРУСОВА НИКОЛАЕВСКАЯ мужская пустынь, Олонекская губ. Находилась на ровном каменистом п-ове восточной части Ладожского оз. в 25 верстах от г. Олонца. Основана в XVI в. схимонахом *Валаамского монастыря* Адрианом, учеником прп. *Александра Свирского*. Вследствие недостаточности материальных средств она никогда не отличалась благосостоянием и в 1764 была закрыта. Восстановлена обитель только в 1817 трудами игум. Иннокентия на средства, пожертвованные одним благочестивым купцом Сергеевым.

Храмов было 2: в честь *Введения* и во имя св. *Николая*. У южной стены Введенского храма под спудом почивали мощи прп. Адриана. Среди старинных икон, хранившихся в пустыни, особенно почитались чудотворные иконы св. *Николая*, икона св. *Параскевы* и икона *Сергия и Германа Валаамских*.

После 1917 закрывать пустынь приезжал отряд чекистов. Они собрали монахов и требовали их отречения от Бога. Отказавшихся расстреливали на месте. Все ценности были разворованы, а храмы разрушены.

АНЗЕРСКИЙ ТРОИЦКИЙ скит при СОЛОВЕЦКОМ монастыре, Архангельская губ. Находился на Анзерском о. на Белом море, в 6 км от Соловецкого о.

Постоянное жительство на Анзерском о. началось по почину иноков соседнего *Соловецкого монастыря*, которые устроили здесь соляные варницы. В 1583, ради беспрестанно находившихся на Анзерском о. солеваров и иных промышленников, имевших настоятельную нужду в богослужении и в исполнении необходимых христианских обязанностей, по прошению соловецкого игум. *Иакова* и по благословенной грамоте архиепископа Новгородского *Александра*, здесь была поставлена деревянная церковь св. *Николая*, которую перенесли сюда из Соловков. Игум. *Иаков* собирался построить на Анзерском о. новый монастырь, но неизвестно по каким причинам грамотой царя *Феодора Иоанновича* в 1596 это предприятие было остановлено.

В 1620 на Анзерском о. был воздвигнут скит во имя Живоначальной Троицы. Основателем его явился соловецкий схимник св. *Елеазар* (ск. 13 янв. 1656).

Св. *Елеазар* по благословию игум. *Иринарха* переселился на Анзерский о., где продолжительное время в уединенной келии проводил подвижническую жизнь отшельника в *посте* и *молитве*. Затем он поселился близ церкви *Николая Чудотворца*, где срубил себе новую келью. Молва о подвигах св. отшельника скоро привлекла к нему как из Соловецкого монастыря, так и из др. мест некоторых иноков и даже мирян для безмолвного сожительства со св. подвижником. Когда набралось достаточное количество братии, *Елеазар* установил определенный порядок скитской жизни по примеру древних скитских отцов. Т. о., сам собой возник Анзерский скит; теперь требовалось лишь признание его со стороны церковной власти, которое вскоре и последовало. В 1620 патр. *Филарет*, извещенный о нововозникшем Анзерском ските через соловецкого игум. *Иринарха*, повелел соорудить в нем деревянную церковь о двух престолах: во имя Жи-

воначальной Троицы и прп. *Михаила Малеина*. Это распоряжение патриарха было в том же году подтверждено особым указом царя *Михаила Феодоровича*, который прислал сюда и всю церковную утварь. Начальствующим в Анзерском скиту приказано было быть священноиноку, в зависимости от настоятеля Соловецкого монастыря. Но в 1633 Анзерский скит по царскому указу был отписан от заведования настоятелей соловецких и сделан самостоятельным.

В 1638, по особому прошению *Елеазара*, было отдано повеление вместо деревянной церкви выстроить каменную, более вместительную, с трапезной во имя Знамения Пресвятой Богородицы. Строение этого храма было окончено только после смерти прп. *Елеазара*. В этой церкви были сооружены 3 престола: 1) во имя Святой Живоначальной Троицы; 2) *Михаила Малеина* и 3) в честь Знамения Пресвятой Богородицы.

Во время подавления бунта раскольников пострадал и Анзерский скит. За 1710 по вкладной книге Анзерского скита сохранилась запись: «Егда у противных в Соловецком острове учинися в вере смущение и устроися от них монастырю запорное укрепление, в то же время бысть и Анзерскому скиту от начальствующих тогда велие разорение, и конечное сотворися ему запустение. Живущие же ту пустынники до единого, со отока разогнаны, бежали и храмы Божии обраны, токмо стены едины в них ошата, и всем церковным утварям и записным книгам, от всяких людей врозь разнесенным сущим и растерянным бывшим, и по многуму времени едва возмогоша из Соловецкого монастыря от церковных вещей и письменных крепостей несколько возвратити».

Разгром Анзерского скита произошел после усмирения соловецкого бунта. В 1667 по указу патр. *Иоасафа I* были отобраны в Анзерском скиту все иконы, церковные сосуды, книги, ризы, жалованные грамоты и даже деньги в количестве 494 руб. Но вскоре царь *Феодор Алексеевич* приказал все отобранное возвратить обратно по принадлежности.

До этого времени Анзерский скит был независим от Соловецкого монастыря. Независимость эта не раз была подтверждаема царскими грамотами. Но в 1682, когда была вновь учреждена Холмогорская епархия, по указу *Афанасия Холмогорского*, первого епископа этой епархии, Анзерский скит был отдан в полное ведение соловецкого архимандрита, и последнему было велено иметь строжайшее наблюдение за пустынниками и распоряжаться во всем по своему усмотрению. Скит до 1917 состоял под управлением соловецких архимандритов, которыми посылался туда для соблюдения порядка старший иеромонах в звании строителя. В 1764 комиссией о церковных имениях Анзерский скит не был включен в штат, а причислен к Соловецкому монастырю.

По заведенному обычаю в Анзерский скит селились на время с благословения настоятеля из Соловецкого монастыря испытанные в *благочестии* иноки и старцы, чтобы здесь в тишине и совершенном уединении вполне беспрепятственно предаваться молитвенным подвигам. Здесь смиренные отшельники занимались ежедневной службой по уставу и чиноположению церковному.

Перед 1917 в Анзерском скиту главная церковь была каменная, холодная, во имя Живоначальной Троицы;

в паперти храма был теплый придел во имя прп. Михаила Малеина. Каменная колокольня была построена над братскими кельями, находящимися в связи со зданием храма с западной стороны; на ней было 7 колоколов с немецкими и латинскими надписями. В алтаре храма находилась икона Спасителя, принадлежавшая патр. Никону во дни его подвижничества в ските.

Каменные братские кельи в 2 этажа были построены в 1803; в нижнем этаже были расположены братские кельи с трапезной и поварней, а в верхнем устроены настоятельские кельи. Церковное здание с примыкающим к нему корпусом обнесли оградой. За ней находились различные хозяйственные постройки и деревянный 2-этажный корпус для помещения рабочих людей и богомольцев. В 60 саженях от церкви и скитских строений, по голгофской дороге, стояла деревянная часовня со старинными иконами и колодезем внутри.

В 1757, когда рыли фундамент для устройства этой часовни в память прп. Елеазара, нашли 4 гроба; один из них оказался целым, его вскрыли, там лежало нетленное тело схимника; только одежды были повреждены тлением; от самого гроба исходило благоухание.

Анзерские иноки решили, что это гроб основателя скита прп. Елеазара, и donесли об этом архиепископу Архангельскому Варсонофию. Преосвященный Варсонофий предписал анзерскому строителю Мелхиседеку с братией найденный гроб основателя скита поставить в новую могилу в самой часовне, эту могилу покрыть брусом или каменным сводом и поставить над ней раку, которую окружить железной решеткой и покрыть покровами, при переложении же мощей прп. Елеазара петь молебен. Впоследствии вместо деревянной часовни была построена каменная, а потом и прежняя обветшавшая рака была заменена новой, сделанной из меди и посеребренной.

Епископ Архангельский Иоасаф, посетивший в 1762 Анзерский скит, установил здесь ежедневное чтение *акафиста Божией Матери* перед чудотворной иконой *Знамения*, а в праздничные дни определил отправлять молебен перед чудотворной иконой Св. Троицы.

После 1917 скит был утрачен.

АНИКИТА Лев Филолог (1-я пол. XVI в.), церковный писатель и агиограф, работавший в стиле т. н. «плетения словес». Сведения о нем известны гл. обр. из его сочинений. По происхождению серб, ученик Саввы Сербского и Симеона Немани, основателей Хилендарского монастыря. В русских источниках известен также под именем «черноризец (монах) Филолог», что свидетельствует о его учености и авторитете. В 10—20-х XVI в., живя в России в писательской среде, окружавшей прп. *Максима Грека* и *Васиана Патрикеева*, написал похвальное слово свв. вмч. *Михаилу*, князю Черниговскому, и его боярину *Феодору*, замученным татарами в Золотой Орде. Между 1534 и 1538, будучи уже в преклонном возрасте и находясь в Сербии или на Афоне, написал (по просьбе старцев *Соловецкого монастыря*) похвальные слова свв. прпп. *Зосиме* и *Савватию Соловецким*. По мнению некоторых исследователей, ему принадлежит также анонимное *Житие Иосифа Волоцкого*. В научной литературе есть предположение, что сочинения Аникиты переводил с сербского на русский язык выдающийся церковный писатель *Зиновий Отенский*.

Соч.: Слово похвальное Филолога о свв. вмч. иже от Чернигова, славном Михаиле великом князе, и Феодоре... // «Великие Минеи Четии». Сентябрь. СПб., 1869, 20 сентября.

Лит.: *Субботин Н. И.* Сведения о Филологе-черноризце, проповеднике XVI века // Прибавления к «Творениям святых отцев в русском переводе», издаваемые Московской духовной академией. М., 1859. Ч. 18; *Дмитриева Р. П.* Лев Филолог // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV—XVI в.). Ч. 2. Л.—Я. Л., 1989.

В. Никитин АНИКИТА (князь Ширинский-Шихматов), иеромонах (1783—1837). Образование получил военное, окончив в 1800 Морской кадетский корпус. Прослужив до 1827, в чине капитана вышел в отставку, чтобы посвятить себя служению *Богу*, постригся в *монашество* в 1830 и вскоре рукоположен был в иеромонаха. Много путешествовал, был начальником миссии в Афинах. Погребен на Афоне. Оставил сочинения, большинство из которых дает о нем представление как о русском патриоте, глубоко любившем свою Родину, т. к. многие его песни и стихи посвящены важнейшим военным моментам 1812 из жизни России. Кроме того, им написаны молитвы, стихиры, духовные песнопения, душеполезное чтение и путевые записки.

АНИМАИСА ОСТРЕЦОВСКАЯ (Мария Михайловна Смертина), преподобная (ск. 14.07.1963). В 1900 поступила в *Решемский Макарьев монастырь*, в котором и была пострижена в монахини и в котором прожила до самого его закрытия в 1927. После закрытия монастыря монахиня Анимаиса переехала в с. Острецово Родниковского р-на Ивановской обл. и поселилась в каменной сторожке при Свято-Троицком храме. Здесь она несла послушание по уборке храма и в то же время была церковным сторожем. Плату за свой труд в храме преподобная не брала, а зарабатывала на жизнь тем, что шила одеяла, подшивала валенки, изготавливала тапочки для усопших. Даже от этих скудных средств она уделяла нуждающимся. Порой Анимаиса отдавала сиротам последний кусок хлеба. К ней приходили люди из окрестных сел и деревень, и всех приходивших она принимала с любовью о Господе. После закрытия храма в к. 1930-х Анимаиса стала хранительницей его от разрушения и поругания. Несмотря на угрозы властей, она не отдала им ключи. Двери ломать не решились, и храм был спасен. В к. 1940-х в Острецово приехал священник, преподобная принесла ключи и открыла ему двери храма. С возобновлением служб в храме Анимаиса получила послушание еще и алтарницы. Свои труды преподобная сочетала с непрестанной *молитвой* и строгим *постом*. За несколько дней до своей кончины мать Анимаиса собрала к себе своих духовных сестер и подруг и раздала им все свое немудреное имущество. При совершении над ее могилой панихид больные получали исцеление, в семьях прекращались распри, судьи оправдывали невинно осужденных, совершались и иные чудеса.

Мощи ее пребывают на Острецовском кладбище.

АНИСИЯ ЖЕЛУДОЧНИЦА, народное название св. мц. Анисии, 30 дек./12 янв. Мученица Анисия жила в III в., в г. Солуни. Родители ее были люди богатые и благочестивые и дали ей прекрасное образование. Наученная христианскому благочестию, она не гордилась ни своим образованием, ни богатством, любила кротость, скромность и уединение. Лишившись родителей в молодых ле-

тах, св. Анисия раздала все богатство бедным и неимущим, начала вести подвижническую жизнь и желала умереть мученической смертью. «Мучители и муки откроют мне райские двери», — рассуждала она в себе. Дьявол всячески пытался совратить святую с пути спасения, навел на нее лень и уныние и устрашал ее разными видениями; но она прогоняла его крестным знамением. В ее время царь Максимиан открыл гонение на христиан. Однажды, когда св. Анисия шла в храм для молитвы, воин схватил ее и, узнав, что она христианка и идет в храм, повлек в капище для жертвоприношения. Святая сопротивлялась, и воин умертвил ее мечом.

В день памяти мц. Анисии крестьяне варили свиные желудки. По этим желудкам гадали о зиме. Обычно в эту пору завершался осенний убой скота, прежде всего свиней.

На Анисию начиналась подготовка к Васильеву вечеру: резали поросенка, выскабливали, мыли его внутренности и шкуру на реке. Готовили праздничную пищу. В русской печи топили нутряное сало, жарили печенку и селезенку, готовили поросенчьи ножки.

Считалось, что человек, родившийся в день Анисии Желудочницы, станет хорошим плотником и удачливым охотником.

АННА ЗИМНЯЯ (Анна Темная), народное название дня св. прор. Анны Ветхозаветной (1100 до Р. Х.), празднуется 9/22 дек. День этот считается самым темным и коротким в году. Солнце почти совсем угасает, особенно на Севере. Идет страшная битва между темными силами и светом Божиим. Тогда и является Анна, предвещая свет Божий, подавая надежду, что силы тьмы рассыплются в прах. В этот день следует удерживаться от грехов

Зачатие праведной Анны. Икона XV в. и неверных поступков, не впадать в отчаяние и верить в светлый день. Поскольку в результате борьбы тьмы и света появляется новорожденный луч (дитя), появляется новая жизнь на земле. Анна считается заступницей, покровительницей беременных женщин, которые не должны выходить на улицу, где господствует тьма, и тщательно оберегать дитя в утробе. Беременные женщины в этот день постились. Роженицы шили детское приданое и одежду для себя. Считалось, что Анна помогает им управляться с иглой и ниткой. Усердная и кроткая роженица станет доброй и заботливой матерью. Прор. Анна также считалась покровительницей пчеловодов, которые шли на свои пасеки, проверяли ульи, молили у святой хорошего приплода.

АННА КАШИНСКАЯ (в иночестве **Евфросиния**), Тверская княгиня, схимонахиня (1278—2.10.1338), в 21 год вышла замуж за кн. *Михаила Ярославича Тверского*.

У них было четверо сыновей: Димитрий, прозванный «Грозные очи», Александр, Константин и Василий. Была еще дочь — Феодора, которая умерла в младенчестве. Когда мужа ее — кн. Михаила убили в Орде, кн. Анна плакала горько и неутешно много дней. Много тяжкого пришлось перенести святой после кончины супруга: был казнен ханом Орды ее сын Димитрий, а после того как в Твери вспыхнуло восстание, ей пришлось скрыться; через два года также убили в Орде сына Александра. Как говорит летопись, «Тверское княжение опустело». Постриг блгв. кн. Анна приняла в тверском Софийском соборе с именем Евфросинии, но в схиме ей было возвращено мирское имя — Анна. Скончалась она в *Кашинском Успенском монастыре*. 200 лет пребывала гробница св. Анны в забвении, пока она не явилась во сне болящему пономарю Георгию и, исцелив его, не сказала, чтобы гроб ее горожане держали «честно» (достойно). Это явление и исцеление повели к обретению нетленных мощей св. блгв. княгини.

Анна Кашинская. Икона XIX в.

25 июня в день ее памяти торжественно, с прохождением *крестного хода* по городу, рака с мощами кн. Анны перенесены в Вознесенский храм из церкви Рождества Христова на горе. Частицы мощей св. блгв. кн. Анны Кашинской в настоящее время находятся во всех церквах Кашина.

Память блгв. кн. Анне отмечается 2/15 окт., 21 июля/3 авг. и 12/25 июня (день преставления, обретение мощей в 1649 и второе прославление в 1909).

АННА КИЕВСКАЯ, преподобная (ск. 3.11.1113). В 1086 вел. кн. Всеволод Ярославич заложил в Киеве церковь во имя св. ап. *Андрея Первозванного* и при ней устроил женский монастырь. Он был женат на греческой царевне и, «сидя дома, знал пять языков» — пишет его сын, вел. кн. *Владимир Мономах*. Он особенно чтит св. ап. Андрея, и его занимал вопрос о проповеди на Руси.

Сохранились письма на греческом языке его дочери, Янки Всеволодовны, об этом. Она даже ездила в Константинополь изучать этот вопрос. По возвращении своем княжна Янка приняла постриг в Свято-Андреевском монастыре с именем Анна и, «совокупив много черниц, жила с ними по монастырскому чину и управляли ими».

Есть сведения, что при монастыре своем, прозванном *Янчиным*, она создала первое в Киеве училище для девиц и сама обучала их грамоте, рукоделиям и пению.

В 1106 под ее начало поступила ее сестра Евпраксия, скончавшаяся в 1109. Монахинями были и племянницы ее, Евфимия и Мария, дочери вел. кн. Владимира Мономаха. Скончалась прп. игуменья 3 нояб. 1113, а в 1116 св. мощи ее были обретыны нетленными.

В 1131 Свято-Андреевская церковь, в которой почитали мощи преподобной, была возобновлена. При нашествии Батия Свято-Андреевский Янчин монастырь был разрушен, и от него сохранилась только часть стены. Но еще ранее его основания, при вел. кн. *Ярославе Мудром*, в Киеве существовал женский монастырь, где в 1114 скончалась, будучи 92 лет, неизвестная по имени «игуменья святой жизни», прожившая в монашестве 60 лет. Возможно, что именно в этом монастыре постриглась мать прп. *Феодосия Печерского* (память его 3 мая).

Память Анны Киевской празднуется 3/16 нояб.

Анна Новгородская. Икона XIX в. *Владимира* (Василия) Святославича Святого с 990. Ее братья, Византийские императоры Василий II и Константин VIII, уговорили Анну выйти замуж за киевского князя, который угрожал, в случае отказа принцессы, совершить поход на Царьград. Эта женитьба обеспечила Владимиру власть над Русской Церковью и независимость от Константинополя. Анна построила на Руси много христианских храмов.

От брака с Владимиром у нее была дочь Добронег (Мария). В Иоакимовской летописи сообщается, что ее сыновьями были *Борис* и *Глеб*, канонизированные Русской Церковью.

О. Рапов

АННА СКИРДНИЦА, народное название дня св. прав. Анны Пророчицы, празднуемой 28 авг./10 сент.

В разных местах России этот день назывался: Анна, Анна Пророчица, Анна Скирдница, Скирдницы, Моисей, Моисей Мурин, День Саввы, Савва, Савва Псковский, Савва Скирдник. Последние 7 названий этого дня, связанные с именем Саввы, объясняли, что в этот день праздновалась память св. прп. *Саввы Крыпецкого*, Псковского (1495), а также св. прп. *Моисея Мурина*.

В этот день крестьяне укладывали снопы в скирды, что означало конец уборки урожая. Святых Анну, Савву

и Моисея звали на помощь. Крестьяне говорили: «Анна скирды осмотрела, приняла, теперь можно и к торгам-ярмаркам готовиться. Кто в этот день родится да Анной назовется, доброй хозяйкой, заботливой матерью слывет. Всю работу она до конца доводит, ничего никогда не переставляет».

АННА СРЕЗНЕВСКАЯ, схимонахиня, исповедница. *Мощи* ее пребывают в храме с. Срезнево Шиловского р-на Рязанской обл. Обретение святых мощей состоялось 30 окт. 2003. За полтора месяца до этого, на праздник *Рождества Пресвятой Богородицы*, когда уже была заказана икона и рака для мощей праведницы, на могиле матушки распустилась большая белоснежная роза, как знак милости, которую испрашивает у Господа для всех, молящихся ей, срезневская схимонахиня Анна, много скорбей претерпевшая и в миру, и в лагерях и ссылках, но оставшаяся верной Господу Иисусу Христу и Пречистой Его Матери. Дивный цветок простоял на могиле до последних дней октября — вплоть до торжественного обретения мощей исповедницы.

АННА ХОЛЮДНИЦА, народное название дня успения прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы (25 июля/7 авг.) Этот был день *калик переходящих*, нищих и странников. По погоде судили о зиме: если утренник холодный, то и зима морозная; какова погода до обеда, такова зима до декабря, после обеда — в январе.

АННИНСКИЙ женский монастырь, Черновицкая еп., г. Вешковцы. Основан на почитаемой народом Анниной горе в 1993 в честь св. прав. Анны. Согласно преданиям, здесь когда-то была женская обитель, документально известно только о бывшей на горе церкви, которая сгорела в н. XX в.

На территории монастыря находятся: собор св. прав. Анны с нижним храмом свв. мчч. Маккавеев (1995), сестринский корпус с трапезной и мастерскими, привратная с кельями, хозяйственные помещения. Рядом с собором установлены древний каменный крест и временная колокольня. Под горой выкопан колодец и выстроена часовня. В храме свв. мчч. Маккавеев находится киот с частицей св. *мощей* Хозевитских мучеников.

АНОСИН БОРИСОГЛЕБСКИЙ ставропигиальный женский монастырь, Московская губ. Находится на берегу р. Истра в с. Аносино Истринского р-на. Основан Евдо-

Святые врата Аносина монастыря. Фотография 2001 г.

кий Николаевной Мещерской в своем имении в память об умершем муже. Среди первых насельниц монастыря были ее крепостные. Кн. Мещерская (в иночестве Евгения) стала первой настоятельницей обители: в 1820 она основала при существовавшем в Аносине храме богдельню, вскоре преобразованную в общину, которая получила статус монастыря в 1823. Первая игуменья умерла в 1837 и похоронена в соборном храме. Жила в Аносинском монастыре и дочь основательницы, Анастасия, рано умершая, в память о ней в обители был храм св. *Анастасии Узорешительницы*.

Церквей в монастыре было 3: Троицкий собор (1810–12); церковь *Димитрия Ростовского* (1824); больничная церковь св. Анастасии (1829), а также кельи, службы, ограда и башни XIX в.

В обители строго соблюдался общежительный устав *Феодора Студита*: утреннее правило в полчетвертого ночи, затем обедня, послушания, повечерие, всенощная. Все обязаны были присутствовать в храме во время службы, запрещалось стряпать в кельях, ходить из кельи в келью без благословения. Мирским людям, даже ближайшим родственникам монахинь, вход в обитель был строжайше запрещен. Духовниками и исповедниками аносинских сестер были иеромонахи *Зосимовой пустыни*. Монастырь имел гостиницу для богомольцев, подворье в Москве. В Аносинскую обитель приезжали погостить епархиальные архиереи, для них был специальный дом в саду.

Борисоглебский монастырь сумел сравнительно долго просуществовать после революции. Здесь по-прежнему ревностно соблюдали монастырский устав. 18 сент. 1923 было в присутствии многих гостей из Москвы торжественно отмечено 100-летие монастыря.

Последняя торжественная служба была в Аносине на Троицу в 1928. 7 июня 1928 игуменья и последние 6 монахинь были арестованы и привезены в Москву в ГПУ, впоследствии высланы. Монастырь утратил часть зданий, разобрана колокольня. Уцелевшие храмы превратились в руины. Образа и книги бросали в костер — так погибли аносинские святые и утварь. Еще в н. 1990-х на территорию монастыря через огромные проломы в стенах въезжали тракторы и грузовики — здесь были автохозяйство и ремонтные мастерские.

Как подворье Московской Патриархии монастырь возрожден в авг. 1992. Преобразован в Борисоглебский женский монастырь в дек. 1999.

АНОСИНСКАЯ чудотворная икона Божией Матери. Находилась в *Борисоглебском Аносинском монастыре* Московской губ. Звенигородского у. Привезена в Аносин монастырь монахиней из г. Курска. В 1864 от иконы получил исцеление московский купец Симеон Пыхов. У него болела поясница, а потом боль перешла в живот. Доктора не помогли, а между тем боли усиливались, больной едва мог передвигаться с места на место, положение его было ужасно. Один из друзей Пыхова посоветовал помолиться перед иконой Божией Матери в Аносинском монастыре. Пыхов немедленно отправился в этот монастырь, помолвился, поцеловал образ и тотчас получил исцеление. После 1917 икона утрачена.

АНТИДОР, части просфоры, из которой был вынут Агнец для совершения Таинства Причащения, разда-

ваемые молящимся по окончании *литургии*. В древности все присутствовавшие при служении литургии приобщались Св. Даров Тела и Крови Христовых. Затем эта практика начала изменяться, и Св. Церковь, как бы не желая отпустить молящихся из храма без участия в Св. трапезе, ввела в обычай раздавать «антидор».

АНТИМИНС, плат, на котором можно совершать *богослужение* и который заменяет престол; на нем изображается положение Христа во гроб, и в него влагается частица св. *мощей*. Письменные свидетельства об употреблении антиминса относятся к VIII в., но предание свидетельствует об употреблении антиминса в первые века *христианства*: богослужения совершались обычно на гробах священныхмучеников; если же не было гроба с мощами, то заменяла его частица св. *мощей*, зашитая в антиминс, который полагался на простом столе или ином предмете при совершении таинства. При устройстве новых церквей часто не хватало мощей, да и неудобно было перевозить с собой мощи на далекие расстояния, на кораблях, на войне. При устройстве, совершении антиминсов произносились те же *молитвы*, что при освящении храмов (описание Симеона Солунского). Чаше всего антиминсы полагались, очевидно, на неосвященных престолах, но возможны были случаи возложения антиминсов на освященные престолы.

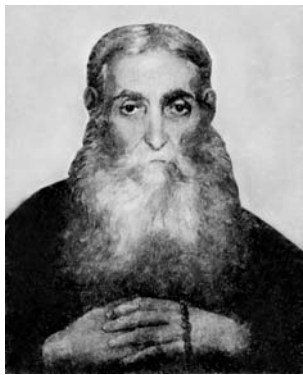
В Русской Церкви антиминсы употреблялись, вероятно, с введения христианства: есть антиминсы XII в., мощи прикреплялись снаружи или внутри. Первоначально антиминсы употреблялись только на неосвященных престолах (указание на это в требнике Никона). Вскоре было сделано постановление полагать антиминсы на все престолы без исключения (постановление Собора 1675 в Москве). Первоначально антиминсы были из льна, позже шелковые. Размеры антиминсов: XII в. — 6х7 вершков, более позднего периода — 4х5, 9х11½, 10½х12 вершков. В н. XX в. антиминсы ок. 6х7 вершков. Антиминс складывается и влагается в илтон; разворачивается на *литургии* при возгласе: «Да и тии с нами славят»... На старинных антиминсах встречаются различные рисунки, изображения крестов; до печатания антиминсы расписывались и приготавливались священнослужителями; когда появились печатные антиминсы, то обязанностью священников стало пришивание мешочка для св. *мощей*. В XVIII в. антиминсы выдавались из казенного приказа. За приготовление антиминсов взималась плата; в XVI в. антиминс стоил 1–1½ руб. (8–12 руб. в н. XX в.); при митр. *Макарии* — 25 коп. Плата несколько раз отменялась вовсе, то назначалась 4 коп. (1725), 1 руб. 75 коп. (1690–1700). В 1753 была отменена плата, но в 1868 Св. Синод установил плату за антиминс по 1 руб. Антиминсы были подвижные и неподвижные. Подвижные антиминсы находились в церквях не постоянных, на антиминсах делалась надпись: «Для совершения службы на всяком месте». Неподвижные антиминсы находились во всех церквях; новые антиминсы полагались при освящении храма, при переименовании имени св. покровителя храма; при осквернении церкви; старые антиминсы заменялись новыми, а обветшавшие сдавались в ризницу.

АНТИП ПОЛОВОД, народное название дня сщмч. Антипа (11/24 апр.). В некоторых местностях на Антипа

Священномученик Антипа.
Икона XVI в. Афон (Греция).

ему способностей. Уже будучи ремесленником, он понял, что душа его скорбит о небесном, а потому решил оставить все земное и на 20-м году ушел в монастырь. Много с тех пор трудов и лишений выпало на его долю, но он безропотно нес крест свой, добровольно возложенный им на свои плечи. Пострижение принял на *Афоне*, где много трудился на пользу обители. Затем на Афоне же принял схиму, но отозван был снова с Афона для созидания скита в Яссах, где он, по повелению о. Нифонта, был келарем, экономом и часто замещал о. Нифонта во время его отсутствия. Несмотря на суету, его окружавшую, был великий молитвенник и строгий постник. От *поста* не отступал и во время путешествий по сбору пожертвований, а побывал даже в России, в самом Петербурге, где и познакомился с Валаамом. В 1815 он поселился в *Валаамском монастыре*, в уединении, без всяких даже самых необходимых для жизни условий, непрерывно молясь и принимая пищу не каждый день. Сильно скорбел он о монахах, украшающих монастыри и церкви, считая, что это вовсе не нужно ни Богу, ни душе. Скончался в 1882, тихо, уснул под чтение *акафиста Пресвятой Богородице*. Житие его записано иеромонахом Валаамского монастыря Пименом и издано в 1883.

Иеросхионах Антипа
Валаамский.

Половода впервые выходили с сохой в поле. Антип считался в народе целителем, особенно при зубных болях: нужно было подержать на больном зубе мелкую монету и, пробив в ней отверстие, повесить ее на икону святого.

АНТИПА, иеросхионах (ск. 1882), из духовного сословия, долгое время был простым пастухом. Но желание постичь науки было в нем так велико, что он молился со слезами Богу о ниспослании

днями он не употреблял ни пищи, ни питья. Преподобный удостоился дара прозорливости, а в конце жизни — чудесного явления Афонской иконы Божией Матери.

Мощи его обретены в мае 1991 и помещены в *раку*, которая установлена в нижней церкви во имя прпп. *Сергия и Германа*, Валаамских чудотворцев. Мощи святого — медового цвета. Неоднократно отмечалось сильное благоухание от мощей.

АНТИПАСХА — см.: **ФОМИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ**.

АНТИХРИСТ (*антей, антий, антип*), дух, помысливший встать против своего Создателя и за это низвергнутый с небес. Как озлобленный и безумный в гордыне раб восстает против господина, так и дьявол, воплощенный в антихристе, стал против всех Законов Божиих. Ему, по Промыслу Божию, дана временная возможность доказывать Богу свою якобы правоту.

В духовном понятии антихрист, как воплощенный сатана, — абсолютное зло. В вещественном же — это особый человек. Св. *Иоанн Дамаскин* (VII в.) указывает: «Не сам дьявол делается антихристом, но родится человек от блудодеяния и примет на себя все действия сатаны. Ибо Бог, предвидя будущее развращение его воли, попустит дьяволу поселиться в нем. Родившись от блудницы, воспитается тайно, неожиданно для всех объявится и воцарится» (Кн. 4, гл. 27).

Картины из Апокалипсиса.

Народная картинка из альбома Д. А. Ровинского.

Явление антихриста связано с иудаизмом. Как говорится в Евангелии, иудеи примут антихриста с великой радостью, уверуют в него как в Мессию, обещанного Пророками. Поэтому и сказал Христос, отвергнутый евреями Мессия: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете» (Ин. 5; 43).

По происхождению своему антихрист будет необрезуемый еврей, сперва явится к евреям, а затем привлечет и др. народы. По писанию св. *Андрея Кесарийского*, антихрист родится от еврейского колена Данова, которое поэтому не причислено к др. 12-ти коленам.

Христос побеждает антихриста.

Народная картинка из альбома Д. А. Ровинского.

Ап. Павел указывает: когда будет взят от среды Удерживающий, «тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2 Сол. 2; 8–12).

По свидетельству св. Ипполита Римского, жившего в I–II вв., «антихрист сперва будет кроток, тих, любезен, нищелюбив, люди будут видеть в нем, в его делах много добродетели и поставят его царем над собою. Они будут рассуждать: «Где мы найдем среди нас более благого и праведного человека?» Евреи будут думать, что восстанавливается их царство. После этого антихрист откроет свое лицо истинное («вознесется сердцем») и станет открыто жестоким, немилостивым и безбожным. Антихрист сделается царем, будет требовать от всех поклонения (всемирный царь) и будет знаменовать своей печатью покоряющихся, а непокорных замучит и убьет».

Антихрист будет упорным противником Христа. Св. Иоанн Златоуст отмечает: «Когда придет он, (то) ничего правильного не повелит, но все законно — преступное и беззаконное» (Слово 4-е).

Антихрист примет все иудейское. Сам необрезанный, он повелит всем творить обрезание и соблюдать субботы.

О. Платонов

В устной народной традиции, легендах, религиозных песнях и духовных стихах содержится разное понимание роли антихриста в истории человечества. С одной стороны,

в легендах и духовных стихах может быть изображена не противоречащая в целом учению Православной Церкви картина Страшного Суда, перед которым на землю явится антихрист и объявит войну всему святому; с другой — во многих произведениях, особенно раскольничьих, отразилось представление об антихристе как духе злобы, уже воспарившемся на земле.

Согласно легенде кубанских казаков, праведные Илья и Енох сойдут на землю за 3 года до Страшного суда. Они будут укреплять в вере людей и готовить их ко второму пришествию, предостерегая от козней антихриста. Антихрист родится от блудницы и до 30 лет будет жить в нищете и неизвестности, пока не явятся пророки. Тогда он тоже начнет проповедовать, уверяя людей, что он — Христос, станет показывать чудеса, обращая камни в хлебы, словом исцеляя болезни, воскрешая мертвых. Одним он покажется юношей, другим — старцем, третьим — царем, окруженным пышной свитой, соблазняющим людей богатством и роскошью. Всем уверовавшим в него он наложит печати на лоб и правую руку: на лоб — чтобы все видели последователя антихриста, и на руки — чтобы человек не мог больше творить крестное знамение. Своим приверженцам он проколет мизинец и кровью из ранки впишет в свой список имена уверовавших в него.

Из своих последователей антихрист составит целое войско, захватит в свои руки все богатства и хлебные запасы, голодом и всевозможными муками начнет истязать тех людей, которые не уверуют в него. Когда это не поможет, антихрист будет всячески терзать непокорных, рубить им руки и ноги, уши, замучивать детей на глазах родителей, морить голодом и жаждой.

К концу трехлетнего срока антихрист обойдет со своими войсками всю землю и настигнет Илью и Еноха. В эти последние дни люди, получившие антихристову печать, начнут испытывать лишения: их богатства обратятся в прах, пища — в лошадиный кал, питье — в мочу. Тогда отступники Христовой веры осознают свой грех, но им не будет прощения, т. к. печать, наложенная антихристом, не может быть снята.

Антихрист убьет Илью и Еноха, и едва кровь пророков коснется грешной земли, как она мгновенно воспламенится и начнется Страшный Суд. Реки, моря и океаны принесут на своих волнах человеческие кости, и все мертвецы явятся к Христу на Страшный Суд. Праведников примут в лоно Господне, отмеченные антихристовой печатью пойдут в ад на вечные муки.

В это время явится антихрист во всем величии, окруженный многочисленным войском. Голова его будет украшена двенадцатью рогами, в руках — длинные цепи. Этими цепями антихрист станет вязать грешников и ввергать их в геенну огненную, и мукам грешников не будет конца.

Согласно раскольничьим толкам, царство антихриста уже наступило со времени исправления церковных книг. Особой склонностью к апокалиптической трактовке действительности отличались *беспоповцы* (ок. 50 толков в сер. XIX в.), считавшие всякую духовную и светскую власть орудием антихриста. По мнению многих, седьмой фиал апокалиптический уже пролился на землю, и благодать взята на небо. В ранних раскольничьих стихах люди не ведают о том, что мир опьянен антихристом, а потому не могут освободиться от дурмана:

*Народился дух нечистый,
Дух нечистый, сам антихрист,
Наварил он пива много,
Напоил весь мир допьяна,
Что не может мир проспать
До Христова до причастия.*

В распространенной среди членов секты *бегунов* сатире «Газета с того света» утверждается, что в «нынешний век» «правда сгорела, истина охромела, добрую совесть закопали, смирение ногами попрали, и Сатана вершит суд над живыми и мертвыми». Отвергая гражданские документы как антихристово клеймо, бегуны сочиняли себе пародийные паспорта: «Отпустил мя, раба Божьего, великий господин града Вышнего, Святого уезда, пустынного стана... чтоб не задержали бесы раба Божьего нигде».

Во многих нововведениях усматривали козни антихриста: след от привитой оспы называли «антиевой печатью», запрещая делать прививки от этой болезни взрослым и детям; «печатами антихриста» называли печати на паспортах, клейма на мерах и весах. От антихриста — народная перепись (для взимания дани с живых и мертвых), гражданская грамота, даже картофель, который в побывальщинах оказывается вовсе не овощем, а собачьими яйцами, если их положить в теплое место — щенки выведутся.

Приход антихриста подробно описывается в духовных стихах о Страшном суде:

*И сойдет на землю бездушный бог,
Бездушный бог антихристос,
Он исколет святое пророчество.
От той-то от святой крови
Загорится матушка — сыра земля,
Со восхода загорится до Запада,
С полуден загорится да до ночи.
И выгорят горы со раздольями,
И сошлет Господи потопие
И на три дня, на три месяца,
А вымоет матушку — сыру землю
Аки харабью белую,
Аки скорлупу яичную,
Аки девицу непорочную,
Аки вдовицу благочестивую.
И сойдет Михаил Архангел батюшка,
И утвердит престол среди земли,
Вострубит в трубонку зóлота:
«Вставайте вы, живые и мертвые,
Стáры и мálы будьте в тридцать лет.»*

Тогда по правую сторону к Царю Небесному пройдут праведные души, по левую — грешники. В духовных стихах указываются разные строки царствования антихриста, вместе с его слугами — «ангелами — бесами темными» на Земле: три года, «пол четверта года»:

*И в последнее время будет
Антихристово пришествие,
И будет его царства пол четверта года,
И велит сатана сотворити дела своя,
Повелит своим угодникам,
И тогда наполнится земля беззакония,
И снудут пророцы Божии,
И учнут христианам глаголати,
Чтоб не веровали антихристову учению,
И обличат зло его ухищрение,*

*И познают, что антихрист — сын пагубный.
Тогда приступят бесы темные
И побиют пророков Божиих.
И после убиения пророческа
Загорится повелением Божиим
Вся земля за наше беззаконие,
Тогда же святые радуются радостью,
Угодивши праведнии
И все не приемши печати его,
Антихриста лукавого и нечестивого.
И ведом будет мучитель, связан от ангел
Со семи демонами, пред судищи Христовы,
И ведомы будут вкупе с ним
Приемши печать его скверную,
И все грешницы и нечестивыи связи.
И даст Царь на них осуждение,
Вечным мукам в огни негасимом.
И все иже не приемши печати антихристовы
И скрывшеся в вертепах и в пропастях
Радуются с Женихом, Сыном Божиим
И святыми его апостолы,
И с великими мученики,
И со всеми святыми Божиими.*

По новгородским поверьям, вся вода перед концом мира очутится во власти антихриста, а на месте прежних рек и озер будет лежать золото и серебро. Как на Русском Севере, так и в южных губерниях России в к. XIX — н. XX столетий было распространено убеждение, что антихрист явится, когда «весь мир заворует и Китай забунтует». Китай как убежище и место исхода антихриста заменил Западную Европу, откуда ранее ждали антихриста.

Толчком к распространению слухов о скором приходе антихриста могли послужить видения некоторым избранным людям. В одной из слобод Курской губ. в полночь сторожа стали замечать огонь в церкви. Взглянули в окно и видят: свечи горят перед алтарем, Царские врата растворены, и из алтаря выходят один за другим три петуха: белый, красный и черный; вышли и стали кричать. Прокричали по три раза и ушли в алтарь; свечи потушили, и в церкви стало темно. Схимник одного из монастырей провел ночь в этой церкви; из алтаря к нему вышел старик (сам Бог) и объяснил видение: белый петух означает хороший урожай, красный — кровопролитную войну с Китаем, после которой города и селения будут сожжены, а те из русских, кто останутся в живых, умрут от чумы — это возвещает черный петух.

«Терские ведомости» (1891) сообщали следующие толки: появлению антихриста будут предшествовать знамения: земля не даст урожая, города и селения уменьшатся, и перед концом мира останется всего 77 городов во всем мире. В последние дни останутся только 77 мальчиков, и они будут так слабы, что лишь сообща смогут зарезать одного барана и будут есть его целый день. Перед концом света подымется Китай, и никому несдобровать от этой великой и могучей силы. Предводительствовать ею будет антихрист, он и теперь уже тайно служит у важного китайского сановника.

Ист.: Новичкова Т. А. Русский демонологический словарь. СПб., 1995.

Лит.: Рязановский Ф. А. Демонология в древнерусской литературе. М., 1915.

АНТОЛЕПТСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНЫЙ женский монастырь, Ковенская губ. Находился в Ново-Александровском уезде в м. Антолептах. Основан в 1893. В монастыре был один храм в честь Рождества Богородицы. При монастыре было училище для девочек. После 1917 монастырь утрачен.

АНТОН ВИХРЕВЕЙ, народное название дня св. прп. *Антония Римлянина* (1147) 3/16 авг. Предание о жизни этого русского святого, по национальности итальянца родом из Рима, было хорошо известно русским людям. Душу крестьян трогала история гонения святого из Рима в Новгород. Приплыв туда на камне, Антоний возрадовался, что Бог принес его к православным. Узнав об этом чуде, еп. Никита построил церковь и келью для Антония на месте его прибытия. Через год рыбаки выловили бочку с золотом и серебром, которую когда-то, уходя из дому, Антоний бросил в море. На возвращенное ему Богом золото и серебро он построил монастырь и прожил в нем 30 лет.

В дни памяти Антония Римлянина наблюдались сильные вихри. Они служили признаком будущей снежной зимы. За эти вихри Антония и называли Вихревым, а в некоторых местах России этот день был еще известен под названием Вихревей, Вихревеи, Вихровей. А т. к. в этот день было принято собирать лесную малину, то добавлялось и еще одно название — Малинник.

АНТОНИЕВ-ДЫМСКИЙ мужской монастырь, Новгородская губ. Находится в 15 верстах от г. Тихвина. Расположен на большом холме, окруженном густым хвойным лесом, вблизи Дымского оз. Основан в сер. XIII в. В это время на берега Дымского оз., ища пустынного уединения, пришел прп. *Антоний Дымский*, ученик *Варлаама Хутынского* и преемник его по настоятельству в Хутынском монастыре. Здесь прп. Антоний провел немало лет, когда молва о его подвижнической жизни распространилась вокруг и привлекла к нему людей, жаждавших разделить его подвиги. Когда иноческая община под руководством прп. Антония значительно увеличилась, иноки обратились с челобитной к Новгородскому кн. *Александру Ярославичу Невскому*, чтобы он пожаловал им грамоту на созидание здесь монастыря. Грамота была дана, и обитель с новыми силами стала развивать и укреплять свое благосостояние. В своей истории монастырь не раз подвергался большим бедствиям. Так, в 1409, в княжение вел. кн. Василия Дмитриевича, когда татары сделали внезапный набег на Новгородские пределы, Дымский монастырь вместе со многими др. обителями подвергся разграблению и разрушению. Подобное же бедствие повторилось в 1611 при нашествии шведов. Все это значительно ослабило монастырь, и он сначала был приписан к Новгородскому митрополичьему дому, а затем, в 1764, и совсем закрыт. Лишь только в к. XVIII в. (в 1794), по ходатайству Тихвинского архимандрита Игнатия, указом митр. Гавриила Дымский монастырь был восстановлен на правах общежительного.

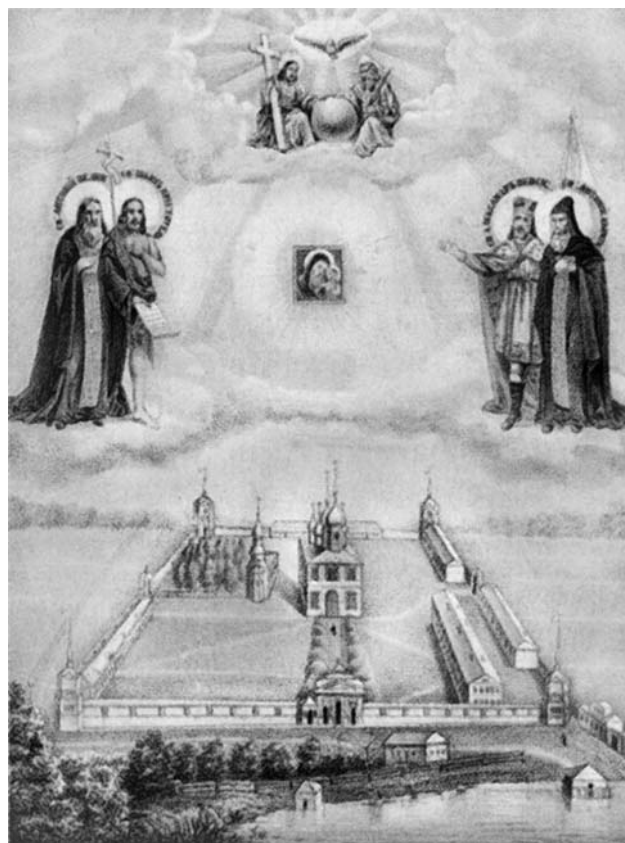
Перед 1917 в монастыре было 2 храма. Главный храм соборный, во имя Св. Троицы, с 2 приделами: в честь *Казанской Божией Матери* и прп. *Антония Великого*. Здесь под спудом почивали *мощи* прп. Антония Дымского. Над ними была устроена деревянная золоченая рака, вблизи раки на небольшой тумбе лежала железная шля-

па, которую носил прп. Антоний. Кроме того, в соборном храме находилась местночтимая древняя икона *Казанской Божией Матери*. Второй храм — в честь Рождества Иоанна Предтечи. Торжественный *крестный ход* совершался 24 июня из монастыря на Дымское оз. Для паломников-богомольцев при обители была каменная гостиница.

После 1917 монастырь был разграблен, монахи репрессированы, многие здания разрушены.

Ныне монастырь начинает возрождаться. Мощи св. Антония Дымского покоятся в Успенском соборе *Тихвинского Богородичного монастыря*.

В окрестностях Антониева-Дымского монастыря сохранился молитвенный камень прп. Антония Дымского. Предание рассказывает, что прп. Антоний посреди Дымского оз. нашел большой камень-валун. Верх камня едва выглядывал из-под воды. Когда волны поднимались — камень исчезал под ними, когда опускались — вновь показывался. Антоний приплывал на лодке к камню и подолгу молился один, стоя на камне среди чистой глади вод, от которых, как от кадила, поднималась утренняя озерная дымка. Впоследствии среди богомольцев возник особый обычай плавать вокруг камня с молитвой преподобному. Множество болящих исцелялось этим благодатным купанием. Знаменательно, что большинство посмертных чудес св. Антония, записанных в монастырских рукописях, совершалось через омовение в Дымском оз. Еще при жизни прп. Антония

Антониев-Дымский монастырь. Литография. 1851 г.

сам благоверный кн. Александр Невский приезжал в Дымскую обитель, купался в озере и исцелился от ревматизма. 24 июня/7 июля и 17/30 янв. ежегодно сюда стекаются паломники, возрождается обыкновение купаться у святого камня на Дымском оз.

АНТОНИЕВО-СИЙСКИЙ ТРОИЦКИЙ мужской монастырь, расположен на берегу Михайловского оз., в которое впадает р. Сия, в 160 км от Архангельска и в 90 км от Холмогор. Эту древнюю обитель называют также Малами Соловками из-за сходства в очертаниях со знаменитой Соловецкой крепостью. По преданию, полуостров, на котором стоит монастырь, изначально был предназначен Богом для иноческого жития: древние звероловы неоднократно слышали в этих местах звон колоколов и монашеское пение.

Антониево-Сийский монастырь. Литография. 1868 г.

Основан монастырь в 1520 прп. *Антонием Сийским*, монахом Николаевского Шелецкого монастыря, искавшего вместе с учениками новое место для иноческих подвигов. Во время этих поисков иноки встретили одного крестьянина-рыболова из Емецкого прихода, по имени Самуил, который и привел их на берега Михайловского оз., к тому месту, где неоднократно слышались звон и пение. Инокам во главе с прп. Антонием понравилось это место, и они решили поселиться на полуострове. Освятив его усердной молитвой, они водрузили крест и затем приступили к сооружению необходимых для жительства построек. Для своего обитания они устроили хижину, а для молитвенных собраний соорудили часовню.

Скоро слух о великих монашеских подвигах прп. Антония и его учеников распространился вокруг, и к ним стали приходить из окрестных селений многие люди, чтобы побеседовать с иноками, получить духовное наставление, попросить их молитв или же помочь их скудной жизни принесением подаваний и пожертвований. Некоторые из пришедших выражали желание поселиться вместе с иноками, чтобы разделять с ними их трудную подвижническую, полную лишений жизнь; таковых прп. Антоний с радостью принимал к себе в число своих учеников и постригал.

Когда число иноков значительно умножилось, прп. Антоний решил устроить обитель. Он послал в Москву к вел. кн. Василию Ивановичу III двух своих учеников с челобитной об отведении места для новоустроиваемой обители. Князь благосклонно отнесся к ходатайству прп. Антония и наделил его обитель различными

землями и угодьями. Кроме того, были сделаны значительные пожертвования различными знатными людьми, и обитель получила возможность соорудить необходимые храмы и постройки и содержать братию, которая продолжала быстро возрастать.

Обитель в продолжение своего существования неоднократно подвергалась бедствиям от пожаров; но благодаря неутомимой энергии своих ревностных настоятелей и щедрым пожертвованиям Московских царей, наделавших ее различными имениями, быстро оправлялась и продолжала упрочивать свое благосостояние. В 1579 была совершена канонизация прп. Антония, нетленные мощи которого почили в монастыре, источая многочисленные чудотворения. При этом сын царя *Иоанна Грозного*, царевич Иоанн Иоаннович, составил службу прп. Антонию и написал его житие по житию, составленному прежде иноком Сийского монастыря Ионой.

Монастырь даже не раз принимал участие в государственной жизни своими пожертвованиями, которые он самоотверженно нес в царскую казну в трудное для государства время; так, напр., царь Михаил Феодорович, готовясь к войне со шведами и не располагая большими средствами, обращался за материальной поддержкой к Сийскому монастырю. Благосостояние обители сильно пошатнулось после учреждения монастырских штатов в 1764: у нее были отобраны почти все имения; по штату он был зачислен во 2-й класс, и на содержание ему было определено из казны 1000 руб. Лишившись главной части своих прежних доходов, монастырь не мог содержать прежнего количества иноков, число которых, благодаря этому, уменьшилось почти на 2/3. Упадку монастыря отчасти содействовало также и то обстоятельство, что настоятели его в течение 80 лет назначались на должность ректора в Архангельскую духовную семинарию и потому должны были жить вне своей обители.

Перед 1917 в Сийской обители было 6 храмов: из них 4 каменных и 2 деревянных. Главный храм — соборный, в честь Пресвятой Троицы, с приделом во имя прп. Антония (построен в 1607), с толстыми стенами и узкими окнами, пятиглавый. Образа в иконостасе были нового письма, вставлены на место древних икон после капитального ремонта. В алтаре над жертвенником была хорошо сохранившаяся сень тонкой работы. Над св. престолом обращали на себя внимание резная золоченая сень на столбах. Южные врата храма вели в придел прп. Антония. Направо, у южной стены, находилась гробница под золоченой на столбах сенью; здесь под спудом покоились *мощи* прп. Антония. Гробница была серебряная, с чеканными на стенках ее изображениями из жизни преподобного; на верхней доске гробницы золоченое изображение прп. Антония в схиме. Здесь же был положен образ Св. Троицы, по преданию написанный самим преподобным; образ этот был чудотворным, оставшимся невредимым во время большого пожара, истребившего почти все монастырские строения. На передней стенке была вырезана молитва прп. Антонию. Около гробницы, на особом небольшом аналое, в киоте под стеклом находилась риза преподобного, а у одной из колонн сени стоял его деревянный простой посох. Обычно богомольцы здесь, у гробницы угодника Божия, служили молебны Св. Троице, Божией Матери и прп. Антонию.

По северной и южной сторонам храма в шести громадных киотах хранились древние иконы из древнего соборного иконостаса. На столбе южной стороны собора в золоченом киоте находился чудотворный образ *Смоленской Божией Матери*. К южной стене собора была пристроена усыпальница, в которой были погребены прпп. Никанор и Исая, ученики прп. Антония, игум. Феодосий и патриарший казначей Паисий, много благотворивший обители. Здесь обычно паломники служили панихиды. На соборной колокольне находились старинные часы весом ок. 1400 кг.

Второй храм был в честь Благовещения, с приделом во имя *Николая Чудотворца* и с братской трапезой. У восточной стены трапезы находился большой образ Распятия, перед которым совершалась молитва перед вкушением и после вкушения пищи. За образом в стене был ход наверх, в помещение прежнего придела во имя прп. *Михаила Малеина*. Перед входом в трапезу слева находился ход в ризницу. Третья церковь во имя трех святителей Московских — Петра, Алексия и Ионы — находилась под колокольней, внутри нее. Четвертая монастырская церковь, во имя прп. *Сергия Радонежского*, находилась над Святыми воротами. Затем еще 2 церкви, — кладбищенская, во имя Успения, за озером на Красном носу, и Крестовоздвиженская, в 8 верстах от монастыря, по дороге к Емецкому приходу, у оз. Угловатого, на том месте, где св. Антоний встретился с крестьянином Самуилом, указавшим ему место для основания обители.

На острове оз. Дудницы, где часто в безмолвии подвизался прп. Антоний, была *часовня*.

В царствование Бориса Годунова в Сийский монастырь был сослан и насильно пострижен с именем Филарета боярин Феодор Никитич Романов, впоследствии патриарх Московский. Он пробыл здесь в заточении 6 лет. Под колокольней было маленькое тесное помещение в 1 куб. сажень, где жил опальный инок-боярин. Под конец заточения он был переведен в другое, более просторное помещение, которое находилось в верхнем этаже каменного здания, с правой стороны по входу в монастырь; в маленьких комнатках, где помещался Филарет, убранство сохранилось в целостности до 1920-х годов.

В монастырской ризнице хранилось много древних Евангелий, крестов, церковных сосудов и облачений. Обращала на себя внимание духовная грамота прп. Антония братии монастыря с его подписью. Здесь же хранилась книга, содержавшая службу прп. Антонию, составленная царевичем Иоанном Иоанновичем в 1579, как значилось в надписи на этой книге. Среди древних Евангелий особенно замечательно было Евангелие «Апракос», принесенное в дар монастырю, как значилось в надписи, о. Паисием, казначеем патр. Адриана. Евангелие было написано крупным уставом, в большой александрийский лист, в сафьяновом переплете, и содержало 934 листа. Каждая страница была украшена миниатюрными рисунками, писанными на полях и в тексте красками и золотом; всех рисунков до 3 тыс. Были изображения в целую страницу с особыми прокладками.

В архиве обители хранилось много царских и патриарших грамот, рукописных житий прп. Антония, сборников святоотеческих творений, богослужебных и нотных книг. В 1903 из Сийского монастыря было отослано в Архангельское Епархиальное древлехранилище 328 ру-

кописных книг, до 10 тыс. старинных грамот и документов и много древней церковной утвари.

Крестные ходы в монастыре совершались 4 раза в год: 1) в первое воскресенье Петрова поста из монастыря в Крестовоздвиженскую церковь на карбасах по Михайловскому оз.; 2) 1 авг. также в Крестовоздвиженскую церковь; 3) 14 сент. туда же и 4) 15 авг. в Успенскую кладбищенскую церковь.

При монастыре были 2 гостиницы для богомольцев.

После 1917 монастырь был разграблен, многие его здания разрушены.

Возрождение монастыря началось в 1992. Ведутся восстановительные работы. Иеромонахами совершаются молебны в окрестных селах, окормляются соседние приходы, ведется активная миссионерская работа. Открыта библиотека духовной литературы.

Главной святыней монастыря являются находящиеся под спудом мощи прп. Антония Сийского.

АНТОНИЙ, архимандрит Муромского Спасского монастыря, расколоучитель XVII в. Антоний был близок с первыми деятелями раскола и с боярыней Морозовой; его собственная роль как деятеля и писателя второстепенная. Он писал о перстосложении, послал челобитную царю Алексею Михайловичу с указаниями на неверности в исправлениях книг при *Никоне*, прибавляя, что те, кто не в силах обличить неверности, ссылаются на царя, «яко у царя тако поют». Антоний как бы приглашал царя вернуться к старине. Антоний был вызван на суд Собора 1666, принес покаяние, но был сослан для исправления в *Кирилло-Белозерский монастырь*.

АНТОНИЙ (Абашидзе), схиархиепископ Таврический (12.10.1867—19.10[1.11].1942). Родился в Тифлисской губ. в семье грузинских князей. С детства вошел в русскую православную культуру. Окончил Новороссийский университет и *Казанскую духовную академию*, во время учебы в которой постригся в монашество.

Некоторое время он служил инспектором в Тифлисской семинарии, в которой учился Иосиф Джугашвили (Сталин). Этого ученика часто сажали в карцер, а добрый инспектор посылал ему покушать. Сталин помнил добро. Когда волна общих арестов чуть было не захлестнула и владыку Антония, то, узнав об этом, Сталин защитил своего доброго наставника. В 1902 о. Антоний хиротонисан во епископа. Член Священного Собора Русской Церкви 1917—18. На Соборе владыка так отозвался о восставших против большевиков юнкерах: «Я почитал бы счастьем и честью пасть вместе с юнкерами». В 1919 святитель ненадолго эмигрировал за границу. В 1921 владыка по своему прошению увольняется на покой. Он живет в *Топловском монастыре* Феодосийского у. Таврической губ., однако после ареста в 1923 был заключен в тюрьму г. Симферополя, а затем через 2 месяца выслан из Крыма.

С 1923 владыка жил в *Кутаевской Троицкой пустыни*, пока ее не закрыли. После издания митр. *Сергием (Страгородским)* Декларации 1927 владыка возглавлял украинскую группу непоминающих, в которую входили в основном иерархи, проживавшие в Киевской и ближайших епархиях. Вероятно, он же (совместно со священником Анатолием Жураковским) написал антисергианское Киевское воззвание «К чадам Русской Церкви», в котором отмечалось, что в результате «изменнической политики»

митр. Сергия «правда мира поколебалась, ложь стала законом и основанием человеческой жизни». Указывалось, что ложная идея, «что можно строить Церковь на человекоугодничестве и неправде... рождает только ложь и не может быть фундаментом Церкви». В 1928 (1929?) владыка принял великую схиму с именем Антоний. С 1929 святитель проживал на частных квартирах г. Киева. Ок. 1930 владыку вновь арестовывают, и после освобождения ему запрещают проживать в 6 главных городах СССР. Он остается в Киеве. В 1933 святителя арестовывают и после заключения в Лукьяновской тюрьме приговаривают к 5 годам лагеря (условно). После освобождения в июле 1933 святитель пребывал в полузатворе, неся подвиг *старчества*.

Во время войны, когда Советская Армия уже оставила Киев, а немцы еще не заняли его, монашествующие вернулись в свои обители. Вернулись и монахи *Киево-Печерской лавры*, которую возглавил владыка Антоний. **АНТОНИЙ (Борисов-Разумовский)** (авг. 1738—10[22].11.1786), архиепископ Астраханский, духовный писатель. Сын священника одного из сел Суздальской епархии. Учился в Александро-Невской духовной семинарии, после окончания был оставлен при ней учителем физики (1762); пострижен в монахи в 1762; с 1763 — законоучитель в Сухопутном шляхетном корпусе. В к. 1760-х выступил с проповедями «нравственно-практического» содержания: «Слово в день коронавания Императрицы Екатерины II» (1767), «Слово при торжестве первого приема благородных воспитанников в Сухопутный шляхетный кадетский корпус» (1767), «Слово по окончании подвига прививания оспы Императрицей Екатериной II» (1769). С 1770 Антоний — придворный проповедник со званием архимандрита *Николаевского Вязицкого монастыря* Новгородской епархии, с 1774 — епископ Переяславля-Залесского, с 1776 — епископ, а с 1785 — архиепископ Астраханский. Известны следующие его проповеди: «Слово в торжественный день восшествия на престол Императрицы Екатерины II» (1771), «Слово при погребении тела фельдмаршала графа А. Г. Разумовского» (1771), «Слово о вступлении на астраханскую кафедру» (в рукописи, 1785).

Священномученик
Антоний (Быстров),
архиепископ
Архангельский.

он — настоятель *Вологодского Свято-Духова монастыря*.

В 1910 о. Антоний хиротонисует в епископа Вельского, викария Вологодской епархии.

Ю. Бегунов
АНТОНИЙ (Быстров), священномученик, архиепископ Архангельский (1858—3[16].07.1932). Окончил Вологодскую духовную семинарию и в 1882 принял священническое рукоположение. По смерти супруги в 1888 был пострижен в иночество с именем Антоний и в 1889 назначен настоятелем *Лопотова Григорово-Пельшемского монастыря* Вологодской епархии.

В 1890 перемещен в *Корнильев-Комельский монастырь* той же епархии и в 1892 возведен в сан игумена, а в 1906 — в сан архимандрита. С 1907

С 1921 по 1932 епископ и затем архиепископ Архангельский.

В ночь на *Богоявление* 1932 владыка служил в единственном не закрытом кладбищенском храме Архангельска. В своей проповеди он указал пастве, что водосвятия на реке не будет, поскольку власти ограничили свободу совершения богослужений. В ту же самую ночь к святителю явились чекисты с обыском. Следовательно, бывший студент Духовной академии, взял дароносицу и стал развязно играть с ней. «Гражданин следовательно, — строго сказал владыка кощуннику, — Церковь запрещает мирянам прикасаться к Святым Дарам!»

В ответ на это следовательно со смехом выбросил Святые Дары на пол и стал топтать их. Владыка бросился закрыть Святые Дары своим телом и потерял сознание. В ту же ночь его отвезли в тюрьму, где сорвали крест и паннагию. Полгода священномученика истязали в тюрьме, где он и скончался.

АНТОНИЙ (Вадковский), митрополит С.-Петербургский и Ладожский (3.08.1846—2.11.1912). Сын священника

Антоний (Вадковский),
митрополит С.-Петербургский.
Портрет. Худож. А. А. Карелин.
1922 г. (ГЭ).

Тамбовской губ. В 1866 поступил в *Казанскую духовную академию* и в 1870 остался при ней в качестве доцента по кафедре пастырского богословия и гомилетики. В 1872 Антоний Вадковский магистровался и продолжал читать лекции в Казанской духовной академии. В то же время он был занят описанием рукописей и старопечатных книг библиотеки *Соловецкого монастыря* и писал в «*Православном Собеседнике*».

В 1879 он стал редактором этого журнала. В том же году скончалась его жена, а спустя 3 года — оба ребенка. Вдовый и бездетный профессор решил принять монашество, и в 1883 митр. *Палладий*, тогда архиепископ Казанский, постриг Антония Вадковского, нарекиши ему имя Антония. Иеромонах Антоний тотчас вступил во вверенный его управлению заштатный *Иоанно-Предтеченский Казанский монастырь*. В конце того же года Антоний был возведен в сан архимандрита, а в 1884 назначен инспектором Казанской духовной академии, откуда в 1885 переведен инспектором же *Петербургской духовной академии*. В 1887 преосвящ. Антоний был хиротонисан в епископа Выборгского и назначен ректором С.-Петербургской духовной академии. В 1892, после смерти митр. *Исидора*, Финляндская епархия была выделена в самостоятельную архиепископию из С.-Петербургской митрополии, и еп. Антоний стал первым Финляндским архиепископом, а о Рождестве 1898 после смерти митр. Палладия был на-

значен митрополитом С.-Петербургским и Ладожским. С 1893 владыка руководил комиссией по вопросу о соединении Православной Церкви и Западной, возникшей в связи со стремлением старокатоликов присоединиться к Православной Церкви.

Управляя столичной епархией, Антоний проявлял большую заботу о духовном просвещении и делах благотворительности. В воскресные и праздничные дни часто разделял общую трапезу с насельниками лавры, охотно беседовал с ними, заботился о бытовых условиях, в которых жили лаврские послушники. В праздники *Пасхи* и *Рождества*, следуя древней традиции, посещал тюрьмы, подавая щедрую милостыню заключенным, находя для них слова духовной поддержки. Основал и деятельно заботился об Александро-Невском обществе трезвости. Инициатива Антония была столь успешна, что вскоре более 3 тыс. подобных обществ возникло в России. Организовал строительство Серафимо-Антониевского скита *Александро-Невской лавры* в Лужском у., а также здания духовного училища в С.-Петербурге, названного в авг. 1910 в честь Антония Антониевским. Жертвовал личные средства на устройство Иоанно-Предтеченского храма.

Митр. Антоний подписал определение Святейшего Синода от 20–23 февр. 1901 «О графе Льве Толстом». Антоний надеялся на покаяние писателя. В ответ на обвинения гр. С. А. Толстой в адрес «карающих и отлучающих» церковных пастырей Антоний написал 2 письма (16 марта 1901 и 11 февр. 1902), в которых подробно разъяснил позицию Церкви: «Напрасно Вы упрекаете служителей Церкви в злобе и нарушении высшего закона любви, Христом заповеданной. В синодальном акте нарушения этого закона нет. Это, напротив, есть акт любви, акт призыва мужа Вашего к возврату в Церковь и верующих к молитве о нем».

В 1905 Антоний возглавил церковное движение, направленное на возрождение *соборности* в Церкви. Правительственные сферы уделяли в то время особое внимание нуждам Русской Православной Церкви в связи с законодательством о свободе вероисповедания, подготовка которого началась в канун революции и завершилась апрельским Манифестом 1905 «Об укреплении начал веротерпимости». При подготовке Манифеста выяснилось, что с его изданием Русская Православная Церковь, находившаяся под правительственным контролем, окажется в некотором отношении в худшем положении, чем старообрядческие, инославные и даже иноверные общины. Тогда было образовано Особое совещание, в которое по приглашению председателя Комитета министров С. Ю. Витте вошел и Антоний как первенствующий член Синода. Антоний заявил, что, если не будет изменено правовое положение Русской Православной Церкви, она одна будет стеснена опекой государства, и эта опека «делает голос Церкви совсем неслышным ни в частной, ни в общественной жизни». Антоний подал меморандум, в котором потребовал устранить или хотя бы ослабить контроль светской власти над церковной жизнью.

По настоянию К. П. Победоносцева вопрос о проведении церковных реформ был изъят из ведения Особого совещания и перенесен в Синод. После 3-х заседаний Синода под председательством Антония 22 марта 1905 имп. Николаю II был подан доклад с предложением пе-

ресмотреть существующее положение Церкви в России и учредить *Патриаршество*, а также созвать в Москве Поместный Собор. 31 марта государь наложил на докладе резолюцию, которой признавал необходимость созыва Собора, но по настоянию Победоносцева объявил неудобным созыв Собора «в настоящее тревожное время».

Одновременно император дал разрешение на открытие Предсоборного Совещания Русской Православной Церкви 16 янв. 1906, утвердив состав Предсоборного Присутствия во главе с Антонием совместно с митрополитами Московским и Киевским. Главной задачей Предсоборного Присутствия была подготовка Поместного Собора. Участники заседаний единодушно высказались за восстановление Патриаршества и освобождение Церкви от обер-прокурорской опеки.

На документе по итогам Предсоборного совещания митр. Антоний наложил резолюцию, в которой указывал на несвоевременность Собора.

Соч.: Из истории христианской проповеди. Очерки и исследования. СПб., 1895; Из истории древнеболгарской церковной проповеди. Константин, епископ Болгарский; Учительное евангелие; Речи, слова, поучения. СПб., 1912.

АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ, Египетский, преподобный (ск. 356), основатель пустынножительства и отец *монашества*. Сначала жил в бедной хижине неподалеку от родного дома, а затем ушел в пустыню. Начались «искушения св. Антония». Враг рода человеческого — диавол то склонял его к плотскому греху, то запугивал явлением страшных чудовищ, то наносил тяжкие телесные раны. Но святой все эти напасти побеждал силой молитвы к Богу. Двадцать лет прп. Антоний провел в пустыне в полном одиночестве. Но к нему потянулись страждущие. Он изгонял бесов из людей, одержимых ими, исцелял, всем помогал как мог. Но когда Св. Церковь воззвала к нему, он сошел в многолюдную Александрию, дабы обличить бушевавших там язычников и еретиков — армян. Умер прп. Антоний в глубокой старости, прожив 105 лет. «Старайтесь же паче пребывать всегда в единении между собою, а преимущественно с Господом и потом со святыми, да примут они вас по смерти в вечные совы кровы, как друзей и знаемых» — таким было посмертное слово св. подвижника.

Память прп. Антонию отмечается 17/30 янв.

АНТОНИЙ (Ветер) (1870–1946), Глинский старец, схиигумен. Родился в крестьянской семье в Черниговской губ. В 1893 поступил в *Глинскую пустынь*, стал вскоре келейником настоятеля монастыря игум. Исаяи.

Под руководством о. Исаяи будущий старец прошел строгую школу иноческого делания и многому научился у своего наставника. Он искренне полюбил своего старца и питал к нему глубокое благоговение. Ему были открыты многие благодатные дарования старца, которые отец-настоятель от других тщательно скрывал; он сподобился быть свидетелем и прозорливости о. Исаяи, и благодатных исцелений по его молитвам, и необыкновенной духовной рассудительности старца.

В 1913 он был назначен настоятелем *Покровского монастыря* возле Омска, а в 1917 вернулся в Глинскую пустынь. После закрытия пустыни в 1922 о. Антоний числился как «бесприходный монах», а в 1942, когда пустынь была снова открыта, вернулся в нее и оставался там до своей смерти.

Старец обладал большим духовным авторитетом. Мудрость наставлений о. Антония привлекала не только монашествующих, но и мирян, которые из самых отдаленных мест во множестве устремлялись к нему. Старец и мирян учил чистосердечному исповеданию помыслов. Он был одним из насадителей духовного руководства в возрожденной Глинской пустыни.

О. Антоний как сам шел, так и духовных детей своих вел безопасным путем, указанным свв. Отцами, учившими, что христианину прежде всего следует заботиться о познании себя и об укрощении своих страстей. Он учил, что страсти нельзя считать легким помышлением, они глубоко входят в душу, и оттуда изгонять их нелегко. Если на земле страсть удовлетворяется, то она временно молчит, а по смерти без удовлетворения будет терзать душу. Поэтому так важно познать свои страсти и еще в земной жизни отсекал их, и к благим начинаниям не примешивать тщеславия или человекоугодия, а искренне с нелукавой простотой служить Господу Богу.

Неоднократно проявлял старец и дар прозорливости, провидя греховные намерения человека и вовремя останавливая его. Одного не любил старец как вождь духовный — желания поступать по своей воле и соединенного с ним прекословия. Он оставлял таковых ходить по воле сердца своего.

АНТОНИЙ ВОЛОГОДСКИЙ, святитель, епископ Вологодский (ск. 26.10.1588). Был учеником прп. *Герасима*, основателя *Болдина монастыря*. По смерти своего наставника о. Антоний написал его житие; за благочестивую жизнь он был удостоен священства, а затем всей братией избран во игумена. Своей отеческой заботливостью о благоустроении вверенной ему обители, кротостью и любовью ко всем он не только привлекал к себе сердца братьи, но и служил для нее примером.

В 1586 был рукоположен во епископа, заняв Вологодскую кафедру.

В последний год жизни св. Антоний был утешен чудесным явлением иконы Божией Матери в *Заоникиевской пустыни*, а за несколько дней до смерти освятил придел в честь св. Иоанна Предтечи в Софийском Вологодском соборе. До последних минут жизни владыка, перемога себя, по-прежнему с радушием и любовью принимал всех приходивших к нему, со всеми прощался и всех благословлял. Так что и по преставлении его охладевшая рука святителя осталась благословляющей.

Более 3 недель тело святителя не было предано земле, пока для погребения его, по распоряжению Московского митр. *Иова*, не прибыл из Ростова архиеп. Варлаам, но и в столь продолжительное время оно нисколько не изменилось и не предалось тлению, а было как бы у спящего.

Архиепископ Ростовский и Ярославский Варлаам с настоятелями ближайших к Вологде монастырей и со всем городским духовенством, при бесчисленном множестве плачущего народа, с величайшей честью предал земле тело святителя в Софийском соборе близ могилы еп. Киприана. Мало осталось сведений об Антонии, но в рукописной полууставной книге «Житие Вологодских чудотворцев», хранящейся в соборе, сказано, что «от честного Его гроба верные исцеление приемлют и донныне, всяким недугом одержимым молитвами святителя».

На гробнице свт. Антония лежит доска с его изображением. По «Иконописному подлиннику» Антоний был «наседе, бродя аки Василия Великого, поуже на конец, на главе шапка Святительская, риза Святительская и омофор, в руках Евангелие».

На гробовой доске святитель изображен с лицом продолговатым, с черными длинными волосами и бородой. В Житии св. Антония находятся сказания об исцелении больных при его *мошax*.

Обретение мошей святителя состоялось в Вологде 29 авг. (11 сент.) 1998. Положены мощи в Никольской церкви во Владычной слободе.

АНТОНИЙ ДЫМСКИЙ, преподобный (1157–1224). Родился в Новгороде и с юности полюбил уединение и молитву.

Антоний Дымский. Икона XIX в.

Повинуясь влечению сердца, он решил оставить мир и принял монашеский постриг от прп. *Варлаама Хутынского* в основанном им монастыре, близ Новгорода. Спустя некоторое время св. Антоний был послан по монастырским делам в Константинополь. Тогда же он посетил и Святую Землю, оказавшись одним из первых русских паломников у святынь Иерусалима. Через 5 лет прп. Антоний вернулся в родную Хутынскую обитель и принял управление ею по благословению умирающего св. Варлаама. Прп. Антоний достойно продолжил дело основателя, но впоследствии, избегая людской славы, тайно ушел к городу Тихвину и поселился в пещере на берегу Дымского озера, на высоком холме, окруженном глухими лесами. К нему начала собираться братия, и спустя некоторое время по разрешению новгородского кн. *Александра Невского* здесь был создан монастырь. Получив при постриге имя основателя *монашества* прп. *Антония Великого*, Антоний Дымский стремился устроить иноческую жизнь по заветам своего небесного покровителя и ему же посвятил храм в новой обители. До конца своей жизни подвизался святой в богомыслии и молитве и мирно отошел к Господу в возрасте 67 лет в день своего тезоименитства. В 1330 были обретены его нетленные *мощи*, с того времени прославленные многими чудесами. В нашествие хана Едигея (1408) монахи скрыли их от поругания. В 1585, во время нашествия шведов, прп. Антоний дважды спасал свою обитель от неприятеля, являясь в видении настоятелю и пробуждая его ночью в момент опасности.

Св. мощи прп. Антония Дымского покоятся в Успенском соборе Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря.

Память прп. Антонию совершается 17/30 янв. и 24 июня/7 июля.

АНТОНИЙ (Знаменский), архиепископ Тобольский (1765–1824). Родился в Новгороде. Учился сначала в Новгородской духовной семинарии, потом в Александро-Невской, в которой окончил курс в 1788. В 1792 принял пострижение и был определен префектом Александро-Невской семинарии; в 1794 был посвящен в сан архимандрита Вяжицкого монастыря. В 1795 назначен ректором семинарии, а когда она была переименована в академию, стал первым ее ректором. По этому поводу Антоний написал оду Павлу I, напечатанную в «Истории СПб. духовной академии» И. А. Чистовича. Антоний преподавал Закон Божий вел. княжне Екатерине Павловне. В 1799 Антоний был определен Старорусским епископом, викарием Новгородской еп., а в 1802 Вологодским епископом. Через 7 мес., в 1803 Антоний получил Тобольскую еп. и сан архиепископа. С 1806 по 1820 управлял Ярославской еп. В 1824 умер на покое в Новгородском Деревяницком монастыре. Как администратор, Антоний отличался большой строгостью и тщательным соблюдением своих обязанностей. Антоний был членом Московского университета и обществ — Любителей российской словесности, Истории и древностей, Вольного Экономического. После него осталось много рукописей, до 1917 хранившихся в библиотеке Новгородской семинарии.

АНТОНИЙ (Зубко), архиепископ Минский и Бобруйский (2.07.1797–15.02.1884), последовательный борец за возвращение униатов в лоно Православной Церкви, один из ревностных помощников *Иосифа Семашко*. Образование получил в Полоцкой униатской семинарии, в Полоцкой иезуитской академии, которую окончил со степенью кандидата богословия в 1818, и в главной Виленской семинарии, по окончании которой в 1822 со степенью магистра богословия был назначен профессором Полоцкой семинарии. В 1824 был рукоположен во священника Полоцкого кафедрального собора (униатского), в 1825 назначен в Петербург для присутствия в римско-католической коллегии по униатскому ее отделению. В 1827 определен ректором вновь открытой в Жировицах Литовской униатской семинарии, а с 1833, с сохранением этой должности, — епископ Брестский, викарий Литовской униатской епархии. Когда в 1839 совершилось воссоединение униатов с православными, Антоний был принят в его епископском сане. В 1840 он получил назначение епископом Минским и Бобруйским, в 1841 возведен в архиепископы, а в 1848 вследствие болезни, по вторичному прошению, был уволен на покой. За 11 дней до смерти истек срок его 50-летнего пребывания в епископском сане, и этот юбилей был торжественно и сердечно отпразднован православной Западной Россией, видевшей в нем стойкого защитника *Православия* и Русской народности.

Соч.: Три докладные записки архиепископа Антония (Зубко) гр. М. Н. Муравьеву (1864). Вильно, 1901.

АНТОНИЙ (Зыбелин), архиепископ (1730–1797), проповедник. Учился в Московской *Славяно-греко-латинской академии*. По окончании курса, в 1760 принял пострижение. С 1760 по 1768 последовательно проходил учительские должности в этой Академии, был проповедником и префектом. В 1768 был назначен ректором и получил сан архимандрита. В 1770 был рукоположен в епископы и получил Архангелогородскую и Холмогорскую епархии. Через 3 года был переведен в Н. Новгород, а в 1782 был

пожалован в сан Казанского архиепископа. В 1785, согласно прошению, по слабости здоровья был уволен на покой в *Макариево-Желтоводский монастырь*. Антоний заслужил славу опытного администратора. В особенности он проявил свои административные способности во время управления Нижегородской епархией в период пугачевщины. Во всех своих начинаниях Антоний шел рука об руку с гражданской властью. Он являлся истолкователем правительственной системы и благодаря этому сделался лично известным имп. Екатерине II. По ее приказанию были напечатаны произведения Антония «Слова при начале и окончании открытия наместничеств»: 1) Нижегородского (М., 1780 и СПб., 1780); 2) Симбирского (СПб., 1781 и М., 1781) и 3) Казанского (М., 1782, 2 изд.).

АНТОНИЙ КРАСНОХОЛМСКИЙ, преподобный (ск. в 1481), иеромонах *Кирилло-Белозерского монастыря*. В 1461 основал вблизи г. Краснохолмска в Тверском княжестве *Краснохолмский Николаевский монастырь* на среднебоярина Нелединского. Братию свою он называл как словом, так и примером своей жизни. Прп. Антоний Краснохолмский скончался в 1481 после освящения монастырской церкви.

Память его празднуется 17/30 янв. в день тезоименитства.

АНТОНИЙ ЛЕОХНОВСКИЙ, преподобный (ск. 1613), родился в знатной и богатой семье тверских бояр Вельяминовых. В юности он тайно оставил родительский дом и удалился на отшельничество в дику лесистую местность, всю изрезанную оврагами. Он слышал, как его сестры звали его и плакали, но не вышел к ним. Он стал обрабатывать землю, сеять рожь и печь из нее хлеб, иногда он вкушал немного овощей. Воду он пил из ближайшего колодца. Почти всю ночь проводил он в молитве и в борьбе с демонами и спал очень мало, подложив под голову бревно. Остатки скита его были найдены в 1859.

Раз в праздник Вознесения явился ему *ангел* и приказал идти на место, называемое Леохново. Там нашел он иеромонаха Тарасия, который постриг его, не меняя имени. Они основали в Леохнове монастырь, и прп. Антоний был его первым настоятелем.

В 1564 он предсказал поражение русских литовцами и при жизни был чудотворцем. В 1611, во время шведского нашествия, митрополит, опасаясь за него, уже древнего старца, вызвал его в Новгород, где он и скончался между 1611 и 1613 86 лет от роду. Явившись ученику сво-

Прп. Антоний Леохновский. Икона из церкви Спаса Преображения в Леохнове. Кон. XIX в.

ему Григорию, прп. Антоний велел ему восстановить его разоренную обитель и перенести в нее его останки. Во время этого торжества прозрели двое слепых.

В Леохновскую приходскую церковь (бывшую монастырскую) до н. XX в. совершались *крестные ходы* из Новгорода в память перенесения *мощей* преподобного и в память явления ему ангела.

Память святому празднуется 17/30 окт.

АНТОНИЙ (Медведев), преподобный, архимандрит (6.10.1792—12.05.1877). Родился в с. Лысково Нижего-

Прп. Антоний (Медведев).
Портрет.

Неизв. худож. Сер. XIX в.
(Патриаршие покои ТСЛ).
В 1826 назначается строителем обители. Под его управлением Высокогорская пустынь стала процветать.

В янв. 1831, имея помыслы о смерти, о. Антоний поехал к прп. Серафиму Саровскому. Тот утешил его, предсказав, что Господь вручит ему великую Лавру и благословил своим наперсным крестом, наказав при этом, чтобы будущей своей братии он был не отцом, но матерью, не браня за порок, а исправляя его сравнением с добродетелью, представляя красоту добродетели и показывая гнусность порока. В марте этого же года, по рекомендации митр. *Филарета (Дроздова)* о. Антоний вступил в должность наместника *Свято-Троицкой Сергиевой лавры* и исправлял ее на протяжении 46 лет, приведя обитель прп. Сергия в цветущее состояние.

Прп. Антоний обладал даром слова, в беседах обнаруживал обширные сведения и мудрость суждений. Ректор *Московской духовной академии* прот. *А. В. Горский* называл о. Антония по обилию познаний «золотым самородком», а по строгости иноческой жизни — аввой.

Преподобный имел спасительное влияние не только на иноков, но и на мирян — свт. Филарет, сам избравший его своим духовником, направлял к нему многих людей, нуждавшихся в назидании и утешении. Среди его духовного наследия особый интерес представляет переписка с Московским митрополитом *Филаретом* под заглавием: «Письма Митрополита Московского Филарета к наместнику Свято-Троицкия Сергиевы лавры архимандриту Антонию».

АНТОНИЙ НОВГОРОДСКИЙ (в миру *Добрыня Ядрейкович*) (ск. 1232), архиепископ Новгородский, автор «Книги Паломник». В Новгородской I летописи под 1211 сообщается, что Антоний Новгородский привез из Царьграда (Константинополя) христианские святыни, затем

был пострижен в монахи в *Хутыном Преображенском монастыре* и стал архиепископом Новгородским. В 1219 его сменил изгнанный прежде архиеп. Митрофан, а Антоний Новгородский становится епископом в Перемышле. В 1225—28 Антоний Новгородский снова архиепископ Новгородский; после чего по болезни удаляется в Хутынский монастырь, где и умирает. О его деятельности повествуется в статье Новгородской летописи под 1232.

В «Книге Паломник», известной в двух редакциях, рассказывается о святынях, соборах и храмах византийской столицы до ее разграбления крестоносцами в 1204. Путешествие Антония Новгородского в Царьград датируется 1200: он пробыл там, видимо, не менее года; высказывались мнения о двукратном посещении Антонием Новгородским Константинополя, т. к. во второй редакции «Книги Паломник» упоминается о захвате латинянами «церковных драгих вещей». В своей «Книге» Антоний Новгородский подробно описал находящиеся в константинопольском Софийском соборе иконы, мощи и церковную утварь: сосуды, завесы, кресты, паникадила. Антоний Новгородский пересказывает эпизод о явлении ангела из легендарного «Сказания о построении Софийского собора». Он упоминает о чудесах и исцелениях от *мощей*, икон, в т. ч. о чуде, свершившемся в 1200. Антоний Новгородский описывает *бозослужение* с участием Константинопольского патриарха, отмечает «пень красное и сладкое», упоминает греческих иконописцев Павла и Лазаря. Среди икон, поставленных близ алтаря, Антоний Новгородский отмечает изображение русских святых — *Бориса и Глеба*. Упоминает Антоний Новгородский и дар русской кн. Ольги — золотое блюдо «коли взяла дань ходивши к Царьграду». Примечательно описание «огорода» у патриарха, в котором произрастают дыни, яблоки, груши, упоминание бани с водопроводом. Кроме Софийского собора, церкви свв. апостолов и др. храмов, Антоний Новгородский перечисляет столичные монастыри, упоминает об Ипподроме и городских воротах.

АНТОНИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, основатель *Киево-Печерской лавры*, в Ближних (Антониевых) пещерах (983—1073). Память прп. Антонию отмечается 10/23 июля и 28 сент./11 окт. «Многие монастыри богатством царей и бояр устроятся, но не таковы они, как те, которые поставляются молитвами святых, их слезами, пощением и бдением. Так и прп. Антоний... слезами орошая, насадил и взрастил несравненный монастырь Печерский», который стал духовным центром Киевской Руси, школой *монашества*, образцом для устройства др. обителей. Сам прп. Антоний ничего и не предпринимал для этого. Пребывая почти постоянно в пещере, он безмолвствовал и молился. Но сила молитвы его была такова, что освещала все вокруг. К нему, как к светильнику, горящему во мраке только-только еще пробуждающейся от язычества страны, тянулись все: и жаждущие иноческих подвигов, и ищущие утешения, и ждущие помощи, и потерявшиеся на многотрудном жизненном пути — князья, бояре, воины, священнослужители, купцы, ремесленники, крестьяне, нищие, калеки, бродяги, бесноватые, разбойники... О всех он молился, всем помогал: обличал сильных, укорял слабых, укрощал строптивых, поддерживал падающих, ухаживал за больными — исцелял, назидал, раздавал милостыню; был гоним и облакан, оклеветан и про-

славлен... Но даже выходя из своей земляной келейки, ни на мгновение не прерывал постоянной молитвенной беседы с Богом. И это придавало необыкновенные силы его ученикам и сподвижникам. Они хлопотали, добивались, строили, расширяли —

строили, наконец, великолепную лавру, сами преисполнялись благодатных даров, спасались и спасали других, чувствуя себя в крепкой ограде, возведенной теплыми молитвенными воздыханиями св. старца Антония.

Прп. Антоний Печерский. Гравюра. Анофологион. Киев, 1619 г.

Образ св. Антония Печерского был одним из самых любимых среди русских. Он воплощал собой все качества, которые были любимы в народной массе, — *добротолубие, трудолюбие, нестяжательство, милосердие*.

Июльский день памяти святого называли Антоний Рясочник, потому что в это время крестьяне собирали ряску — плавающие растения с поверхности воды на корм домашним птицам.

АНТОНИЙ (в миру **Александр Иванович Путилов**), преподобный Оптинский старец (9/22.03.1795—7/20.08.1865). Родился в г. Романове Ярославской губ. Родители его Иван Григорьевич и Анна Ивановна Путиловы были люди благочестивые и богобоязненные, детей своих воспитывали в *страхе Божи-ем* и в духе строгого Православия. В детстве и юности Александр был весьма тих и скромн. Призвание к монашеской жизни он почувствовал еще в детском возрасте, чему послужил и пример его старших сродников и братьев, посветивших себя иноческой жизни.

Прп. Антоний (Путилов).

При нашествии французов в 1812 Александр оказался в Москве и жестоко пострадал от них. Бежал в Ростов к своим родным, а оттуда через некоторое время отправился в Рославльские леса, где уже 5 лет подвизался его старший брат Тимофей, будущий игумен *Оптиной пустыни* прп. Моисей. Выдержав 4-летний искуc, 2 февр. 1820 Александр был облечен в ангельский образ на праздник *Сретения Господня* и на-

речен Антонием. Исполняя волю боголюбивого архипастыря — епископа Калужского Филарета, — прп. Моисей и прп. Антоний 3 июня 1821 отправляются в Оптину пустынь для основания при сей обители уединенного скита.

Место было выбрано в 170 саженях к востоку от монастыря в густом лесу. Очистив от леса само место, пустынники построили небольшую келью и соорудили церковь во имя св. Иоанна Предтечи Господня, а затем стали строить и братские корпуса. В 1825, после назначения прп. Моисея настоятелем Оптиной пустыни, прп. Антоний был определен начальником скита. В новоустроенный безмолвный скит с разных сторон стали стекаться мудрые в монашеской жизни и крепкие в духовных подвигах отцы.

К добровольным трудам и подвигам монашеским прп. Антония вскоре присоединился и крест тяжелой, длительной болезни.

В дек. 1839 преосвящ. Николай, епископ Калужский, неожиданно поставил его игуменом в Малоярославецкий *Черноостровский монастырь*. Управляя обителью в болезненном состоянии, прп. Антоний положил прочное начало устройению обители, а затем возвратился на покой в любезную его сердцу Оптину пустынь.

В строгом подвиге прп. старец Антоний стал проводить свое новое жителство, отчего усилилась болезнь в ногах до крайности — они до колен были покрыты ранами и порой сильно истекали кровью. Многие, видя всегда светлое его лицо и слыша его оживленную беседу, не понимали, какого страдальца видят перед собой. Как великий любитель безмолвия, прп. Антоний желал уединенной жизни, проводимой в молитвенных трудах, чтении и богомыслии. Но его духовные дарования привлекали к нему множество посетителей, желающих принять благословение и духовное назидаение. Были основательные причины утверждать, что прп. Антоний имел великое дерзновение в молитве к Богу и сподоблялся духовных видений и других благодатных посещений. 9 марта 1865, когда старцу исполнилось ровно 70 лет, после 3-летнего самоиспытания он принял великую схиму.

АНТОНИЙ (Рафальский), митрополит С.-Петербургский (1789—1848). Сын священника *Волынской епархии*, образование получил сначала в униатском духовном училище, а затем в Волынской духовной семинарии, по окончании которой был назначен в ней учителем поэзии. Затем был рукоположен во священника в г. Острог. В 1821 он овдовел. Одно время состоял экономом Волынского *архиерейского дома* при преосвящ. Стефане и членом консистории. Затем был переведен священником в г. Кременец. На его просветительную пастырскую деятельность обратили внимание военный губернатор Потемкин и генерал-губернатор Левашев, которые доложили о нем государю. В духовном мире он приобрел известность обращением униатских монахов *Почаевской лавры* в *Православие*. По совету Московского митрополита *Филарета* он в 1833 принял *монашество* и был назначен наместником этой лавры, с возведением в сан архимандрита. В 1834 был хиротонисан в епископа Варшавского. Благодаря своим высоким душевным качествам — благоразумию, любви и отзывчивости он расположил к себе не только русское, но и польское население г. Варшавы. Когда в 1843 скончался Петербургский

митрополит Серафим, государь назначил на эту кафедру Антония, о котором он имел самые лучшие представления. В Петербурге Антоний скоро приобрел всеобщую любовь и, когда он скончался, Николай I сказал: «Да, у меня митрополит будет, но Антония уже не будет».

АНТОНИЙ РИМЛЯНИН, Новгородский, преподобный (1067–3.08.1147), родился в Риме в семье знатных и со-

Антоний Римлянин. Икона XVI в.

стоятельных горожан. С детства он был воспитан родителями в христианском благочестии и преданности Св. Церкви. После смерти родителей Антоний отдал свое имущество нищим и принял монашество, удалившись в пустынное место на берегу моря. В юные годы его произошло разделение Церквей на восточную и западную и, как православный, он подвергся вместе со своими единоверцами преследованиям и издевательствам со стороны папистов и, приняв пострижение, удалился в пустыню. Но преследования отшельников-православных со стороны папы не прекращались, и они должны были искать себе др. убежище. Антоний тоже переменял место своего подвига и поселился на одной приморской скале. Более года св. Антоний, подобно древним столпникам, провел на большом камне в непрестанной молитве. Согласно преданию, в 1106 сильной бурей камень вместе с прп. Антонием был сорван с места и чудесным образом волнами донесен до реки Волхов, а затем вынесен на берег неподалеку от Новгорода. Придя в город, Антоний, который не знал русского языка, встретил человека, говорившего на латыни. От него святой и узнал, в какую страну привела его Господня воля. Вернувшись на камень, преподобный остался при нем и постепенно, общаясь с местными жителями, выучил русский язык. Свт. *Никита*, архиепископ Новгородский, благословил прп. Антония создать на этом месте монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, так как именно в канун этого праздника преподобный был принесен волнами. В 1131 прп. Антоний по желанию братии был поставлен игуменом монастыря. 16 лет он управлял обителью, наставлял и назидая иноков. Перед кончиной он назначил преемника — прп. Андрея. Св. Антоний мирно скончался и был погребен в монастырском храме. *Мощи* преподобного были обретены в 1597. Камень, на котором прп. Антоний приплыл на Русь, хранится в Рождественском соборе *Антониева монастыря* в Новгороде.

Память прп. Антонию отмечается 3/16 авг.

АНТОНИЙ СИЙСКИЙ, преподобный (1478–7.12.1556). Родился в семье богатых крестьян на берегу Северной Двины недалеко от Белого моря. Был он сыном, вымоленным от Бога, и называли его Андреем. Склонность

к духовной жизни сказалась в нем с молодых лет, и любимым его занятием было чтение духовных книг, а также иконопись. Когда ему было 25 лет, родители его умерли, и он поступил на службу к одному богатому новгородскому боярину и по совету его женился, но в следующем же году жена его скончалась, и он решил оставить мир: он продал свое имущество, раздал деньги бедным и пошел в монастырь, не взяв с собой даже перемены платья. По дороге ему явился неизвестный ему угодник Божий, благословил его крестом и сказал ему ободрившие его слова.

Поступил он в Кенскую пустынь прп. *Пахомия* при жизни ее основателя, который сам взял его под свое руководство. Ему было тогда 30 лет. При постриге в мантию ему было наречено имя Антоний. Отличаясь большой силой, он исполнял все тяжелые монастырские работы, особенно земляные. Когда же его рукоположили в священный сан, то, не оставляя этих работ, он взял на себя по благословению настоятеля и уход за больными. Пищу он принимал через день.

Вскоре прп. Пахомий благословил его идти на отшельничество с 2 иноками — Александром и Иоакимом. Сначала они пошли по течению реки Шелексы на север и, найдя удобное место в глухом лесу, поставили церковь во имя свт. Николая и келью. Но местные жители не приняли их, и они пошли дальше. Наконец один охотник указал им место, которое все местные жители считали избранным Богом, потому что там они не раз слышали звон невидимых колоколов и таинственное пение. Место это было как бы отделено от мира глубокими озерами, дремучими лесами и мшистыми непроходимыми болотами и казалось предназначенным для иноческих подвигов. Находилось оно в Архангельской обл., при истоке р. Сии из Михайловского оз. Здесь путники остановились.

Прп. Антонию было тогда 42 года. Тяжка была их жизнь вначале. Питались они лишь грибами и ягодами. Раз неизвестный человек принес им припасы, но больше он не появлялся.

Однажды на них хотели напасть разбойники, но внезапно в каком-то ужасе разбежались. После этого один из них пришел к преподобному с покаянием и рассказал ему,

Антоний Сийский. Икона XVII в.

что им показало, что иноков защищают вооруженные люди.

Когда число братии стало умножаться, прп. Антоний послал 2 из них в Москву просить разрешение основать *Сийский монастырь*. Митрополит дал свое благословение, а вел. кн. Василий III — денежную помощь и необходимую для церкви утварь. Но только успели создать

церковь во имя Пресвятой Троицы, как юную обитель постигло несчастье: церковь эта сгорела, а икона Пресвятой Троицы, написанная для нее самим преподобным, как бы невидимой силой была выброшена из пламени и упала посреди монастыря. С тех пор от нее стали исцеляться. Сгоревшую церковь возобновили и воздвигли кроме нее еще церкви — во имя Благовещения Пресвятой Богородицы и прп. Сергия Радонежского, которого особенно чтит прп. Антоний. Была собрана библиотека. Братии было уже 70 чел., среди них многие вели высокую духовную жизнь, как, напр., старец Иона, писатель жития прп. Антония.

Сам преподобный был примером братии во всем, принимал участие во всех трудах и особенно утешал тех, кто находился на тяжелых работах. Он заботился о больных и больных, приходивших в монастырь, уча братию милосердию. Ночи он проводил в молитве, а спал лишь краткое время после обеда. Но почет и уважение, которое ему оказывали, тяготили его, и он ушел на пустынный остров на лесном озере. Там он обрабатывал поле, сеял рожь, молотил ее и посылал в монастырь.

Раз пришел к нему молодой инок, желавший тайно уйти из монастыря. Преподобный взглянул на него и сказал: «Чадо, тебя смущают недобрые мысли? Ты хочешь нарушить обеты и думаешь скрыть это от меня?» Инок пал ему в ноги и во всем сознался. Преподобный поднял его, успокоил и отослал в монастырь.

Потом он ушел еще дальше, в столь дикое место, что окружающие его горы казались достигавшими небес. Келья преподобного стояла у подножия этих гор, окруженная 12 березами. Часто преподобный ловил рыбу, творя непрестанную молитву, причем обнажал плечи на съедение комарам. Но братия умолила его опять принять настоятельство. Он был уже так стар, что молился сидя и не мог сам ходить, а его водили под руки.

Перед кончиной он сам назначил себе преемника и оставил завешание, в котором повелевал настоятелю любить братий всех одинаково и служить им, непокорных изгонять, не кающихся прощать и принимать обратно. Братии он приказывал любить друг друга, повиноваться старшим, хранить устав, иметь страх Божий, не оставаться никогда праздными и заботиться о больных и бедных. Тело свое он завещал бросить в болото, но на это ему братия прямо сказали, что ослушаются его. Когда же они окружили его со слезами в его последние минуты, он сказал им, что «настал день его покоя и им подobaет более радоваться, нежели печалиться».

В Сийском монастыре до XX в. хранились иконы его письма. Он считается покровителем иконописцев. Он явился болящему игум. Питириму, иконописцу, исцелил его и приказал не оставлять этого труда.

Раз купец вез рыбу в монастырь в лодке. Внезапно поднялась буря. Вдруг он увидел на воздухе инока, мантией своей защищавшего его ладью. «Ты призываешь многих на помощь, а меня не зовешь», — сказал он. — Не бойся, чадо, я с тобой, и Бог устроит нам тишину». — «Кто ты, человек Божий?» — спросил его в трепете купец. — «Я Антоний, игумен обители, что на Михайловском озере и на реке Си», — ответил инок и стал невидим. Купец благополучно прибыл в монастырь и остался в нем иноком. Всех чудес прп. Антония перечислить здесь невозможно.

Память его празднуется 7/20 дек. в день преставления и в 3-ю Неделю по Пятидесятнице вместе с *Собором Новгородских святых*.

АНТОНИЙ (Смирницкий), архиепископ (1773–1846). Образование получил в *Киевской духовной академии*. В 1796, по окончании учения, он поступил в лавру и в следующем году был пострижен. В 1799 был посвящен в иеромонахи, в 1808 назначен начальником лаврской типографии, в 1814 — начальником Ближних пещер и, наконец, в 1815 наместником *Киево-Печерской лавры*. Своим милосердием, которое выражалось в том, что он раздавал бедным все, что имел, и своим красноречием, неотразимо действовавшим на слушателей, он приобрел и всеобщую любовь, и широкую известность. В 1816 имп. Александр I при своем посещении Киево-Печерской лавры пожаловал ему усыпанный алмазами наперсный крест. В 1817 Антоний был возведен в архимандриты, а в 1826 хиротонисан в епископа Воронежского. С истинно подвижнической жизнью Антоний сочетал милосердие, любовь и участие к своей пастве, и слава о нем, как о человеке святой жизни, как о духовном врачевателе, распространилась далеко за пределы Воронежской епархии, и в Воронеж устремлялись отовсюду, чтобы получить его *благословение* и наставление. В 1832 он был возведен в сан архиепископа и в этом же году открывал *мощи* свт. *Митрофана Воронежского*. Могила его вплоть до 1920-х привлекала богомольцев, которые служили над ней панихиды и по милости Божией и по вере своей получали исцеление.

АНТОНИЙ (Стаховский), святитель, митрополит Тобольский и Сибирский (ск. 27.03.1740). Родился в Малороссии. Окончил *Киевскую духовную академию*, где был пострижен в монахи. В 1713 хиротонисан в архиепископа Черниговского, а в 1721 получил митрополичью кафедру в Тобольске. Ревностно содействовал он трудившемуся на севере Сибири митрополиту-схимнику Феодору, свт. *Филофею*, оставившему кафедру по болезни, но Промыслом Божиим восставшему от одра болезни для дел миссионерских. Все свои силы прилагал он к развитию и поощрению миссионерства в Сибири, добываясь от светских властей назначения благонамеренных попечителей над новообращенными христианами.

Святитель Антоний (Стаховский), митрополит Тобольский и Сибирский.

Свт. Антоний не только содействовал митр. Филофею в его миссионерских трудах, но и сам продолжил их. Он направил вдоль Иртыша и Оби иеромонаха Зиновия; в Тюмень, Туринский, Верхотурский и Пелымский уезды — Верхотурского заказчика Сильвестра, поручив им утверждать в вере новокрещенных и обращать еще не по-

знавших Истинного Бога. На Камчатку святитель послал опытного усердного миссионера, якутского священника Ермолая Иванова. В 1728 владыка Антоний послал в Китай архим. Антония (Платковского), а в 1734 туда же — иеромонаха Иркутского архиерейского дома Илариона (Трусова). Дело проповеди христианства в Китае потребовало от него открытия в 1725 при Вознесенском монастыре в Иркутске специальной русско-монгольской школы.

Усилиями владыки в самостоятельную епархию выделилась из Тобольской Иркутская епархия. Необходимость выделения новой епархии была продиктована успехом проповеди христианства и многократно возросшей в связи с этим потребностью в пастырях и наставниках-архиереях.

Много огорчений и забот доставляли свт. Антонию старообрядцы, постоянно волновавшие народ и Церковь Сибири массовыми самосожжениями. В 1722 в районе Ишима сожгла себя община старообрядцев. В 1724 в Тюменском у. то же учинили с собой 85 чел. Преосвященный, соболезнуя заблудшим, неоднократно посылал к старообрядцам письменные увещания, направлял к ним для вразумления способных к проповеди миссионеров.

Ревнуя о духовном образовании юношества Сибири, митр. Антоний расширил в Тобольске славяно-русскую школу, поднял общий образовательный уровень, увеличив срок обучения до 6 лет.

Канонизирован в Соборе Сибирских Святых в 1984.

АНТОНИЙ (в миру **Храповицкий Алексей Павлович**), митрополит Киевский и Галицкий (17.03.1863—28.07(10.08).1936), первый глава Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Родился в родовом имении Ватагино Крестецкого у. Новгородской губ., в старинной дворянской семье. Сын генерала, героя Русско-турецкой войны 1877—78.

Антоний (Храповицкий), митрополит Киевский и Галицкий. 1918 г. (МДА ЦАК).

В 1881 окончил 5-ю С.-Петербургскую гимназию с золотой медалью. Уже в 14 лет получил разрешение участвовать в архиерейских богослужениях в качестве чтеца, читал преимущественно в Исаакиевском соборе. Несмотря на противодействие родных, которые были хоть и верующими, но вполне светскими людьми, после окончания гимназии поступил в *Петербургскую духовную академию*. С ранней молодости Алексей находился под большим влиянием *Ф. М. Достоевского*, часто его посещал, много с ним беседовал. Бытует версия, что именно Алексей Храповицкий стал прототипом Алеши Карамазова. В 1885 окончил Академию кандидатом богословия и был оставлен при ней профессорским стипендиатом. 18 мая 1885 еще в стенах Академии ее ректором еп. *Арсением (Брянцевым)* был по-

стрижен в монашество с именем Антоний, 12 июня рукоположен во диакона, а 29 сент. во иеромонаха. В 1885—86 служил помощником инспектора Петербургской академии, в 1886—87 преподаватель гомилетики, литургики и каноники в Холмской духовной семинарии. В 1887 иеромонах Антоний был избран и.о. доцента СПбДА по кафедре Ветхого Завета. В 1888 удостоен степени магистра богословия за работу «Психологические данные в пользу свободы воли и нравственной ответственности» и утвержден в звании доцента. В 1889 назначен исполняющим должность инспектора Академии. В 1890 возведен в сан архимандрита и назначен ректором С.-Петербургской духовной семинарии, а через несколько месяцев — ректором *Московской духовной академии*. Однако Московский митрополит *Сергий (Ляпидевский)* невзлюбил молодого ректора Академии, увидев в его деятельности якобы элементы либерализма. Он добился устранения деятельного архимандрита из Москвы в Казань — с 1895 он стал ректором *Казанской духовной академии*. 7 сент. 1897 хиротонисан во епископа Чебоксарского, викария Казанской епархии, а в 1899 стал епископом Чистопольским, 1-м викарием Казанской епархии (все с оставлением в должности ректора Академии). 17 авг. 1900 избран почетным членом Казанской духовной академии за литературные и научно-богословские труды. В том же 1900 назначен на самостоятельную кафедру (епископом Уфимским и Мензелинским). Через 2 года, в 1902 переведен на очень важную Волынскую кафедру — форпост Русского Православия в борьбе с католическим прозелитизмом, польским сепаратизмом и еврейским засильем. Одновременно состоял Экзархом Вселенского Патриарха для Галиции и Карпатской Руси. 22 апр. 1906 избран членом Государственного Совета, но 13 янв. 1907 сложил с себя это звание как мешающее архипастырской деятельности. 6 мая 1906 возведен в сан архиепископа.

Будучи монархистом по своим убеждениям, владыка Антоний всячески содействовал упрочению и распространению монархических идей и черносотенного движения в России. Он лично поддерживал тесные контакты со многими правыми деятелями и монархическими союзами, даже если они конфликтовали и соперничали друг с другом. Владыка Антоний стал первым архиереем — членом Русского Собрания. Нередко он выступал с докладами в РС. Наиболее известные из них: «Против учения о том, что Господь Иисус Христос был социалистом-революционером» (3 дек. 1908), «О пяти заповедях Льва Толстого и о непротивлении злу» (12 дек. 1908). В 1910 за свои труды владыка был избран почетным членом РС. По просьбе В. М. Пуришкевича 1 нояб. 1909 он читал лекцию для членов созданного при Русском Народном союзе имени Михаила Архангела 1-го Российского экономического рабочего Союза. Именно в Волынской епархии, при благожелательной поддержке правящего архиерея возникла самая многочисленная монархическая организация — знаменитый Почаевский отдел СРН, который возглавил близкий к нему настоятель *Почаевской лавры* архим. *Виталий (Максименко)*. А сам владыка Антоний был избран почетным председателем Отдела. Принимал он участие и в ряде монархических форумов. Прислал приветственную телеграмму в адрес 3-го Всероссийского съезда русских людей в Ки-

еве 1–7 окт. 1906. На Съезде русских людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909 был избран почетным председателем Съезда наряду с еп. *Серафимом (Чичаговым)*. 1 окт. в день праздника монархических организаций в сослужении прот. *И. И. Восторгова*, архим. *Макария* (Гневушева) и Сильвестра (Братановского) он отслужил литургию в Храме-памятнике русской скорби на Ходынском поле и сказал слово о значении Съезда монархистов. Именно владыка Антоний летом 1911 в сослужении епископов Гдовского *Вениамина (Казанского)* и Гродненского *Михаила (Ермакова)* совершил чин закладки Феодоровского собора в память 300-летия Дома Романовых, который строился на личные пожертвования монархистов. В 1911 архиеп. Антоний был удостоен степени доктора богословия. С 6 мая 1912 стал членом Св. Синода. А 1 мая 1914 владыка Антоний возглавил одну из крупнейших епархий России — Харьковскую, где также продолжал оказывать покровительство местным монархическим союзам и правым деятелям. В годы первой мировой войны он часто выступал с патриотическими проповедями, которые высоко ценились монархистами.

После февральского переворота в период «разгула демократии» был устранен с кафедры решением епархиального собрания, которое предъявило ему стандартное обвинение в «возбуждении религиозной и национальной розни». 1 мая 1917 владыка был уволен на покой в Валаамский Спасо-Преображенский монастырь. Именно как представитель от монашества владыка Антоний был избран членом Священного Собора Российской Православной Церкви 1917–18, где был товарищем председателя Собора, членом Соборного Совета и председателем Отдела о единоверии и старообрядчестве. При выборах Патриарха он получил наибольшее количество голосов, после избрания жребием Патриарха был избран 7 дек. 1917 членом Св. Синода при Святейшем Патриархе *Тихоне (Беллавине)*. Между тем еще в ходе работы Собора, опираясь на новый закон об избрании народом епископов, Харьковская епархия 19 авг. подавляющим большинством голосов избрала своим архиереем архиеп. Антония, и власть не смогла ничего сделать, чтобы воспрепятствовать его возвращению к управлению епархией. Возвращение его в Харьков было триумфальным. 11 дек. он был возведен в сан митрополита. Вопреки пропискам украинских сепаратистов 19 мая 1918 Украинский Церковный Собор избрал владыку Антония митрополитом Киевским и Галицким. 4 дек. он был арестован по приказу Петлюры вместе с еп. *Евлогием (Георгиевским)* и Никодимом (Кротковым), архим. Виталием (Максименко) и др. влиятельными противниками церковного раскола на Украине. Их вывезли в Польшу, затем в Австрию и Румынию, где заточили в базилианском монастыре в местечке Бучач Тернопольского округа. Через несколько месяцев владыка Антоний был освобожден, но в день Святой Троицы снова арестован на сей раз польскими властями и заточен в монастырь молчальников в местечке Беляны под Краковом. Освобожден он был только в сент. 1919 после вмешательства Антанты. Сразу же вернулся в Киев, но вскоре вынужден был бежать из Киева, оставленного армией А. И. Деникина. В к. 1919 избран почетным председателем Юго-восточного Высшего Временного Церковного Управления и был назна-

чен временно управляющим Кубанской епархией, жил в Екатеринодаре. В н. 1920 бежал в Новороссийск вместе с дру. членами Управления, а после поражения войск генерала А. И. Деникина в марте 1920 эмигрировал в Грецию, с апр. по сент. жил в Пантелеимоновском монастыре на *Афоне*. В сент. 1920 был вызван генералом П. Н. Врангелем в Севастополь для управления Церковью, на территории, подконтрольной Русской армии. Однако уже 19 окт. 1920 из-за наступления Красной Армии был вынужден окончательно покинуть Россию, бежал в Константинополь, откуда вскоре перебрался в Сербию.

В эмиграции возглавил Высшее Церковное Управление Заграницей. С февр.—марта 1921 обосновался в г. Сремски-Карловцы. Митр. Антоний принимал участие в работе Съезда хозяйственного восстановления России, Рейхенгалль, Бавария, 16 (29) мая — 23 мая (6 июня) 1921, был избран почетным председателем Съезда. По окончании работ Съезда во главе делегации посетил вдовствующую имп. Марию Феодоровну, которой по поручению Съезда была передана просьба собрать Романовский Совет для избрания временного блюстителя Престола. В нояб. 1921 был председателем Всеаглического Карловацкого Церковного Собора, в ходе работы которого были составлены послания к Генуэзской конференции и к чадам Русской Православной Церкви в рассеянии и изгнании сущим о восстановлении в России монархии с Царем из Дома Романовых. 5 мая 1922 указом Святейшего Патриарха *Тихона* возглавляемое митр. Антонием Всеаглическое Высшее Церковное Управление было упразднено и подтверждены канонические права митр. Евлогия (Георгиевского) на управление православными русскими приходами в Западной Европе. В теч. 15 лет митр. Антоний был председателем Собора архиереев и архиерейского Синода РПЦЗ. Носил титул «Блаженнейший». Личной трагедией для митр. Антония была необходимость борьбы с бывшими учениками: митр. *Сергием (Страгородским)* в Москве и митрополитом Евлогием (Георгиевским) в Париже. 22 июня 1934 Заместитель Патриаршего Местоблюстителя митр. Сергей (Страгородский) своим постановлением запретил митр. Антония в священнослужении.

Владыка Антоний мужественно выступал против сатанинских учений иудаизма и масонства. Подписал Соборное послание, в котором масонство осуждалось как преступная организация, а нераскаявшиеся члены ее подлежали отлучению от Церкви. На запрос судьи Бернского процесса о Сионских протоколах ответил: «Смысл и направления Протоколов Сионских мудрецов во многих отношениях соответствуют учению и мировоззрению мирового еврейства... Линия поведения соответствующего направления имеется в руководящих кругах мирового еврейства, и, как собственно показала русская революция, действия и устремления еврейства часто вполне соответствуют содержанию так называемых Протоколов Сионских мудрецов».

Скончался владыка Антоний в г. Сремски-Карловцы, похоронен в Белграде в Иверской часовне. Перед кончиной принял схиму.

Соч.: Превосходство Православия над учением папизма в его изложении Вл. Соловьевым. СПб., 1890; Вселенская церковь

и народности. Казань, 1900; Полн. собр. соч. Т. 1—3. Казань, 1900—06; Изд. 2-е доп. Т. 1—4. СПб., 1911—18; О православном пастырстве. М., 1906; Духовные цветы на могилку дорогого батюшки о. Иоанна Кронштадтского. СПб, 1909; Восстановление патриаршества. Почаев, 1912; Русская правда. (От председателя Волынского предвыборного комитета). М., 1912; В чем нуждается русская школа? Речь на молебне. Харьков, 1916; Восстановление прихода. (7 лет назад и теперь). Харьков, 1916; Христианская вера и война. Харьков, 1916; Чей должен быть Константинополь? Ростов-на-Дону, 1916; Догмат искупления. Сергиев Посад, 1917; Словарь к творениям Достоевского. София, 1921; Христос Спаситель и еврейская революция. Берлин, 1922; СПб., 1993; Был ли Христос Спаситель космополитом или национальным патриотом. Новый Сад, 1923; Сборник избранных сочинений блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галицкого. Юбилейное издание ко дню 50-летия священнослужения. Белград, 1935; Сборник избранных сочинений. Монреаль, 1986; О Пушкине. М., 1991; Пастырское богословие. Печоры; М., 1994; Исповедь. М., 1996.

Лит.: Антоний (Храповицкий). Некролог // Журнал Московской Патриархии. 1962. № 12; *Никольский В. А., Пономарев П. П.* О богословских трудах Высокопреосвященного Антония, архиепископа Волынского и Житомирского. Казань, 1911; *Никон (Рклицкий).* Жизнеописание блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галицкого: в 17 т. Нью-Йорк, 1962; Прощание Волыни с архиепископом Антонием. Житомир, 1914; *Ромашков, о. Д. И.* Ученик об учителе. Харьков, 1914; Сборник Съезда русских людей в Москве. 27 сент. — 4 окт. 1909 г. М., 1910; Следственное дело Патриарха Тихона. Сб. док. по мат. ЦА ФСБ РФ. М., 2000.

А. Степанов, О. Платонов
АНТОНИЙ ЧЕРНОЕЗЕРСКИЙ, преподобный (XVI в.). Прп. Антоний Черноезерский был основателем монастыря на берегу Черного озера, на Новгородском севере. Св. *мощи* его покоятся в церкви упраздненной его обители.

Память прп. Антонию отмечается 17/30 янв.

АНТОНИН (в миру **Александр Андреевич Грановский**), епископ Владикавказский (9[21].11.1865—1[14].01.1927), лидер обновленческого движения Русской Православной Церкви с титулом «Митрополит Московский и всея Руси». Отличался большими способностями, сильным честолюбием и чудачествами. В 1890, еще студентом, принял монашество. Окончил *Киевскую духовную академию* в 1891, был оставлен помощником инспектора. В 1892 — смотритель Московского духовного училища. Живя в *Донском монастыре*, завел ручного медведя, вызывающего нарекания братии. Переведен смотрителем Киево-Подольского духовного училища, затем инспектором Тульской духовной семинарии. Строгий монах, проповедник аскетизма, пытался ввести жесткий режим контроля, к неудовольствию учащихся. После неудачного покушения на его жизнь определен преподавателем Священного Писания Ветхого Завета в Холмскую семинарию Люблинской губ. (Польша). В 1898 возведен в сан архимандрита и назначен ректором Благовещенской семинарии. Из-за ссоры с местным губернатором оставил семинарию и переехал в столицу, где в 1899—1903 работал старшим цензором Петербургского духовного цензурного управления. Принимал участие в Религиозно-философских собраниях в С.-Петербурге, оказал влияние на В. В. Розанова, подарившего свои сочинения с надписью: «Нашему Левиафану». Написал большой труд о книге ев-

рейского пророка Варуха, получившего высокую оценку библистов. В 1903 хиротонисан митрополитом С.-Петербургским и Ладозским *Антонием Вадковским* во епископа Нарвского, викария епархии. Будучи членом Комиссии по выработке правил о свободе печати, защищал прессу от цензуры. В 1905 выступил со статьей в журнале «Новое время», доказывая насущную необходимость церковной реформы. Писал о необходимости гармонического сочетания законодательной, исполнительной и судебной власти как о земном подобии «Божественной конституции» во Святой Троице. За сочувствие революции 1905—07 (высказывания против полицейского произвола, отказ помянуть за богослужениями имп. Николая II) уволен в 1908 за штат с предписанием не покидать *Троице-Сергиевой пустыни* (12 км от Петергофа). По личному настоянию царя стал жить сравнительно тихо, «ушел в себя» и получил вскоре позволение поселиться в Александро-Невской Лавре. В 1913 обратился с прошением в *Синод* о возобновлении служения. 22 дек. 1913 назначен епископом Владикавказским и Моздокским. На Кавказе заболел лейкозием. 16 янв. 1917 уволен на покой по болезни с определением на жительство в Московский *Заиконоспасский монастырь*. В дни революционных событий 1917 испытал душевное потрясение, ходил в рваном подряснике, ночевал на скамейках. Правдоискательство Антонина выразилось в искренней попытке помочь Церкви найти себе новое место в условиях военного коммунизма. В связи с введенным Антонином рядом новшеств в богослужебной практике патриарх Московский и всея Руси Тихон распорядился в 1921 «о неприглашении его к служению», т. е. объявил бойкот. С чувством обиды и ущемленного достоинства Антонин стал лидером обновленческого раскола весной 1922, возглавив группу «Живая Церковь» (ЖЦ). В воззвании «Верующим сынам Православной Церкви России» («Известия ВЦИК», 13 мая 1922) ЖЦ обвинила руководство Русской Церкви в контрреволюционных выступлениях, а патр. Тихона — в ответственности «за пролитие крови» при изъятии церковных ценностей (которое проводилось большевиками насильственно, под удобным предлогом помощи голодающим Поволжья). Требуя немедленного созыва Поместного Собора для установления «нормальных отношений» между Церковью и Советской властью, раскольники добились ареста патриарха и пытались узурпировать церковную власть в руках временного т. н. Высшего Церковного Управления (ВЦУ). В то время Антонин разделял эти требования, о чем свидетельствует его беседа, помещенная в «Известиях» 23 марта 1922. Будучи ревнителем церковного нестяжательства, он дал согласие на предложение председателя ВЦИК М. И. Калинина войти в Комиссию по изъятию церковных ценностей. Авторитет Антонина в среде обновленцев был весьма велик. В июле 1922 он был избран председателем ВЦУ с титулом «митрополит Московский и всея Руси». Фактически Антонин на некоторое время возглавил Московскую епархию обновленческой Церкви. ВЦУ извратило церковные правила, установленные Вселенскими Соборами, отвергло каноническую власть патриарха в угоду собственным амбициям, разрешило епископам женитьбу, а клирикам — двоеженство. В авг. 1922 на «Всероссийском съезде белого духовенства» Антонин неожиданно

выступил против введения женатого епископата и разрешения второбрачия духовенству, за что был изгнан со съезда. 10 сент. 1922 в храме *Страстного монастыря* он заклеил «живоцерковников» как отступников от веры. Не разделяя крайнего радикализма ЖЦ, ее сугубо революционных устремлений, Антонин провозгласил «автокефалию» своей собственной Церкви, названной «Союзом Церковного Возрождения». Под броскими лозунгами демократизации, «возрождение» Церкви, однако, практически свелось к внешнему реформаторству: Царские врата в иконостасе были закрыты, престол вынесен на солею, литургия стала совершаться вечером (в свободное от работы время), Святое Причастие преподавалось верующим сахарными шипцами («во избежание заразы»), власть в приходах стала принадлежать не священникам, а мирянам. Пытался перевести богослужение с церковно-славянского на современный русский язык. С этой целью Антонин подготовил и издал реформированный чин *литургии* на русском языке, которую совершал в Заиконоспасском монастыре. В мае 1923 был избран председателем нового обновленческого «Всероссийского Церковного Собора», выступившего с апологией социальной справедливости в духе христианского социализма и хилиазма, признавшего законной Советскую власть и создавшего свой Синод для управления Церковью. По ряду экклезиологических вопросов Антонин занял непоследовательную, внутренне противоречивую позицию. Православный народ в подавляющем большинстве не пошел за раскольниками, названными патр. Тихоном «навозом, из которого (согласно русской пословице) не сделаешь лепешки». Разочаровавшись в реальной практике обновленчества и разойдясь с чуждыми по секулярному духу его идеологами, Антонин в окт. 1923 добровольно сложил с себя сан митрополита. Тем не менее, 2[15] апр. 1924 он был объявлен патр. Тихоном («Послание о каноническом осуждении...»), наряду с др. раскольниками, подлежащими суду церковного Собора. Последние годы жизни Антонина недостаточно изучены. На обновленческий Собор в окт. 1925 он не получил приглашения, а члены «Союза Церковного Возрождения» не были на него допущены. Обстоятельства кончины Антонина требуют прояснения.

В. Никитин
АНТОНИН (Капустин), архимандрит, миссионер (12.08.1817—24.03.1894). Происхождения был духовного и образование получил духовное. В 1843 окончил *Киевскую духовную академию* со степенью магистра. Постригся в *монашество* в 1845, в 1850 был настоятелем посольской церкви в Афинах, в 1853 был возведен в сан архимандрита, в 1856 назначен миссионером в Константинополе, а в 1865 — в Иерусалиме. С его именем связан период расцвета Русской духовной миссии на Святой Земле. Здесь он пробыл до своей кончины, причем о нем сохранилась там самая добрая память. Его кротость, незлобливость, желание идти каждому навстречу со своей помощью, а также труды по миссионерству, оставившие по себе такие следы, как храмы, монастыри и прекрасные сочинения, создали ему не только любовь окружающих, но и славу. Кроме массы написанных им книг, им произведено несколько археологических раскопок, причем предметы, найденные им, считались очень ценными и были помещены в музей.

Соч.: Круг подвижных праздников Церкви: собрание слов, бесед и поучений. Киев, 1850; Проповеднический круг подвижных праздников Церкви: слова и беседы. М., 1867. Ч. 1. Постная Триодь; Ч. 2. Цветная Триодь.

АНТОНИНА, преподобномученица (1882—1927?), игуменья Кизлярского Крестовоздвиженского монастыря, который был разграблен большевиками, а несколько монахинь расстреляны. Самой прп. Антонине удалось спастись, но чтобы других не наказали за нее, сама сдалась в ЧК. По окончании срока наказания, после 1923 матушка основала тайный скит в горах над г. Туапсе, где жила с 12-ю монахинями. В то время в горах подвизалось много монахов-отшельников, среди которых было немало имяславцев, изгнанных с *Афона* за почитание Имени Божия. Эти монахи помогли матушкам устроиться, вырыли им пещеры под корнями громадных деревьев, а затем оборудовали церковь.

После 1917 оба скита были обнаружены чекистами. Почти все монахи приняли мученическую кончину, будучи расстреляны на месте. Игум. Антонина и ее монахини были увезены в неизвестном направлении, и об их дальнейшей судьбе ничего не известно.

АНТОНИЙ РИМЛЯНИНА монастырь, Новгородская губ. Находится на правом берегу Волхова, в 3 верстах от Кремля. Основан в 1106 прп. *Антонием Римлянином*, который, по преданию, чудесным образом приплыл на камне в Новгородские пределы. Прп. Антоний скончался в 1147 и погребен в основанной им обители. В XIV в. монастырь трикратно горел, а затем в 1570 сильно пострадал во время разгрома Новгорода *Иоанном Грозным*. После этого обитель запустела, но, впрочем, по приказанию Грозного была вскоре восстановлена и даже прославлена обретением *мощей* прп. Антония.

Храмов было 2. Главный соборный в честь Рождества Пресвятой Богородицы (1117) с 4 приделами. Здесь открыто почивали в серебряной раке мощи прп. Антония, возле раки под стеклом хранились стебли морской травы, с которыми приплыл прп. Антоний в Новгород. В Богословском приделе этого храма почивали под спудом мощи прпп. братьев *Алфановых* — *Никиты*, *Кирилла*, *Никифора*, *Климента* и *Исаакия*, *Сокольников чудотворцев*. На паперти в притворе погребено много разных лиц, среди которых архиепископ Новгородский Амвросий Юшкевич. Второй храм в честь Сретения Господня (1533—36), здесь хранилась древняя икона прп. Антония. В числе предметов, принадлежавших прп. Антонию, до селе сохранялись 6 мозаичных икон, 2 фелони и орарь, небольшой колокол и камень, на котором преподобный приплыл в Новгород. В монастырской библиотеке хранилось много старопечатных книг и древних рукописей. В 1-ю пятницу после Петрова дня вокруг собора совершался торжественный *крестный ход* с мощами прп. Антония и с чудотворными иконами новгородских церквей.

После 1917 монастырь был разграблен, монахи репрессированы.

АНТОНИЯ (Троилина) (23.05.1821—5.10.1897), игуменья. Родилась в Москве в купеческой семье. В 2-летнем возрасте лишилась матери. С юности мечтала о монастыре, но отец был против. Отец попросил совета у митр. *Филарета (Дроздова)*, и тот убедил его не противиться стремле-

нию дочери. В 18 лет она вступила в число сестер *Спасо-Борodinского монастыря*. Послушница получила новое имя — Антония, в честь прп. *Антония Печерского*. Игуменья *Мария (Тучкова)* настолько полюбила ее, что говорила: «Она мое чадо, я только млеком ее не питала». Послушница отвечала ей такой же пламенной любовью и послушанием. Матушка выделила ей комнатку в собственных покоех, т. ч. они проводили много времени в молитве, чтении и духовных беседах. Антония несла послушание писмоводителя обители. Свт. Филарет интересовался юной подвижницей и при случае помогал ей мудрыми советами; игуменья же всегда брала ее с собой, когда отправлялась к архипастырю. В 1958 Антония была пострижена в монахини, а в 1859 переведена в *Аносин Борисоглебский монастырь*. В 1861 назначена настоятельницей *Страстного монастыря*, который привела в цветущий вид. С 1871 до своей смерти игуменья Антония была настоятельницей *Алексеевского монастыря* в Москве, в котором построила новые церкви и корпуса. Игуменья Антония помогала строительству многих храмов и монастырей, устраивала приюты и школы, помогала страждущим и нищим. По количеству сумм и мест, куда направлялась помощь, Алексеевский монастырь превосходил все прочие. Свт. *Николай Японский* лично благодарил матушку за оказанную помощь, такие письма благодарности приходили со всех концов мира: с *Афона*, со Святой земли, из Киргизии, Алтая и др. миссий. Существуют письма от Иерусалимского патриархата, Вифлеемского митрополита и др. Часто матушку посещал для духовной беседы Киевский митрополит *Платон*. Однажды обитель посетил прав. *Иоанн Кронштадтский* и служил у матушки в келье молебн, затем вел с ней переписку и присылал свои сочинения. Глубоко почитал матушку родной брат свт. *Игнатия Брянчанинова* и мн. др. лица духовного звания.

АНТРОПОДИЦЕЯ (греч. — человек и справедливость, буквально оправдание человека), содержание некоторых религиозно-философских учений, пытающихся объяснить противоречие между боготворением, богоподобием человека и наличием несовершенства и зла в нем и от него, доказывающих ценность существования и смысла человеческой жизни, выявляющих пути исправления человека. В русской философии термин «антроподицея» используется редко, хотя по существу многие русские мыслители решали проблему антроподицеи. Наиболее явно она представлена в творчестве П. Флоренского, который считал необходимым совместное рассмотрение теодицеи как «восхождения нас к Богу» (см.: «Столп и утверждение истины») и антроподицеи как «нисхождения Бога к нам», «нисхождение благодати в наши недра» (сюда относятся «Очерки философии культа», 1918; работы по философии искусства и прежде всего незавершенный цикл «У водоразделов мысли», 1913—22). Флоренский утверждал, что теодицея и антроподицея — «два пути религии». На первом пути человек пытается с помощью разума удостовериться в спасительности данных религии о Боге, а на втором — он испытывает себя, усматривая «свое несоответствие правде Божией» и идет путем очищения. Оба пути антиномичны и одновременно связаны между собой. Флоренский усматривал и неравноценность этих путей, поскольку антроподицея — «путь по преимуществу практический», более трудный. При этом «централь-

ным вопросом антроподицеи» он объявлял христологический, т. е. вопрос учения о Христе. Однако по поводу его реальной антроподицеи Г. Флоровский заметил: «Всего менее здесь можно угадать книгу христианского философа», имея в виду, что Флоренский определяет христианство как «проповедь Имени Христа», симпатизирует натурфилософскому познанию мира, мистике и магии (Парацельс, Бёме, Гёте, Баадер, Новалис, Шеллинг и др.). В его антроподицеи можно усмотреть элементы и платонизма (связь вещи и ее идеи), и метафизики всеединства (всеединое устройство множественного бытия), и неоплатонизма (всеединство как иерархия концентрических оболочек от духовного максимума до духовного минимума), и *исихазма* (идея Божественных энергий). Сам Флоренский определял антроподицею как «конкретную метафизику», т. е. метафизику, открывающую конкретную явленность духовного в чувственном, ноумена в феномене, сверхъестественного в естественном. Это значит, что «сам человек, сама тварь корнями своими уходит в горнее», отсюда символический характер его антроподицеи. Оправдание человека совершается у Флоренского в 3 направлениях: в строении (сущности) человека и его истинном пути (усийное (сущностное) и ипостасное начала и др.), в освящении человека (соединение Божественной и человеческой энергий в *молитве*, *иконе*, *кресте* и др.), в деятельности человека, когда сакральная (культовая, литургическая) деятельность освящает науку, философию, искусство, хозяйство. В кн. «У водораздела мысли» он исходит из того, что «7 чувств... суть 7 метафизических осей самого мира» и «микрокосм есть малый образ макрокосмоса». Поэтому зрительное восприятие представляет собой как бы откровение, а воспринимаемое слухом — проникновение души вещи в душу слушающего человека. Кроме того, человека нужно «дедущировать» из его идеи (т. е. из «органического единства» всех его органов и проявлений, из общей цели всего, что ни есть в человеке). Он критикует иллюзорную, чисто рассудочную деятельность, не считающуюся с реальностью, связывая ее с «возрожденским мироощущением», которое перемещает человека в «онтологическую пустоту», где господствует схематизм в словесности, отсутствует «ощущение мировой реальности» и целостности личности человека. В свойственном этому мироощущению научном мировоззрении теряется «основной масштаб» — масштаб самого человека. Однако Флоренский верит, что «русло жизни пойдет помимо того, что считалось... заветным сокровищем цивилизации». В понимании Н. Ф. Федорова оправдание человека связано с полным воскрешением и бессмертием человечества, а также с окончательным овладением природными силами и подчинением нравственному началу не только всего земного, но и космоса. У В. С. Соловьева оправдание человека определяется прежде всего тем, что каждый человек «...своею глубочайшею сущностью коренится в вечном божественном мире» и может избрать путь обожения, путь к Богочеловеку. Для Б. П. Вышеславцева мотивы антроподицеи тоже связаны с богоподобием человека, исходящим от его «духовной личности», которая есть «свет сознания и мощь свободы», причем «моего сознания и моей свободы». По С. Н. Булгакову, воля, ум, чувство (составляющие души человека) соответствуют

Божественным Добру, Истине и Красоте. Дух человека — «неисследимая бездна» и есть абсолютное, вневременное начало в нем (отсюда и неверие многих в собственную кончину, аннигиляцию). В понимании Булгакова человек не является каким-либо что, а «есть, как и Бог, абсолютное ничто». Полнота образа Божия, по его мнению, принадлежит только человеку, ибо Христос воплотился в человека, а не в одного из ангелов. «Поэтому человеку присуще стремление к абсолютному творчеству, по образу Божию». Булгаков видел антиномичность человека, наличие в нем и тварного, и мирского. У Н. А. Бердяева оправдание человека определяется тем, что в нем присутствует дух как бесконечная свобода и неограниченное творчество, что человек является «Божьей идеей», центром всех миров. Каждый человек, по его мнению, должен «отгадать Божию идею о себе», самореализоваться и «помогать Богу в осуществлении замысла Божьего в мире».

Лит.: Флоренский П. А. У водоразделов мысли: Пути и средоточия // Соч. Т. 2. М., 1990; Соловьев В. С. Чтение о Богочеловечестве // Соч. В 2 т. Т. 2. М., 1989; Булгаков С. Н. Свет невечерний. М., 1994. (Отд. 3: Человек); Вышеславцев Б. П. Вечное в русской философии // Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. С. 279—291; Бердяев Н. А. Философия свободного духа. М., 1994; Семенова С. Г. Этика «общего дела» Н. Ф. Федорова. М., 1989.

В. Курабцев

АНТРОПОЛАТРИЯ (греч. — человек и служение, услужение), антихристианское понятие, «выражающее тщету человеческой гордыни», «возведение человека в предмет поклонения» (Зеньковский). По Франку, «антрополатрия — идолопоклонство перед человеком». Истоки антрополатрии — учения софистов, ряда философов Возрождения и др. представления, связанные с антропоцентризмом и идеологией земного, т. е. атеистического, или почти атеистического, гуманизма и масонского мистицизма. В истории философии встречаются также мотивы антрополатрии, сочетающейся с религиозным пониманием мира и человека. В русской философии элементы антрополатрии заметны у идеологов антихристианства А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева, П. Л. Лаврова, Н. К. Михайловского, А. М. Горького. Так, Писарев призывал к эмансипации человеческой личности от «разнообразных стеснений, которые на нее налагают робость собственной мысли, авторитет предания, стремление к общему идеалу и весь тот отживший хлам, который мешает живому человеку свободно дышать и развиваться во все стороны». Для Лаврова человек — источник природы, истории, собственного сознания, нравственный борец и преобразователь всего сущего. Антрополатрия Михайловского персоналистична: личность и ее судьба — святы и неприкосновенны, личность «никогда не должна быть принесена в жертву» и нужно всегда заботиться о ее торжестве. В борьбе за цельность и полноту человека он высказывался против дробления и уничтожения личности «высшими индивидуальностями» — семьей, социальными группами, обществом. Дух восхищения перед земным человеком и его делами, идея антрополатрии, не замечающая греховности и падшести человека, опасностей его обоготворения, были присущи А. М. Горькому: «Для меня нет другой идеи, кроме идеи человека: человек, и только человек, на мой взгляд, творец всех вещей. Это он творит чудеса, а в будущем он

овладеет всеми силами природы. Все, что есть прекраснейшего в нашем мире, сотворено трудом и разумной рукой человека... Я склоняюсь перед человеком, потому что не ощущаю и не вижу на земле ничего, кроме воплощения его разума, его воображения, его изобретательного духа». Русские религиозные философы, напр. К. Н. Леонтьев, в подобной антрополатрии не видели ни подлинного добра, ни подлинной правды. Мечтательное восхищение перед «идеей человека вообще» и стремление устроиться без Бога, учитывая испорченность человека, земной жизни и культуры, особенно современной, ведут, по мнению Леонтьева, к трагедиям и отдельного человека, и человечества. Апофеоз человека заметен также в «Записках из подполья» Достоевского, видевшего не только бездны зла, но и Божественного добра в человеческой природе. Человек хочет, писал он, «по своей глупой воле пожить», и поэтому он может выбрать страдание, совершить глупый или плохой поступок, не вникая в разум, совесть, пользу. «Все-то дело человеческое, кажется, действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он — человек, а не штифтик». Нет ничего важнее для живого человека его «вольного и свободного хотения», своего, пусть даже и «дикого, каприза». Достоевский верил в необходимость проявления человеком своего Божественного «Я», своей Божественной души перед бездушными закономерностями природы, общества, науки, верил в «величайшую красоту человека, величайшую чистоту его», которые, однако, нужно суметь обратить на пользу человечеству. Русские религиозные экзистенциалисты пытались сочетать антрополатрию и путь к Богу. Они утверждали величайшую ценность, уникальность, бесконечность и свободу отдельного человека, его души и жизни, его борьбы за творчество и спасение. Бердяев писал в «Смысле творчества» (1916): творческий акт есть самооправдание человека перед сущим, «есть самоценность, не знающая над собой внешнего суда». «Кульм святости должен быть дополнен культом гениальности». Возрожденческая мощь звучит в словах Бердяева, говорящего о духе человека: «Бесконечный дух человека претендует на абсолютный, сверхприродный антропоцентризм, он сознает себя абсолютным центром не данной замкнутой планетной системы, а всего бытия, всех миров».

В. К., Д. К.

АНФИСА РУКОДЕЛЬНИЦА, народное название дня памяти 362 мучеников и с ними Анфисы, в Африке от еретиков-ариан пострадавших (V в.), 8/21 дек.

В этот день в русских деревнях девушкам полагалось сидеть за шитьем, прялкой или ткацким станком, загадывая о своих будущих женихах.

В этот же день русские молились прп. Кириллу Челмогорскому (Челмскому), просветителю народа чудь.

АПОКАЛИПСИС (греч. — откровение). Обыкновенно под словом «Апокалипсис» разумеется «Откровение Иоанна Богослова», которым заканчивается Новый Завет. Проследив историю сотворения мира, его развитие, поняв и приняв пришествие Мессии, читающий, в последней из священных книг, Апокалипсисе, узнает о судьбе христианского мира. Иоанн Богослов, любимый ученик Христа, написал книгу и о земной жизни Иисуса, и о последующей жизни первых христиан (соборные послания). Подвергшийся в числе прочих последователей

Христа гонению, Иоанн был сослан на о. Патмос, где жил долгое время и только к концу жизни был возвращен в Эфес. На Патмосе и написано боговдохновенное пророчество о судьбах мира и Церкви. Хотя были сомнения в подлинности написания Апокалипсиса Иоанном Богословом (Каий, св. Дионисий Александрийский), но большинство писателей признают подлинность текста (св. Иустин, св. Ириней ок. 195, Климент Александрийский, Тертуллиан ок. 207). Написан Апокалипсис в к. I в. с целью придать мужество гонимым христианам, раскрыв значение воинствующей Церкви Христовой. Содержание Апокалипсиса делится на 4 части: 1-я — Сын Божий является Иоанну; в его руках судьбы Церквей, в виде 7 светильников; о каждой Церкви особое пророчество; здесь описывается современное состояние христианства; 2-я — Иоанн восхищен на небо и здесь, представ пред престолом Бога, видит открывающиеся перед ним одно за др. Семь тайн Божественных; последняя тайна — вскрытие последней печати, сопровождаемое трубными звуками, — начало Царства Божия на земле, второе пришествие Сына Божия; 3-я — борьба последователей Христа с приверженцами *дьявола* на небесах и на земле; 4-я — земля поклоняется дьяволу, слушает лжепророков, за что на нее изливается гнев неба, от которого гибнут все, не принадлежащие к *истине*. Ввиду того, что Апокалипсис написан образным языком, который должен действовать непосредственно на душу человека и т. к. не все могут воспринимать даже божественно-простые и образные слова Христа, Апокалипсис был не понят и вызвал много толкований (больше 80). Одно из древнейших толкований — Андрея Кессарийского. В Средние века было много толкований, но не по существу Апокалипсиса, а относительно частностей Откровения.

«АПОКРИСИС», сочинение против предателей Руси униатов — инициаторов Брестской унии, расколовшей русский народ. Написано под псевд. Христофора Филалета, впервые издано в Вильно (1597). Автор обличает изменников веры и Русского государства, во имя корыстных интересов пошедших наговор с Ватиканом и вздорной польской знатью. По мнению автора «Апокрисиса», наговор этот вызовет народное восстание (что в свое время и произошло). Несмотря на жестокие преследования, книга широко распространилась в западнорусских землях и сыграла важную роль в борьбе с незаконными притязаниями *католицизма*.

АПОКРИФЫ, книги, трактующие о предметах, содержащихся в *Священном Писании*, но не признанные Церковью за боговдохновенные и даже впоследствии запрещенные. Буквальный перевод с греч. — отреченные книги. Возникновение апокрифических книг относится к первым векам христианства; первоначально они писались благочестивыми людьми, желавшими разъяснить и дополнить Священное Писание (так, напр., в апокрифе «Хождение Богородицы по мукам» описывается нисхождение Божией Матери в ад и затем предстательство ее пред Престолом Сына); апокрифы не запрещались, читались верующими, как теперь читаются *жития святых*, на них смотрели как на интересное чтение. Но вскоре на апокрифические книги, пользовавшиеся уважением, стали ссылаться наравне со Священным Писанием, еретики основывали на них свои лжеучения, — тогда апок-

риффы стали запрещаться и уничтожаться; на Соборах составлялись списки отреченных книг (первый список составлен в V в.). В настоящее время апокрифы имеют историческое значение, т. к. в них отражаются взгляды христиан первых веков. Из апокрифов одни описывают ветхозаветные события (напр., Псалмы Соломона, Заветы 12 патриархов, книга Еноха, Апокалипсисы Ездры и Варуха и др.), др. трактуют о Новом Завете (*Евангелия*, *Откровения*). Апокрифов Евангелий дошло до нас числом до 50-ти. Авторы собирали те изустные предания, которые могли забыться, или описывали те события, о которых в Евангелии были только намеки; иногда излагали в разговорной форме евангельские рассказы. Имен своих авторы не подписывали, а часто, для придания большего значения своим произведениям, выставляли имя апостола или ученика апостольского. Содержание апокрифических Евангелий разнообразно: «Первоевангелие Иакова» (брата Господня) описывает время от рождения Спасителя до избития младенцев; в «Евангелии (Псевдо) Матфея или книге о происхождении блаженной Марии и детстве Спасителя» говорится о юности Иисуса; «Евангелие о рождении Марии», «История Иосифа Плотника», «Евангелие Фомы» (читлось гностиками во II в.), «Арабское Евангелие детства» (о пребывании Спасителя в Египте), «Евангелие Никодима», «Евангелие Апеллеса», «Евангелие 12 апостолов» и др.

Апокрифы Деяния апостолов: «Деяния Петра и Павла»; «Деяния Варнавы»; «Деяния Филиппа в Эллад»; «Деяние Фомы» (древнего происхождения) и мн. др. Главные апокрифы Послания: «Послание Авгаря ко Христу» и «Христа к Авгарю»; «Переписка Апостола Павла с Сенекой» (6 писем); многие были убеждены в подлинности писем, и только позднейшие исследования раскрыли их подложность.

Апокрифов Апокалипсисов было также много, но целиком дошли только немногие. «Апокалипсис Иоанна» — существенно отличается от канонического. В 1595 открыли другой «Апокалипсис Иоанна». Кроме того, были «Апокалипсис Петра», «Павла»; «Откровение Варфоломея» и др.

Б. С. АПОЛЛОС (в миру **Байбаков Андрей Дмитриевич**), епископ (1737—1801), православный мыслитель и духовный писатель. Родился в Малороссии в с. Зметаево в бедной

Аполлос (Байбаков), епископ Архангельский.

и, по-видимому, не дворянской семье. Только при помощи каких-то благотворителей юноше удалось попасть в Москву, где он поступил в *Славяно-греко-латинскую академию* (1757—67). По выходе из Академии он продолжил образование на философском факультете Московского университета (9 февр. 1768 — 26 марта 1770), — гл. обр., чтобы усовершенствоваться в юриспруденции, математике и новых языках, а службу начал корректором университетской типографии (1770—71). Одновременно Аполлос продолжал

посещать интересовавшие его публичные лекции. Так, в записи Аполлоса сохранился прочитанный И.-Г. Рейхелем в 1773 курс статистики, который с исправлениями автора и в своем переводе он издал под заглавием «Краткое руководство к познанию состояния некоторых знатных европейских государств...» (1775; посвящено вел. кн. Павлу Петровичу).

В 1772 Аполлос возвратился в Славяно-греко-латинскую академию в качестве преподавателя поэтики и риторики; в 1774 принял монашество и начал продвигаться по служебной лестнице: ректор Троицкой духовной семинарии (с апр. 1775), исполняющий должность наместника *Троице-Сергиевой лавры* (1782—83), архимандрит *Заиконоспасского монастыря* (с 17 дек. 1783) и ректор Славяно-греко-латинской академии (1783—85). Все это время Аполлос не прекращал преподавательской деятельности. В 1778 он получил разрешение *Платона Левшина* разделить курс риторики и поэтики; согласно его плану, в преподавании поэтики особое внимание уделялось практике стихотворства. Богословие Аполлос читал, руководствуясь системой *Феофана Прокоповича*.

Аполлос выступал с толкованиями на апостольские послания, укрепляя свою репутацию ученого богослова. Как способный ученик и последователь Платона, он был назначен на годичную «чреду богослужения и проповедей» при Дворе (с дек. 1785); произнесенные им здесь проповеди вошли в книгу «Дар для благодетелей и друзей...» (1786). Из Петербурга он уехал настоятелем в Воскресенский монастырь (Новый Иерусалим), о достопамятностях которого составил особую историческую записку; в 1788 был посвящен в сан епископа и назначен епископом Севским и Орловским (1788—98). Последним местом службы Аполлоса стал Архангельск, куда он был переведен по именному повелению 26 окт. 1798.

Аполлос считал необходимым подкрепить «истины веры» философскими обоснованиями. Аполлос делал это в духе усвоенной в университете вольфианской телеологии и учения о предустановленной гармонии, не отказываясь в своих рационалистических построениях и от естественно-научных аргументов. Наиболее очевидно это проявилось в сочинении Аполлоса «Евгеонит, или Созерцание в натуре видимых Божиих дел» (1782), построенном по образцу «Разговоров о множестве миров» Б. Фонтенеля. Ссылаясь на труды Н. Коперника, И. Ньютона, Л. Эйлера, Г.-В. Крафта и др., Аполлос дал естественно-научное описание мира, созданного для Евгеонита, человека, «произведенного в свет для своего благополучия». Он переложил стихами «Песни духовные...» Х. Ф. Геллерта, «нравственную философию» которого пропагандировали в Москве немецкие профессора. Из богословских трудов Аполлос переработал для русского читателя «Христианскую философию...» фельятинца кардинала Дж. Бона (1774; посв. Е. Р. Дашковой, детей которой Аполлос «наставлял» в эти годы). Под заглавием «Вера, надежда, любовь...» (1782) вышли богословские главы из «Апологии, или Защиты от напрасных в безбожии клевет...» английского врача и духовного писателя Т. Броуна, при жизни обвинявшегося в атеизме; оригинал был получен Аполлосом из личной библиотеки Платона.

Первое из известных оригинальных сочинений Аполлоса — «Ода России» (в связи с победами над Турцией

в 1770), появилось в «Кошельке» Новикова (1774; приписывалось А. А. Барсову); тогда же он напечатал вместе с нотами И.-Б. Керцелли «Канто <...> 1774 года июля 10 дня» на мир с Портою («Муз. увеселение», 1774) и «Кантату П. Б. Шереметеву» (1774). Однако типичными для творчества Аполлоса стали не произведения «похвального жанра», а своеобразные назидательные «повести» с характерным посвящением «Богу, Церкви и Отечеству».

Аполлос преследовал в них сугубо нравоучительные задачи. Он стремился сделать близкими и понятными для читателя отвлеченные истины православной *этики*; показать, что идея Бога вытекает из опыта человеческого бытия и истории человечества. Схема его доказательств насквозь рационалистична. Герои повестей персонифицируют общие понятия; конкретная их судьба оказывается прозаичной этической или религиозной аллегорией.

В основе повести «Лишенный зрения Ураний, несчастный государь» (1779) лежит библейский рассказ о грехопадении человека и об искуплении. Ураний (Адам), совершенный человек, разум которого полностью господствовал над страстями, был соvrащен Какофитом (дьяволом), отведал ядовитых плодов, ослеп и познал раздвоение души. В поисках исцеления он путешествовал по свету, обращался к философским системам египтян, иудеев, римлян и греков, но спас его частицей своей крови «самарянин» по имени Филантроп (Христос). На основе канонического сюжета Аполлос создал литературный *апокриф*, парадоксально пронизанный деистическими мотивами (мысль о едином Боге, имеющем лишь разные имена у различных народов, научное описание устройства макрокосма и проч.). Свидетельством известной популярности повести Аполлоса служит близкое использование ее сюжета С. С. Бобровым в поэме «Древняя ночь Вселенной...» (СПб., 1807—09).

«Неразрывный союз двух братьев, повесть, из любви мудрия почерпнутая» (1780) развивала мысль о противоречии в человеке духовного и житейского начал. Вечный спор *души* и тела олицетворяли близнецы Афанат и Фнит, которые одновременно любят и ненавидят друг друга; вместе они добродетельны, порознь — порочны, т. е. если Фнит способен быть «хуже скотов», то и Афанат «с вошанными, подобно Икару, крыльями <...> с превеликой высоты упадет».

В. С. АПОЛОГЕТИКА (греч.: отповедь), духовная наука, имеющая своим предметом защиту истин богооткровенного учения перед лжеучителями и заблуждающимися философами и мыслителями. Несовершенная организация человека колеблет его дух, и истина представляется в искаженном виде; часто отдельные личности восстают против очевидных истин *христианства*. Борьба с заблудшими и составляет предмет апологетики. Т. к. лжеучителя выступают почти всегда с якобы научными теориями, не имея, однако, в душе истинного познания, то и апологетика основывается в своих трудах на научных выводах, дополняя и углубляя их указаниями на Божественный Промысел и напоминающая, что всякое знание в конце концов либо субъективно, либо в основе его лежит Непознаваемое. С самого возникновения христианства апологетике приходилось вести споры с иудеями и доказывать им истинность Мессии и раскрывать смысл Его учения.

Лит.: Макарий (Булгаков), митр. Введение в православное богословие. СПб., 1847; Рождественский Н. П., прот. Христианская апологетика: курс основного богословия. СПб., 1884. Т. 1; Тихомиров П. В. Имманентная критика рационального богословия: гносеологические предпосылки истины бытия Божия. Харьков, 1899; Аквилонев Е., прот. О физико-телеологическом доказательстве бытия Божия. СПб., 1901; Ильин И. А. Религиозный смысл философии. Париж, 1925; Он же. Аксиомы религиозного опыта. М., 1993; Зеньковский В. В. Апологетика. Париж, 1957; Кудрявцев-Платонов В. Д. Религия, ее сущность и происхождение. М., 1871; Буткевич Т., прот. Религия, ее сущность и происхождение. Харьков, 1902–04, 2 кн.

АПОЛОГЕТЫ, писатели-философы первых веков христианства, взявшие на себя защиту христианского учения против нападок язычества. К числу апологетов относятся св. Иустин, Татиан, Афинагор, Феофил Антиохийский, св. Ириней Лионский, св. Ипполит, Тертуллиан, Минутий Феликс, Климент Александрийский, Арновий, Лактанций и др.

Лит.: Скорцев К. Философия отцов и учителей Церкви. Период Апологетов. Киев, 1868.

АПОСТОЛ, богослужебная книга Русской Церкви. Содержит Деяния святых апостолов, 7 Соборных посланий, 14 Посланий ап. Павла и иногда *Апокалипсис* (Откровение).

Книга Деяний апостольских, все Послания и Апокалипсис разделены на главы. Затем весь Апостол, исключая Апокалипсис, который не читается на *литургии*, разделен на зачала, и счет зачал один, общий. За Деяниями печатаются зачала Соборных посланий, затем зачала Павловых посланий. Но по ряду церкви вслед за Деяниями, за 52-м зачалом, читаются послания не Соборные, а Павловы, именно зачал 79-е. Соборные же послания читаются по прочтении Павловых.

В Апостоле, как и в *Евангелии*, при каждом зачале стоит звездочка, а внизу под чертой указываются дни или праздники, в которые читается это зачал и слова, которыми следует начинать его при чтении. Таким словом служит по большей части «братие». В конце Апостола находятся статьи, в которых указывается, в какие дни и какие зачала Апостола и Евангелия необходимо читать на Божественных службах: 1) «Соборник двенадцати месяцев, сказуя зачал коегождо Апостола и Евангелия, праздникам и святым всего лета», т. е. *Месяцеслов*, в котором указываются зачала Апостола и Евангелия в разные праздники. Если в какое-либо число месяца не положено на литургии и утрени особого Апостола и Евангелия, тогда показывается, какая общая служба полагается по чину. Это делается для того, чтобы в случае необходимости было известно, какие должны быть прочитаны общие Апостол и Евангелие; 2) «Сказание главам евангельским утренним, Апостолам и Евангелиям, известно седмицам всего лета». Здесь указано, какие рядовые зачала читаются из Апостола и Евангелия в подвижные дни годового круга, начиная со дня *Пасхи* до Недели Всех Святых и после нее — во все недели и седмицы, включительно с седмицей и Неделей мясопустными и субботой и Неделей сыропустными; 3) «Сказание субботам и неделям Святого Великого поста», т. е. указание, какие зачала читаются как Апостолов, так и Евангелий утренних и на литургии во все субботы и недели Великого поста и во все дни *Страстной седмицы*; 4) «Прокимены, Апостолы, Еванге-

лия и причастны святым, их же егда творим службу», т. е. общие тому или др. чину, или лику, святых.

АПОСТОЛ ЕРМА — см.: **ВЕРБОНОСИЦЫ**.

АПОФАТИЧЕСКОЕ БОГОПОЗНАНИЕ (*ереч.* — отрицательный), познание *Бога*, основывающееся на предположении, что Бог совершенно несоизмерим со всем, что есть в тварном мире; поэтому все наши слова, имена, представления и понятия, относящиеся к жизни твари, непригодны для понимания Бога. И если мы называем Бога Благим, мы должны помнить, что Он — превыше всякого блага, Преблагой; если Сущим, то не забывать, что Его Сущность — Сверхсущностная; если Мудрым, то с поправкой, что Он — Премудр. Бог непостижим по Своей Сущности, трансцендентен — это основное в апофатике, поэтому имена Божии относятся не к Его существу, а к Его действиям в мире, к энергиям.

Л. В. АПОФЕОЗ МЕЧА И КОРАБЛЬ ВЕРЫ, стенная роспись Ярославской Ильинской церкви к. XVII в. Западную стену церкви св. прор. Илии занимает необыкновенная композиция, основанная на словах Спасителя: «Не мните яко приидох возвести мир на землю, не приидох возвести мир, но меч» (Мф. 10, 34; Лк. 12, 51).

Для выполнения задания иконописец обратился к Откровению св. *Иоанна Богослова* (Апокалипсис). В самом верху, в полукружии, он поместил Херувима с мечом в каждой руке между открытыми Райскими вратами и объяснительную надпись: «Посли серп и жни» (Апок. 14, 15–16). Ниже Христос едет на белом коне. Он в военных доспехах, увенчан короной. Его голова окружена крещатым сиянием, и по сторонам буквы ИС. ХР. Из Его уст исходит короткий меч, и другой длинный меч воткнут в земную сферу, которую попирает Его конь. Надпись читается: «Видех небо отверсто и се конь белый и сядя на нем именем нарицается Слово Божье и воинство небесное и из уст Его изыде оружие остро» (Апок. 19, 11–15). Ангелы, «воинство небесное» на белых конях, мечи наголо, стоят по обе стороны Спасителя. Свиток, унизанный мечами, отделяет верхнее изображение от остальной части росписи. На свитке читается: «Не мните яко приидох возвести мир на земле». В центре Богоматерь на престоле держит Христа на правой руке, ее окружают семь архангелов, слева стоят в царских одеяниях равноап. вел. кн. *Владимир* (обозначен «царем») и царь Соломон, оба с державами. Перед ними царь Давид простирает руку с длинным мечом. У его ног повержен обезглавленный Голиаф. Справа ап. *Павел* держит меч и попирает змея, над ним надпись: «Пострада». За ним два апостола (имена не обозначены), ниже обезглавленные мечом тела св. Варвары и св. Екатерины с колесом, «ее атрибут» мученичества. Слева обезглавленные мечом «за слово Божье» (Апок. 6–9) св. Иоанн Креститель и прор. Амос. Длинный меч, положенный горизонтально, соединяет мучеников с левой и правой стороны. На мече надпись: «Убийство меча умроша».

Меч является главной темой композиции, но в каждом случае он имеет различное значение:

меч, исходящий из уст Спасителя, — Его могущество и победа.

По «Словарю Библии», меч в устах основан на пророчестве Исайи: «И соделал уста мои как острый меч» (Ис. 49, 2). Древние короткие мечи имели форму языка.

Меч царя Давида — победа над Голиафом во славу Бога, меч ап. Павла — его духовный меч проповеди, меч в руках ангелов — ограждение от зла.

Важно отметить, что поздние росписи Ярославской церкви создались под влиянием иллюстраций протестантской Библии Пискатора, но исполнены в чисто русском духе и византийской традиции.

В нижнем поле «Апофеоза Меча» иконописец поместил «Корабль Веры» и «Корабль Нечестивых». Слева лодка (корабль) безмятежно плывет по тихому морю, Спаситель держит кормило, с ним два ангела и четверо святых. В противоположном углу несется по бурным волнам «Корабль Нечестивых», управляемый сатаной. Мачта надломилась, и над ней развивается стяг со змеей — герба ада. Трое нечестивцев тонут в волнах и стремятся с мольбой к лодке Христа. Ангел с «Корабля Веры» протягивает руку, готовый их спасти.

Сравнение «духовной церкви» с кораблем было весьма распространено с ранних времен. Церковь есть пристанище спасения от житейских бурь. Идея о мирском море и корабле, обуреваемом волнами, встречается по II в. в трудах св. Климента Александрийского (Migne Gr. VIII, 633). В церковной литературе преобладает представление о «буре» и «волнах» как о мирской суете «живущих в великой буре мира сего», отвлекающих людей от мысли о Боге.

С первых веков христианства значение плывущего корабля было перенесено от земного понятия в мысль о потусторонней гавани в лоне Христа. В римских катакомбах встречается, под именем умершего, изображение дельфина с «кораблем» на спине (символ Церкви). Рыба или дельфин — один из символов Христа Спасителя.

Когда наименование «духовной Церкви» перешло на именование земного церковного здания, то изменения в символическом значении «корабля» не произошло: «Здание церкви да будет продолговато с притворами по бокам к Востоку подобно кораблю» (кн. 2). Сборник церковных и государственных правил для управления Церкви, принятый на Руси от Константинополя (Номоканон), называется «Кормчая Книга», т. е. связанная с представлением о церкви как о корабле. Кроме того, средняя часть храма, где стоят молящиеся, называется «кораблем», а непосредственно у купола «паруса», где полагаются изображения четырех евангелистов.

«Корабль Веры» (без Корабля нечестивых) встречается и на отдельных иконах, но чаще на лубочных картинках духовного содержания. Они наклеивались преимущественно в крестьянских избах, вдоль стен и икон. Лубок украшал также в давно прошедшие времена «постельные палаты» царских детей. Так, напр., в палате царевича Алексея (в 1670) и у царевны Софии висело 50 лубочных картин.

Н. III.

АРБАЖСКАЯ АЛЕКСАНДРИНСКАЯ женская община, Вятская губ. Основана в 1901 в имении крестьянина Ильи Безденежных, близ с. Арбажа. В материальном отношении община была обеспечена ее основателем. В общине было ок. 50 сестер. После 1917 община утрачена.

АРДАТОВСКИЙ ПОКРОВСКИЙ монастырь, Нижегородская губ. Находился в Арзамасском уезде в г. Ардадове. Первоначально на месте, занимаемом Ардатовским монастырем, была устроена богадельня в н. XIX в. В про-

должение 15 лет богадельня управлялась основательницей — мешанской девицей Вассой Полуховой, под постоянным руководством старцев Саровского монастыря — Илариона и Серафима. В 1837 пожар уничтожил имущество и здание общины, и сестры вынуждены были разойтись по домам своих родственников. Общежитие вскоре было восстановлено. В 1861 община была возведена в степень 3-классного монастыря.

Перед 1917 в монастыре было 3 храма: соборный во имя Покрова Пресвятой Богородицы, 2-й — в честь св. *Димитрия Солунского* и прмч. Стефана Нового и 3-й храм — при больничном корпусе в честь *Владимирской* иконы Богоматери. При обители была церковно-приходская 2-классная школа. После 1917 монастырь утрачен.

АРЕФА, преподобный, архимандрит Верхотурский (ск. 15.05.1910). Родился в семье крестьян Орловской губ. Его отец имел большое семейство, многие дети которого поступили в разные монастыри: дочери в Елецкий (Орловской епархии) женский монастырь, а сын Арефа — на Валаам. Когда тамошний иеромонах, а после архим. Иов, был назначен настоятелем *Верхотурского Николаевского монастыря*, то он, зная монаха Арефу как настоящего инока и человека с чистой душой, пригласил его к себе в Верхотурский монастырь, куда тот и переехал.

Здесь он был посвящен в сан иеродиакона и вскоре рукоположен в сан иеромонаха. Когда же архим. Иов ушел на покой обратно на Валаам, то братия Верхотурского монастыря избрала иеромонаха Арефу в настоятели монастыря.

В этом сане настоятель о. Арефа остался таким же смиренным монахом, как и прежде. Ему удалось наладить образцовый порядок в исполнении монастырских правил и устава. Канонизирован в Соборе Сибирских святых.

АРЕФА ПЕЧЕРСКИЙ, затворник, в Ближних (Антониевых) пещерах (XII в.). Прп. Арефа хранил в своей келье большое богатство и никогда не помогал бедным. Но Господь, желавший по милости Своей привести его к покаянию, попустил вору украсть у него все имущество. Тогда Арефа страшно ожесточился, стал роптать, и даже тяжкая болезнь не вразумила его. Он лежал уже в беспамятстве, как вдруг воскликнул: «Господи, помилуй! Господи, прости! Все Твое, не жалею о сем». Придя в себя, он рассказал братии о своем видении: «Пришли ко мне ангелы, пришел и полк бесовский, и начали они рассуждать об украденном у меня богатстве.

Прп. Арефа Затворник. Гравюра (Патерик Печерский. К., 1661).

Бесы говорили — наш он, потому что хулил и роптал вместо того, чтобы благодарить Бога. Ангелы же сказали, что если бы я прославил Бога, то потерянное богатство вменилось бы мне в милостыню. Благодарение заменяет благое произволение. Услышав это, я возопил слова, которые вы все слышали. Тогда бесы исчезли, а ангелы, возрадовавшись, вменили мне потерянное серебро в милостыню и удалились». С тех пор прп. Арефа совершенно изменился, стал вести подвижническую жизнь и всегда благодарил Бога, говоря при этом: «Господь дал, Господь взял, да будет благословенно Имя Господне». Нетленные чудотворные *мощи* св. Арефы свидетельствуют о том, что он угодил Богу.

Память прп. Арефе отмечается 24 окт./6 нояб. и 28 сент./11 окт.

АРЗАМАССКАЯ КАЗАНСКАЯ икона Божией Матери, находилась в Спасском монастыре Нижегородской епархии. 2 июня 1739 во время чтения *акафиста Богоматери* ударом молнии был разбит свод собора. Молящаяся братия была спасена от гибели *благодатью* иконы.

После 1917 утрачена.

АРЗАМАССКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ женский монастырь, Нижегородская губ. Находился в г. Арзамасе, на главной городской площади. Основан в XVI в. священником Феофилактом Яковлевым, построившим храм во имя *Николая Чудотворца*. Так как в Арзамасе не было женской обители, то, по совету Сергия — настоятеля Арзамасского мужского монастыря — священник Яковлев решил основать ее при новоустроенном храме. Был возведен еще один храм во имя Богоявления Господня и 30 келий при нем для инокинь. В 1650 монастырь был уничтожен пожаром, но вскоре восстановлен.

В монастыре было 3 храма: соборный холодный, во имя Николая Чудотворца, в честь Богоявления Господня, с 2 приделами и больничный, в честь иконы Богоматери «*Всех скорбящих Радость*». В соборном храме была главная святыня монастыря — икона святителя и чудотворца Николая, пожертвованная в эту церковь Сергием, игуменом Арзамасского монастыря. В этом же храме была другая местнотимая икона — образ *Владимирской Божией Матери*, принесенный в дар монастырю основателем его — свящ. Феофилактом Яковлевым. *Крестные ходы* совершались 2 раза в год: 2 февр., в память избавления города Арзамаса от моровой язвы, и 30 апр., в память

спасения города от пожара, бывшего в 1883. Закрыт в 1928. Возрождается с 1994.

АРЗАМАССКИЙ НОВОДЕВИЧИЙ АЛЕКСЕЕВСКИЙ женский монастырь, Нижегородская губ. Находился в г. Арзамасе. Основан кн. Шаховским в царствование Михаила Феодоровича (XVII в.). В 1764 при пересмотре монастырских штатов был упразднен, монастырская церковь обращена в приходскую. При ней остались жить келейницы упраздненной женской обители. Они составили женскую общину, долгое время существовавшую в виде общежития. В 1813 общежитие было переименовано в общину, а в к. XIX в. община была возведена в степень монастыря. В нем было 3 каменных храма: соборный, в честь Вознесения Господня, в честь Успения Богоматери и больничный — во имя св. *Иоанна Лествичника* и св. *Варвары* Великомученицы.

Святыней монастыря была местнотимая икона Божией Матери «*Утоли моя печали*» и образ св. *Николая Чудотворца*. При обители были странноприимный дом для паломников, 2 больницы и разные мастерские, из которых особенно славилась золотешвейная, получавшая заказы не только со всех мест России, но даже и из Греции, Палестины и др. отдаленных мест. После 1917 монастырь был утрачен.

Арзамасский во имя Алексия, человека Божия, монастырь. Литография. 1863 г.

АРИНА — ЖУРАВЛИНЫЙ ЛЕТ, народное название дня св. мц. Ариадны (VII в.), 18 сент./1 окт. В этот день улетали последние журавлиные стаи. В народе существовало поверье, что Арина «ветры знает, журавлям дорогу и время полета подсказывает, птицу от ядовитой травы зыбун-бабы охраняет, журавлиные перья клюквенным соком смазывает, чтобы могли птицы легко в небо взлететь. Отправив птиц в дальний путь, Арина закрывает журавлиным ключом подоблачные пути, чтобы никакая нечистая сила на Русь не залетела. Ключ этот она бережно хранит до весны, когда нужно будет журавлям путь на родину открывать».

Было у Арины еще два названия — Шиповница и Истоппница Овинная. Шиповницей ее называли потому, что в это время на зиму заготавливали шиповник, а истоппницей — потому, что в некоторых местах в этот день затапливали овины, чтобы сушить зерно. К святой обращались с молитвой защитить овины от пожара.

АРИНА РАССАДНИЦА (Ирина Рассадница, Орина), народное название дня мц. Ирины (5/18 мая). Обычно в это время в центральных губерниях сажали капусту, в полях

Арзамасский во имя свт. Николая монастырь. Фотография. Кон. XIX в. (ЦАК МДА).

выжигали прошлогоднюю траву. При посадке капусты (непреренно женщинами) первый саженец покрывали большим горшком, а его — белой скатертью, чтобы кочаны были большими, тугими и белыми.

Кроме этого дня Арины (Ирины) Рассадницы существовал еще один день с таким же названием, 16/29 апр. Хотя это были разные св. мученицы, но в народном сознании они остались как единый образ Арины (Ирины) Рассадницы. Если на апрельскую Арину рассаду капусты высаживали в домах, то на майскую Арину выросшую рассаду высаживали в почву.

АРИСТОКЛИЙ (Амвросиев), преподобный (1838–24.08.1918), московский старец, иеросхимонах. Собором Афонских старцев был направлен в Москву в качестве настоятеля Афонского подворья, где принял на себя подвиг *старчества*. Тысячи людей, жаждущих духовного совета, из разных уголков России, самого разнообразного общественного положения, начиная с крестьянина или мешанина и кончая столичным чиновником, устремлялись к старцу, желая видеть живой образ святости, получить ответ на вопрос о том, как спастись. После блаженной кончины старца, в трудные годы революции, войн и гонений, на его могилу на Даниловском кладбище в большом количестве стекались люди.

Святые *мощи* старца покоятся в храме вмч. Никиты на подворье *Афонского Свято-Пантелеимоновского монастыря*.

АРКАДИЙ ВЯЗЕМСКИЙ И НОВОТОРЖСКИЙ, преподобный (ск. 13.12. 1077), ученик и келейник прп. *Ефрема Новоторжского*, архимандрита *Борисоглебского монастыря*, достиг совершенства в послушании и был подражателем его жизни. Св. *мощи* Аркадия почивают в Новоторжской обители под спудом.

Память прп. Аркадию отмечается 14/27 авг. (переложение *мошей* под спуд, 1798) и 13/26 дек.

АРКАДИЙ НОВГОРОДСКИЙ, святитель, епископ Новгородский (ск. 18.09.1168). Был иноком, а затем и настоятелем *Юрьева монастыря*, но по злобе человеческой был низложен. Затем он управлял Пантелеимоновым монастырем и основанным им *Аркадским Свято-Успенским*, а после кончины свт. Нифонта был избран епископом Новгородским по жребию. По правилам, он должен был быть рукоположен митрополитом Киевским, но Киевская кафедра долго вдовствовала, а новгородцы не хотели ждать, и он некоторое время правил епархией в сане игумена. Наконец он мог отправиться в Киев и быть рукоположенным. Во время пути он имел случай примирить двух враждовавших князей и этим предотвратить готовую вспыхнуть междоусобную войну.

Аркадий Вяземский и Новоторжский.
Икона XX в.

Время его святительства было весьма тяжким: в Новгородской обл. были повальные болезни и мор скота и людей. В городе были смуты и несколько разменялось правительство. Среди жителей было еще много некрещеных, а среди крещеных многие не хотели оставлять языческих верований и обычаев. Свт. Аркадий помогал несчастным, обращал неверных, приводил к покаянию заблудших и был истинным пастырем стаду своему. Похоронен в Новгородском Софийском соборе.

Память его празднуется 18 сент./1 окт., а также вместе с *Собором Новгородских святителей* и вместе с *Собором Новгородских святых*.

АРКАДИЙ (Остальский), священномученик, епископ Лубенский (? .04.1888–16[29].12.1937). Родился в Житомирской губ. в семье священника. Окончил Волинскую духовную семинарию. Служил священником. Являясь с 1917 по 1922 настоятелем храма в Житомире, о. Аркадий при храме же организовал Православное братство. Его пламенные проповеди привлекали множество народа, а братство в тяжкие годы гражданской войны осуществляло практическую помощь бедным и больным, тут обучали детей, хоронили умерших, занимались благотворительностью.

Сщмч. Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий.

Весной 1922 о. Аркадия арестовали по обвинению «в сопротивлении изъятию церковных ценностей» прямо при выходе из храма, после совершения Божественной *Литургии*. Толпа молящихся последовала вместе со своим пастырем к зданию ЧК, но солдаты взяли винтовки на изготовку, приказывая всем разойтись. Однако люди отказались подчиниться, требуя отпустить священника. Всех их силой увели в подвал здания ЧК. О. Аркадий был заключен в тюрьму. После освобождения в 1925 батюшка поехал помолиться в *Серафимо-Дивеевский женский монастырь*. В Дивеево его встретила блж. Мария Ивановна, которая внимательно поглядела на приехавшего помолиться священника и сказала ему: «Будешь епископом, но из тюрьмы не выйдешь». В *Саровской Успенской пустыни* он был пострижен в мантию с оставлением того же имени. В 1926 о. Аркадий был хиротонисан в епископа Лубенского. Но в своей епархии он пробыл недолго и бежал в Ново-Афонский монастырь на Кавказ. В 1928 еп. Аркадий был снова арестован. С 1928 по 1937 он находился в заключении на Соловках. Владыка находился в единомыслии с клириками и прихожанами «Мечёвского» центра умеренной оппозиции при храме Николы в Кленниках, что на Маросейке в Москве, настоятелем которого после кончины почитаемого в народе о. *Алексия Мечёва* (память 9 июня) стал его сын о. Сергей. Официально не отделяясь от митр. *Сергия (Страгородского)*, они резко критиковали его, подавали прошения об увольнении на покой, воздерживались от возношения его имени за *богослужения*.

ми. В февр. 1937 еп. Аркадий вернулся из Соловков, а в сентябре того же года снова был арестован и в декабре расстрелян за контрреволюционную деятельность.

Канонизирован Русской Церковью в 2000.

АРКАЖСКИЙ СВЯТО-УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, находился в окрестностях Новгорода. Основан в 1153 свт. *Аркадием*, впоследствии епископом Новгородским. Название монастырь получил по имени первого настоятеля. **АРМАГЕДДОН**, место при подножии горы Кармил на севере Палестины, куда в конце времен соберутся войска *антихриста* для последней битвы с христианами (Откр. 16, 16).

АРСЕНИЕВО-КОМЕЛЬСКИЙ ГРЯЗОВЕЦКИЙ монастырь (носил также др. название: *Ризположенская Сухорукова пустынь*), Вологодская губ. Находился в 22 верстах от г. Грязовца на берегу р. Коктыша, при впадении ее в р. Лезу. Основан в 1530 прп. *Арсением Комельским* и первоначально был мужским монастырем. Прп. Арсений, происходивший из знатного рода бояр Сухорусовых, был долгое время игуменом Троице-Сергиева монастыря. В 1529 он, стремясь к уединенной жизни, пришел в знаменитый Комельский лес и здесь через год основал мужскую обитель. В этом деле он встретил деятельную поддержку со стороны грязовецких жителей и некоторых бояр. Монастырь пользовался большим благоволением царя Михаила Феодоровича за то, что его игумен Иосиф, в эпоху междоусобицы присутствовавший на Земском соборе, подписал акт об избрании на царство Михаила Феодоровича Романова. Монастырь продолжал существовать в качестве мужского до 1904, когда по определению Св. *Синода* был обращен в женский.

Главный храм во имя Ризположения Божией Матери (построен в XVIII в.), в приделе этого храма покоились *мощи* основателя монастыря прп. Арсения. У монастыря было подворье в Вологде.

После 1917 монастырь был разграблен. Святые погребены. Мощи Арсения Комельского утрачены. Все постройки и стены монастыря (кроме келий) были разрушены в 30—40-е. Ризположенский собор снесен в 1970-е. Место монастыря застроено.

АРСЕНИЕВО-ОДИГИТРИЕВСКАЯ пустынь, Вологодская губ. Была приписана к *Свято-Духову монастырю*. Находилась в 40 верстах от г. Вологды. Основана в 1529 прп. *Арсением Комельским*, Вологодским чудотворцем. При учреждении монастырских штатов была закрыта и приписана сначала к Вологодскому кафедральному собору, а потом, в 1861, к Вологодскому Свято-Духову монастырю.

Перед 1917 в обители был храм во имя Божией Матери Одигитрии с приделом в честь *Николая Чудотворца*. В нем находились местночтимые иконы Божией Матери Одигитрии, св. Ни-

колая и прп. Арсения Комельского. При вратах пустыни стояла *часовня*, в которой почивали тела иеромонахов Арсения и Иннокентия, бывших настоятелей пустыни.

После 1917 монастырь был разграблен и разрушен. **АРСЕНИЙ**, постриженник *Киево-Печерского монастыря*, епископ Тверской (ск. 2.03.1409), составитель Арсеньевской редакции *Киево-Печерского патерика*. Арсений поставлен в Москве митр. *Киприаном* протодьяконом, а затем с 1390 рукоположен в епископы г. Твери, содействовал оживлению летописания в Твери и бурному церковному строительству. В 1394 основал *Успенский Желтиков монастырь* и воздвиг церковь «на рече на Тмаце во имя Феодосия и Антония» Печерских; в 1398 освятил возведенную кн. Михаилом Александровичем в Городце церковь архистратига Михаила, в 1399 была обновлена тверская церковь Спаса Вседержителя. В 1403 Арсений освятил церковь Николы в Городке, в 1404 заложил и через 2 года освятил церковь Успения Богородицы в Желтиковом монастыре. Активно участвовал в политической жизни Тверского княжества, в 1401 принял участие в Московском соборе девяти владык во главе с митр. Киприаном, осудившим Новгородского архиепископа Иоанна и Луцкого епископа Савву, и в том же году был посредником в споре между кн. Василием Михайловичем Кашинским и вел. кн. Иоанном Михайловичем Тверским.

В 1406 «замышлением» Арсения был создан самый древний из дошедших до нас списков *Киево-Печерского патерика*. Эта редакция патерика в дальнейшем получила название Арсеньевской. Арсений умер в 1410 и похоронен в Желтиковом монастыре. Летописный рассказ о его смерти в некоторых местах родствен «Слову о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского» и «Житию Стефана Пермского» *Епифания Премудрого*. В 1483 были открыты *мощи* Арсения, установлено местное почитание его памяти, и иноком Желтикова монастыря Феодосием написана Служба Арсению, а также, вероятно, и его житие.

Свт. Арсений Тверской. Икона. Сер. — 2-я пол. XIX в. (ЦАК МДА).

Память свт. Арсению празднуется 2/15 марта.

Изд.: Патерик Киевского Печерского монастыря. СПб., 1911; Киево-Печерский патерик // Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980.

О. А. АРСЕНИЙ, архиепископ Элассонский (впосл. Суздальский) (ок. 1550—1625). Родился в с. Калорьяна близ г. Трикки (Греция, Фессалия), в семье священника. В юности принял иночество. В сане иеромонаха назначен Иеремией 2-м, Патриархом Константинопольским, священником при патриаршем соборе. В 1586 в сане епископа Элассонского в составе церковной делегации побывал в России. На обратном пути остался во Львове, где 2 года преподавал греческий

Арсениево-Одигитревская пустынь.

и церковнославянский языки и составил учебник грамматики. В 1588 вновь оказался в Москве, в свите патр. Иеремии. Написал на новогреческом языке «Описание путешествия, предпринятого Иеремией 2-м, Патриархом Константинопольским, в Московию, и об учреждении Московского Патриаршества». Описал в панегирической поэме интронизацию первого Московского патриарха — свт. *Иова* 10 янв. 1589 в *Успенском соборе*. Царь Феодор Иоаннович оставил его в Москве, с согласия патр. Иеремии. Ок. 1596 возведен в сан архиепископа. В Смутное время польско-литовской интервенции не переставал совершать богослужения, мужественно переноса бедствия осады. В мае 1613 встретил и духовно поддержал нового Царя Михаила Феодоровича (первого в династии Романовых), получил назначение в Тверь, а в 1615 — в Суздаль, но до 1621 оставался в Москве, продолжая нести служение у гробниц русских царей в Кремле. В 1618—19 участвовал в церковных Соборах. Содействовал строительству московских храмов, оказал щедрую помощь Восточным церквям.

Соч.: Труды и странствование смиренного Арсения... // «Богословские труды», сб. 4. М., 1968.

В. Никитин
АРСЕНИЙ, архимандрит (1837—20.08.1913), миссионер-проповедник, вдохновитель создания и организатор Союза русского народа. В возрасте 14 лет он оставил мир и ушел на Святую Гору *Афон*. Сам он позже писал, что с 1853 защищал *Православие*. 9 марта 1863 в день памяти 40 мучеников Севастийских был пострижен в монашество с именем Арсений. С 1866 началась миссионерско-проповедническая деятельность молодого монаха. В 1872 он уже рясофорный монах Никольского монастыря Самарской епархии, член Самарской миссии. Здесь под руководством известного борца с сектантством самарского мещанина И. А. Савельева будущий маститый миссионер набирался опыта в спорах с молоканами, духоборами и представителями других иконоборческих сект. После Самары он служил миссионером в Кавказской епархии. В 1877 вышла его первая книга «*Проповедание истины в Самарской епархии*», благодаря которой даровитый миссионер и проповедник получил общероссийскую известность. Умудренный духовным опытом, он противостоял ереси, которая в то время пронизывала российское образованное общество.

В к. XIX — н. XX в. в России, а особенно в Петербурге, в моду вошли сочинения английского писателя Фр. Фаррара. Его книги в большом количестве переводил и издавал весьма влиятельный и известный популяризатор Св. Писания проф. *Петербургской духовной академии* А. П. Лопухин. Вскоре во многих домах они сделались чуть ли не настольными книгами. Авторитет Лопухина и влиятельных питерских протоиереев о. Фивейского, о. Славницкого и о. Философа Орнатского, которые были переводчиками и цензорами изданий Фаррара, привел к тому, что некоторые законоучители гимназий требовали даже, чтобы ученики готовились к урокам по Фаррару. Поклонники Фаррара выдавали его сочинения чуть ли не за последнее слово богословия. Между тем, труды сочинителя-протестанта вносили немалый соблазн в умы. О. Арсений писал, что опасность Фаррара в том, что он «очень искусно старается смешивать воедино веру с неверием, или, как говорит

переводчик г. Лопухин, «примирить» их между собой». Внимательно изучив сочинения англичанина, он пришел к выводу, что тот является «решительным врагом Церкви Божией и всей Христианской Святыни», ибо по его учению для спасения нужна только добродетельная жизнь, а таинства, обряды и самая Церковь совершенно не нужны. В этих условиях игум. Арсений открыл в Михайловском манеже публичные собеседования, направленные к изобличению еретического духа сочинений Фаррара. Собеседования эти не прошли незамеченными, т. к. среди поклонников англиканского богослова и историка было немало влиятельных людей. А когда 21 дек. в «Мировых отголосках» игум. Арсений опубликовал статью с изложением главных доводов против Фаррара, началась травля мужественного проповедника. Удивительно, что нападки начались из разных политических лагерей. В «Русском труде», газете, издававшейся известным славянофилом С. Ф. Шароповым, и в либеральном «Церковном вестнике» игум. Арсений был обвинен в богословском невежестве и фанатизме. Проф. Лопухин высокомерно заявил на страницах «Церковного вестника», что о. Арсений, будучи простонародным миссионером, не может составить правильного мнения о сочинениях Фаррара, ибо тут нужно высокое богословско-научное развитие. Однако игум. Арсений получил и серьезную поддержку в своей борьбе за чистоту Православия. На его статью откликнулся о. *Иоанн Кронштадтский*, который 22 дек. писал ему: «Сердечно порадовался твоей ревности о Православии и твердой защите истины Православной Церкви». Со Всероссийским батюшкой, кстати, о. Арсений поддерживал самые тесные, можно даже сказать, дружеские отношения. В ответ на критику и нападки игум. Арсений написал специальную брошюру «Обличение на книгу Фаррара, именуемую «Жизнь Иисуса Христа»». Брошюра не могла быть издана в Петербурге, ее бы не пропустила местная духовная цензура. И игум. Арсений издал ее в Москве, в типографии редакции крупнейшей правой газеты «Московские ведомости», которую редактировал в ту пору В. А. Грингмут. В своем обличительном сочинении он привел убедительные доказательства того, что учение Фаррара является подлинной ересью. Перед опубликованием о. Арсений отвез рукопись брошюры на рецензию о. *Иоанну Кронштадтскому*. Его оценку — «прекрасное обличение Фаррара, — краткое и ясное» — он взял в качестве эпиграфа к своему сочинению. Власти Петербурга наложили запрет на проведение собеседований в Михайловском манеже. Однако ревностного защитника чистоты Православной Веры это не остано-

Архимандрит Арсений.

вило. Он продолжил писать сочинения, которые издавались в Москве. В частных беседах неустанно обличал Фаррара и его российских последователей. Тогда его враги нанесли новый удар: о. Арсений был лишен звания Синодального миссионера.

Вскоре началась война с японцами. Игумен Арсений принял живейшее участие в борьбе с врагами. По примеру прп. *Сергия Радонежского* он послал на фронт 2 иеромонахов и 9 иноков с походной церковью во имя св. блгв. вел. кн. Александра Невского. Кроме того, еще 17 монахов отправились в Действующую армию. В четырех храмах Воскресенского монастыря ежедневно совершалась молитва о живых и погибших воинах и о победе над врагами. А настоятель обратился со специальным «Словом утешения к христоробивым православным воинам, находящимся на брани с японцами». Следом за несчастной войной пришла на Русскую землю и другая беда. Грянула революция. С началом революционных беспорядков игум. Арсений стал публиковать краткие послания, в которых пытался вразумить русских людей, вставших на путь борьбы с властью. В одной из них он писал: «Россия превращается в содом и вавилон, а что горше слышать, что у нас даже во дни великих святых постов открываются театры, где дни и ночи люди проводят в пиршествах, и забывают свое христианство, и эти нечестивые пирлоубцы и развратники резко оскорбляют Бога и привлекают гнев Божий на все наше Отечество». При этом о. Арсений предупреждает и верных о том, что нужно помнить, «что и праведного Иова молитва не могла спасти пирлоубных его детей от всегубительства».

Вместе с А. И. Дубровиным, А. А. Майковым и И. И. Барановым (которые, видимо, были его духовными чадами) игумен Арсений стоял у истоков СРН. Он нередко в дальнейшем подписывался («главный учредитель Союза русского народа»). А об этом историческом событии рассказывал так: «В первых числах окт. 1905 прибыл я в Петербург из своей обители — Воскресенского миссионерского монастыря, встретил страх и ужас в народе от истребления православных. Толпа русского народа, узнав о моем прибытии, явилась ко мне за словом утешения. Моя квартира каждый день была переполнена плачущими. 12 окт. Господь вложил мне благую мысль оказать противодействие революции открытием «Союза русского народа». Эта мысль тотчас же была объявлена мною собранию русских людей, между которыми присутствовал некто уважаемый Иван Иванович Баранов. Все одобрили мое предложение, и по чину святых Апостолов положили две записки пред иконою Тихвинской Божией Матери. С горькими слезами просили мы у Царицы Небесной благословения на открытие союза. Молитва наша была услышана. Взятый мною билет оказался с благословением. После этого мы принесли благодарственное моление и приступили к открытию союза. Все мои почитатели с любовью спешили присоединиться к нам и между прочим — Александр Иванович Дубровин, которого единогласно мы избрали в председатели. Благодаря неутомимой энергии г. Дубровина, наш союз стал быстро разрастаться и привлек миллионы истинно-русских людей со всей России».

Вскоре после создания СРН 23 дек. 1905 Государь принял депутацию Союза. В ее составе на Высочайшем

приеме был и игум. Арсений. Сказав краткое приветственное слово, он поднес Императору икону Архистратига Михаила. Но самое главное, воспользовавшись случаем, он передал Государю свою брошюру «Выписи тяжких ересей, от которых погибает Церковь и Государство наше». Используя все средства для вразумления фарраровцев, игум. Арсений решил прибегнуть к последнему, — он обратился к Царю. В переданной Государю брошюре он писал, что разослал эти выписи ересей всем архиереям и столичному духовенству. А в ответ — молчание. Более того, ему запретили собеседования в Михайловском манеже. «От чего невольно приходится думать о них: православные ли они и знают ли они свое православие, и веруют ли в Бога, и признают ли они загробную жизнь. Поистине теряешь веру в их религиозность», — резко писал он. Он утверждал, что «столичные ученые пропитались западным учением, так что нет надежды к их исправлению»; что «все эти наши новомодные богословы превратились, по слову Спасителя, в ту обуюшую соль, которая подложит извержению, как ни на что не пригодная». Не щадя самолюбия влиятельного столичного духовенства, он называл их «нечестивцами» и заявлял, что только «ради их грехов и изливает Бог свои фиалы на нашу Россию». Такого игум. Арсению простить не могли. Вот как он сам описывает последующие события: «А меня за это современные крамольники оклеветали перед властями. Состоялся заочный суд, который приговорил: лишить меня настоятельства в устроенной мною Воскресенской обители и сослать на Соловецкий остров, как преступника. ... Не принято во внимание мое свыше пятидесятилетнее беспорочное и плодотворное служение на должности Всероссийского миссионера, ревностного защитника Царского Самодержавия; не возбудила сострадания и жестокая болезнь моя — ревматизм в ногах. Я сослан был неизвестно за что».

22 янв. 1906 он был в Москве на открытии отдела СРН. Потом поехал в Ярославль, Ростов и Иваново-Вознесенск, в пути его застал указ Св. *Синода* об увольнении от управления Воскресенским монастырем. Происками крамольного духовенства по указу 1 февр. 1906 он был сослан в *Соловецкий монастырь*. Поводом к столь строгому наказанию явилось келейное пострижение одного больного послушника, который состоял в запасе армии. И хотя военное министерство не предъявляло уже претензий, митр. *Антоний (Вадковский)*, воспользовавшись удобным предлогом, решил наказать монаха-патриота. Из Петербурга его провожала многотысячная толпа поклонников, многие плакали, полагая, что прощаются с ним навсегда. Народ пел «Спаси Господи, люди Твоя» и «Боже, Царя храни». 29 мая он прибыл в Москву поклониться московским святыням, затем через Ярославль отправился на Соловки. Московский СРН поднес ему икону московских святителей с надписью: «Союз Русского Народа отцу игумену Арсению во дни гонения его за верность Православию и Русскому Самодержавию из Петрограда в Соловецкий монастырь». В последнем прощальном слове о. Арсений сказал: «Повсеместно в России поражаются и погубляются защитники Отечества, и аз, многогрешный защитник Самодержавия, ныне волею духовного начальства моего отправляюсь в Соловецкий монастырь. Поистине пришел сын погибельный, который скоро и царство жидовское

возобновит по пророчеству. ...Молитесь, возлюбленные братья, о Государе, да охранит Его Всевышний от сетей вражеских и не забываете заповедей Божьих!»

Но даже находясь в заточении, игум. Арсений оставался духовным авторитетом для монархистов, особенно для простого народа. Рабочие Прохоровской мануфактуры в письме к гонимому игумену писали: «Блажен ты стократно, страдалец за Веру, Царя и Отечество, праведный отец Арсений, гонимый за правду». К нему обращались за советами, задавали самые разные вопросы. Так, многие патриоты спрашивали игум. Арсения: кто должен быть законным членом Государственной Думы. 8 июня 1906 через газету «Вече» он ответил так: «Если наша страна Русская, Православная и Царь наш Русский Православный, то и члены Его Государственной Думы должны быть русские. ... Сыны Иуды не должны допускаться в члены Государственной Думы. За допущение иноплемеников в Государственную Думу нас осудит Сам Бог... Как от идолов нет спасения, так и от богоотверженных евреев не может быть благого совета для нашего христианского Православного Отечества».

СРН сразу же возбудил перед властями ходатайство, чтобы о. Арсению ввиду его болезни разрешено было выехать на юг. Хлопоты, наконец, увенчались успехом — 15 июля появилось сообщение о скором возвращении опального игумена по распоряжению министра внутренних дел и обер-прокурора. 12 авг. о. Арсений прибыл в Одессу на лечение, далее предполагалось выслать его в Астраханскую губ., назначенную ему для проживания. Однако он не собирался складывать оружие и сразу по возвращении опубликовал воззвание «Ко всем пастырям Православной Российской Церкви и чадам ее от защитника евангельской истины синодального миссионера игумена Арсения о необходимости собрания собора епископов для осуждения ересей и исправления духовных учебных заведений в России», в котором, в частности писал: «Главная болезнь нашей России — это умножение ересей, которые подавляют наше Православие. Настойт великая нужда в соборе епископов для очищения Церкви от ересей и исправления учебных заведений, ибо от них исходит всякое зло». Осенью он прибыл в Киев на III Всероссийский съезд русских людей 1—7 окт. 1906. Участники Съезда устроили ему овацию. В своем выступлении он сказал, что «перед русскими людьми стоит теперь задача и долг спасать Самодержавие, спасать и Церковь. Если мы не спасем Церкви, не спасем и России». Там он сделал и опасное заявление: «Отныне подчиняюсь только Царю и вам».

Но первое время его действия были вполне конструктивными. Так, в 1907 он организовывал паломничество русских патриотов на Святую Землю, которое мыслилось как начало крестового похода против революции. 14 янв. в воскресенье после службы о. Арсений в сопровождении многих союзников выехал из Петербурга в Иерусалим. По пути он проводил беседы с членами СРН в Москве, Харькове, Полтаве, Курске, Киеве и Одессе. По прибытии в Святую Землю паломники отправились пешком в Иерусалим, дабы сугубо помолиться на Голгофе и у Гроба Господня о спасении России. Игум. Арсений составил и специальную покаянную молитву Русского Народа: «Господи, спаси Царя нашего и всю державу Его, не

даждь врагом нашим посмеяться над нами: прости грехи наша и грехи отец наших. Тебе, Господи, слава, а нам стыд за дела наша. О Господи, прости прегрешение наше ради русских св. предков наших, иже умоляют Тя о нас, аще и согрешихом пред Тобою, но не отступихом от Тебя, ниже прострахом рук наших к Богу чуждому. Умилосердися, Господи Боже наш, укроти раздоры и нестроения в Отечестве нашем. Поистине вся злая сия постигоша нас собственно ради неправд наших и поправление всех законов и повелений Твоих. Поистине уподобились мы содомским и вавилонским нечестивцам. Враг же спасения нашего и восстави от среды нас многие сыны губительны и общества преступников, иже злая совещают на истребление вся власти наша, и дерзают на погубление и истребление Помазанника Твоего, и даже покушаются на разрушение св. царственного града нашего. ... Все мы, достойные купно с пастырями умоляем Тя Всесильного и Премудрого Бога нашего: токмо Ты Един Всесилен могил все беды и скорби от нас устранить и упразднить, мир и тишину Отечеству нашему возвратить, и спасти Помазанника Своего и святейший царственный град наш от мужей губительных, и злые советы их рассыпать, и обратить их к покаянию. ... Ты, Господи, слышал молитву предков наших и спасал Отечество наше, то и ныне все мы умоляем Тя, Отца милости и щедрот, услыши молитву нашу и спаси ны от рук враг наших, да избавившись от лютых бед и скорбей, прославим великолепое имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

1 июля 1907 паломники прибыли из Иерусалима в С.-Петербург со святыней (иконой Воскресения Христова с вделанной в нее частицей Гроба Господня, которой благословил русского царя Вселенский Патриарх. На вокзале святыню встречали епископ Гдовский Кирилл с архимандритами Дионисием, Мефодием, Евгением и Александром, протодиаконом В. А. Богословским и назначенным по Высочайшему повелению диаконом С. В. Покровским. Среди встречавших находились председатель СРН А. И. Дубровин и множество союзников. Очевидец свидетельствовал, что «многие со слезами крестились и выражали сердечную признательность отцу Арсению, подъявшему, несмотря на свой преклонный возраст, подвиг поездки к месту земной жизни и страданий Спасителя, чтобы помолиться за обуреваемую кровавыми распрями Родину». После молебствия *крестный ход* с хоругвями и иконами двинулся к Казанскому собору, где на паперти икону встретил сам митр. Антоний (Вадковский), окруженный многочисленным духовенством. Владыка облобызал икону и перенес ее в собор. После богослужения перед святыней Дубровин сердечно поблагодарил митрополита за участие в празднестве СРН. Они облобызались — состоялось публичное примирение вождя русских патриотов с Первосвятителем Русской Церкви. По окончании богослужения в Михайловском манеже состоялся митинг. Сначала игум. Арсений объяснил собравшимся значение события, затем Дубровин произнес речь, которая неоднократно прерывалась криками «ура» и пением национального гимна. После него выступили кн. М. Н. Волконский и представители отделов СРН Орлов, Давыдов, Фоменко, Денисов и др. Священноначалие приняло решение, что первое время икона будет пребывать в Казанском соборе, пока

не будет испрошено Высочайшее благоволение на встречу Государя с депутацией союзников, которая и передаст этот дар Вселенского Патриарха имп. *Николаю II*.

Он остался в Петербурге, хотя активной деятельности не вел, время от времени выступал с различными заявлениями. В 1910 опубликовал ходатайство к Св. Синоду, чтобы священноначалие обратилось к Государю по вопросу о недопущении строительства в Петербурге буддийской кумирни. Однако его авторитет пытались использовать в своих целях некоторые деятели правого движения. Так, в 1911 ему подсунили некоторые беседы т. н. «брatца Иоанна» Чурикова, о которых он составил благожелательный отзыв, назвав беседы «благодатными», и заявил, что «брatец Иоанн указывает народу пути истины». Этот отзыв дважды опубликовал редактор весьма влиятельной в патриотических кругах газеты «Гроза» Н. Н. Жеденов. В итоге борец за чистоту Православия оказался в одной компании с сектантом. Но Господь уберет о. Арсения от большей беды. Получив от своих почитателей полный текст бесед «брatца Иоанна», он пришел в ужас и написал обличительное письмо «О новоявленном столичном лжехристе в лице именуемого «брatца Иоанна» Чурикова», которое 22 дек. направил в «Грозу». Однако Жеденов письмо не напечатал, на что о. Арсений с горечью заметил: «Видимо, правда и Православие мало или вовсе не интересует издателя «Грозы», хотя в заголовке «Грозы» прямо сказано, что задача этой газеты — говорить правду, отстаивать Православие». Тогда игум. Арсений обратился к противникам Жеденова. Напечатать его письмо согласился В. М. Скворцов в типографии своей газеты «Колокол». В письме о. Арсений покаялся перед православным народом: «Я каюсь в том, что на старости лет и сам впал в жестокое искушение, а чрез меня и другие верующие ... я охотно виню перед всеми православными». Тогда же он принес покаяние Св. Синоду в допущенном ранее противлении велениям священноначалия. Покаяние было с радостью принято, и после непродолжительного лечения в Ялте о. Арсений в 1912 г. был возведен в сан архимандрита и назначен в тесно связанный с его родным Аффоном Драндский Успенский монастырь Сухумской епархии, который был основан афонскими монахами.

В это время на Святой Горе разгорелись прения об Имени Божиим. По поручению Св. Синода архим. Арсений, как афонит и миссионер-самородок, имевший большой авторитет среди монашествующих на Афоне, где много было тех, кто ранее слушал его беседы, был направлен туда для борьбы с имяславием. 2 апр. 1913 он прибыл на Афон. Сначала он обличал имяславие, но вскоре, сделав вывод о православности движения имяславцев, стал одним из вождей, организовав Союз Исповедников Имени Господня во имя Св. Архистратига Михаила. Имяславцы предали анафеме Константинопольского Патриарха и некоторых российских архиереев, которых они считали масонами. Как известно, движение имяславцев было жестоко подавлено войсками. Руководил действиями войск единомышленник архим. Арсения, тоже активный участник патриотического движения архиеп. *Никон (Рождественский)*. По воспоминаниям архиеп. Никона, ко времени его прибытия на Афон архим. Арсений был разбит параличом, в этом главный

гонитель имяславия видел свершение Суда Божия над одним из вождей движения. Однако один из афонских монахов Дометий в письме в еженедельник «Дым Отечества» изложил др. версию этого события. 76-летний старец заболел лихорадкой в Андреевском скиту, а местный фельдшер-грек вместо хины дал ему яду, и если бы не прибыл фельдшер из Пантелеимоновского монастыря, то архим. Арсений сразу бы и умер. Это произошло 16 мая, а 5 июня прибыл архиеп. Никон и нашел его разбитого параличом. Кто прав, Бог весть. Через 2,5 мес. архим. Арсений скончался в Андреевском скиту, по распоряжению архиеп. Никона он был погребен в лесной чаще без отпевания, только с пением «Святый Боже», как еретик. Такая несправедливость тяготила многих его почитателей. А среди них было немало состоятельных и влиятельных людей. И в н. 1914 его духовные чада и почитатели послали на Афон и к Константинопольскому патриарху его келейника Михаила для восстановления доброго имени почившего. По предложению И. И. Баранова Главный совет СРН 4 марта 1914 постановил направить с иноком Михаилом и свое послание к Патриарху об освобождении имени о. Арсения от обвинения в ереси, т. к. он был «смертельно болен и не мог ясно сознавать окружающее».

Соч.: Проповедание истины в Самарской епархии. Псков, 1877; Изд 2-е. М., 1891; Пасха Господня. М., 1878; Письма к новообратившимся из разных сект раскола с Афона, из Солуны, из Старого Иерусалима, с Нового Афона, из Нового Иерусалима. М., 1884; Отчет миссионера иеромонаха Арсения Его Превосходительству г-ну Обер-Прокурору Св. Правительствующего Синода Константину Петровичу Победоносцеву. СПб., 1888; Афонский юбилей в память 900-летия Крещения Руси. Две речи миссионера иеромонаха Арсения. СПб., 1889; Поднесение св. иконы и сочувственного адреса миссионеру иеромонаху Арсению от его почитателей в Санкт-Петербурге и ответная речь его, произнесенная в церкви Св. Троицы 19 февр. 1889. СПб., 1889; Беседы синодального миссионера иеромонаха Арсения с сектантами-пашковцами о разных православных церковных обрядах. СПб., 1894; Обличение на книгу Фаррара, именуемую «Жизнь Иисуса Христа». М., 1898; Лжеучение Фаррара. М., 1901; Описание великой тайны воплощения. СПб., 1905; О еднородности. СПб., 1905; О пороке табакокурения. СПб., 1905; Кого ради хранит Бог мир и кого ради погубляет его. СПб., 1905; Глас от лица Божия, увещающий нас к покаянию о избавлении нашего Отечества от всегубительства. СПб., 1905; О почитании властей. СПб., 1905; Вопросы и ответы о святых иконах по учению Слова Божия. СПб., 1905; Оправдание Господа нашего Иисуса Христа, оклеветанного современной наукой. Оправдание оклеветанных от имени науки Пресвятой Богородицы и праведного Иосифа Обручника. М., 1909; Открытое письмо редактору-издателю журналов «Кронштадтский маяк» и «Свет России» Н. И. Большакову и беседа бывшего синодального миссионера и главного учредителя Союза русского народа игумена о. Арсения. СПб., 1909; Ходатайство пред Св. Синодом // Вестник Русского собрания. 1910. № 37; О новоявленном столичном лжехристе в лице именуемого «брatца Иоанна» Чурикова. СПб., 1912; О святых иконах по учению Слова Божия. Сухум, 1912.

Лит.: *Корольков А.* Преподобный Макарий Римлянин, Новгородский чудотворец и его обитель — Воскресенский миссионерский монастырь. Изд. 5-е, доп. СПб., 1902; Съезд Русских Людей в Киеве // Московские ведомости. 1906. № 241. 4 окт.;

Климент, монах. Имебожеский бунт, или плоды учения книги «На горах Кавказа» // Исторический вестник. 1916. № 3; На горах Кавказа: Беседа двух старцев-пустынников о внутреннем единении с Господом наших сердец... / Сост. схимонах Иларион. Репринт. 4-е изд., исп. СПб., 1998.

А. Степанов
АРСЕНИЙ (Брянцев), архиепископ Харьковский (27.08.1839–20.04.1914), миссионер. Родился в бедной семье дьячка, но образование, как среднее (Смоленское училище и семинария), так и высшее (*Киевская духовная академия*) получил и окончил Академию со степенью магистра (1867). Затем учительствовал до 1868, когда был рукоположен во священника, и перевелся на служение в Киев, где был законоучителем в очень многих мужских и женских учебных заведениях, проявив себя в этой области опытным и знающим человеком. В 1873 назначается ректором Таврической духовной семинарии и возводится в сан протоиерея. В 1875 постригается и возводится в архимандриты. В 1882 он уже епископ Ладожский, викарий С.-Петербургской митрополии, а в 1883 назначен ректором *Петербургской духовной академии*. За время его службы в ней многое изменилось к лучшему, особенно отношение студентов к Церкви. Сам Арсений был большой любитель церковного благолепия, службы любил длинные, торжественные, любил хорошее, стройное пение. Его близкое общение со студентами, его убеждения действовали на учащуюся молодежь так сильно, что среди них сразу оказалось много желающих принять *монашество*. В 1887 Арсений получает новое назначение — епископом Рижским и Митавским. В этом краю он изыскивал средства для постройки храмов, открыл много приходских школ, ввел духовные беседы с народом, устроил библиотеки, занимался изданием брошюр духовного содержания, его усердиями был создан *Пюхтицкий женский монастырь* и в Риге основана женская община (в 1902 преобразована в Рижский Сергиев Свято-Троицкий женский монастырь), а также Рижский во имя Алексия, человека Божия мужской монастырь. В 1893 Арсений возводится в сан архиепископа, а в 1897 назначается в Казань, где деятельность его носила миссионерский характер. Основал братство *Озеранской иконы Божией Матери*, при нем миссионерскую библиотеку, церковно-археологическое общество и музей.

АРСЕНИЙ ВЕЛИКИЙ, преподобный (354–449 [450?]). Родился в Риме в знатной семье. После обучения светским наукам посвятил себя Церкви и служил в сане дьякона; прославившись духовной мудростью и строгостью жизни, был вызван в Константинополь и поставлен наставником детей *Феодосия Великого*, Аркадия и Гонория. Через некоторое время, оставив двор, он тайно удалился в Александрию, где вступил в монашество и провел 40 лет в безмолвии и строгих подвигах в пустыне Скитской. Углубляясь в Богомыслие, с молитвой на устах и в сердце, он обыкновенно сидел в своей келье и занимался плетением корзинок и веревок из пальмовых листьев. Прожил в иночестве 55 лет и скончался в Троене, близ Мемфиса, на 95-м году.

АРСЕНИЙ (Верещагин) (1736—1799), архиепископ Ростовский, духовный писатель. После окончания *Славяно-греко-латинской академии* постригся в монахи. В 1772 издал в Москве славянский перевод «Бесед Златоустовых о покаянии и на некоторые господские праздники», первоначально переведенных с греческого языка Софронием Младеновичем. В 1770-х прославился в Москве как проповедник. В 1773 назначен епископом Архангелогородским, в 1775 — епископом Тверским, в 1783 — архиепископом Ростовским. С 1798 член *Синода*.

В 1787 по именному указу Екатерины II Ростовская архиепископия была соединена с Ярославской. Еп. Арсений стал именоваться архиепископом Ростовским и Ярославским с проживанием в упраздненном по этому же указу Спасо-Ярославском монастыре. В том же году из Ростова в Ярославль была переведена личная библиотека еп. Арсения, состоявшая из неск. тыс. томов книг, изданных исключительно на иностранных языках в европейских странах и в России. Эта библиотека постоянно пополнялась еп. Арсением, в чем ему большую помощь оказывал известный собиратель древнерусских рукописей А. И. Мусин-Пушкин, находившийся с еп. Арсением в приятельских отношениях. В 1793 к архиеп. Арсению попало значительное количество иностранных изданий из библиотеки покойного профессора Московского университета А. А. Барсова, приобретенной Мусиным-Пушкиным. В настоящее время большая часть библиотеки архиеп. Арсения находится в Отделе редких книг Ярославского музея-заповедника, некоторая часть — в Ростовском музее-заповеднике. Благодаря архиеп. Арсению Мусин-Пушкин стал владельцем рукописи «Слова о полку Игореве», находившейся до тех пор в *Ярославском Спасо-Преображенском монастыре*, о чем свидетельствуют описи монастырского имущества, подписанные И. Быковским.

Архиеп. Арсений принимал участие в журнале «Уединенный пошехонец», издававшемся в Ярославле в 1786—87, и был его цензором. Архиеп. Арсению посвящены два печатных сборника (оба — 1779) речей и стихотворений на латыни и русском языке, состоящие из риторических похвал, «от паствы» Тверской епархии и «от обучающихся в Москве студентов», в которых он прославляется как «изящнейший наук любитель и покровитель». **Г. М.**

АРСЕНИЙ (Жадановский), священномученик, архиепископ Серпуховской (6.03.1874–14[27].09.1937). Родился в семье священника старинного священнического рода. Окончил Харьковскую духовную семинарию в 1899. По совету св. *Иоанна Кронштадтского* постригся в монахи и в том же году поступил в *Московскую духовную академию*.

В 1903 о. Арсений назначается на должность казначея *Чудова монастыря*, а на следующий год становится его наместником и возводится в сан архимандрита. В 1911 он открывает при Чудовом монастыре Московский отдел Камчатского миссионерского братства. С 1912 по 1916 святитель издает журнал «Голос Церкви». Он духовно

Арсений (Верещагин), архиепископ Ярославский. Портрет. Художник Н. С. Лужников. 1786 г. (ГМЗРК).

Арсений (Жадановский),
епископ Серпуховский.

его, высвечивая его прикровенную сущность, младший сотоварищ владыки священномученик еп. Серафим (Звездинский). Во время революционных событий святитель жил в полузатворе до 1919 в Серафимо-Знаменском скиту. Еп. Арсений входил в т. н. «Параллельный Синод» в Даниловом монастыре в Москве. В 1923 владыка был уволен от управления Серпуховским викариатством. Но он продолжает тайное служение, участвует в хиротониях новых епископов (напр., священномученика катакомбного еп. Марка (Новоселова, память 4 янв.).

После выхода в 1927 «Декларации» митр. Сергия (Страгородского) святитель находился в оппозиции к митр. Сергию, не принимая назначений и не участвуя в общественных богослужениях, пребывая в полном единстве в этом вопросе с еп. Серафимом (Звездинским) и известным Московским прот. Сергием Мечевым (память 24 дек.). С 1931 по 1933 владыка трижды был арестован. С 1933 владыка проживал в с. Котельники Ухтомского р-на Московской обл., в доме, приобретенном на средства духовных чад. Там он, собирая своих чад, совершал Божественные литургии в тайно существовавшей домово́й церкви. Днем после литургии всем предлагалась трапеза, а затем святитель беседовал с каждым. Он говорил: «Советская власть будет свергнута народом, и управлять страной будут только Русские верующие люди, преданные Православной Церкви». В апр. 1937 святителя вновь арестовали и заключили в Бутырскую тюрьму в Москве, и через несколько месяцев его расстреляли на Бутыревском полигоне.

АРСЕНИЙ (Иващенко), епископ (1830—18.02.1903), историк Церкви, агиограф. Окончил курс Киевской духовной академии со степенью магистра богословия, принял монашество и был назначен инспектором Одесского духовного училища. В 1854 был преподавателем в Волынской духовной семинарии, в 1859 — в Воронежской семинарии, а в 1863 назначен инспектором Воронежской семинарии и возведен в сан игумена. В 1868 ректор Полоцкой семинарии и архимандрит; в 1872 член С.-Петербургского духовно-цензурного комитета. В 1886 настоя-

око́рмлял сестер Серафимо-Знаменского скита Московской епархии во главе с известной схиигуменьей Фамарь (Марджановой).

8 июня 1914 архим. Арсений был хиротонисан в епископа Серпуховского, викария Московской епархии, с оставлением на должности наместника Чудова монастыря.

Владыка был известен как духовный писатель, он оставил воспоминания о многих подвижниках благочестия, в частности об о. Иоанне Кронштадтском, о. Алексии Мечеве, о схиигум. Фамари (Марджановой). «Свете тихий» — именно так называл

тель Московского Заиконоспасского монастыря; в 1889 — член Московской синодальной конторы, в 1893 возведен в сан епископа и назначен епископом Кирилловским, викарием Новгородской епархии. Известен своими трудами по византинологии, а также большим сочинением «Летопись церковных и гражданских событий, поясняющих церковные от Рождества Христова до 1898 г.»

АРСЕНИЙ КОМЕЛЬСКИЙ, Вологодский, игумен (ск. 24.08.1550), происходил из московского боярского рода

Прп. Арсений Комельский.

Миниатюра из сб.

«Жития Вологодских святых».

Нач. XVIII в (ГИМ).

и в юные годы ушел в Троице-Сергиеву лавру, где преуспевал во всех иноческих добродетелях, особенно же в послушании. Занимался он переписыванием свящ. книг, и до нашего времени сохранилось в лавровской ризнице Евангелие, переписанное им. Св. Арсений любил посещать приписанный к лавре Махрицкий монастырь, чтобы молиться у гроба его основателя, прп. Стефана. Прп. мечтал об отшельничестве и вскоре ушел в Комельский лес за 20 верст на юг от Вологды, на Олонов Конец, к монастырю прп. Иннокентия. Местный епископ дал св. Арсению благословение основать здесь общежительную обитель (см.: Арсениево-Комельский Грязовецкий монастырь). Преподобный начал расчищать лес и обрабатывать землю для монастыря. Он часто ходил к поселянам, беседовал с ними, наставлял на путь истинный. Так прошло много лет его подвижнической жизни. Он изнемог и, чувствуя приближение смерти, собрал братию и заповедовал им взаимную любовь и хранение церковных и монастырских уставов, а сам, причастившись Святых Христовых Таин, тихо скончался. Погребли его близ алтаря монастырской церкви.

При советской власти монастырь был полностью разрушен, мощи святого утрачены.

Память прп. Арсению отмечается 24 авг./6 сент.

АРСЕНИЙ КОНЕВСКИЙ, преподобный (ск. 12.06.1447). Родился в Новгороде и был по ремеслу медник. Начало иноческого жития он положил на Валааме. Потом совершил путешествие на Афон, где старцы благословили его основать общежительный монастырь на Севере. Пробыв краткое время на Валааме, он взял благословение настоятеля и отплыл на лодке искать место для новой обители.

Буря бросила его на Коневецкий остров. Это место имело дурную славу. Прибрежные жители — корелы, хотя и обращенные в христианство в XIII в., сохранили еще свои языческие верования. Каждую осень они оставляли там коня в жертву бесам, которые обитали под огромным камнем, имевшим вид головы коня. Назывался он Конь-камень. От него и произошло имя острова. Остров этот понравился прп. Арсению. Прежде всего он изгнал злых духов, которые с жалобным криком бросились в залив и потонули. А залив этот стал с тех пор называться Чертовой Лахтой. Затем он избрал место для своего скита, водрузил там крест и стал подвизаться отшельником, ожидая прибытия братии. Братия не замедлила собраться, но им пришлось претерпеть великую нужду. Тогда прп. Арсений вторично поехал на Афон за помощью и духовной поддержкой. По возвращении он благоустроил свою обитель, и жизнь ее стала протекать мирно. Раз посетил ее свт. *Евфимий*, архиепископ Новгородский. Залив, в котором он высадился, называется с тех пор Владычней Лахтой.

Прп. Арсений Коневский.
Икона. XIX в.

Коневецкий монастырь был в XVI в. разорен шведами, но Петр I его восстановил. Посвящен он Рождеству Пресвятой Богородицы. В нем хранилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы, принесенная прп. Арсением с Афона и именуемая *Коневской*.

Мощи прп. Арсения почивают в *Коневском Рождественском мужском монастыре*. Они были обретены под полом нижнего храма в 1991. Справа от раки, где покоятся мощи преподобного, — его Афонское благословение — Коневская икона Пресвятой Богородицы в резном киоте. Это чудотворный список, подлинник иконы пребывает в Финляндии, в Ново-Валаамском монастыре.

Житие святого было написано в XVI в. Коневским игум. Варлаамом. Прп. Арсений почитается как покровитель моряков.

Память его празднуется 12/25 июня и вместе с *Собором Новгородских святых*.

АРСЕНИЙ (Мациевич), священномученик, митрополит Ростовский (1697 [1696?]-28.02.1772), противник церковной реформы Петра I. Родился во Владимире-Волынском в семье православного священника, ведшего свой род из польской шляхты.

Получив образование в *Киевской духовной академии*, в 1733 он был уже иеромонахом. Вскоре он совершил путешествие в Устюг, Холмогоры и Соловецкий монастырь, где полемизировал с заточенными там староверами; по

поводу этой полемики он написал «Увещание к раскольнику».

В 1734–37 о. Арсений участвовал в Камчатской экспедиции. В 1737 он был прикомандирован к члену *Синода* Амвросию (Юшкевичу), занимавшему в то время первенствующее место в церковной иерархии. Это назначение привело к сближению двух иерархов и определило дальнейшую судьбу о. Арсения. Посвященный в 1741 в сан митрополита Тобольского и всея Сибири, владыка Арсений защищал в Сибири права новокрещенных инородцев от притеснений воевод, а духовенство — от вмешательства светского суда. Суровый сибирский климат вредно отразился на здоровье владыки, и вскоре по воцарении Елисаветы Петровны он был переведен в 1742 на кафедру в Ростов с назначением членом Синода.

Строгий к подчиненным, владыка становится в резкую оппозицию и к светской власти. Он настаивает перед имп. Екатериной II на удалении светских чинов из состава Синода, утверждает, что Синод вообще не имеет канонической основы, и делает вывод о необходимости восстановления *патриаршества*. Записка владыки «О благочинии церковном» явилась первым протестом Российской иерархии против синодальной системы. Еще более обострились отношения митрополита со светской властью, когда в конце царствования Елисаветы Петровны, затем при Петре III и Екатерине II распоряжения, направленные к ограничению монастырей в управлении их имуществами, вызвали сильное негодование в высшем духовенстве. 9 февр. 1763 владыка в Ростове совершает «Чин отлучения» с некоторыми прибавками, направленными против «насильствующих и обидящих святая Божия церкви и монастыри», «принимающих данные тем от древних боголюбцев имения».

В марте владыка подал 2 донесения в Синод, который доложил императрице о том, что свт. Арсений является «оскорбителем Ея Величества». Екатерина передала его суду Синода, который длился 7 дней: владыка был осужден, низведен в звание простого монаха и заточен в *Карельский Николаевский монастырь*. Но и в ссылке святитель не переставал обличать действия обесцерковленных властей в отношении церковных имуществ, выражал сомнение в правах Екатерины II на престол, сочувствие вел. кн. Павлу Петровичу. Делу владыки был дан характер политический, и в к. 1767 он был лишен монашества и приговорен к «вечному заключению». Под именем «Андрея Вралья» он содержался в Ревельском каземате, где и умер 28 февр. 1772.

Сщмч. Арсений
(Мациевич),
митрополит Ростовский.

Причислен к лику святых для общецерковного почитания на Юбилейном Архиерейском Соборе в авг. 2000. **АРСЕНИЙ (Минин)**, иеромонах (1823[1824?]-17.11.1879), старец, духовный писатель. Родился в Тверской губ. в ку-

печеской семье, образование получил в светском училище, затем занимался службой и после смерти отца имел свое коммерческое дело. Неудавшееся семейное счастье и ранняя смерть юноши—брата навели его на мысли о суетности жизни, и он, отрешившись от всего земного, посвятил себя небесному. Вступил в *Пантелеимонов монастырь* на Афоне и в 1859 постригся в монашество. В 1861 был рукоположен в иеромонаха. В 1862 был послан за сбором подаяния по России и этому посвятил себя всецело. Его хождение ознаменовалось не только большими денежными сборами, но еще и другими, гораздо более важными событиями. Неся при себе великие святыни, как-то: св. *мощи* и часть Животворящего Креста Господня, он сам, глубоко веря, возбуждал в людях такую веру, что многие, помолившись, исцелялись от недугов душевных и телесных. Несмотря на преклонный возраст и слабое здоровье Арсения, его послали на Кавказ приискать место для обители, что было им выполнено с большим успехом. Близ Сухума старец Арсений нашел место и положил основание Ново-Афонскому монастырю во имя ап. Симона Канаита. При жизни издавал свои проповеди, беседы с народом.

Во время Русско-турецкой войны 1877–78 Арсений собирал пожертвования в пользу болгарского народа, стал членом общества Красного Креста, принимал участие в создании лазаретов на Девичьем поле и на подворье Пантелеимонова монастыря в Москве.

Соч.: Описание знамений и исцелений, благодатью Божией бывших в разных местах в 1863–66 от св. мошей и части Животворящего Древа Креста Господня, принесенных со св. Афонской горы из русского Пантелеимонова монастыря. М., 1868, 1901; Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы, с изложением учения Церкви, прообразований и пророчеств, относящихся к Ней, и чудес Ее. СПб., 1869, 1904; М., 1990; Афонские современные подвижники (схимонах Никодим, инок Паисий-Гавриил, схимонах Неофит и иеросхимонах Анфим Юродивый). СПб., 1872; М., 1900; Путеводитель по святому граду Иерусалиму и окрестностям его. Киев, 1872; М., 1904; Душе моя, душе моя, встань, что спиши. М., 1879; Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою. М., 1879; Страсти Христовы. М., 1879; Письма к разным лицам с добавлением мыслей и замечок о разных предметах веры и нравственности. М., 1883–97. 3 вып.; Краткие мысли и заметки. М., 1894; Маргарит, или Избранные душеспасительные изречения, руководящие к вечному блаженству, с присовокуплением некоторых бесед, относящихся исключительно к женским обителям. М., 1911.

АРСЕНИЙ (Митрофанов), архимандрит (1804–12.10.1859), возобновитель и настоятель *Святогорской Успенской пустыни*. Родился в богатой купеческой семье, был воспитан в строго церковном духе. В 1832 поступил в *Соловецкий монастырь*, в том же году перешел в Глинскую пустынь. В 1833–34 совершил паломничество в Иерусалим, на Синай и *Афон*; вернувшись в Глинскую пустынь, поступил под духовное руководство игумена *Филарета (Данилевского)*. После кончины игумена Филарета 31 марта 1841 Арсений был назначен казначеем Глинской пустыни, старался сохранить порядки, установленные его духовным наставником.

В 1842, находясь по делам в С.-Петербурге, Арсений познакомился с Т. Б. и А. М. Потемкиными, которые пригласили его посетить Святые горы в Харьковской

губ., где задумали возобновить обитель. В 1844 Арсений с 12 монахами Глинской пустыни начал восстановление Святогорской пустыни. В своих трудах Арсений обращался за советами и поддержкой к оптинскому старцу *Моисею (Путилову)*.

Лит.: Святогорская общежительная Успенская пустынь. М., 1867.

АРСЕНИЙ МОГИЛЯНСКИЙ, митрополит Киевский (1704–1770). Образование получил в *Киевской духовной академии* и в Харьковском коллегиуме, с 1739 по 1742 учительствовал, принял монашество и назначен в 1743 придворным проповедником; в 1744 возведен в сан архимандрита и архиепископа. В 1752 удалился на покой, но в 1757 был назначен Киевским митрополитом. Его сочинения напечатаны, среди них его служба с *акафистом* св. *Димитрию Ростовскому*.

Арсений (Могиланский), митрополит Киевский.

АРСЕНИЙ (Москвин), митрополит (1795–28.04.1876), образование получил в Костроме: в училище и семинарии, а затем окончил его магистром в *Петербургской духовной академии* в 1823. *Монашество* принял будучи на 4 курсе Академии, а затем рукоположен в иеромонаха. С 1825 по 1832 занимал должности ректора уже в сане архимандрита во многих духовных семинариях, т. к. считался опытным и образцовым руководителем. Хиротонисан в 1832, в 1841 переведен архиепископом в Подольскую епархию, а в 1848 — в *Волынскую*. В 1860 назначен Киевским митрополитом. Много трудов положил он на борьбу с сектантами-молоканами.

Арсений (Москвин), митрополит Киевский. Автолитография Е. Белякова. Сер. XIX в.

Соч.: Наставления священнику относительно отпавших в секту молоканскую. М., 1845.

АРСЕНИЙ НОВГОРОДСКИЙ (в миру *Амвросий*) (ск. 1570), Христа ради юродивый. Родился в Ржеве и был кожевником. Родители его женили, но через три недели он оставил семью и ушел в Новгород. Там он сблизился с боярином Федором Сырковым, известным благотворителем монастырей, по его совету принял постриг и основал монастырь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, где подвизался в нем в затворе. Он носил вериги, одевался в рубище, иногда юродствовал. Провидя бедственную судьбу своего города, он непрестанно проливал о нем слезы. В 1570 Новгород был разгромлен царем *Иоанном Грозным*, и среди прочих жителей погиб и боярин Сырков, но обитель прп. Арсения царь пощадил. Он не раз посещал преподобного и без гнева выслушивал его обли-

чения. После того как Иоанн Грозный, разорив Новгород, решил пойти на Псков и взять праведника с собой, святой спросил его: «Насытился ли ты кровью, зверь кровожадный?» Царь уверял преподобного, что он не будет разрушать город, если не увидит там измены. «И ты сам, отче, будешь тому свидетелем», — говорил при этом Иоанн. «Пусть будет по слову твоему, — отвечал Арсений. — Завтра я готов в путь с тобой и неотступно буду с тобой во Пскове». На др. день сколько ни стучали в дверь прп. Арсения — он не отвечал. Взломав ее, нашли скончавшегося святого на коленях перед иконами со скрещенными руками и склоненной головой. Иоанн Грозный пошел на Псков, зная, что имеет с собой неотступного невидимого обличителя — прп. Арсения.

Память прп. Арсению отмечается 8/21 мая.

АРСЕНИЙ ПШЕНИЧНИК (Арсеньев день), народное название дня свв. прпп. *Арсения Великого* (IV–V вв.), *Арсения Новгородского*, а также св. Арсения Трудлюбиво-го (XIV в.), 8/21 мая.

В этот день крестьяне начинали сеять пшеницу. Накануне выпекались особые обетные пироги, предназначавшиеся для нищих и странников. С этими пирогами селяне выходили на дорогу и поджидали путников. Если попадался какой-либо бедняк, это воспринималось как благодать Божья. В противном случае считалось, что семья чем-то прогневила Бога, и люди с печалью возвращались домой, а пироги скармливали птицам.

В этот же день праздновали память евангелиста *Иоанна Богослова*, в некоторых местах его называли Иван Долгий.

В северо-восточной Руси этот день праздновался под именем Николина Бацки, т. е. Николина отца. Это было связано, вероятно, с тем, что за Иваном Богословом следует день свт. *Николая*, который отличался такой же любовью к ближним и обездоленным, как и Иван Богослов. **АРСЕНИЙ (Стадницкий)**, священномученик, митрополит Новгородский и Старорусский (22.01.1862–10[23].02.1936).

Родился в семье священника. Окончил *Киевскую духовную семинарию* и *духовную академию*. В 1896 — ректор Новгородской Духовной семинарии, с 1898 — ректор *Московской духовной академии*. В 1899 хиротонисан в епископа Волоколамского. С 1910 по 1933 святитель находится на древнейшей Новгородской и Старорусской кафедре — с возведением в сан архиепископа. Обладая к тому времени большим авторитетом, он оказывается одним из трех кандидатов на Патриарший Престол. Сердечное благочестие, глубокий ум, разносторонняя образованность и непреклонный строгий характер, когда дело касалось чистоты *Православия*, снискали ему всероссийскую известность. На Новгородской кафедре владыка продолжил просветительские труды. Он организовал миссионерские курсы при *Валдайском*

Арсений (Стадницкий).

Иверском монастыре, создал общество трезвости. Под его руководством был восстановлен древний Черноезерский монастырь. В годы войны владыка открывает лазарет и госпиталь, а также инвалидный дом при *Юрьевом монастыре*.

На протяжении всей деятельности Поместного Собора Русской Православной Церкви (1917–18) владыка является заместителем его Председателя, фактически руководя почти всеми соборными заседаниями.

В 1917 патр. *Тихоном* владыка возводится в сан митрополита. Вместе с патриархом в 1922 он привлекается к суду по делу «О сопротивлении изъятию церковных ценностей». С марта 1923 по янв. 1924 владыка находился в заключении в Бутырской тюрьме. Через несколько дней его снова арестовали и на 3 года выслали сначала в Ашхабад, а затем перевели в Ташкент.

В 1925, будучи старейшим иерархом, владыка по Завещанию Патриаршего Местоблюстителя митр. *Петра (Полянского)* получает право на Патриаршее Местоблюстительство наряду с будущими священномучениками митр. *Кириллом (Смирновым)* и *Агафангелом (Преображенским)*. Митр. Арсений не поддержал «Декларацию» митр. *Сергия (Страгородского)*, который в 1933 назначил его на Ташкентскую и Туркестанскую кафедру. Там в Ташкенте митр. Арсений и умер в положении ссыльного.

АРСЕНИЙ СУХАНОВ (к. XVI — 14.08.1668), монах, книжник, церковный деятель, дипломат. Родился, вероятно, в округе г. Солова Тульского у. Первые достоверные данные о нем относятся к 1633, когда он, будучи архидьяконом, служил при патр. *Филарете*, исполняя обязанности его секретаря и хранителя патриаршей казны. В 1634 после смерти Филарета поселился в *Чудовом монастыре*. В 1637–40 участвовал в посольстве в Грузию, которое решало вопрос о подданстве кахетинского царя Теймураза. Задачей Арсения, как и прочих духовных лиц в посольстве, был сбор сведений об особенностях церковной жизни Грузии. В 1649 он был отправлен вместе с иерусалимским патриархом Паисием в Иерусалим, но ему пришлось прервать ее в связи с переговорами с Б. Хмельником и хлопотами о выдаче самозванца Тимофея Акундинова. Во время разъездов по переговорам он побывал в Молдавии и Валахии, где принял участие в богословском диспуте с греками в Терговищах. В 1651–53 Арсений продолжил прерванное путешествие в Иерусалим, кроме него он посетил Константинополь, острова греческого архипелага, Александрию, Каир, Дамаск и на обратном пути — Грузию. Целью поездки было знакомство с греческим богослужением, отличавшимся от русского. Арсений описал путешествие в «Проскитории» (Поклоннике). В 1653–55 он был отправлен патр. *Никоном* в свое последнее путешествие на *Афон* для покупки греческих и славянских книг, необходимых, гл. обр., для предполагаемой книжной sprawy. В 1655–60 Арсений занял должность келара *Троице-Сергиева монастыря*. В 1661–64 встал во главе Московского Печатного двора, занимавшегося изданием исправленных книг. В 1664 он вернулся в Троице-Сергиев монастырь, где умер 14 авг. 1668 и был там же похоронен возле Серапионовой часовни. Арсений Суханов был автором ряда сочинений: «Прений с греками о вере», упомянуто-

го «Проскинитария», записки «О чинах греческих вкратце», целого ряда деловых документов. Занимался также переводами с греческого. Практически во всех своих сочинениях он отстаивал обрядовую чистоту Русского Православия в отличие от восточного.

Б. Кузнецов
АРСЕНИЯ ВЕЛИКОГО мужской скит, приписанный к *Святогорской Успенской пустыни*, находился в Харьковской губ., в Изюмском у., на берегу р. Сев. Донец, в урочище «Святое место». Существовал с давних пор. Был возобновлен в 1859. Храм был один, каменный, во имя прп. *Арсения Великого*; в нем хранился мраморный ковчег с частицами *мощей* прп. Арсения. После 1917 утрачен.

АРСЕНИЯ УСТЬ-МЕДВЕДИЦКАЯ (Анна Михайловна Серебрякова) (3.07.1833—22.07.1905), игуменья. Родилась

Игуменья
Усть-Медведицкая
Арсения (Серебрякова).

в богатой и знатной семье помещика Донской обл. С раннего детства у нее проявились глубокие духовные интересы. Она рано стала просить Бога указать ей тот идеал, служить которому составило бы смысл всей жизни. Горячая детская молитва была услышана. Господь открыл ее пылливому уму, что высший идеал в мире Он Сам. Ей тогда было 14 лет.

В 16 лет отец стал выводить ее в свет, но Анна очень тяготилась светской жизнью и просила отца благословения оставить мир. Эту просьбу пришлось ей повторить неоднократно, однако отец понимал, что перед ним не ребенок, наивно мечтавший о каких-то подвигах, а мужественная душа, ищущая Господа с твердой решимостью все претерпеть, но не оставить своей цели. Однажды во время беседы с отцом о будущей загробной жизни Анна сказала: «Я не боюсь геенны, с Господом и ад не страшит меня». Отец был поражен и, благоговей перед высказанной ей верой и любовью к Господу, дал дочери полную свободу.

В 1850 Анна ушла в монастырь. Это был бедный *Усть-Медведицкий Преображенский* Войска Донского женский монастырь. Здесь она прошла все ступени монашеского послушания и в 1864 была посвящена в сан игуменьи, оставаясь в этом служении до своей смерти.

Первой заботой матушки было распространение в монастыре грамотности. Многие, поступая в монастырь, были совершенно безграмотны и лишены возможности поддерживать, укреплять свое благочестие настроением чтением духовных книг. Игуменья велела обучаться всем безграмотным сестрам, чтобы каждая из них могла вычитывать себе положенные молитвы, а в свободное время читать слово Божие и творения Святых Отцов. Матушка часто проводила с сестрами духовные беседы, разъясняя им прочитанные места Слова Божия или святоотеческого наследия. «Слово Божие, — говорила она, — есть безбрежное необъятное море. Многие бросают в него свой невод, и тот, который пройдет почти по поверхности, извлекается с одной пеной; тот, который проходит на большей глубине, извлекает рыб; тот же, ко-

торый опускается на дно моря, собирает драгоценные раковины и жемчужины».

В 1867 заботами матушки игуменьи было открыто в монастыре бесплатное 4-классное женское училище с преподаванием в нем Закона Божия, русского и славянского языков, географии, арифметики и русской истории.

После устройства школы матушка приступила к постройке величественного храма во имя *Казанской* иконы Божией Матери. Постройка эта продолжалась 15 лет.

Кроме этого, матушка, невзирая на тяжелые дневные труды, взяла подвиг ночью искапывать пещеры. Матушка любила удаляться туда для творения *Иисусовой молитвы*, желая и под землей прославлять Имя Божие, говоря, что «если бы в молитве нашей было бы меньше чувственности, то все пополняло бы ее, а то иногда мешают ей и каноны, и Богослужение, — и нужны нам для собранности внимания темные келии».

В подвигах и заботах по устройению обители матушка провела более 40 лет.

Известна замечательная переписка матушки с П. А. Брянчаниновым, братом свт. *Игнатия (Брянчанинова)*, весьма почитавшим ее. Письма матушки к нему обнаруживают ее глубокую духовную рассудительность и трезвение.

Все глубже входя во внутреннюю духовную жизнь, матушка, которая ранее познания ставила очень высоко, начинает стремиться к подвигу Христова молчания, говоря: «Никогда я ни о чем не прошу Господа, всегда все предаю Его воле». «Что вам сказать о себе? — пишет она П. А. Брянчанинову, — хочется молчать. Начиная понимать, что молчание плодотворнее всякого слова. Молчать словом, помыслом, чувством, вот какое молчание вождено, потому что и говоришь, и думаешь, и чувствуешь — все страстно-греховно. «Да молчит всяка плоть человека»».

Патриотка душою, она тяжело переживала неудачи нашей армии на Дальнем Востоке. «Порт-Артур взят, — с сокрушением и слезами говорила она, — я чувствую, что эта потеря отняла у меня несколько лет жизни».

АРТЕМИЕВО-ВЕРКОЛЬСКИЙ мужской монастырь, основан в 1645 на месте обретения *мощей* св. прав. *Артемия Веркольского*. Обитель расположена на левом берегу р. Пинеги, в 185 км от г. Пинеги. Исцеление единственного сына мезенского и кеврольского воеводы Афанасия Пашкова по усердной молитве у *мощей* праведного отрока Артемия побудило отца выстроить на свои средства обитель. Мощи святого, прежде хранившиеся в сельском приходском храме, по распоряжению царя Алексея Михайловича были перенесены в обитель.

Царь Алексей Михайлович, по указу которого они были перенесены, прислал много церковной утвари: Евангелие, крест, сосуды, кадило, паникадило, водосвятную чашу, священные облачения и 4 колокола. Все царские дары погибли во время страшного пожара в 1695, когда сгорела и недавно выстроенная вторая церковь. Уцелели лишь колокола, 3 из которых хранились в монастыре до 1917.

Мощи св. Артемия были перенесены в ветхую теплую церковь. На месте сгоревшей была выстроена новая церковь, третья по счету, а в 1712 обветшавшая теплая церковь была заменена новой во имя уже самого св. отрока Артемия, в которой и были положены его св. мощи. Но и эти церкви существовали недолго: несчастья пре-

следовали обитель, пожар вновь уничтожил их, и уцелели лишь св. мощи и церковная утварь. В н. XIX в. в обители была устроена большая каменная церковь с колокольной и настоятельские кельи. А в 1842 четвертый пожар снова уничтожил все до основания.

После таких многочисленных и страшных бедствий обитель пришла в запустение, обнищала и до обновления своего имела самый убогий вид, благодаря чему была даже отнесена к числу заштатных монастырей. Возрождение Веркольской обители началось с 1859 благодаря пожертвованиям благотворителей.

В 1865 в монастыре был введен общежительный устав Коневской обители, и монастырь был переименован в общежительную пустынь. С течением времени благосостояние ее настолько возросло, что, по указу Св. Синода от 13 марта 1890, она была переименована в первоклассный общежительный монастырь с архимандритским управлением.

Перед 1917 в Веркольской обители было 6 храмов. Главный храм каменный, холодный, во имя прав. Артемия, с 2 теплыми приделами: во имя св. *Николая Чудотворца* и во имя св. вмч. Артемия. Второй храм деревянный, теплый, трапезный, в честь *Казанской* иконы Божией Матери. Третий каменный, в честь *Иверской* иконы Божией Матери, над Святыми воротами. Четвертый храм каменный, 2-этажный, построен в 1897, вверху в честь Успения Божией Матери, внизу в честь Рождества Христова. Собор освящал св. прав. *Иоанн Кронштадтский*. Этот храм был создан на пожертвования благотворителей (оценивался в 100 тыс. руб.) и отличался особенной величием. Вокруг него шла галерея, обнесенная железной решеткой, для *крестных ходов*. Внутреннее убранство также производило самое отрадное впечатление. Величественные иконостасы украшали прекрасные иконы в древнем византийском стиле, написанные известным художником Сафоновым. Церковная утварь соответствовала внутреннему и внешнему благолепию; особенно выделялось массивное золоченое паникадило в 3 яруса прекрасной художественной работы.

К монастырю были приписаны 2 храма: один во имя св. вмч. Георгия, другой во имя св. прор. *Илии*. Незадолго до 1917 был выстроен еще 2-этажный каменный новый трапезный корпус с церковью. Вокруг монастыря шла каменная стена с башнями.

Мощи св. праведного Артемия почили в серебряной раке в храме его имени, около иконостаса, впереди правого клироса.

В монастыре хранились 3 серебряных креста с частицами св. мощей великих угодников Божиих: Вселенских учителей и святителей *Василия Великого*, *Григория Богослова* и *Иоанна Златоуста*, Митрофана Цареградского и *Иоанна Милостивого*, патриарха Александрийского, первомученика и архидьякона *Стефана* и ап. *Андрея Первозванного*, вмч. *Пантелеимона*, вмч. *Екатерины*, мц. *Татианы* и прп. матери Ксении, свмч. *Ефрема*, *Антипы*, *Василия* и *Харлампия*, преподобных Печерских старцев *Исаакия*, *Иоанна* и *Николая* и мн. др. Кроме этих святынь в Веркольской обители были чудотворные иконы *Казанской Божией Матери* и свт. *Николая Чудотворца*.

В обители были введены древние строгие правила монашеского общежития, в особенности в церковном слу-

жении и пении. Помимо обычных служб, полагавшихся по уставу, в обители ежедневно в течение всей недели управлялись акафист и каноны после вечерни, исключая четверги и субботы, в которые после утрени служились молебны с акафистом *Николаю Чудотворцу* (в четверг) и молебны с акафистом Божией Матери и св. прав. Артемию (в субботу). Богослужения совершались с канонархом и по старинному русскому столбовому напеву, который отличался особенной величием и трогательной умирительностью.

В обители дважды в год совершались торжественные крестные ходы: 1) 17 нояб. в память перенесения мощей св. Артемия в церковь, устроенную на месте его кончины, в д. Ежемень, в 2-х верстах от монастыря, и 2) 23 июня, в день кончины св. Артемия, с обнесением его мощей вокруг монастыря.

При монастыре были гостиница для богомольцев и различные хозяйственные учреждения. Хозяйственная жизнь в монастыре развивалась в н. XX в. так успешно, что он участвовал на первой Всероссийской выставке монастырских работ, устроенной весной 1904 в Петербурге, в Таврическом дворце, и получил похвальный отзыв за выставленные им предметы. При монастыре была школа для мальчиков и девочек.

После 1917 монастырь был разграблен. Многие святыни и ценности исчезли.

Накануне закрытия монастыря в 1919 братией были спрятаны некоторые святыни, в тайном месте удалось спрятать мощи прав. Артемия от поругания. По некоторым свидетельствам, ныне они находятся под спудом на территории монастыря. Колокола были затоплены в реке. Часть братии приняла мученическую кончину. В к. 30-х погромщиками были полностью разрушены стены, башни и колокольня монастыря. Обитель окончательно разорена уже в 50-е.

По ходатайству общины с. Веркола, созданной вдовой писателя Федора Абрамова, уроженца Верколы, храм прав. Артемия в 1990 был передан Церкви, и в 1991 монастырь был вновь открыт. Ф. Абрамов похоронен по своему завещанию напротив монастыря. Первыми наместниками монастыря были иеромонахи Иоасаф (Василиков) и Алексий (Тетерин). Братией были произведены необходимые реставрационные работы. С 1992 при мо-

Артемиево-Веркольский монастырь.

настыре действует православный молодежный лагерь. С 1998 наместником был назначен игум. Варнава (Пермяков), при нем возрождение обители пошло быстрее: более 20 чел. братии, из них 12 — монахи, 9 из которых в священном сане. Монастырь покровительствовал церкви в с. Суре (на родине св. прав. Иоанна Кронштадтского, находящейся неподалеку от Верколы), где готовилась к открытию Иоанновская девичья община. Также монастырь помогал многим селам и деревням, проводил с их жителями духовные беседы, совершал массовые крещения и готовил к открытию храмы.

Сегодня святынями монастыря являются: рака, в которой находились мощи прав. Артемия Веркольского до закрытия монастыря; икона прав. Артемия с частицей его мощей, частица мощей прп. *Максима Грека*, частица власяницы прп. *Лонгина Коряжмского*.

АРТЕМИЙ, священномученик, празднуется 20 окт./2 нояб. По «Сказанию о святых», этому угоднику следует мо-

Великомученик Артемий.

Икона XIX в. Болгария. Сказывается об исцелении им отекавших внутренностей. Подобного рода чудотворения соблазняли маловеров. Так, напр., об одном «швеще-сапожнике» рассказывается, что он посмеялся над рассказом об одном из таких чудес, за что, между прочим, и поражен был неожиданно отеком лона. По этому поводу свидетели этого обстоятельства справедливо заметили наказанному: «Терпи, брате, да прочие тобою научени будут, еже не вменяти в хулу и подсмех чудеса, бывающие от Бога и святых Его угодников».

И. Калининский

АРТЕМИЙ ВЕРКОЛЬСКИЙ, святой отрок (1532–23.06.1545), сын крестьян с. Веркола Архангельской обл. — Космы и Аполлинарии. Они воспитывали его в благочестии и страхе Божиим. С пяти лет он помогал родителям работать и полюбил молитву. В июне 1545,

в 13-летнем возрасте, Артемий поехал с отцом в поле и ударом молнии был убит. Крестьяне отказались его хоронить, как умершего внезапной смертью, а положили в лесу, накрыв хворостом и поставив изгородь. В 1577 над этим местом увидели таинственный свет. Взяв тело отрока, жители положили его на церковной паперти, прикрыв берестой. В то время была повальная лихорадка и один мальчик умирал. Его отец привесил к его

Артемий Веркольский.

Икона XVII в.

нательному кресту кусочек бересты с паперти — и мальчик исцелился. Было много таких чудес, и митр. Новгородский Киприан приказал положить мощи в созданном на месте их обретения монастыре (см.: Артемиево-Веркольский монастырь) и составить Артемию службу.

До 1924 мощи Артемия Веркольского хранились в храме его имени в Артемиево-Веркольском монастыре. По преданию, чтобы спрятать их от поругания, братия поместила их под спудом в тайном месте на территории монастыря.

Память прав. отроку Артемию отмечается 23 июня/6 июля и 20 окт./2 нояб.

АРТЕМИЙ (Троицкий), игумен Троице-Сергиева монастыря в 1551 (ок. 1500 — после 1571), писатель, мыслитель, один из учителей *нестяжательства*.

В молодости Артемий был монахом *Псково-Печерского монастыря*, участвовал в спорах о вере с католическими богословами. Позднее жил в заволжских обителях, в Порфирьевой пустыни на Белоозере. Там он стал последователем учения *Нила Сорского* (нестяжательства), которое поддерживалось в заволжских скитах. Он вел строго аскетический образ жизни, пребывал в безмолвии. Особое внимание Артемий придавал евангельским заповедям христовой любви, которую считал главным принципом социальной гармонии. Образец подлинного существования Артемий усматривал в уединенном скитском житии: «Инок премудрый спешит в селение безмолвно, в еже сотворит плод жизни». Предпочитал, чтобы монахи жили плодами своих рук и ничего не просили у мирян. Но, отвергая применение насилия во всяком деле, не поддерживал стремление государства отнимать у монастырей их владения. Отвергал насилие по отношению к еретикам: «Неподобно есть христианом убивати еретичествующих...» Уже в те времена Артемий снискал всеобщее уважение.

Видимо, во время одной из поездок *Иоанна IV* по заволжским скитам состоялось знакомство царя с Артемием. В 1551 Артемия вызвали в Москву. После бесед с Сильвестром Артемий был назначен игуменом Троице-

Сергиева монастыря. Скорее всего, царь надеялся, что суровый аскет Артемий сможет вернуть монастырю былое величие, как центра монашеской жизни. Но Артемий не нашел общего языка с троицкой братией и через полгода удалился в пустынь. Этот поступок вызвал неудовольствие царя.

В 1554 Артемия вызвали на Церковный Собор в числе лиц, обвиненных в сочувствии еретическим взглядам Матвея Башкина. Одним из главных обвинений было то, что он «еретиков не проклинает» и выступает против их казни. В к. янв. 1554 Артемия осудили на «вечное заточение» в *Соловецком монастыре*. Оттуда он бежал в Литву. Вел там полемику с лютеранами и кальвинистами. Умер в Литве.

Автор 14 посланий Иоанну Грозному, Курбскому и др. адресатам. Артемий стал одним из последних представителей нестяжательства в русской религиозно-философской мысли.

С. Перевезенцев

АРТОКРАСИЯ (греч.), чин благословения хлебов, раздробления хлебов. В древности совершался так: при чтении *Апостола*, после вечерни, келарь, раздробив благословенные хлебы, раздает братии и почерпает по одной чаше вина всем находящимся в обители. В вечер приятия хлеба и вина, ради причащения пречистых святых Христовых Таин, никто не смеет вкушать пищу. Поэтому Уставом запрещается летом, когда ночь бывает коротка и вечерня начинается поздно, раздавание и вкушение хлебов, хотя на бдении положено благословение их.

АРТОС, квасной пшеничный хлеб, символ *Иисуса Христа*, который есть Хлеб Небесный, питающий в жизнь вечную. Артос освящается в первый день Пасхи, а в пасхальную субботу раздробляется и раздается верующим как святыня, долженствующая напомнить о пребывании с нами Спасителя.

АРХАНГЕЛО-МИХАЙЛОВСКИЙ женский монастырь, Харьковская еп., г. Лозовая. Образован 12 марта 1998.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ епархия, выделена из Новгородской на Соборе 1682. Над огромным пространством владыкой был поставлен архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий, переведенный из Московской церкви 12 апостолов. За ним следовали архиепископы: 2) Парфений (Небоза, скончался на пути в епархию); 3) Сильвестр (Крайский); 4) Рафаил (Краснопольский); 5) Варнава (Волотковский) (с 1722 по 1730); 6) Герман (Концевич) получил титул архиепископа Архангельского и Холмогорского; 7) Аарон; 8) Савва (Шпаковский); 9) Варсонофий, скончался в 1759, и после него заведующие епархией назывались епископами; 10) Иосиф (Лисянский), при котором епархиальное управление переведено в Архангельск; 11) Антоний (Герасимов); 12) Арсений (Верещагин); 13) Вениамин (Краснопевков), именовавшийся епископом Архангельским и Олонецким; 14) Аполлос (Байбаков) закончил XVIII век (ск. в 1801), именовался снова епископом Архангельским и Холмогорским; 15) Евлампий (Введенский); 16) Парфений (Петров); 17) Иосиф (Величковский); 18) Неофит (Платонов), за свои проповеди получивший название «северного Златоуста» (ск. в 1825); 19) Аарон (Нарцисов); 20) Георгий (Ящуржинский); 21) Варлаам (Успенский); 22) Андрей (Павлинский); 23) Александр (Павлович); 24) Нафанаил (Савченко), основал в Архангельске женское училище;

25) Ювеналий (Корюков); 26) Макарий (Миролюбов); 27) Нафанаил (Соборов), при нем учреждены *благочиннические советы*, преобразовано училище в 8-классное; устроена церковь на Новой Земле; многие монастыри расширились, восстанавливались заброшенные; имп. Александр III с государыней Марией Федоровной и вел. кн. Владимиром Александровичем посетили епархиальное училище; 28) Серапион (Маевский) управлял епархией в 1882–85; 29) Александр (Закке) в 1890–93; Никифор (Каменский) в 1893–96, распространял духовно-нравственное просвещение, устраивал школы, курсы, составлял книги духовного содержания; после перемещения его в Смоленск кафедру занял Иоанникий (Надеждин) в 1896–1908. С 1908 еп. Михай. Пока не было уничтожено деление епархии на классы и места, Архангельская епархия числилась в 3-м классе. В н. XX в. границы епархии совпадали с границами губернии; в епархии было ок. 410 тыс. чел. православных; 740 374 кв. верст пространства. По сведениям 1909: родившихся — 18 805, браков — 3964, умерли — 11 205. Приходов — 445, церквей — 679. Большинство церквей было деревянными. Духовенство: протоиереев 21, священников 345, дьяконов 62, псаломщиков 333. Епархиальное управление составляло: консистория, 29 благочинных.

Духовная семинария была основана в 1727. Полный курс семинарии был введен с 1780; помещалась она в разных городах, при монастырях, в 1812 перешла в собственное помещение; имелась ценная библиотека; 2 духовных мужских училища, 1 женское епархиальное училище. В 1899 была устроена школа псаломщиков. Церковных школ было 848; учились 8435 лиц (мальчиков 5456, девочек 2979).

Для распространения и укрепления *Православия* существовали просветительные, благотворительные учреждения: братства, комитеты, попечительства, проповеднический комитет. В епархии жило много раскольников. Для распространения Православия среди инородцев *Священное Писание* переводилось на местные говоры: лопарский, корельский, самоедский, зырянский, для чего существовала переводческая комиссия. В 1882 были изданы на корельском языке «Основы христианского учения». Собирались рукописи, составлялись описания церквей, жизни святителей и т. п., для чего был организован археологический комитет. Существовало общество трезвости, попечительство о бедных духовного звания, дома трудолюбия, учреждена эмеритальная касса духовенства (в 1878). В 1880 был устроен свечной завод, при котором были учреждены книжная и иконная лавки.

Перед 1917 было монастырей 10, монашествующих 160, послушников 27. На Новой Земле был основан миссионерский скит. Монастыри: *Антониево-Сийский* в 160 верстах от Архангельска на берегу Михайловского оз. Основан в 1520 прп. *Антонием Сийским*. В нем пострижен *Филарет* Никитич *Романов*. *Артемиево-Веркольский* монастырь на р. Пинеге. Основан в 1649 на месте обретения мощей пр. Артемия. *Михайлоархангельский* монастырь — расположен на окраине Архангельска, основан ранее XIV в. *Кожеезерский* монастырь в 120 верстах от Онеги, основан в 1557 св. Нифонтом и прп. Серапионом. *Красногорский Богородицкий* монастырь в 16 верстах от г. Пинеги на высокой горе, основан

в 1604 св. Мироном. *Крестный Онежский* монастырь на Белом море на о. Кие основан в 1656 патр. *Никоном*, выброшенным бурей на этот остров. *Корельский Николаевский* монастырь в 34 верстах от Архангельска, при устье Сев. Двины. Упомянут в 1419. *Пертоминский* монастырь около Унской губы, основан в XVII в. В 1764 был упразднен и обращен в церковь, восстановлен в 1778. *Холмогорский женский* монастырь расположен на о. Сев. Двины, основан в 1687 архиеп. Афанасием. *Шенкурский женский* монастырь в г. Шенкурске, основан в 1664. Упразднен в 1765, восстановлен в 1865.

С 1917 территория Архангельской епархии стала огромным концентрационным лагерем, местом гибели сотен тысяч священнослужителей и православных мирян. К к. 1930-х из 445 приходов, действовавших здесь до прихода к власти большевиков, осталось ок. 20.

В 1944–95 территория Архангельской епархии находилась в границах Архангельской и Мурманской областей и Коми АССР. К весне 1944 в епархии действовали 35 храмов, в 1955 — 31 (в Архангельской обл. — 26, в Мурманской обл. — 4, в Коми АССР — 1), в 1987 — 21 (в Архангельской обл. — 15, в Мурманской обл. — 2, в Коми АССР — 4), в 1995 — 114 храмов. В 1955 в клире епархии состояли 41 священник, 5 дьяконов, в 1987 — 30 священников, 8 дьяконов, в 1995 — 93 священнослужителя.

В к. 1995 епархия была разделена на 3: Архангельскую, Мурманскую, Сыктывкарскую. К 1 февр. 2001 клир епархии увеличился с 42 чел. до 106, количество приходов возросло с 53 до 93, число храмов — с 35 до 52, освящены 6 часовен. В 1996 возобновила деятельность Церковно-археологическая комиссия.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ СОБОР (Собор Архистратига Михаила) в Московском Кремле, один из главных храмов Русского православного

царства, усыпальница русских вел. князей и царей, начиная с *Ивана Калиты*, построившего этот храм в 1333.

Нынешнее здание собора построено в 1505–08 Алевизом Новым на месте белокаменной Архангельской церкви 1333.

Храм пятикупольный шестистолпный с узким, отделенным от него капитальной стеной помещением в западной части. Внутри росписи 1652–66 (Я. Т. Казанец, С. Г. Рязанец, И. Владимиров), резной деревянный позолоченный иконостас XVII–XIX вв. (высота 3 м) с иконами XV–XVII вв.

В соборе 54 погребения русских вел. князей и царей, в т. ч. *Димитрия Донского*, *Иоанна III*, *Иоанна IV Грозного*,

Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича Романовых.

В церковном обиходе московских вел. князей и царей с XIV–XV вв. в храме происходило «целование креста» великими и удельными князьями при заключении договоров, иногда совершалось поставление Новгородских владык. Начиная с XVI в. Архангельский собор играл важную роль в коронационных и брачных торжествах членов правящей династии, значимой частью этих торжеств были молебны у могил предков. При коронации Лжедмитрия I произошло беспрецедентное изменение обряда: шапка Мономаха была возложена на самозванца в Архангельском соборе перед могилами его мнимого отца царя Иоанна IV и мнимого брата царя Феодора Иоанновича.

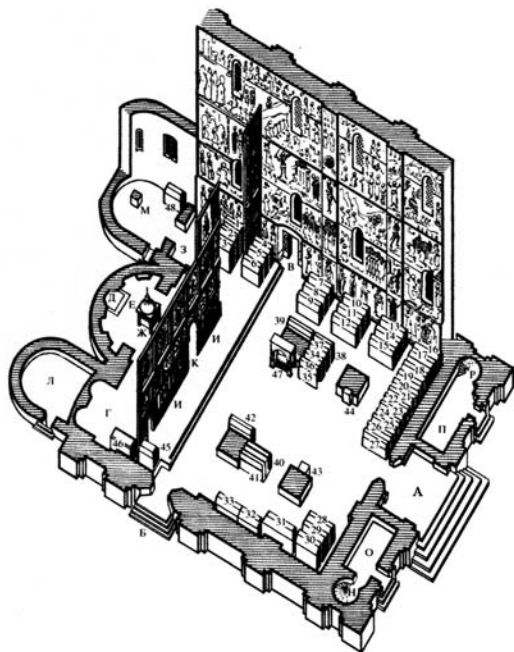
Указом царя Иоанна IV причту Архангельского собора вменялось в обязанность «по прародителем и родителем панихиды петь и литургии служить». Круг заупокойных *богослужений* оговаривался в жалованных грамотах собору, поминальные богослужения подробно описаны в статейном панихидном списке 1570–71. На панихиды и заздравные столы приглашались все высшие иерархи, находившиеся в Москве, настоятели монастырей, протопопы московских соборов и попы дворцовых сел со всеми причтами. По документам XVII в. известен обычай принимать в дни поминания челобитные, оставлявшиеся просителями на гробницах царских родителей, никто, кроме монарха, не имел права собирать эти жалобы. Московские государи посещали собор в день храмового праздника 8 нояб., в день памяти царевича *Димитрия* 15 мая, в последние дни Сырной седмицы и на Страстной седмице; на Пасху, христосуясь с почившими, приносили крашеные яйца. Цари молились перед святынями храма, отправляясь на войну и в дальние поездки. В день престольного праздника придела во имя *Симеона Столпника* (1 сент.) в Архангельском соборе совершался чин *новолетия*, на площади у северного входа в собор служился молебен.

Расположение погребений в соборе было следующим. Вдоль южной стены собора — традиционного места захоронения князей — расположены великокняжеские погребения. От них отделены погребения удельных князей, положенных вдоль западной стены собора. У северной стены хоронили опальных князей, убитых по приказанию московских властителей (кн. Юрия Дмитровского, кн. Андрея Старицкого и его потомков). Уже в структуре некрополя 1507 было выделено место для погребения династии донатора собора вел. кн. Василия III — у алтарной преграды возле южной стены положили его деда и отца (Василия II и Иоанна III). Здесь же в 1533 похоронили самого Василия III, в 1553 в его гробницу опустили тело его внука царевича Димитрия. В 60-х XVI в. царь Иоанн IV устроил в южном предальтаре новый придел, предназначенный для царской усыпальницы, выделив тем самым царский род из династии московских государей. В 1581 здесь похоронили царевича Иоанна Иоанновича, в 1584 — царя Иоанна Грозного, в 1598 — царя Феодора Иоанновича.

В 1605 в приделе положили тело царя Бориса Феодоровича Годунова, но в том же году его прах был вынесен Лжедмитрием I в Вознесенский Варсонофьевский монастырь.

Архангельский собор Московского Кремля. Зап. фасад. Реконструкция В. П. Меркеловой.

Части собора:

А — зап. портал; Б — сев. портал; В — вост. портал; Г — жертвенник; Д — горнее место; Е — главный алтарь; Ж — престол; З — дьяконник; И — иконостас; К — царские врата; Л — придел св. Уара; М — придел св. Иоанна Предтечи; Н — лестница на чердак; О — отопительная камера; П — кладовая; Р — лестница в ризницу

Погребения:

1 — Царь Иоанн IV Васильевич Грозный;	26 — Кн. Иван Владимирович Серпуховской;
2 — Царевич Иоанн Иоаннович;	27 — Кн. Афанасий—Ярослав Владимирович Малоярославский;
3 — Царь Федор Иоаннович;	28 — Царь Василий Иванович Шуйский;
4 — Вел. кн. Василий II Васильевич Темный;	29 — Кн. Владимир Андреевич Старицкий;
5 — Вел. кн. Иоанн III Васильевич;	30 — Кн. Василий Владимирович Старицкий;
6 — Вел. кн. Василий III Иоаннович; царевич Дмитрий Иоаннович;	31 — Кн. Андрей Иванович Старицкий;
7 — Вел. кн. Иоанн I Данилович Калита;	32 — Кн. Георгий Иванович Дмитровский;
8 — Вел. кн. Симеон Иоаннович Гордый;	33 — Кн. Андрей Владимирович Радонежский;
9 — Кн. Георгий Васильевич Московский;	34 — Царь Михаил Феодорович;
10 — Вел. кн. Иоанн II Иоаннович Красный;	35 — Царь Алексей Михайлович;
11 — Св. блгв. вел. кн. Дмитрий Иоаннович Донской;	36 — Царевич Алексей Алексеевич;
12 — Кн. Дмитрий Иванович Жилка Углицкий;	37 — Царевич Иоанн Михайлович;
13 — Вел. кн. Василий I Дмитриевич;	38 — Царевич Василий Михайлович;
14 — Кн. Иван Иванович Молодой;	39 — Царевич Дмитрий Алексеевич;
15 — Кн. Дмитрий Иванович;	40 — Царевич Симеон Алексеевич;
16 — Кн. Андрей Иванович;	41 — Царевич Илья Феодорович;
17 — Кн. Владимир Андреевич Храбрый;	42 — Царевич Александр Петрович;
18 — Кн. Юрий Дмитриевич Звенигородский;	43 — Царь Федор Алексеевич;
кн. Василий Юрьевич Косой; кн. Дмитрий Юрьевич Красный;	44 — Царь Иоанн Алексеевич;
19 — Кн. Андрей Дмитриевич Можайский;	45 — Им. Петр II;
20 — Кн. Петр Дмитриевич Дмитровский;	46 — Царевич Петр Ибраимович (Куйдакул);
21 — Кн. Иван Васильевич Большой;	47 — Александр Сафа-Киреевич;
22 — Кн. Симеон Иванович Калужский;	царь Казанский (хан Утемыш-Гирей);
23 — Кн. Георгий Васильевич Дмитровский;	48 — Кн. Василий Ярославич Боровской;
24 — Кн. Борис Васильевич Волоцкий;	49 — Рака св. кн. Михаила Черниговского;
25 — Кн. Андрей Васильевич Меньшой;	50 — Рака св. царевича Дмитрия Иоанновича;
	51 — Кн. М. В. Скопина-Шуйский

Чертеж В. Соколова, М. Кацнера (из кн. И. Л. Бусевой-Давыдовой «Храмы Московского Кремля: святыни и древности». М., 1997. С. 126—127).

Развитие в XVI в. представлений о богоустановленности царской власти определило и отношение к крещеным татарским царям. В 1523 в Архангельском соборе был похоронен казанский царевич Петр Ибраимович (Куйдакул), муж сестры вел. кн. Василия III Евдокии, в 1566 — последний казанский царь Александр Сафа-Киреевич (Утемыш-Гирей).

В 1610 при царе Василии Иоанновиче Шуйском была, видимо, сделана попытка устроить в соборе особую усыпальницу новой династии: в приделе в честь Обретения главы Иоанна Предтечи покоятся останки близкого родственника царя полководца кн. М. В. Скопина-Шуй-

ского, однако это единственное захоронение в приделе. Сам царь Василий Иоаннович, умерший в польском плену в 1612, был похоронен в 1635 в северо-западном углу Архангельского собора, возле гробниц опальных князей Андрея Ивановича и Владимира Андреевича Старицких. Царей из рода Романовых хоронили уже в наосе у средних столбов собора. История некрополя закончилась в 1730, когда было совершено последнее захоронение, — у южного среднего столба погребли тело скончавшегося в Москве имп. Петра II.

Захоронения в Архангельском соборе, не имевшем подклета или подвала, производились прямо под полом собора, на небольшой глубине. С к. XVI в. над некоторыми из них могли существовать кирпичные надгробия, в XVII в. они были установлены над всеми погребениями, в н. XX в. их покрыли медными чехлами. С великокняжескими и царскими погребениями связывают появление в Архангельском соборе икон с изображениями нашедших здесь упокоение государей. Подобные надгробные иконы устанавливались в XVII в. рядом с могилами царей из рода Романовых (напр., парный образ Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича). Полагают также, что в XVII в. существовал обычай после смерти члена царствующего дома переносить икону его небесного покровителя из *Благовещенского собора* в Архангельский собор, благодаря чему над погребениями царей и цариц из рода Романовых составились надгробные иконостасы из образов тезоименитых им святых.

В Архангельском соборе открыто почитают *мощи* св. мч. царевича Дмитрия Угличского, поставленные в соборе в 1606 под сделанной тогда же каменной сенью у среднего северного столба. В 1774 из Сретенского собора Кремля в Архангельский собор были перенесены мощи свв. кн. Михаила Всеволодовича Черниговского и божия его Феодора. Они покоятся в раке, стоящей в жертвеннике, за иконостасом, у северной стены собора.

Ист.: Православная энциклопедия. Т. III. М., 2001. С. 492—493.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЮРЬЕВСКИЙ монастырь, Владимирская губ. Находится в г. Юрьеве-Польском. Основан в XIII в. при кн. Святославе недалеко от городского собора. Монастырь окружают белые стены и башни. Прямо перед входом собор *Михаила Архангела* (1792), по сторонам колокольня (XVIII в.) и трапезная Знаменская церковь (1625). Над Святыми воротами надвратная Богословская церковь (1670). В соборе под спудом почитали *мощи* местного кн. Дмитрия Святославовича, скончавшегося в схиме в 1269.

После 1917 монастырь был разграблен, постройки использовались под хозяйственные нужды. В 1960-е некоторые храмы были отреставрированы.

АРХЕОЛОГИЯ ЦЕРКОВНАЯ, интерес русских православных людей к церковным древностям и святыням восходит к XII в. и выражается в описаниях *паломничеств* и *хождений*. В XVIII—XIX вв. предпринимаются раскопки храмов. В 1815 основано Общество русских исторических древностей. Иродион Ветринский издает «Памятники древних христианских церквей» (1829). Выходят труды ученых: В. А. Прохорова, А. А. Мартынова, И. М. Снегирева, еп. Макария (Миролюбова), И. И. Толстого, митр. Евгения (Болховитинова), С. С. Уварова, В. И. Даля, И. Е. Забелина, Ф. И. Буслаева, Н. П. Кондако-

ва, Н. В. Покровского и мн. др. Ими разрабатываются многие вопросы, общие и частные, кроме того, издаются снимки с икон и текстов.

С 1869 изучение церковной археологии вводится в число предметов духовных академий (см.: Академии духовные православные) — старейшая кафедра при *Киевской духовной академии*. В 1889 в Киеве проводились грандиозные раскопки. Церковная и светская власть в ряде распоряжений заботятся о сохранении старины. Во многих епархиях возникли археологические общества, комитеты, которые занимаются изданием отчетов, трудов. Существовало 23 церковных археологических общества в губерниях: 1. Киевской с 1873, 2. Нижегородской (1887), 3. Воронежской (1840), 4. Волынской (1843), 5. Новгородской (1849), 6. Ставропольской (1894), 7. Бессарабской (1904), 8. Вологодской (1846), 9. Смоленской (1846), 10. Калужской (1900), 11. Пензенской (1901), 12. Тверской (1902), 13. Подольской (1903), 14. Гродненской (1904), 15. Области войска Донского (1904), 16. Архангельской (1905), 17. Орловской (1905), 18. Полтавской (1906), 19. Черниговской (1908), 20. Казанской (1907), 21. Минской (1907), 22. Курской (1908), 23. Псковской (1909), Екатеринбургской (1911), Тамбовской (1912). В 1911 Св. Синодом было сделано распоряжение о возможно большем открытии по епархиям церковно-археологических учреждений.

В Сирии и Палестине интересы русской церковной археологии представляла Русская духовная миссия в Иерусалиме во главе с епископом Чигиринским *Порфирием (Успенским)*, позднее архим. *Антоном (Капустиным)* и архим. *Леонидом (Кавелиным)*.

Большую роль в русской церковной археологии сыграли труды Н. П. Кондакова, Д. В. Айналова, А. А. Васильева, М. И. Ростовцева и др.

Лит.: Сохранение памятников церковной старины в России XVIII — н. XX веков: Сборник документов. М., 1997; *Беляев Л. А.* Христианские древности. М., 1998.

«АРХЕТИПЫ РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ», учение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского *Иоанна (Снычева)* об определяющих предпосылках, делающих возможным возрождение русской государственности. Идеологической платформой, пригодной для возрождения России, считал владыка Иоанн, является гигантский духовный опыт, который русский народ накопил за время своего державного бытия. Сегодня вполне очевидно, что возрождающееся русское национальное самосознание по всем параметрам тяготеет к возможно более полному восстановлению исторической преемственности, прерванной в XX в. целой серией разрушительных военных столкновений и мощных социальных катаклизмов.

Несмотря, однако, на катастрофичность русской истории, до сего дня из всех потрясений и смут Россия выходила в конце концов еще более сильной, чем была прежде их начала. Такому течению событий в первую очередь способствовали уникальные духовные качества русского национально-религиозного самосознания.

В течение долгих столетий Россия опиралась на 3 фундаментальных мировоззренческих архетипа. Первый из них — архетип державности — в массовом сознании традиционно выступал в качестве идеологии русского империализма, предполагавшего убеждение во вселенской миро-

творческой роли российской государственности. В отличие от своего западноевропейского собрата, русский империализм никогда не носил агрессивного и уж тем более милитаристского характера. Его основополагающий лозунг: «Москва — третий Рим» — постулировал понимание империи, державы как оптимальной государственной формы для духовного — религиозного и культурного — развития общества в соответствии с нравственными императивами христианского вероучения. При этом державная мощь государства рассматривалась не как самоцель, но лишь в качестве средства охраны и защиты традиционных ценностей и святынь народной жизни.

Второй архетип русского самосознания — архетип соборности — имеет форму идеологии русского национализма. И опять же, в противоположность агрессивному европейскому национализму, на Руси эта идеология всегда носила консервативно-охранительный, миротворческий характер, отечески-покровительственный по отношению к малым народам, проживающим в России. В ее основу легло то безусловно справедливое утверждение, что именно русский народ (принимаемый в своей триединой соборной полноте совместно с малороссами и белорусами как духовная, а не только как этническая общность) является главнейшим хранителем российской государственности и ее надежным стражем.

Третий, самый главный, глубокий и древний архетип русского самосознания прочно связан с Православной церковностью и мировоззренчески оформлен в идеологию русского религиозного мессионизма. Ее развитие стало естественным результатом того неизгладимого воздействия, которое оказала Православная Церковь на весь строй русского бытия — вечного, семейного, общественного и государственного. В основании такого мировоззрения лежит убеждение в том, что высший, промыслительный долг русского народа — «народа-богоносца» — заключается в обязанности сохранить догматические и нравственные идеалы христианства и пронести их неоскверненными через все преграды, беды и напасти. Эта идеология, так же как и первые две, носит ярко выраженный интровертивный, т. е. не агрессивный, мирный характер.

Именно они, 3 мировоззренческих архетипа, были сведены воедино в русском лозунге «Православие, Самодержавие, Народность», оставшемся социальным лозунгом России вплоть до революции 1917. Они же — в обновленной, современной форме — должны быть положены в основание новой, возрождающейся России, которая соединит в себе все то лучшее, что выработала русская жизнь как в древние времена, так и в недавнем прошлом. **АРХИДИАКОН**, старший, первый диакон. В Русской Церкви этот почетный титул дается главному из монастырских диаконов и притом только в лаврах и некоторых больших монастырях. При *богослужении* архидиаконы, как и *протодиаконы*, отличаются правом ношения особого длинного *орара*.

АРХИЕПИСКОП (архибишкуп, архипишкуп), собственно — начальный, главный епископ. Хотя епископы все равны по власти, но для сохранения единства между церквами и для взаимной помощи в затруднительных обстоятельствах еще Апостольскими правилами некоторым из епископов предоставлено право верховного надзора за другими. В 34-м правиле постановлено: епископам вся-

кого города подбает знать первого из них и признавать его яко главу, и ничего превышающего их власть не творить без его рассуждения. Епископ Александрийский первый получил сан архиепископа, вероятно, по обширности его епархии, ибо он управлял церковными делами во всем Египте, Ливии и Пентаполисе. С учреждением патриархатов право назначения архиепископа стало принадлежать исключительно патриархам и тем митрополитам, которые остались автокефальными, т. е. не были в зависимости от того или др. патриарха, напр. Каирский. Как мы видим из Деяний *Вселенских Соборов*, и патриархи, и архиепископы, и митрополиты всегда подписывались просто епископами того или др. города. В России первый епископ, получивший звание архиепископа, был Новгородский, в 1165.

АРХИЕРЕЙ, так называется епископ, начальник епархии. В Ветхом Завете этим именем назван первосвященник (Лев. 4, 3), в Новом Завете — *Иисус Христос* (Евр. 4, 4). Архиереи различаются на епархиальных и викарных. Епархиальным архиереям принадлежат: а) все епархиальное управление и духовный суд как над духовными лицами, так и над мирянами; те и др. вверены его пастырскому надзору, и о *душах* их он должен дать ответ перед *Богом*; б) попечение о местных духовных учебных заведениях и церковных школах, а также и наблюдение за религиозно-нравственным состоянием учащихся др. ведомств; в) заведование всеми церковными учреждениями в его епархии. Викарные архиереи являются помощниками епархиальных архиереев.

АРХИЕРЕЙСКИЕ ДОМА. Первое время после учреждения епархий архиерейские дома имели важное значение. Они являлись церковно-административными учреждениями, к ним были приписаны огромные вотчины. Архиерейский дом управлял епархией; в его распоряжении была богатая казна. Не только духовные лица были в зависимости от архиерейских домов, но и светские по делам семейным. Обилие и разнообразие дел вызывало содержание многочисленного штата служащих. Особенным богатством и могуществом отличались архиерейские дома патр. *Филарета* и позже *Никона*. Петр I ограничил значение архиерейских домов; с сер. XVIII в. они являлись лишь резиденцией архиереев. В н. XX в. хозяйном архиерейского дома являлся архиерей; ему подчинялся эконо́м, заведующий хозяйством и представляющий отчеты в консисторию. Архиерейские дома могли владеть угодьями, рыбными ловлями на общих основаниях. Владение являлось принадлежностью дома, но не лица. В собственность же архиерейские дома могли приобретать как движимость, так и недвижимость. Архиерейским домам были предоставлены известные льготы, напр. освобождение от квартирного налога, некоторых городских повинностей.

АРХИЕРЕЙСКИЕ ШКОЛЫ, так назывались епархиальные школы, открытые согласно *Духовного Регламента* Петра I. Существовали и раньше духовные училища, но архиерейские школы были устроены по обширной программе: курс был 8-летний. При школах было общежитие со строгим порядком. Заботились не только о просвещении, но и об общем развитии учащихся, для чего полагали желательным путешествия на судах, знакомство с техникой, драматическим искусством. Подчинены школы

были архиереям и Св. *Синоду*. Содержать школы должны были *архиерейские дома*, уделявшие 30-ю долю хлебного дохода, и монастыри, дававшие 20-ю долю. Развиваться по начертанию Регламента школы не могли из-за недостатка хороших руководителей и нерасположения духовенства к новым школам, детей в них отдавали неохотно. В 1722 программа школ была сокращена.

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР — см.: **ПОМЕСТНЫЙ СОБОР**. **АРХИМАНДРИТ** (греч. — начальник и хлеб, овчарня; переносн.: духовная овчарня, монастырь). В Греческой церкви титул этот первоначально (с V в.) присваивался игуменам, надзиравшим за монастырями, а позднее настоятелям важнейших монастырей. В древнерусской Церкви его имели очень немногие игумены — настоятели монастырей, причем одно и то же лицо носило 2 титула, напр. «печерский игумен архимандрит». В н. XX в. сан архимандрита в Русской Церкви строго отделяется от сана игумена и дается не только настоятелям монастырей, а и др. монашествующим лицам, занимающим высшие административные должности (напр., ректор семинарии), или как высшая награда священнослужителям из черного духовенства. Возведение в сан архимандрита совершается епископом за *литургией* по особому *чину*.

АРХИП (Архипп) (1835—27.09.1896), глинский старец, схимонах. По поступлении в обитель старец Архип 5 лет не имел кельи. Он нес послушание в хлебопекарне и еще послушником оправдал священные слова, которые вышиваются на схимнических одеждах: «Плещи моя вдах на раны и ланиты моя на заушение: лица же моего не отвратих от стыда заплеваний». Однажды на пекарне от стал просить новоначального брата месить хлебы. Тот в гневе бросился на него и закричал: «Как ты смеешь меня заставлять?» — и бил его до тех пор, пока сам не умирался. К изумлению окружающих, старец поклонился обидчику в ноги и просил прощения. После этого старец Архип несколько дней был болен.

Архип (Архипп).

Другой раз тот же брат, в пылу напрасного гнева, схватил старца Архипа за бороду и вырвал у него клоч волос. Смирный и кроткий старец огладил бороду и, падая в ноги обидчику, сказал: «Прости меня, верно, я тебе не понравился».

Кто-то в пекарне сильно ударил старца Архипа в висок; он четверть часа лежал без памяти на грязном, мокром каменном полу, а очнувшись, встал и молча взялся за свое дело, как будто с ним ничего не случилось. Раз его сильно побил один брат за то, что ему не понравилось пение старца Архипа на клиросе.

Спал старец или на грязном каменном полу в пекарне и на угольях, лицом в угол, или на полке под столом, при самом входе в пекарню. Иногда старец нарочно рас-

сыпал муку, разливал воду или ронял тесто. Начнут его ругать, а он кланяется и у всех прощения просит.

Так он заставлял выходить наружу скрывающиеся внутри страсти, уничтожал их собственным смирением и унижением себя от других. Одежду подвижник носил порванную, грязную. От простуды и долгого стояния в храме у него на ногах образовались отеки, обыкновенных сапог одеть было невозможно. Он некоторое время носил на одной ноге сапог, на другой валенок, потом ходил в опорках, которые по виду были настолько плохими, что никто не поднял бы их на дороге.

Часто старец тер лицо руками или ерошил волосы на голове. Все это подавало повод называть его юродивым, безумным, прельщенным.

Старец Архип говорил: «Лучше всего дураком быть, да надо уметь им сделаться».

Уже много позже старец говорил своим послушникам: «Путей спасения много, каждый идет своим путем. Наш игумен идет открытым прямым путем; отец Игнатий также идет открытым прямым путем; Иероним идет закрытым путем смирения, а я сделал себя дураком, и дурак на самом деле. Трудны все пути, но дураком себя не всякий может сделать. Трудно не обижаться, когда оскорбляют, а надобно все терпеть. Мальчики (молодые послушники) мне говорят: «Архип, ты дурак; и я говорю: дурак. Ты, говорят, не так сделал: простите, я — дурак, не понимаю».

Желая положить хранение устам своим и не согрешать языком, старец, в начале своих подвигов, перед тем, как на пекарню собираться братии на послушание, клал в рот шепку, пока не привык молчать или говорить только кратко одно полезное. Когда заговаривали о душеполезном, он оживлялся, причем глаза его начинали искриться какой-то неземной радостью и на устах появлялась улыбка.

Пустословие других старец прекращал громким произнесением *Иисусовой молитвы* или заставлял кого-либо читать *Священное Писание*. Когда спрашивали у него не должное, он отвечал: «Прости, Бога ради, я ничего не знаю» и громко начинал повторять: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

АСКЕТИЗМ (*греч.* — упражнение, подготовка к борьбе, позже — упражнения для добродетельной жизни). Слово «аскетизм», употреблявшееся у древних греческих писателей для обозначения приготовлений к борьбе, телесных упражнений, в Средние века получило иной смысл — упражнение духа и тела как путь к спасению и достижению небесного блаженства в будущей жизни. Идея аскетизма очень древняя, и можно найти указания на аскетические требования в различных религиях у многих народов в разные времена. Аскетизм является почти неизбежной принадлежностью религии, дисциплиной религии. Бог сам положил запрет на древо познания добра и зла, указал на необходимость аскетизма — упражнения воли и помыслов. В Библии пример аскетизма — отшельничество прор. *Илии, Иоанна Предтечи* — это образцы аскетизма Ветхого Завета. *Иисус Христос* в Евангелии неоднократно указывал на необходимость труда, самосовершенствования для достижения Царствия Божия. Он проповедовал воздержание, строгость

жизни, нищету — да и вся жизнь Его святых учеников и апостолов была аскетична, основана на отрицании себя для счастья ближних. В первые века христианства аскетизм выразился в форме поста, отшельничества, презрения к пыткам и мученьям. Когда христианство стало господствующей религией, аскетизм выражался в форме схимничества. Отцы Церкви много потрудились над выяснением сущности и необходимости аскетизма. Сама христианская религия построена на самоотвержении, что уже есть аскетизм. Но вместе с тем религия предъявляет к человеку известные требования по отношению к членам Церкви — вот почему аскетизм не является необходимым признаком религии, почему и указано: «Могий вместити, да вместит». Требования воздержания понимались различно Отцами Церкви. Наряду с проповедью отшельничества (особенно в IV в.) раздавались речи о большем подвиге: воздержании в обыденной жизни (св. *Григорий Богослов, Василий Великий*). Более распространенное понятие аскетизма: умеренность в желаниях и стремлениях, строгий контроль своих страстей, сообразование своих поступков с интересами ближних.

В Древней Руси аскетизм был одной из главных форм духовного совершенствования через пост, молитву, уединение, бдения и др. подвиги и лишения. Русские люди считали, что истинное Православное христианство есть самоотвержение. Русская Церковь учила, что аскетизм, имея различные степени и формы, является обязательным для всех христиан без исключения. Для спасения необходимо соединение как *благодати*, так и свободной воли человека, который должен идти путем аскетических подвигов.

В коренном русском мировоззрении аскетизм рассматривался прежде всего как идеальное средство для рождения подлинно человеческой личности, обретающей конкретное событие с Божиим миром, причем акцент делался на самопознавательном характере аскетических упражнений, особенно в творческом наследии митр. Московского *Платона (Левашина)*. Он сформулировал концепцию «распятия миром», предполагающую сугубо внутреннее противостояние земной жизни при внешнем пребывании инока в миру. Наметились тенденции к активной социальной роли аскета, совершающего подвиг воздержания в обыденной жизни, согласно учению Григория Богослова и Василия Великого. XIX в. в особенности расширил круг общественных деятелей среди православных мыслителей (напр., митрополит Московский *Филарет (Дроздов)*). Бухарев высказался за иноческую приязнь к грешникам как необходимое условие «деятельного следования за Христом», стремясь найти взаимопонимание даже у редколлегии журнала «Современник», который, по его мнению, принял аскетический дух любви к истине, но придал ему ложное направление.

В н. XX в. Флоренский вновь сделал акцент на аскетической «духовности» как единственно достижимом христианском идеале индивидуального порядка, социальным аналогом которого может выступить только частная дружба. Более того, он напомнил об органической взаимосвязи аскетики с воцерковленным мистическим созерцанием «неизреченного света» Троицы, но никак не самого Христа. Эту же взаимосвязь подчеркивал Булгаков, ра-

туя за особый характер православной мистики, что делало возможным оригинальное осмысление религиозного опыта каждым из христиан на началах аскетизма. И. А. Ильин принципиально подчеркивал «творчески-напряженное делание православно-восточной аскетики».

Лит.: *Феофан, еп. (Феофан Затворник)*. Путь ко спасению (Краткий очерк аскетики). Начертания христианского вероучения. М., 1908; *Бухарев А. М.* О духовных потребностях жизни. М., 1991; *Ильин И. А.* Аксиомы религиозного опыта. М., 1993. **Б. С., П. К. АСКОЧЕНСКИЙ Виктор Ипатьевич** ([13].10.1813—18[30].05.1879), православный поэт, прозаик, журналист, историк. Сын священника. Родился в Воронеже. Окончил Воронежскую семинарию и Киевскую духовную академию (1839), получив степень магистра богословия и словесных наук. Первые публикации стихов в журналах «Воскресное чтение», «Маяк», «Москвитянин».

В 1846 вышла его книга «Краткое начертание истории русской литературы», которая состояла из отдельных характеристик творчества основных русских писателей — церковных и светских. В том же году Аскоченский выпускает сборник «Стихотворения».

Пьесы Аскоченского — «трагедия нашего времени» «Пансионерка» (Киев, 1848) и драма в стихах «Марфа Посадница, или Падение Новгорода» (запрещалась цензурой; опубл.: СПб., 1870).

В 1850 Аскоченский публикует книги: «В. Г. Григорович-Барский, знаменитый путешественник XVIII в.» (Киев, 1854), «Киев с древнейшим его училищем Академиею» (ч. 1—2. Киев, 1856) и «История Киевской духовной академии по преобразовании ее в 1819 г.» (СПб., 1863; продолжение предыдущей), богатые историко-культурным материалом.

В 1858 вышел роман Аскоченского «Асмодей нашего времени» (СПб.), ставший предтечей русских антинигилистических романов, в которых осуждался западнический, антиправославный, антирусский дух т. н. прогрессивного — либерально-масонского, еврейско-демократического движения. Главный герой романа «Асмодей нашего времени» — злодей-искуситель с «говорящей» фамилией Пустовцев. Яркое изображение его пороков давало возможность читателю убедиться в тлетворном, антихристианском влиянии скептицизма, воплощенного в таких литературных персонажах, как Онегин, Печорин, Петр Адуев. Аскоченский прозорливо предупреждает русского читателя об опасности, грозящей русской жизни и культуре от современных асмодеев пустовцевых, подменяющих непреходящие ценности христианства дешевой мишурой «западной цивилизации».

Чтобы бороться с врагами русской культуры, Аскоченский в 1858—77 начинает создавать еженедельную газету «Домашняя беседа», которая с православно-патриотических позиций раскрывала духовные ценности русской цивилизации и показывала русскому народу его противников-либералов, масонов, иудеев-демократов,

нигилистов. «Домашняя беседа» стала ответом лучших сынов русского народа на создание масоном А. И. Герценом в 1857 антирусской, антиправославной газеты «Колокол».

Стремясь показать в отвратительном виде «асмодеев нашего времени», Аскоченский стремится противопоставить им хороших, русских православных людей. Поисками «положительного героя» отмечены «Записки звонаря» (СПб., 1862), в которых традиционный «маленький человек», благодаря смирению и благочестию, не унижен и оскорблен, а возвышен над окружающим, суетным миром. Образы православных русских людей, способных противостоять «бесовщине мира сего», показаны в стихотворениях «Письма с того света пятилетнего брата к своей сестре» (СПб., 1871; 3-е изд., 1876). В сборники «Басни» (СПб., 1863), «Басни и отголоски» (СПб., 1869) вошли стихи-обличения «польских скорпионов» и отечественных «поджигателей», и всех тех, кто потворствует им своим либерализмом. Со злодеями, поднимающими свою руку на Православное Царство, следует беспощадно бороться («Когда уж люди так неисправимо злы, / То вместо слов им нужны кандалы» — «Оратор», 1862).

Когда большая часть российской интеллигенции сочувствовала преступникам-нигилистам, революционерам, Аскоченский мужественно обличает их как врагов России («Заморским витиям», 1854; «По прочтении высочайшего рескрипта гр. М. Н. Муравьеву», 1865; «Нигилисту», 1863; «Ужасное открытие», 1866, — в связи с выстрелом Каракозова).

После смерти Аскоченского остался обширный дневник, печатавшийся в 1872 в «Историческом вестнике».

Лит.: Русские писатели 1800—1917. Биографический словарь. М., 1989. Т. 1.

АСПАСОВ ДЕНЬ — см.: **РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.**

АСТАНАЙСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ женский монастырь, расположен в бывшем русском городе Акмолинске, получившем в 1998 новое название Астана. Сейчас это Алмаатинская епархия. Основан женской монашеской общиной, возникшей еще в 1930-х, во главе со схимонахиней Верой, приехавшей в Россию из Иерусалима. В 1938 каменный храм св. блгв. кн. *Александра Невского* (к. XIX в.) был снесен, и монашеская община переместилась за город к храму свв. *Константина и Елены*, который вскоре был закрыт до 1944, но община продолжала существовать. В 1960-е она пополнилась монахинями, приехавшими из закрытых в те годы монастырей. В 80-е монашеская община насчитывала более 40 чел.

Монастырь открыт в честь иконы Божией Матери «*Взыскание погибших*». В нем несут свое монашеское послушание 20 сестер. Сестры несут различные послушания в ризнице, просфорне, в трапезной, на клиросе, читается Неусыпная Псалтирь о благополучии и здравии клира, родных и близких, за благодетелей и почивших отец и братьев наших. В праздничные и воскресные дни после *литургии* служитя чин о Панагии. Сестры молятся в монастырском храме св. блгв. кн. *Александра Невского*. В трапезной при принятии пищи читаются *жития* и *наставления* святых Отцов, после трапезы служитя заупокойная *лития*, в которой поминаются имена почивших.

Аскоченский В. И.

АСТАФЬЕВ ДЕНЬ (Остафьев день, Астафий Ветряк, Астафий Мельник), народное название дня св. вмч. Евстафия Плакиды (ок. 118), 20 сент./3 окт.

Святой Евстафий Плакида.

Икона XVII в., о. Патмос.

Мельницу рассказывали самые страшные истории. Мельник людям служит, но и с нечистой силой знает. Крестьянин, привозя на мельницу зерно для помола, испытывал страх перед мельницей и, не перекрестясь, туда не входил. Страшился хлебобор этого непонятного и сложного сооружения, которое превращало зерно в муку. Здесь всем управлял мельник, который мог обуздать вихри-вихреви и заставить их двигать огромные ветряные крылья. Он повелевал и водяным, который приводил в движение водяное колесо. Нечистой силой управляет мельник, но работает она только днем, а ночью всех зазевавшихся людей хватает, в свои омуты увлекает. Водяной и лошадь может затащить. А русалки охотятся за парнями и девушками. Много они молодых душ загубили. Потому крестьяне не только мельнику в знак благодарности сверх положенной платы делали подарки, они еще задабривали и нечистую силу. В этот день несли мужики щи с печеным хлебом и мед. Женщины передавали с мужьями подарки для утонувших — рубашки да платья. Пусть знает душа в глубине омула, что о ней помнят. Мельник все подарки принимал и делился ими с нечистой силой, чтобы она ему верно служила.

В этот же день русские молились свв. мчч. блгв. князю *Михаилу* и *боярину его Феодору*, Черниговским чудотворцам, погибшим за родину и Православную веру. Князь Михаил Черниговский правил мирно, жил благочестиво. В 1238 хан Батый напал на Киев. Чтобы спасти свое княжество от разорения, князь отправился в Орду вместе с боярином Феодором. Хан потребовал от них принять мусульманский обряд очищения — пройти сквозь огонь, обещая оставить в покое их землю. За неповиновение их зверски истязали, а затем бро-

сили на съедение псам. *Мощи* их христиане тайно перенесли в Чернигов.

АСТРАХАНСКАЯ И ЕНОТАЕВСКАЯ епархия, открыта в 1602 при царе Борисе и патр. *Иове* (тогда она называлась Астраханская и Терская). До того времени входила в состав *Казанской епархии*. Население было бедное, церковей было мало (в 1683 — 39 церковей). После получения самостоятельности епархия первоначально не ограничивалась границами губернии — к ней принадлежали: Пензенско-Саратовская, Оренбургская, Ставропольская, Новочеркасская, Тамбовская. В н. XX в. границы епархии совпадали с границами губернии. Управлялась епархия до 1667 архиепископами, в 1667—1714 — митрополитами, в 1714—1803 — епископами. Звание в н. XX в.: епископ Астраханский и Енотаевский. Управляли астраханской епархией владыки: 1) Феодосий, в миру Феодор, сын священника. Пережил Смутное время в Москве, был при перенесении *мощей* царевича *Димитрия* и скончался в том же году на пути в епархию; 2) Онуфрий (1615—28); 3) Макарий (1629—38); 4) Рафаил (1638—40); 5) Пахомий (1641—55); 6) Иосиф (1656—71); при нем была учреждена митрополия; убит мятежниками; 7) Парфений (1672—80); 8) Никифор (1681—82); 9) Савватий (1683—96); 10) Сампсон (1697—1714); украсил епархию постройками; выстроил кафедральный собор. После него по Указу Петра I назначаются епископы, именуемые «епископы Астраханские и Ставропольские»; 11) Иоаким (1716—23); 12) Лаврентий (1723—27); 13) Варлаам (Линицкий) (1727—30); 14) Иларион (1731—55); 15) Мефодий I (1758—75); епископствовал в тяжелое время Пугачевского бунта; 16) Антоний (Румовский) (1775—85); 17) Никифор (Феотоки) (1786—92); 18) Тихон (Малинин) (1792—93); 19) Феофил (Раев) (1794); 20) Платон (Любарский) (1794—1805); в 1803 получил титул архиепископа Астраханского и Кавказского; известный церковный писатель; 21) Афанасий (Иванов) (1805) — скончался в день прибытия в епархию; 22) Анастасий (Братановский-Романенко) (1805—06); 23) Сильвестр (Лебединский) (1807—08); 24) Гай (Такаов) (1808—21); 25) Иона (Васильевский) (1821); 26) Авраам (Шумилин) (1821—24); 27) Мефодий II (Пишнячевский) (1824—25); 28) Павел (Сабборовский) (1826—32); с 1829 именовался архиепископом Астраханским и Енотаевским; 29) Василий (Борисов-Жегачев) (1832—41); 30) Стефан (Романовский) (1841); 31) Смарагд (Крыжановский) (1841—44); 32) Евгений (Баженов) (1844—56); 33) Афанасий (Дроздов) (1856—70); 34) Феогност (Лебедев) назначен в сане епископа; 35) Хрисанф (Ретивуев) (1874—77); 36) Герасим (Добросердов) (1877—80); 37) Евгений (Мерещилов) (1880—84); 38) Павел (Вильчинский) (1889—92); 39) Митрофан (Невский) (1893—96); 40) Сергей (Серафимов) окончил магистром *Московскую духовную академию*. Принял монашество в 1882; хиротонисан в епископа Выборгского; в 1887 — епископ Ладожский; в 1895 перемещен в Астрахань. Автор многих книг; его книга «Правила и практика относительно присоединения неправославных» пользовалась известностью; 41) Георгий, архиепископ с 1902. Викариатство в Астраханского епископа учреждено в 1793 ввиду обширности епархии и трудности управле-

ния ею. После 6-летнего существования вакариатство было упразднено (в 1799). В 1910 учреждена кафедра викарного епископа «царевского». По сведениям 1909, в епархии было: соборов 6, приходских церквей 188, монастырей мужских 3, женских 2. Монашествующих: мужчин 86, женщин 40, послушников 15, белиц 27. Согласно Регламенту Петра I, была открыта школа при *архиерейском доме*, но она закрылась в 1830 по недостатку средств; семинария существовала с 1778; в ней, как и в прочих семинариях, 6 классов. Епархиальное женское училище (открыто преосвящ. Афанасием в 1866). Низших церковных школ в 1909 было 362, обучалось детей 16 104. В 1894 была открыта «Калмыцкая 2-классная миссионерская школа-приют», в 40 чел. живущих и 60 приходящих. Из церковно-просветительных учреждений имелось Братство Пресвятой Троицы. Учреждено в 1873 в г. Царево; в 1875 перенесено в Астрахань. Цель — борьба с сектантством и расколом. Впоследствии братство слилось с Кирилло-Мефодиевским, основанным в 1885. Цель его — распространение православного просвещения, миссионерство и борьба с сектантством. Епархия разделялась на 3 миссионерских участка и 17 округов. Участками заведовали бесприходные миссионеры, а округами — приходские священники. При округах были устроены просветительные библиотеки и книжно-иконные лавки, а также Епархиальный комитет православного миссионерского общества. Он был организован в 1872 для привлечения в *Православие* инородцев, гл. обр. калмыков. Комитету принадлежали 6 школ. Отделение Императорского Православного Палестинского общества было открыто в 1896. Епархиальная библиотека была учреждена в 1876, причем в нее поступили книги упраздненного Спасопреображенского монастыря. Церковно-приходских попечительств к 1910 было 198, израсходовавших 143 483 руб. Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. Дом призрения бедного духовного ведомства был открыт в 1877 в здании упраздненного Спасопреображенского монастыря, в 1886 призваемые переведены в новое помещение. Епархиальный свечной завод открыт в 1895. Монастыри: *Иоанно-Предтеченский* основан в 1688; был упразднен в 1723, восстановлен в 1727. Находился в Астрахани; *Покровский Болдин* монастырь в 6 верстах от Астрахани, основан в 1708. В 1823 сюда переведены иноки Воскресенского монастыря. Заштатный с 1764; *Чуркинская Николаевская пустынь* у Красного Яра, основана в 1731; *Благовещенский женский монастырь* в Астрахани, основан в 1739. Белого духовенства в 1909 было: протоиереев 23, священников 280, дьяконов 169, псаломщиков 219.

В боготорческую эпоху была уничтожена подавляющая часть церквей и монастырей Астраханской епархии. К концу советского периода (1988) оставалось только 15 приходов. К н. XXI в. в епархии существовало 44 прихода и 1 монастырь.

АФАНАСИЙ БРЕСТСКИЙ, игумен, священномученик (ск. 5.09.1648), умучен врагами Православия — католиками и униатами. Мещанин Афанасий Филиппович в молодости служил при дворе польского сановника Сапег, но вскоре решил порвать с миром и принял монашество в православном монастыре в г. Вильно. Здесь же св. Афа-

насий был рукоположен во священника. Он был назначен настоятелем Дубойского монастыря под г. Пинском, но спустя 3 года захватившие обитель иезуиты изгнали его. Для поддержки православных монастырей святой предпринимает путешествие в Москву, где получает щедрую милостыню от русского царя Михаила Федоровича. По возвращении св. Афанасий был назначен настоятелем Брестского Симонова монастыря. Стре-

Сщмч. Афанасий Брестский. Икона XX в.

мясь облегчить положение православных, преподобный приезжает в Варшаву, чтобы обратиться к высшим польским властям — сейму и королю. После выступления в сейме св. Афанасий был заключен в тюрьму. Ненавистники Православия, дождавшись освобождения святого, схватили его и после жестокой пытки расстреляли в лесу.

Память прмч. Афанасию отмечается 5/18 сент., 20 июля/2 авг. (обретение *мощей* в 1649) и в Неделю 3-ю по Пятидесятнице.

АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ, Александрийский, патриарх (ок. 295—373), родился в Александрии в христианской семье.

С детства, полюбив храм Божий, он и в играх со сверстниками копировал церковные службы. Детям из языческих семей он рассказывал о Спасителе и по их просьбе совершал над ними обряд Крещения на берегу моря. Эти игры увидел еп. Александрийский Александр и, убедившись в правильности совершаемого таинства, признал его действительным. Когда Афанасий вошел в возраст, свт. Александр рукоположил его в диаконы и взял на Никейский Собор (325), где молодой клирик

Свт. Афанасий Великий. Икона из церкви Покрова Божией Матери с. Гуменец. 1-я треть XVI в.

выступил с опровержением ереси Ария. По смерти свт. Александра диакон Афанасий был избран его преемником и возглавил Александрийскую Церковь. Всю свою жизнь святителю пришлось продолжать борьбу, начатую им в юности. Арианство то почти исчезало, то вновь распространялось. Был момент, когда свт. Афанасий оставался единственным православным епископом, все же другие уклонились в ересь. Более 20 лет терпел свт. Афанасий гонения и преследования от еретиков. Неоднократно его ссылали, пытались умертвить... Но вновь и вновь призываемый верующими на свою кафедру, он неуклонно продолжал отстаивать чистоту Православия. Свт. Афанасий оставил огромное духовное наследие: комментарии к Священному Писанию, аскетические наставления, апологетические и догматические сочинения, а также житие прп. *Антония Великого*, с которым был очень близок.

Память свт. Афанасия Великого отмечается 2/15 мая и 18/31 января..

АФАНАСИЙ И ФЕОДОСИЙ ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ, преподобные (XIV в.). Ученики св. *Сергия Радонежского*. Поселились они в Новгородском крае на Череповецком урочище, при впадении р. Ягорбы в р. Шексну, где и подвизались в иноческих трудах. Здесь они построили храм Святой Троицы и основали Воскресенский Череповецкий монастырь, который был разорен до основания во время нашествия Литвы, а потому не сохранилось сведений о блаженных его основателях. *Мощи* прпп. Афанасия и Феодосия почивают под спудом.

Прп. Афанасий Череповецкий. Фрагмент иконы «Преподобные Афанасий и Феодосий Череповецкие». Кон. XIX в.

их учителя прп. *Сергия Радонежского* и 6/19 июля вместе с *Собором Радонежских святых*.

АФАНАСИЙ КАЛЬНОФОЙСКИЙ, духовный писатель XVII в., был соборным монахом в *Киево-Печерской лавре*. Написал сочинение «Тератургима», где описывает 64 чуда, совершившиеся в Киевско-Печерской лавре за время 1594–1638, и дает много интересных исторических данных и о монастыре, и о его иконах: оно написано на польском языке, посвящено кн. Святополк-Четверинскому и напечатано в 1638 в типографии Киевско-Печерской лавры с благословения митр. *Петра Могилы*.

АФАНАСИЙ ЛОМОНОС (Афанасий и Кирило), народное название дня свт. *Афанасия Великого*, Александрийского

Святитель Кирилл Александрийский. Фреска XIV в. Псков.

ни др. угодника, Кирилла, говорили: «Афанасий и Кирило забирают за рыло».

АФАНАСИЙ НАВОЛОЦКИЙ, праведный (XVI–XVII вв.). Подвизался не позднее начала XVII в. Он пришел из Каргопольских пределов в район Шенкурска на Сев. Двине, где и преставился близ Верхоледской слободки.

Память его празднуется 18/31 янв.

АФАНАСИЙ ОРЛОВСКИЙ (Афанасий Андреевич Сайко) (1887–1967), Христа ради юродивый. Взяв на себя тяжкий подвиг, он являл в эпоху гонений на Церковь образ кротости и смирения. Слова праведника народная молва разносила по округе. В 1932 его забирают в Орловскую психиатрическую больницу, где его любил и жалел медперсонал. В к. 1941 или в н. 1942, во время немецкой оккупации Орла, Афанасий выходит на свободу. Все больше народа шло к блаженному. 14 апр. 1948 работники Орловского УМГБ забирают Афанасия и доставляют его в Орловский психон-риемник, но и сюда к нему ходило большое количество верующих. Христа ради юродивый не только со смирением переносит несправедливые обвинения и «диагнозы», но и всячески стремится их приумножить. Уже после его смерти, в 1994, А. А. Сайко был реабилитирован по делу 1931.

Свт. Афанасий (Петеларий).

патриарха, св. Кирилла, архиепископа Александрийского, а также свв. Кирилла и Марии, родителей св. *Сергия Радонежского*, 18/31 янв.

Афанасий Великий в русском народе известен под именем Ломоноса, т. к. обыкновенно около дня его памяти бывают сильные морозы, во время которых многие отмораживали себе лица. Потому крестьяне справедливо замечали: «На Афанасия береги нос». По имени этого святого лютые морозы эти назывались Афанасьевскими. На основании подобного же наблюдения русские люди по созвучию имени др. угодника, Кирилла, говорили: «Афанасий и Кирило забирают за рыло».

Память его празднуется 18/31 янв.

Могила юродивого находится на Крестильском кладбище г. Орла. **АФАНАСИЙ (Петеларий)**, патриарх Константинопольский, Лубенский чудотворец

(1580—1654). Родился на о. Крит. Образование получил в школе Аркадатского монастыря. После смерти родителей ушел на *Афон*, где основал ту самую келью, в которой позже подвизался старец *Паисий Величковский* и которая стала потом русским Ильинским скитом. Затем он посетил Святую Землю и по возвращении постригся в Синайском монастыре на о. Крит. Здесь он прославился строгостью своей жизни. Это был человек глубоких литературных знаний, философ, богослов и филолог. Он много потрудился над церковным просвещением славянских народов. Его возвели в сан митрополита Солунского (1631), а затем — патриарха Константинопольского (1634).

Последние годы своей жизни он провел в Молдавии и Валахии. В 1653 он посетил по церковным делам Москву. По дороге встретил гетмана Малороссии Богдана Хмельницкого, который вручил ему для передачи царю письмо с просьбой о воссоединении Малороссии с Россией. Царю патриарх поднес икону *Знамения Божией Матери*, хранящуюся ныне в *Петербургской духовной академии*. По просьбе патр. *Никона*, готовившего свою церковную реформу, патр. Афанасий написал сочинение «Чин архиерейского служения на Востоке». В Москве он поразил всех скромностью своей жизни и кротостью. На обратной дороге он заболел и скончался 5 апр. 1654 в *Мгарском Преображенском монастыре* под Лубнами. Там и погребли его в сидячем положении — по Уставу Восточной Церкви.

Протекло не более 10 лет после блаженной кончины Афанасия, как уже были обретены нетленными его *мощи*. Митр. Газский Паисий Лигарид посетил Лубенскую обитель и возвестил игумену бывшее ему на пути откровение, как явился ему сам свт. Афанасий и открыл о мощах своих, почивающих под соборным амвоном. Прибегающим с верой к мощам святителя подавались многочисленные исцеления и творились чудеса. Известно его явление свт. *Иоасафату Белгородскому*.

Память его празднуется 2/15 мая.

АФАНАСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, затворник, в Ближних пещерах *Киево-Печерской лавры* почивающий (ск. ок. 1176), когда он скончался, тело его приготовили для погребения, но не погребли. Ночью игумен услышал голос: «Человек Божий Афанасий два дня лежит непогребенный,

и ты об этом не заботишься!» Когда же игумен и братия пришли к умершему, то нашли его живым, но на все вопросы он отвечал одним словом: «Спасайтесь!» И только уступая их настояниям, сказал им так: «Имейте послушание к игумену, кайтесь каждый час и молитесь Господу Иисусу Христу, Его Пречистой Матери и преподобным отцам Антонию и Феодосию, дабы здесь, в этой обители кончить жизнь свою и удостоиться быть погребенными со св. отцами в пещере; ибо эти добродетели:

послушание, покаяние и молитва — выше всех других. И если кто исполнит все сие, как подобает по чину, блажен будет, только бы не возгордился. О прочем же не спрашивайте меня, но умоляю, простите меня!» После этого он затворился в пещере и пробыл там 12 лет, вкушая немного хлеба и воды и никому за это время не сказав ни одного слова, а лишь непрестанно плакал. Перед кончиной своей он повторил братии то, что им и говорил прежде о послушании и покаянии, и почил с миром. Погребли его в пещере, где он подвизался.

Память прп. Афанасию отмечается 2/15 дек. и 28 сент./11 окт.

АФАНАСИЙ (Сахаров), священномученик, епископ Ковровский (2.07.1887— 15[28].10.1962). Родился в семье чиновника в Тамбовской губ. Окончил Владимирскую духовную семинарию и *Московскую духовную академию* (в год завершения которой постригается в монашество). Член Священного Собора Русской Церкви 1917—18. В 1920—21 наместник Рождественского, а затем *Боголюбского монастыря* в г. Владимире. В 1921 хиротонисан в епископа Ковровского. С 1922 длится череда кратковременных арестов, закончившаяся отправкой etapом на 2 года в ссылку в Красноярскую обл., которую святитель отбывал вместе со священномучеником митр. *Кириллом (Смирновым)*. В 1925 по возвращении во Владимир из ссылки он принимал участие в погребении патр. *Тихона* и подписал акт о передаче высшей церковной власти митр. Крутицкому *Петру (Полянскому)*.

Вскоре последовала новая череда арестов, закончившаяся предложением ГПУ покинуть Владимирскую епархию. После отказа еп. Афанасия подчиниться его заключают во внутреннюю тюрьму ОГПУ в Москве, а затем отправляют в лагерь на Соловки, а оттуда ссылают в Туреханский край.

В 1933 владыка вернулся во Владимир. В декабре он написал письмо митр. *Сергию* с заявлением об отмежевании от него и отказе от участия в церковной работе под его руководством, поскольку «тот рядом действий выявил себя как захватчик прав Первоиерарха», каковым являлся в то время сщмч. митр. *Петр (Полянский)*.

В 1934 святитель был запрещен в священнослужении и уволен на покой. В сер. 1936 его снова арестовали и приговорили к 5 годам лагерей. Etapом святителя отправляют в Онежские лагеря.

В 1937 в лагере без предъявления обвинения святитель несколько раз арестовывается и заключается в штрафизолятор. В 1942 его «бессрочно» ссылают в Омскую обл., где он работает ночным сторожем. В 1943 владыка арестован в г. Ишиме и приговорен к 7 годам лагерей. После пребывания в различных тюрь-

Священноисп. Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский. Фотография. 1943 г. (ЦА ФСБ РФ).

Прп. Афанасий Затворник. Ксилография. Киево-Печерский Патерик. К., 1661.

мах приговор увеличивают до 8 лет и отправляют в Сибирские лагеря, где он работал на полевых работах, а затем ассенизатором. В 1946 новый арест и до 1954 заключение в Дубровлаге, где владыку признают инвалидом и содержат без работ. В годы ссылок и заключений святитель не нарушал пост, отдавая скоромную пищу заключенным.

В мае 1954 святителя переводят в Zubovo-Полянский дом инвалидов, но вскоре, после в общей сложности 13-летнего заключения, разрешают проживание в пос. Петушки Владимирской обл.

Свт. Афанасия современники считали верным и последовательным продолжателем взглядов митр. Кирилла (Смирнова), с которым владыка сблизился в Зырянской ссылке и которого почитал как духовного отца. Поэтому многие внимательно прислушались к двум его Посланиям, написанным им в 1955. В них он указывает, что положение в Церкви изменилось после вступления в 1945 на Патриарший Престол патр. *Алексия (Симанского)* и «кроме него, признанного всеми Вселенскими Патриархами, теперь нет иного законного Первоиерарха Русской Поместной Церкви, то нам должно возносить на наших молитвах имя Патриарха Алексия». Допускавший «в качестве протеста не посещать те храмы», где незаконно возносилось имя митр. Сергия, но, в то же время, считая «хулой на Духа Святого» «резкие ругательные отзывы о так называемых «Сергианских» храмах и о совершаемом там богослужении», сам владыка «не уклонялся от посещения храмов, где богослужение совершалось священнослужителями, признававшими митрополита Сергия», поскольку «священнослужители не творцы благодати, а только раздатчики ее».

Он призывал своих духовных чад не отделяться теперь от Патриархальной Церкви, но говорил: «Учение их, когда они учат доброму, надо слушать, благословение их, которое они преподают Именем Божиим, надо принимать. А по делам их неправым не надо поступать», опасаясь, «чтобы не соделаться участниками чужих грехов». Заканчивались Послания призывом «беречься того, чтобы не отпасть от единства церковного».

В 1955 святителя назначают председателем Богослужбно-Календарной комиссии. Он был известен как прекрасный исследователь Богослужбного Устава. Результатом его исследований стал труд «О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви». За этот труд владыка был представлен к степени магистра богословия, но, по смирению, от нее отказался, как отказался и от звания архиепископа.

Немедленно откликаясь на литургические нужды Церкви и Отечества, владыка составил несколько новых молебных пений: «Об Отечестве», «О сухих в темницах и заточениях» и др. Литургическим памятником любви владыки к Святой Руси явилась служба Всем Святым, в Земле Российской просиявшим, со словами, запечатленными его исповедническим подвигом: «Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!» Незадолго до блаженной кончины святителю было явление святых Земли Русской, прославлению которых он посвятил свою жизнь.

Канонизирован Архиерейским Собором Русской Церкви в 2000.

АФАНАСИЙ СВИРСКИЙ, преподобный (XVI в.). Был одним из учеников прп. *Александра Свирского*. Св. подвижник был погребен в *Островском Введенском монастыре*.

Память его празднуется 2 мая.

АФАНАСИЙ СЕРПУХОВСКОЙ, ВЫСОЦКИЙ (младший), преподобный (ск. 12.09.1395), игумен Высоцкий. Поступил в *Высоцкий Серпуховской монастырь* при его основателе *Афанасии Серпуховском, Высоцком (старшем)*. Отличался великой

ревностью к соблюдению Устава. Через 5 лет он был пострижен своим настоятелем, который дал ему свое имя, а во время освящения монастырского собора, когда прп. Афанасий (старший) был возведен в сан игумена, ученик его удостоился дяконского рукоположения. А когда прп. Афанасий (старший) уда-

Первый лист службы прп. Афанасию Высоцкому Младшему.

лился в Константинополь, он заменил его. При нем число монастырской братии увеличилось, и он был им примером. Он учил их бдеть над собой, над каждым движением своего сердца. По словам инока *Кариона Истомина*, он был «совершенен в постничестве, крепок в воздержании, ревностен в молитвах, терпелив в нестяжании».

После 8 лет настоятельства он скончался 12 сент. 1395. Его заместил старец Никита, ученик прп. Сергия, который впоследствии был настоятелем *Боровского монастыря* и старцем прп. *Пафнутия*. Старец Никита погребен в основанном им Костромском Богоявленском монастыре, но могила его не была найдена.

Память прп. Афанасию младшему празднуется 12/25 сент.

АФАНАСИЙ СЕРПУХОВСКОЙ, ВЫСОЦКИЙ (старший), игумен (ск. н. XV в.), один из учеников прп. *Сергия Радонежского*. В миру он носил имя Андрей. В Радонежской обители св. Афанасий принял иночество. Он отличался совершенным послушанием, знанием Свящ. Писания и любовью к переписыванию книг. Серпуховской кн. Владимир Андреевич Храбрый решил устроить в своем городе монастырь и просил прп. Сергия прибыть к нему для благословения и основания новой обители. Придя в Серпухов, прп. Сергий одобрил выбранное князем место на высоком берегу Нары, притока Оки, которое так и называлось — Высокое. Отсюда и сам монастырь получил название *Высоцкого или Серпуховского*. Строительство монастыря и его духовное окормление по просьбе князя прп. Сергий поручил св. Афанасию, который мно-

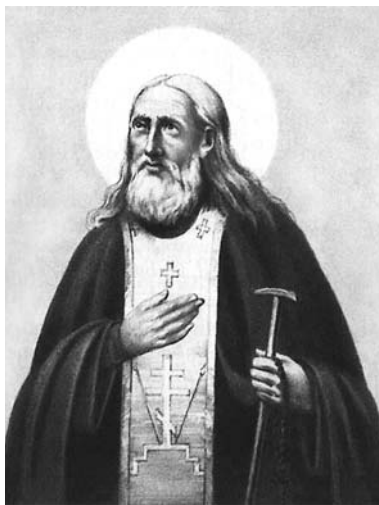
го сделал для Высоцкой обители. Прп. Афанасий был дружен со свт. Киприаном, митрополитом Московским, и поддерживал с ним переписку. В 1387 митр. Киприан по приглашению Константинопольского патриарха отправился в Царьград. С собой он взял и игумена Высоцкого монастыря. Вместо себя настоятелем обители тот оставил своего ученика — также Афанасия. В Константинополе прп. Афанасий приобрел себе келью в одном из монастырей и навсегда остался в столице Византийской империи. Он не забыл и основанной им обители — в знак благословения прислал в Серпухов «Высоцкий чин» — деисусный ряд иконостаса. Через св. Афанасия на Руси знакомилась с византийским святоотеческим опытом. Преподобный, дожив до глубокой старости, скончался в Константинополе.

Память прп. Афанасию Серпуховскому (Высоцкому) празднуется местно.

АФАНАСИЙ СЯНДЕБСКИЙ, Вологодский, преподобный (ск. 1550), начал иноческое житие на о. Валаам под руководством прп. *Александра Свирского* и последовал за ним на берега р. Свирь. Здесь он был свидетелем явления прп. *Александру Пресвятой Богородицы*. По окончании своего наставника прп. Афанасий удалился в непроходимые Карельские леса и поселился вблизи г. Олонец, на перешейке, соединяющем Сяндебское и Рошанское озера. За ним последовали несколько учеников прп. *Александра*, и через некоторое время они поставили там часовню и несколько келий. Так было положено начало Сяндебскому Успенскому монастырю. Прп. Афанасий был рукоположен в иерей-

Прп. Афанасий Высоцкий Старший и кн. Владимир Серпуховской. Миниатюра из вкладной книги Высоцкого Серпуховского монастыря. 1648 г. Фрагмент.

Прп. Афанасий Сяндебский. Литография П. Ф. Бореля. 1855 г.

ский сан и назначен настоятелем *Алекса́ндро-Сви́рского монастыря*, но в том же году вернулся в родную обитель. Последние годы своей жизни святой проводил в строящемся уединении на Святом острове Сяндебского озера. Погребен он был на Рошанском озере, и на его могиле воздвигнута церковь во имя свт. Кирилла и Афанасия Александрийских. После пожара в монастыре в XVIII в. погибли все письменные памятники его времени. При возобновлении обители были обреты нетленные *мощи* прп. Афанасия с четками и разрешительной молитвой в руках. Они были погребены в той же могиле.

Память прп. Афанасию отмечается 18/31 янв.

АФАНАСИЙ ХОЛМОГОРСКИЙ (в миру **Любимов Алексей Артемьевич**), первый архиепископ Холмогорский и Вазжеский (1641–1702), писатель, идеолог «грекофильства».

Родился в г. Тюмени Тобольской губ., в 1666 принял монашеский постриг, а в 1675 стал игуменом *Далматовского Успенского монастыря*. По некоторым сведениям, поначалу был близок к старообрядчеству. В 1679 Афанасий оказался в Москве и был приближен к патр. Иоакиму. Здесь он полностью принимает «грекофильские» убеждения, становится одним из главных участников споров со старообрядцами.

Летом 1682 он написал полемический трактат «Увет духовный». Книга была написана всего за 50 дней, по горячим следам знаменитых прений православных иерархов со старообрядцами, проходивших в Грановитой палате в присутствии царского семейства. Уже 20 сент. книга вышла в свет тиражом 1200 экз., а позднее несколько раз переиздавалась (в XVIII в.), а также расходилась в рукописных списках. Этому изданию придавалось большое значение, оно рассылалось по епархиям, его предписывалось распространять по приходам (уже в окт. 1682 в Новгородскую епархию отправили 20 экз. книги). По сути дела, «Увет духовный» стал одним из главных антираскольнических сочинений XVII столетия.

Главная тема этого сочинения — опровержение доводов старообрядцев. Автор стремился уберечь православную паству от влияния «безумных мужиков», доказать ей, что «есть здесь в России во святых Божиих храмах благолепие». Кроме того, он стремился убедить читателей в том, что необходимо «слушати государей своих и пастырей и начальников».

«Увет духовный» показывает Афанасия Холмогорского как хорошего знатока святоотеческой и др. православной литературы — ведь в основу книги Афанасий положил многочисленные выписки из древних греческих и славянских книг. На этом материале он доказывал необходимость и истинность церковной реформы и «благолепие» изменения «старых» обрядов. Последователей же «старой веры» он обвинял не только в отступлении от истинной Православной веры, но и в элементарном незнании и невежестве, называя их, как уже отмечалось, «безумными мужиками».

«Безумие» старообрядцев в конечном итоге оборачивается их «бесовством». В частности, именно «бесовским делом» старообрядцев он называл многочисленные акты самосожжения в старообрядческих общинах. По его убеждению, «огненная смерть», к которой прибегали старообрядцы в ожидании немедленного попадания в Царствие Небесное, на самом деле обрекает человеческую *душу* на

вечную гибель, ибо сам человек не в силах решать, когда наступит его смертный час. Следовательно, массовое самоубийство, да еще в огне, — это истинно «бесовское дело».

Активное участие принял Афанасий Холмогорский и в полемике с «латинствующими» по поводу вопроса о времени пресуществления Святых Даров. Этому посвящена «Книга православного исповедания» (1688), где автор выступает в защиту православной точки зрения, подкрепляя свою позицию многочисленными выписками от «апостольских и отеческих догмат и преданий». Необходимо особо подчеркнуть последнее — в основе методологии Афанасия Холмогорского опять же лежало догматическое мышление. Ведь одной из главных задач он видел сохранение и укрепление византийских традиций, ориентировался на греко-византийскую догматику и святоотеческое наследие.

Др. полемическое сочинение, «Щит веры» (1690), помимо борьбы с «латинством» по вопросу времени пресуществления, написано еще и с целью опровержения иных католических и латинских идей, проникших на Русь. Эта книга готовилась к печати, но так и не была напечатана. Исследователи обнаружили 12 списков этой книги. «Щит веры» сыграл большую роль в борьбе «грекофилов» с «латинствующими», ибо, основываясь во многом на мнении Афанасия Холмогорского, Церковный Собор 1690 принял решение, осуждающее «латинствующих».

В 1682 Афанасий Холмогорский был возведен в сан архиепископа и назначен во вновь образованную Холмогорскую епархию. Как руководитель епархии и как духовный авторитет, Афанасий Холмогорский сыграл значительную роль в истории России. Он полностью поддержал все начинания Петра I; его дипломатическая и государственная деятельность имела серьезное значение во время Северной войны: благословение и материальная поддержка строительства крепости в устье Двины для отражения нападения шведского флота; сбор сведений о Швеции, отраженный в его книге «Описание трех путей из России в Швецию»; поддержка строительства флота и др.

Многое сделал Афанасий Холмогорский и для развития своей епархии — начал каменное строительство, создал библиотеку, иконописную мастерскую. Под его руководством работали переписчики книг; современные исследователи считают, что в к. XVII в. в Холмогорской епархии сложилась даже своя книгописная школа со своеобразными традициями в письме и искусстве оформления книги.

Афанасий Холмогорский имел большую библиотеку, знал греческий и латинский языки, интересовался разными областями знания — астрономией, медициной, архитектурой, географией. Помимо упомянутых, его перу принадлежат еще несколько сочинений: «Шестоднев», различные поучительные сочинения, послания, а также составленный им «Лечебник».

Афанасий Холмогорский интересен еще и тем, что на его примере можно увидеть, как в, казалось бы, догматическое мышление одного из идеологов «грекофильства» проникают новые веяния. Во всяком случае, проведенный анализ «Шестоднева» показывает, что Афанасий Холмогорский интересовался и научными знаниями. Так, теперь не подлежит сомнению, что он признавал шарообразность Земли и сферическую форму Неба: «Велики суть небеса и многим болши земля. И земля посреде их, яко тычка в крузе, ни на чем и с водами, сиречь с морми, Божиим по-

велемием поставлена и утвержена»; «Тако же и земля. Аще и горы и холми на себе имеет, но обаче круга разумеается». В «Шестодневе» можно увидеть попытки рационального объяснения различных природных явлений.

Эти мысли и высказывания не стоит широко толковать. По своим религиозно-философским предпочтениям Афанасий Холмогорский оставался в русле восточной догматики, признавая, что основой бытия является Господь: «Зане всемогущ и творит, яко же хошет».

С. Перевезенцев

АФАНАСИЯ (Лепешкина) (1885–1931), преподобноисповедница, игуменья. Родилась в Москве в купеческой семье. В 17 лет поступила в *Зосимову пустынь*, строителем и жертвователем которой являлся прадед будущей игуменьи. Именно благодаря его трудам обитель в 1856 утвердилась как монастырь. В течение полугодия послушница училась иконописи в *Серафимо-Понетаевском монастыре*, а после 1914 она была пострижена в рясофор с именем Афанасия.

После 1917 монастырь был закрыт, но насельницам удалось организовать в сельскохозяйственную артель «Зосимова Пустынь». Председателем артели стала мать Афанасия. В 1928 артель была разгромлена, и матушка Афанасия со своей послушницей Евдокией Бучиной поселилась в с. Петровское (Алабино) Наро-Фоминского р-на, недалеко от Алабинской больницы, поскольку была уже тяжело больна туберкулезом и пороком сердца. Жили они своим трудом: стегали одеяла. В мае 1931 игуменья Афанасия была арестована и по обвинению в «антисоветской агитации» выслана на 5 лет в Казахстан. В протоколе допроса есть такие ее слова: «Во время пребывания моего в монастыре я крепко была предана Богу, и также предана в настоящее время и готова за Бога и Христа жизнь положить. Больше показать ничего не могу».

На 2-й день по прибытии матушки в Казахстан на новое место жительства она скончалась.

АФАНАСЬЕВ ДЕНЬ, народное название двух дней в году, в которые праздновались: 1) св. подвижник Афанасий Афонский (1000 г.) 5/18 июля, и 2) св. Афанасий, патриарх Константинопольский (XIII–XVI вв.) 24 окт./6 нояб.

На июльский Афанасьев день, который называли еще Месяцев праздник, молодые люди по месяцу гадали о своей судьбе. Считалось, что чем больше превращений в месяц человек заметит, тем больше счастья ему сулит судьба.

Св. Афанасий Афонский.

АФАНАСЬЕВСКАЯ ТИХВИНСКАЯ икона Божией Матери, находилась в *Афанасьевском монастыре*, недалеко от г. Мологи, Ярославской губ. До 1377, когда она была передана в Афанасьевский монастырь, икона принадлежала роду князей Смоленских. После 1917 икона утрачена.

АФАНАСЬЕВСКИЙ мужской монастырь, Брестская еп., д. Аркадия. Основан 4 марта 1996 при Свято-Афанасьевском храме, стоящем на месте (на крови) мученической кончины св. прмч. *Афанасия*, игумена Брестского Симоновского мужского монастыря (не сохранившегося до наших дней).

АФАНАСЬЕВСКИЙ мужской монастырь в г. Ярославле, находился на Соборной площади. Основан в XVI в. В 1658 обитель сгорела дотла, но скоро была восстановлена. В 1764 оставлена за штатом, а в 1858 снова восстановлена и отнесена к 3-му классу.

В монастыре были 2 церкви: 1) в честь патриархов Александрийских свв. Афанасия и Кирилла и 2) придельная к ней во имя св. *Алексия*, митрополита Московского, с каменной колокольной. Монастырь окружен каменной оградой с 2 башнями. В одной из них с наружной стороны помещается часовня в память явления образа Спасителя. В другой башне — Святые врата. Вне монастыря, при Власьевской башне, находилась приписанная церковь во имя древней чудотворной иконы *Знамения Божией Матери*; икона эта привлекала массу богомольцев. После 1917 монастырь утрачен.

АФИНОГЕН (в схиме *Агапий*) (1881—24.06.1979), псково-печерский старец, духовник обители. До того как стать духовником братии, старцу Афиногену довелось пройти крестный путь страданий — в советских лагерях, в ссылке, в оккупации. Но, как писал старец, «и в тюрьме, и в лагере — везде Господь охранял меня от смертных случаев».

В 1960 старец Афиноген стал братским духовником и, кроме этого, ему было назначено послушание отчитки *бесноватых*. Сам старец Симеон перед смертью благословил старца Афиногена на это послушание.

Последние годы старца были посвящены его духовным чадам и паломникам, стремившимся в *Псково-Печерский монастырь* со всей страны. Невозможно передать все случаи исцелений, которые произошли по молитвам старца.

Духовные чада знали о прозорливости старца, о том, что он всегда с ними, знает о каждом их шаге, каждой мысли. Духовных чад старец исповедовал хотя и строго, но милостиво и обычно не назначал никаких особых *епитимий*. Порой старец, вздыхая, говорил: «Вот пойду ко Господу. Он меня и спросит: почему не давал епитимий? А я только и отвечаю: уж очень я народ любил».

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

АФИНОГЕН (*Афиногенов день*, *Финогей*, *Финогены*) народное название дня св. мч. Афиногена и его учеников (311), 16/29 июля. В этот день на поле оставляли несколько несжатых колосков, которые назывались «володка — полевою на бородку».

АФОН, или Святая Гора, как принято обычно называть, находится на юге Македонии, у вод Эгейского моря. Он представляет собой полуостров, весь покрытый горными цепями, простираясь до 80 верст в длину и до 20 — в ширину. Свет христианской веры засиял на Афоне в незапамятные времена. Известно, что сама Матерь Божия пожелала разделить труды апостолов, заповеданные им их Божественным Учителем, и избрала Своим жребием именно Афон. Свт. *Димитрий Ростовский* так описывает это достопамятное событие. По *Вознесении* Господа нашего *Иисуса Христа* апостолы пребывали в Сионской границе, ожи-

Свято-Ильинский скит и его основатель прп. Паисий (Величковский). Литография. 1856 г.

дая сошествия Святого Духа, как повелено им от Господа (Деян. 1, 4). Вместе с апостолами находилась и Пресвятая Дева Мария, Матерь Господа Иисуса. В это же время апостолы бросили жребий: кому какая страна достанется для проповеди Божественного *Евангелия*. Пресвятая Дева пожелала разделить их труды, и Ей выпал жребий на Иверскую страну (Грузию). По сошествии Св. Духа на апостолов Божья Матерь готовилась уже к отправлению в Иверскую землю, как вдруг является Ей ангел и говорит: «Не отлучайся в настоящее время из Иерусалима, но подожди до некоторого времени. Тебе предстоит труд апостольства в другой земле, куда Тебя Сам Бог приведет». Приняв это извещение, Божия Матерь осталась в Иерусалиме. В это время на о. Кипр был епископом прав. Лазарь Четверодневный, рукоположенный ап. Варнавой. Сей святитель весьма желал видеть Пречистую Матерь Господню, но по случаю гонения иудеев на христиан боялся приехать в Иерусалим. А потому он, по предварительному (письменному) соглашению с Божией Матерью, прислал за Ней свой корабль, на котором они и отправились в плавание, взяв с собой св. ап. *Иоанна Богослова* и еще некоторых апостольских мужей. Когда же корабль отплыл далеко от берегов Азии, поднялся сильный ветер, которым и прибило путешественников к Афонской горе. В это время жители Афона вдруг услышали в идольском капище громкие вопли: «Люди, прельщенные Аполлоном! Идите все к Климентовой пристани и встречайте там Марию, Матерь Великого Бога Иисуса!» Народ быстро побежал на морской берег к указанному месту и действительно увидел там приставший корабль с Божией Матерью. Все приняли Ее с великой честью. Пречистая Матерь Господня, отверзши Свои уста, благовестила народу евангельское учение. По *крещении* афонцев им был поставлен учителем один из апостольских мужей, прибывших на корабле, вручая коему новокрещенный народ, Божия Матерь с душевным восторгом сказала: «Сие место будет Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога Моего!» Потом, благословив народ, присовокупила: «Благодать Божия да пребудет на месте сем». Все это произошло около 44 г. по Р. Х. И действительно, слова Пресвятой Богоматери оправдались на судьбе Афона всецело: он стал иноческой страной, где все, ежесекундно, славят имя своей Небесной Покровительницы.

Природа Афона поражает своей величием и живописностью. Место это создано для иноческой жизни. Время появления здесь иноков относится к VI в. по Р. Х. Сначала были здесь только одинокие пустыnnики; небольшие же по размерам и материальным средствам своим обители возникают на Афоне со времени цар-

Свято-Пантелеимонов монастырь. Литография. XIX в. стования Константина Погоната (668–685), отдавшего этот гористый полуостров во владение инокам. Последующие императоры тоже благоволили к насельникам Афона, и вскоре после смерти св. *Афанасия Афонского*, сильно способствовавшего развитию и укреплению здесь иноческой жизни, *монашество* Афона так выделяется высотой своих подвигов, что самое место их жительства получает в Уставе имп. Константина Мономаха название «Святой Горы». К XIII в. вся гора была покрыта монастырями и представляла собой как бы иноческое царство. Много превратностей судьбы пришлось испытать Афону. В 1204 он подпал во власть *католичества*, после того, как Царьград был завоеван латинами; а при имп. Михаиле VIII Палеологе на афонских иноков было воздвигнуто гонение за то, что они послали этому уклонившемуся в католичество государю особый свиток с доказательствами Православной веры; в 1453 Афон был завоеван турками и значительно опустел до 1829, когда снова начал расти и процветать.

Среди святынь Востока Святая Гора занимает важное место и привлекает своими духовными сокровищами массу паломников. Особенно поражает всех богомольцев афонское *богослужение*. *Всенощное бдение*, напр., совершается на Афоне почти 12 часов; начинаясь с 6 часов вечера, всенощная продолжается всю ночь до восхода солнца, а затем сейчас же приступают к служению *литургии*; таким образом, афонские иноки проводят за богослужением, не выходя из храма, 14 и более часов.

В н. XX в. на Афоне была 71 русская обитель. Из них собственно 1 монастырь, Пантелеимоновский, 4 скита: Свято-Андреевский, Свято-Ильинский, Кромница и «Новая Фиваида», и 66 т. н. келий. Под словом «келия», однако, не надо разумеать то, что у нас в России называется кельей. На Афоне это слово обозначает небольшую обитель, устроенную на земле какого-либо большого монастыря. Пантелеимоновский монастырь находится с юго-западной стороны Афона. Русский монастырь основан

во времена св. равноап. кн. *Владимира* и назывался обителью Богородицы Ксилургу. Во 2-й пол. XII в. вследствие многочисленности братии переселилась в Нагорный Русик, а в к. XVIII в. иноки переселились на берег моря в обитель с храмом Вознесения Господня на месте нынешнего Пантелеимонова монастыря.

В целом архитектурный облик монастыря не носит традиционного крепостного характера, свойственного афонским обителям. Многоэтажные корпуса, рассчитанные на многочисленность братии, окружают более старый, компактно расположенный в виде прямоугольной застройки центр с главным соборным храмом, построенным в XIX в. и посвященным св. вмч. и целителю *Пантелеймону* (день памяти 27 июля/9 авг.) В этом храме хранится глава св. вмч. Пантелеймона и частицы *мощей* святых: *Иоанна Предтечи*, прмч. Стефана Нового, *Параскевы*, вмч. Марины, *Иосифа Обручника*, ап. Фомы, свт. *Иоанна Златоуста* и мн. др. Напротив храма св. Пантелеймона находится колокольня, под которой помещалась трапезная на 800 чел.

Второй соборный храм — Покрова Пресвятой Богородицы; здесь хранятся многочисленные мощи святых: *Иоанна Предтечи*, апп. Петра, *Андрея*, *Луки*, *Филиппа*, *Фомы*, *Варфоломея* и *Варнавы*; первоученика *Стефана*, *Исаакия Далматского*, *Дионисия Ареопагита*, *бессрр. Космы* и *Дамиана*, *Кирилла Иерусалимского*, *Трифона* и мн. др. Здесь же находится чудотворная икона Божией Матери, икона св. Иоанна Предтечи, древняя икона св. вмч. и целителя Пантелеймона и икона сщмч. *Харлампия*. Третий храм посвящен во имя свт. *Митрофана, Воронежского* чудотворца.

В обители находится также малый храм в честь *Успения Пресвятой Богородицы* и придельной к Покровскому храму во имя свв. кнн. равноап. *Владимира* и блгв. *Александра Невского*. Кроме этих храмов имеются еще несколько параклисов. Близ монастыря находится т. н. «гробница» — усыпальница с церковью свв. первоверховных апп. Петра и Павла.

Монастырская библиотека содержит более 20 тыс. книг и рукописей.

По сообщению путеводителей н. XX в., в монастыре было ок. 3 тыс. чел., в н. XXI в. в монастыре жили ок. 40 монахов.

После прихода к власти в России боготорцев и ослабления Русской Православной Церкви у нее были отторгнуты ранее принадлежавшие ей 70 обителей, оставлен только Пантелеимонов монастырь. Греческая церковь в нарушение православных норм захватила все русские обители и, прежде всего, грандиозный Свято-Андреевский скит, построенный на средства и руками русских людей. Ниже приводятся все данные о русских обителях на н. XX в.

Свято-Андреевский скит расположен на восточном склоне Святой Горы Афонской, на живописном месте, среди пирамидальных кипарисов и раскидистых каштанов и кедров. Возник Свято-Андреевский скит из уединенной келии во имя прп. *Антония Великого*, которую устроил для себя на земле Ватопедского монастыря Святтейший Патриарх Вселенский Афанасий Петеларий, прибыв на Афон на покой в сер. XVII в. Спустя 100 лет, другой Вселенский Патриарх Серафим, прибыв на Афон

тоже для успокоения, не мог не признать запустелого участка земли, избранного св. Афанасием, превосходнейшим по красоте своей природы и плодородию почвы. Владеа достаточными средствами, патр. Серафим приобрел этот участок в собственность, построил здесь красивый 3-этажный дом и в связи с ним благолепный храм в виде граненой башни. Две церкви вмещались в этом храме: нижняя в честь Покрова Пресвятой Богородицы и верхняя во имя св. ап. *Андрея Первозванного* и прп. *Антония Великого*. Устроив все необходимое для удобного жилья, свт. Серафим отправился в Россию, оставив здесь заведовать хозяйством Серая ученика своего — архидиакона. В России он и скончался. Ученик святителя архидиакон, узнав о кончине своего наставника, переселился в Ватопедский греческий монастырь. Оставленная без поддержки прекрасная Серайская келья стала приходиться в запустение. В 30-х гг. XIX в. на Афон прибыли из России 2 инока: Виссарион и Варсонофий. Они обратили свое внимание на Серайскую келью с ее прекрасным участком земли. Келья эта была им очень дорога и потому, что в России покоятся мощи строителя ее. Помолившись Небесной Покровительнице Святой Горы, они купили патриаршую келью у Ватопеда и перешли в нее. Многие русские присоединились к ним. Это было в 1841. С ревностью и трудолюбием принялись иеросхимонахи Виссарион и Варсонофий за возобновление полуразрушенного здания. Сами они были строгие постники, а для друзей и знакомых у них всегда была трапеза и угощение в гостинице, называемой «архондарик». Когда Серайская келья была достаточно устроена, старцы Виссарион и Варсонофий позаботились оградить ее правами скита. В этом деле помог им А. Н. Муравьев. Торжественное открытие скита совершено было 22 окт. 1849. В Андреевском скиту находились следующие храмы: 1) древняя церковь во имя ап. Андрея Первозванного и прп. Антония Великого; 2) древняя церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы; 3) церковь во имя св. *Петра*, Митрополита всея России; 4) соборная церковь в честь чудотворной иконы Божией Матери, именуемой «В скорбех и печалех утешение». Главная святыня ее — чудотворная икона Богоматери того же названия; 5) надтрапезная церковь во имя Пресвятой Троицы; 6) церковь во имя св. *Иннокентия*, епископа *Иркутского*; 7) церковь во имя св. вмч. и целителя Пантелеимона при братской больнице; 8) церковь во имя Всех Святых Афонских, 2-этажная, на братском кладбище, за оградой скита. В нижнем этаже ее, по Афонскому Уставу, сложены кости упокоившихся здесь иноков, вынутые из земли через 3 года по смерти каждого из них, а на стенных полках лежат черепа их; 9) близ кладбища Церковь в 2 этажа: верхняя во имя свт. *Николая Чудотворца* и нижняя во имя трех святителей — *Василия Великого*, *Григория Богослова* и *Иоанна Златоуста*; 10) церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы при келии скончавшегося старца-молчальника, схимонаха Андрея; 11) церковь во имя прп. *Михаила Клопского* и св. вмч. *Варвары*, при келии скончавшегося схимонаха *Иннокентия*; 12) церковь во имя прор. *Илии* при скитской водяной мельнице; 13) но самым лучшим из храмов не только в русском Свято-Андреевском скиту, но и на всем Афоне, является, без сомнения, благолепно украшенный внутри и снаружи громадный 8-угольный собор

во имя св. ап. Андрея Первозванного, с приделами в честь св. блгв. кн. Александра Невского и равноап. *Марии Магдалины*. Освящен собор в 1900; 14) церковь во имя св. *Алексия*, митрополита Московского. Для приюта и отдыха паломников, отправляющихся в Иерусалим, на Афон и Синай, скит имел подворья: 1) в Константинополе, с церковью во имя св. Андрея, 2) в Одессе, с церковью во имя прп. *Сергия Радонежского* и 3) в Ростове-на-Дону.

Свято-Ильинский скит. Он был расположен на северо-восточной стороне Афона, на правом берегу горного потока Гофра, среди зелени лесов и кустарников. В н.я. XVIII в. здесь стояла великая келья с церковью во имя прор. *Илии*, принадлежавшая греческому монастырю Пантократору. Эту келью в 1759 выпросил себе знаменитый иеросхимонах и подвижник русский *Паисий Величковский*, который и поселился здесь со своими 12 учениками. Иноков собралось до 60 чел.; средств для содержания этой братии не было никаких, и скоро она с Паисием отплыла в Валахию. Но скит не запустел. В нем поселились другие монахи, выкопали тут колодец и устроили новую каменную церковь. В нем несколько церквей, из которых надо отметить Благовещенскую, во имя св. Митрофана Воронежского, во имя Архистратига Михаила и св. Николая Чудотворца. Последние 2 храма расположены в главном братском корпусе. Из икон признаются чудотворными 3 образа: Божией Матери, «*Млекопитательницы*», «*Тихвинской*» и образ св. прор. *Илии*. С 1759 обитель преобразовалась в общежительную.

Скит Кромница. Этот скит находился недалеко от монастыря св. Пантелеимона, на его земле. Основался он при архимандрите этой обители Макарии и духовнике Иерониме во 2-й пол. XIX в. Храмов в ските 8, причем соборный посвящен *Казанской* иконе Божией Матери.

Скит «Новая Фиваида». Скит был расположен на земле русского монастыря св. Пантелеимона и отстоял от него на расстоянии 4 часов пути на лодке. Обитель эта была устроена для престарелых русских иноков и представляет собой группу небольших домиков-келей, кроме которых есть еще 2 больших корпуса для приезжих. В них помещалась и трапезная. Храм был 1, во имя Всех Святых Афонских. Остальные обители русские назывались кельями.

Кельи-обители: Андрея апостола, при Ставроникитском монастыре, Андрея Первозванного ап. и равноап.

Свято-Андреевский скит. Гравюра. XIX в. (РГБ).

Нины при монастыре Пантократор; Артемия св., при лавре св. Афанасия, Благовещения, при монастыре Григориате, Благовещения, при Симоно-Петрском монастыре, Благовещения при Хилендарском монастыре, Варвары Великомученицы, при монастыре Котломуш, Введения во храм Пресвятой Богородицы при Ставроникитском монастыре, Воздвижения Креста Господня при монастыре Каракал, Вознесения Господня при Ставроникитском монастыре Филафей, Георгия Великомученика при лавре св. Афанасия, Георгия св. (Краши) при лавре св. Афанасия, Георгия св. при монастыре Филафей, Двенадцати Апостолов при монастыре Пантократор, Димитрия Ростовского, при монастыре Пантократор, Димитрия Солунского, при монастыре Пантократор, Евфимия Великого, при монастыре Филафей, Игнатия Богоносца, при Хилендарском монастыре, Иконы «Иверской» Божией Матери, при монастыре Филафей, Иконы «Казанской» Божией Матери, при Ставроникитском монастыре, Иконы «Скоропослушницы» Божией Матери при монастыре Пантократор, Иннокентия св., при лавре св. Афанасия, Иоанна Богослова, при Иверском монастыре, Иоанна Богослова, при лавре св. Афанасия, Иоанна Богослова — второй, при лавре св. Афанасия, Иоанна Богослова, при Хилендарском монастыре, Иоанна Златоуста при Иверском монастыре, Иоанна Златоуста, при Хилендарском монастыре, Иоанна Предтечи, при лавре св. Афанасия, Иоанна Предтечи, при Ставроникитском монастыре, Иоанна Предтечи, при Хилендарском монастыре, Климента мч., при Ставроникитском монастыре, Космы и Дамиана свв., при монастыре Пантократор, Макария прп., при лавре св. Афанасия, Митрофана Воронежского прп., при монастыре Пантократор, Михаила Архистратига, при Ставроникитском монастыре, Николая Белозерского св., при Хилендарском монастыре, Николая св., при Иверском монастыре, Николая св., при монастыре Филафей, Николая Чудотворца, при монастыре Котломуш, Николая Чудотворца, при монастыре Пантократор, Петра и Онуфрия прпп., при Иверском монастыре, Покрова Пресвятой Богородицы, при Ставроникитском монастыре, Положения пояса Богоматери, при Иверском монастыре, Преображения Господня, при монастыре Филафей, Рождества Иоанна Предтечи, при Хилендарском монастыре, Рождества Богородицы, при лавре св. Афанасия, Рождества Богородицы, при монастыре Пантократор, Рождества Богородицы, при монастыре Филафей, Саввы св., при монастыре Пантократор, Сергия Радонежского св., при монастыре Пантократор, Сретения Господня, при монастыре Пантократор, Тихона Задонского прп., при монастыре Пантократор, Трех Святителей, при Ставроникитском монастыре, Трех Святителей, при Хилендарском монастыре, Троицы Св., при Иверском монастыре, Троицы Св., при Ставроникитском монастыре, Троицы Св., при Хилендарском монастыре, Троицы Св. — второй, при Хилендарском монастыре, Усекновения Главы Иоанна Предтечи, при лавре св. Афанасия, Успения Пресвятой Богородицы, при монастыре Пантократор, Успения Пресвятой Богородицы, при Ставроникитском монастыре, Феодора Тирона прп., при монастыре Котломуш.

Лит.: Григорович В. И. Очерк путешествия по Европейской Турции. Казань, 1848; М., 1877; София, 1978; Он же. Три древних сказания о Св. горе Афонской и краткое описание Св. Горы.

М., 1895; Муравьев А. Н. Письма с Востока. СПб., 1851. Ч. 1; Парфений (Аггеев), инок. Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Св. Земле. М., 1855. Ч. 2; Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Св. Горы. Киев, 1864; Леонид (Кавелин), архим. Русский мон-рь св. Пантелеимона — Русик. Одесса, 1867; По поводу вопроса об Афонском монастыре св. Пантелеимона: Статьи любителя истины. СПб., 1875; Пеллимазия, или Путешественник, честного иером. Ипполита Вишенского... во св. град Иерусалим. М., 1877; Порфирий (Успенский), еп. Восток христианский. Афон: История Афона. Киев, 1877. Ч. 3. Отд. 1; СПб., 1892. Ч. 3. Отд. 2; Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII ст. Сергиев Посад, 1914; Григорович-Барский В. Г. Первое посещение Св. Афонской горы. СПб., 1884; Он же. Второе посещение Святой горы. СПб., 1887; Азария (Попцов), схимон. Русский мон-рь св. вмч. и целителя Пантелеимона на Святой горе Афонской. М., 1886; 1995; Дмитриевский А. А. Русские на Афоне. СПб., 1985; Сергей (Веснин), иеросхим. Письма Святогорца к друзьям своим о Св. горе Афонской. М., 1895; 1913; 1998; Ильинский Г. Значение Афона в истории славянской письменности // Журнал Министерства народного просвещения. Нов. сер. 1908. Ч. 18. Ноябрь. С. 1—41; Кирион (Садзгелов), еп. Культурная роль Иверии в истории Руси. Тифлис, 1910.

АФОН УРАЛЬСКИЙ — см.: **БОГОРОДИЦЕ-ТАБЫНСКИЙ женский монастырь.**

АФОНСКАЯ ИВЕРСКАЯ икона Божией Матери — см.: **ИВЕРСКАЯ икона Божией Матери.**

АФОНСКИЙ СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВ мужской монастырь — см.: **АФОН.**

АФОНСКОЕ ПОДВОРЬЕ в Москве, подворье Афонского Свято-Пантелеимонова мужского монастыря (см.: Афон). Расположено в храме св. вмч. Никиты за р. Яузой на Швивой горке. Впервые церковь св. вмч. Никиты упоминается в летописном известии в 1476. В 1684—85 к храму были пристроены Благовещенский придел и небольшая шатровая колокольня. В 1740 был построен придел в честь св. Петра Афонского и Онуфрия Великого, а в 1876 был пристроен придел равноап. кн. Ольги, единственного в Москве до настоящего времени.

После революции храм был закрыт, и его стали использовать под складские помещения. В 1960 храм был полностью отреставрирован в том виде, в каком был до XVIII в., т. к. в XVIII в. архитектура храма приобрела черты модного в то время стиля барокко. В 1992 храм был передан подворью Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне (Греция). В 1996 была возведена монастырская ограда, в которой были устроены 2 часовни в башнях при Святых вратах, освященные в 1998, одна — в честь св. Пантелеимона, а другая — в честь прп. Силуана Афонского. Летом 1996 из Русского на Святой Горе Афон Свято-Пантелеимонова монастыря впервые в пределы Русской Церкви для молитвенного поклонения и для укрепления духовных и телесных сил верующих были принесены святые мощи великомученика и целителя Пантелеимона — его Честная глава. Во время пребывания святых мощей на подворье были явлены многочисленные чудеса и исцеления верующих. Летом 2000 святые мощи великомученика и целителя Пантелеимона были принесены во 2-й раз.

Традиции подворья: ночные богослужения в воскресные дни, еженедельное служение акафистов нарастаив в воскресенье вечером св. вмч. Пантелеимону, а в среду

вечером прп. Силуану Афонскому, воскресные катехизические беседы с прихожанами.

Афонское подворье — часть Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. Здесь не только проходят первоначальный послушнический искусы будущие насельники Святой обители, но и воспитывается своя монашеская братия, возжелавшая жить в соответствии с афонскими иноческими уставами. На подворье проводится сбор пожертвований для Русского Свято-Пантелеимонова монастыря, а также формируются паломнические группы на Афон. Главные святыни: икона св. вмч. Никиты, икона св. вмч. Пантелеимона с частицей мощей, икона прп. Силуана Афонского с частицей мощей, которая была написана на Святой Горе Афон и принесена в Москву в 1998. **АФФОНИЙ (АФОНИЙ)**, митрополит Новгородский (ск. 6.04.1652). На Новгородской кафедре он был предшественником *Никона*, впоследствии патриарха. До назначения на эту кафедру св. подвижник был игуменом Борисоглебского Переяславского монастыря. 8 марта 1635 хиротонисан в сан митрополита Новгородского и Великолукского, 7 янв. 1649, по старости и слабости зрения, отказался от управления епархией и жил на покое в *Хутынском монастыре*, где и преставился 6 апр. 1652. Тело его погребено в *Новгородском Софийском соборе*, в Мартириевой паперти (см.: Собор Новгородских святителей). Этот благочестивый святитель чтится за святого, и изображение его находится на стене собора.

Память его празднуется 6/19 апр.

АХРЕНСКАЯ (Яхромская) икона Божией Матери, находилась во Владимирской еп., в церкви мужского *Косминского Успенского монастыря*, построенного на р. Яхроме. О явлении этого образа сказание повествует так. Однажды отдыхали около источника 2 путника — больной старик и отрок Косма. Во время сна Косма был пробужден видением необыкновенного света, исходившего с образа Успения Богородицы, находящегося на дереве. Косма взял образ, пришел с ним в *Киево-Печерскую лавру* и отдал икону братии, а сам принял пострижение в этой обители. Потом Косма оставил Киев и построил монастырь в честь Успения Божией Матери на том месте, где последовало ему явление образа. Образ Божией Матери Косма поместил в этом монастыре.

Впоследствии около этого храма возникла мужская Космина пустынь.

В 1920-е икона была утрачена.

АХТЫРСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Явилась в 1739 в г. Ахтырке Харьковской епархии священнику Покровской церкви Даниилу Васильеву, человеку весьма добродетельному и благочестивому. Однажды при наступлении сенокоса он косил траву на своем огороде и увидел в траве икону Божией Матери, молящейся пред распятием Господа Иисуса. Икона блистала необыкновенным светом. В благоговейном страхе он осенил себя крестным знаменем и стал читать молитвы Пресвятой Богородице. Усердно помолившись Пресвятой Владычице, священник внес икону в свой дом. Домашние его заметили, что в той комнате, где стояла икона, невозможно было ночевать от какого-то непонятного страха. В праздник *Покрова* священник, войдя в эту комнату, так же неожиданно, как в первый раз, был поражен сильным светом от иконы. Явление это повторялось много раз, но он молился и нико-

му не говорил о том. Однажды он увидел во сне Божию Матерь и услышал повеление обретенную им икону очистить от пыли и омыть чистой водой. Священник, проснувшись, поспешил исполнить повеление. Воду он собрал в сосуд с намерением поутру вылить в реку. Опять заснув, он увидел во сне, что идет к реке с сосудом воды, которой омыл икону, но на пути явилась ему Пресвятая Богородица и сказала: «Возвратись домой и храни эту воду: она будет исцелять всех страждующих лихорадкой». Священник имел дочь, давно страдавшую лихорадкой; проснувшись, он дал ей пить этой воды, и дочь его выздоровела в то же мгновение. После этого все страдавшие лихорадкой стали прибегать к Пресвятой Богородице и, как только пили воду от Ее иконы, немедленно выздоравливали. В продолжение 3 лет икона оставалась у священника в доме, затем, видя чудесные явления от благодатной иконы, он почел лучшим внести ее в свою приходскую церковь, и здесь-то сия икона особенно просияла силой чудотворений. Иконописец Иоанн, которому отдана была икона для справления, имел у себя ребенка, страдавшего лихорадкой. Слыша о чудесном действии воды от Ахтырской иконы Богородицы, он омыл икону, и, как скоро напоил этой водой больного младенца, болезнь оставила его. Много совершилось чудесных исцелений от чудотворной иконы по вере прибегающих к благодатной от нее силе. Одно из них особенно замечательно. Оно было во времена имп. Екатерины. Жена ген. Вейделя Елисавета приехала в Ахтырку больная и усердно молилась пред чудотворной иконой Богородицы об исцелении ее от болезни. В следующую ночь она увидела Божию Матерь во сне и услышала Ее повеление: «Напрасно ты просишь избавления от болезни, это для тебя не нужно: ты скоро оставишь жизнь. Раздай по церквам и нищим все твое имение; такая жертва послужит на пользу души твоей». Больная отвечала: «Мати Божия! У меня есть дети, и, если я раздам все имение, дети мои останутся в крайней нищете и бедности». На это Матерь Божия сказала: «Не заботься о детях, Я буду всегдашней их покровительницей. А ты через 5 дней умрешь, потому готовься к исходу, поступи с имением, как Я тебе сказала». После сего Матерь Божия стала невидима. Больная, пробудясь от сна, призвала духовного отца, рассказала ему о видении и, по глаголу Богородицы, через 5 дней скончалась с миром. Имп. Екатерина II, узнав о чудесном покровительстве, обещанном Богоматерью детям умершей Вейдель, взяла двух ее дочерей на свое попечение и выдала замуж: одну за гр. Палена, другую за гр. Чернышева. Чудотворная сия икона находилась в Ахтырском со-

Ахтырская чудотворная икона Пресвятой Богородицы. XVIII в.

Ахтырская икона с. Варзуга
Мурманской епархии.

которые и поныне источают благодать и помощь всем притекающим, нуждающимся и скорбящим. Чудотворный список с Ахтырской иконы находится ныне в Воскресенской церкви в с. Сатино-Русское Подольского р-на Московской обл. Чтимые списки Ахтырской иконы находятся в Москве в церкви *Вознесения Словущего на Арбате* (перенесена из разрушенного Знаменского собора на ул. Знаменка), в Московской обл. в с. Ахтырка Сергиево-Посадского р-на, в Мурманской епархии в с. Варзуга.

АХТЫРСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ монастырь, Харьковская губ. Находился в Ахтырском у. на высоком холме возле р. Ворсклы. Основан в XVII в. бежавшими от преследования униатов монахами Днепровского Лебединского монастыря Подольской губ. во главе с игум. Иоанником. Царь Алексей Михайлович дал указ «об отведении горы Ахтырь» с пахотными полями, санными лугами и рыбными ловлями для устройства здесь обители.

Ахтырский Свято-Троицкий монастырь.
Гравюра. XIX в. (ЦАК МДА).

В каком виде первоначально существовал монастырь, в летописях обители нет точных указаний, но по преданию первый храм монастырский был деревянный и сооружен в честь Благовещения Богоматери, и монастырь первоначально назывался Благовещенским, а по местоположению — Ахтырским. Любимец Петра I протоиерей придворного Благовещенского собора о. Тимофей Надаржинский построил в монастыре храм Св. Троицы, и монастырь стал называться Троицким. В 1787 монастырь был упразднен. Монахи переведены в *Куряжинский монастырь*, но

при Троицком соборе, обращенном в приходской храм, были оставлены и необходимая церковная утварь, и облачения, и святыня обители, икона Богоматери «*Всех скорбящих Радость*». Возобновлен монастырь по просьбе пресвящ. Иннокентия, епископа Харьковского, в 1843.

Перед 1917 в монастыре было 3 храма: 1) соборный, во имя Св. Троицы, с приделами во имя Благовещения Пресвятой Богородицы и в честь иконы Божией Матери «*Всех скорбящих Радость*»; 2) во имя прп. *Сергия Радонежского* и 3) во имя Рождества Пресвятой Богородицы.

В монастыре хранилась местночтимая икона Божией Матери «*Всех скорбящих Радость*», озаменованная многими исцелениями и чудесами. Принесена она, согласно преданиям, в монастырь до 1787. *Крестный ход* торжественно совершался с этой чудотворной «Ахтырской» иконой Божией Матери из г. Ахтырки в обитель в субботу перед Троицыным днем, а в неделю Всех Святых — обратно в г. Ахтырку.

В ризнице монастыря хранились ценные вещи XVIII в. В обители под храмом Св. Троицы был погребен духовник имп. Петра I протоиерей Тимофей Надаржинский. При монастыре имелись церковно-приходская школа и 3 гостиницы для богомольцев. После 1917 монастырь утрачен. **АХТЫРСКО-БОГОРОДИЦКИЙ женский монастырь**, Тамбовская губ. Находился в Козловском у. в с. Федоровка. Первоначально здесь существовала женская богадельня, построенная помещиком Баженовым на его земле (1869). Затем богадельню переименовали в общину, а потом и в монастырь. Перед 1917 в обители было 2 храма: в честь *Ахтырской* иконы Божией Матери и во имя Св. Троицы. Святынями обители являлись 2 местночтимые иконы: Ахтырская Божией Матери и образ св. *Николая Чудотворца*. При монастыре были помещение для паломников, богадельня и приют для девочек-сирот.

При советской власти монастырь был разграблен и разрушен.

АШГАБАДСКИЙ НИКОЛЬСКИЙ женский монастырь в Туркменистане, г. Ашгабад. В 1911 в г. Асгабаде (затем Ашхабад, ныне Ашгабад) при кладбищенской часовне организовалась женская иноческая община под руководством монахини Евгении, прибывшей из Иверско-Серафимовского монастыря г. Верного (ныне Алматы). К 1917 сестричество насчитывало 17 чел., после большевистского переворота община продолжала свое существование в «катакомбах». Сосланная в Асгабад настоятельница Ташкентского Свято-Никольского монастыря игум. Лидия (Нагорнова) вместе с матерью Евгенией и ее сестрами-послушницами организовала помощь гонимому духовенству. Когда эта деятельность в 1936 была раскрыта чекистами, община распалась, игум. Лидия удалось бежать в Ташкент, а монахине Евгении — укрыться в туркменском пос. Теджен. Впоследствии мать Евгения вернулась в Ашгабад, где мирно скончалась в 1953.

6 окт. 1998 Свято-Никольский приход преобразован в женский монастырь во имя свт. *Николая Чудотворца*. В ведение монастыря перешел храм постройки 1948, скромный по облику и размерам, но долгое время бывший единственным храмом в столице Туркменистана и носивший громкое наименование «собор». На территории монастыря построен небольшой храм в честь иконы Божией Матери «*Услышательница*».

Б

БАБУШКИНО СОГЛАСИЕ или **самокрещенцы** — небольшой беспоповщинский толк (см.: Беспоповцы), существовавший в XVIII — н. XX вв. в Среднем Поволжье. Первые последователи его крестили самих себя (отсюда и название — самокрещенцы), а т. к. дети крестить сами себя не могут, то обыкновенно их крестит повивальная бабка (отсюда и название «бабушкино согласие»). Переходящие же из *Православия* или каких-либо религиозных сект перекрещивались сами в реке или озере. В н. XX в. самокрещенцы стали совершать и общественное богослужение, хотя без пения, дабы лишить его торжественности в настоящее «антихристово время». Что касается учения об *антихристе*, то они так же, как и *бегуны*, считали, что антихрист царствует в лице царей, начиная с Петра I, но не делали из этого практических выводов, как бегуны.

БАБЬИ КАШИ (Праздник каш, *Бабины*, **Бабий праздник**, **Ефимов день**), народное название дня Собора Пресвятой Богородицы, св. царя Давида и св. ап. Иакова, брата Господня, св. мч. Евфимия, епископа Сардийского (XIII—XIV вв.) и др., 26 дек./8 янв.

День этот считался праздником повивальных бабок потому, что в церквях шла служба иконе «Помощь во родах» за благополучное разрешение Богородицы от бремени. Русские женщины считали, что благодарности заслуживают и деревенские повитухи, которых они обязательно навешали в этот день.

БАЙБУЗСКАЯ икона Божией Матери, празднование ее 26 дек., в память перенесения чудотворного образа из Байбуз Киевской губ., Чигиринского у., на место ее явления, в *Киево-Печерскую лавру*, где образ находился в н. XX в.

БАЛАБАНЫ, древняя дворянская фамилия на Волыни и в Галиции, известная с XV в., а в XVI и XVII вв. прославившаяся поддержкой *Православия* и борьбой за него с унией и ее покровителями. Самые выдающиеся деятели в этой семье — лица духовные: 1) Арсений, епископ Львовский с 1539, ск. в 1568, испросивший у короля привилегию на замещение его кафедры сыном Григорием (1566); 2) Сын Арсения, Григорий, в монашестве Гедеон, родился в 1530, ск. в 1657 в глубокой старости, 30 лет ведя борьбу за Православие с приверженцами *католицизма* и иезуитами. Гедеон завел греко-славянские училища в своем имении Стратине (1596) и в г. Львове (1585), где, кроме славянского языка, преподавался греческий вместе с риторикой и диалекти-

кой, как оно тогда водилось. При каждом училище была введена типография для печатания книг на славянском языке. Стратинская типография действовала и в н. 2-го десятилетия XVII в. под управлением племянника Гедеона — 3) Федора Балабана, выпускавшего в свет богослужебные книги, исправленные его дядей, епископом, собиравшим верные греческие списки текстов церковного обихода, сносясь с восточными патриархами и лично переводя с греческого. Стратинская типография потом была продана Елисею Плетенецкому и послужила начальным запасом славянских шрифтов и снарядов для тиснения при образовании типографии *Киево-Печерской лавры*.

БАЛАКЛАВСКИЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ мужской монастырь, Таврическая губ., г. Севастополь. Находится в одном из красивейших мест Крыма — на южной окраине Севастополя, на плато и террасированном склоне высокого обрывистого берега у мыса Феолент.

По преданию, в 891 недалеко от мыса Феолент греческие моряки, застигнутые бурей, терпели кораблекрушение. Видя свою неизбежную гибель, они стали призывать на помощь св. вмч. *Геorgia Победоносца*, который мгновенно явился на большом камне близ берега, и буря тотчас же утихла. Спасенные греки взойшли на камень

Балаклавский во имя вмч. Георгия Победоносца монастырь. Фотография. Кон. XIX в.

и там обрели икону св. вмч. Георгия, вынесли ее на берег, где в скальном обрыве устроили пещерную церковь.

Первые документальные сведения о монастыре от XVI в. Затем до к. XVIII в. сведений о монастыре нет. Известно, что прибывший в 1771 на Крымскую кафедру митр. Игнатий свою первую службу провел именно в Георгиевском монастыре.

До присоединения Крыма к России монастырь находился в ведении Константинопольского Патриархата. В 1794 был подчинен Св. Синоду и стал официально именоваться Балаклавским Георгиевским монастырем. 23 марта 1806 утвержден его штат: настоятель, 4 иеромонаха, 13 иеромонахов — для флота. С 1 дек. 1813 число иеромонахов по решению Св. Синода было увеличено в 2 раза, монастырь стал именоваться флотским. Иеромонахи несли службу во флотских экипажах, на кораблях, в гарнизонах Крыма и Кавказского побережья, подчинялись обер-священнику армии и флота. 17 мая 1818 и в 1825 здесь был Александр I Благословенный, а в 1837 Николай I вместе с супругой Александрой Федоровной, наследником Александром Николаевичем и вел. княжной Марией Николаевной.

В 1824–54 при настоятеле митр. Агафангеле Типальдо проводились активные работы по расширению и благоустройству монастыря: возведен храм во имя Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня, построены новая гостиница, офицерские флигели, обновлены жилые корпуса, установлены чугунные решетки, устроены каменные террасы и живописные балконы. В окт. 1846 был архитектурно оформлен источник св. вмч. Георгия Победоносца.

В 1891 при настоятеле Никандре монастырь готовился к празднованию своего 100-летия. В связи с этой датой предполагалось восстановление древней пещерной церкви, освященной во имя Рождества Христова (работы были закончены только к 1893). На скале Святого Явления, или Георгиевской, где, согласно преданию, 1000 лет назад явился тонущим морякам св. вмч. Георгий и была обретаена чудотворная икона, водрузили крест с изображением святого, поражающего дракона, с датой «891—1891».

В последующие годы настоятель Никандр продолжал благоустройство монастыря, в 1895 были высажены кедры, кипарисы, туи, на хуторе разведен фруктовый сад, заложен виноградник, а в 1897 на средства настоятеля построены 2-этажный каменный дом и пристань.

К 1917 в монастыре были 4 действующие церкви: храм во имя св. вмч. Георгия Победоносца (1811–15); храм Рождества Христова на месте средневековой пещерной церкви над монастырской террасой (1893); храм во имя Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня (1837–50); рядом островерхая колокольня, часовня и склеп, сохранившиеся до наших дней, церковь во имя св. вмч. *Димитрия Солунского*.

В обители находились следующие бережно хранимые святыни: чудотворная явленная икона св. вмч. Георгия Победоносца (с 1970 находится в г. Киеве в постоянной экспозиции Украинского музея изобразительных искусств); древняя икона с образами св. Симеона Персидского, св. *Анастасии Узорешительницы*, св. вмч. *Параскевы* (нынешнее ее местонахождение неизвестно).

1917 год почти не изменил жизнь монастыря, но уже к 1926 в обители остались всего 12 монахов. 29 нояб. 1929 Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь был закрыт.

14 сент. 1991, в 1100-й юбилей монастыря, был установлен крест на скале Святого Явления.

В 1993 монастырь начал возрождаться. Отреставрирован древний пещерный храм во имя Рождества Христова. При расчистке монастырской террасы под храмом были обнаружены фундамент и беломраморные ступени Свято-Георгиевского храма. На плато найден и вновь установлен закладной камень так и не построенного соборного храма Вознесения Господня.

БАЛЫКИНСКАЯ чудотворная икона Божией Матери. Яви-

Балыкинская икона Божией Матери. XIX в. Москва.

лась в 1711. Находилась в д. Балыкино Стародубского повета в Свято-Николаевской церкви. Лик Балыкинской иконы Богородицы написан на холсте, а холст наклеен на доску. На иконе имеется надпись: «1811 год, июня 24, на средства графини Анны Ивановны Безбородко переделана и вызолочена». Балыкинская святая соединяет в себе 2 типа иконографии: «Млекопитательница» («Галактотрофусса») и «Взыграние».

С XIII по XVI в. извод «Взыграние» плодотворно развивается в сербских храмах. В русскую иконопись тип «Взыграние» пришел в XVI–XVIII вв. из западнорусских земель и Молдовы.

Балыкинская икона Богородицы восходит к древней Оранте («Великой Панагии»), Которая изображается в рост с поднятыми в молитве руками. В отличие от Оранты Божия Мать Балыкинская только молитвенно возводит руки к груди. Младенец Христос, в отличие от извода «Галактотрофуссы», прижимается к Матери и играет на Ее коленях.

История прославления этой иконы следующая. Святая принадлежала Дульскому, офицеру Стародубского полка, что квартировался на Черниговщине. Во времена шведской войны на глазах Царицы Небесной выступили чудотворные слезы. После этого ее хозяин решил пожертвовать икону бедному Балыкинскому приходу для нового храма, но жизненные тревоги увлекли его. Второй раз Богородица приказывает передать икону в храм, но Дульский и на этот раз медлил. Только под угрозой смертельного наказания обладатель иконы отдает святую в Балыкинский храм 4/17 авг. 1711 перед праздником *Преображения Господня*.

К Балыкинской чудотворной иконе совершались паломничества; сохранились богомольные песни в честь Балыкинской Богородицы. Точная копия иконы была подарена *Орловскому Введенскому женскому монастырю* в 1712 свт. Иоанном (Максимовичем), где сохраняется

до сих пор. Эта икона прославилась в 1858 исцелением бесноватой женщины.

Икона празднуется 28 окт./10 нояб., 30 июня/13 июля, в 10-ю пятницу после *Пасхи*.

БАНеМАНСКИЙ Алексей Константинович, священномученик (6.01.1881—21.11[4.12].1937), священник. Родился в Тверской губ. в семье священника. С 1904 служил священником в разных храмах. В 1922 сослан в Туркестан. После возвращения из ссылки в 1926 неоднократно арестовывался. В 1937 о. Алексея арестовали в очередной раз.

Официальное обвинительное заключение гласило, что о. Алексей, «являясь активным участником контрреволюционной церковно-монархической группы, проводил вербовку новых участников в эту группу и давал задание отдельным членам контрреволюционной группы на сбор средств среди верующих на организуемый тайный монастырь в городе Калинине. Проводил среди населения активную контрреволюционную фашистскую агитацию». О. Алексей был расстрелян. Канонизирован Русской Церковью в авг. 2000.

БАНЯ ПАКИБЫТИЯ, в *Православии* святое крещение, в воде которого мы смываем *первородный грех* наш и возрождаемся к новой благодатной жизни (Тит. 3, 5). В этом смысле перед крещением мы и просим, в ектении, Бога, чтобы вода крещения была для крещаемого «банею пакибытия, оставления грехов и одежды нетления».

БАРБАРСКАЯ икона Божией Матери. О ней известно, что один иудей проколол ее мечом, и из нее потекла кровь.

БАРГРАДСКАЯ икона Божией Матери получила свое название от места нахождения в Бар-граде, в Италии.

БАРЛОВСКАЯ — см.: «**БЛАЖЕННОЕ ЧРЕВО**».

БАРМЫ, накладное ожерелье, которое возлагали на рамена поверх одежды великим государям, царям Московским, во время их *венчания на царство*. На бармах были изображения Христа, Богоматери и святых.

БАРНАУЛЬСКАЯ И АЛТАЙСКАЯ епархия, образована 26 февр. 1994. В 2006 в епархии действовало: 6 монастырей — Знаменский женский монастырь в Барнауле, Ксении-Покровский в г. Яровое, Богоявленский женский монастырь в г. Камень-на-Оби, Иоанно-Кронштадтский женский монастырь архиерейского подворья в с. Кислуха, Казанский мужской монастырь в с. Коробейниково, Свято-Димитриевский мужской монастырь в г. Алейске; 3 скита — в честь *Иверской* иконы Божией Матери в с. Ребриха, Иоанно-Предтеченский скит в с. Сорочий Лог и Иоанно-Богословский скит в с. Чемал; зарегистрированы 179 приходов и около 200 священнослужителей.

БАРНАУЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ женский монастырь, в 2 верстах от Барнаула, Томская губ. Учрежден как община в 1893; в 1900 переименован в монастырь.

БАРСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в *Барском монастыре* Могилевской епархии. В н. XVI в., когда поляки завладели г. Баром (иначе Ровом), монастырь был под их властью; но в 1793 вся Подолия и монастырь с чудотворной иконой были возвращены обратно России. Барская икона очень древняя. Она привлекала к себе множество богомольцев не только православных, но и иноверных.

В честь Барской иконы составлено отдельное молитвословие, в котором указано историческое значение этой святыни в судьбах *Православия* в Подольском крае.

В с. Дачное Одесской епархии в Свято-Покровском храме есть чтимый список Барской иконы Божией Матери. В Киеве в Крестовоздвиженской церкви есть чудотворная икона Божией Матери Барская.

Празднуется 1/14 окт.

Прот. И. Бухарев

БАРСКИЙ Василий Григорьевич (ГРИГОРОВИЧ-ПЛАКА-АЛЬБОВ) (1701—7[18].10.1747), писатель-паломник. Родился в семье мелкого торговца. Учился в *Киево-Могилянской академии*. В 1724 предпринял многолетнее путешествие, посетил Италию, Грецию, Палестину, Сирию, Аравию, Египет. Вел подробные путевые записки (с многочисленными зарисовками), содержащие значительный исторический, географический и этнографический материал. Эти записки (4 тома) пользовались большой популярностью, распространялись в рукописных списках, 7 раз издавались.

Соч.: Странствования В. Г. Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 (изд. под ред. Н. Барсукова), ч. 1—4. СПб., 1885—87.

Лит.: Барсуков Н. Жизнь и труды В. Г. Барского. СПб., 1885.

БАРСКИЙ ПОКРОВСКИЙ женский монастырь; находился в заштатном г. Баре в Могилевском у., Подольской губ. Возник в 1838 на месте бывшего здесь базилианского монастыря, был первоначально мужским, а в женский превращен с 1881. В монастыре хранилась одна из великих православных святынь западного края — *Барская* чудотворная икона Пресвятой Богородицы.

БАРСОВ Елпидифор Васильевич (1.11.1836—2.04.1917), этнограф и археолог, сын священника Череповецкого у., Новгородской губ. По окончании Новгородской духовной семинарии прошел курс *Петербургской духовной академии* и затем был назначен преподавателем в Олонецкую духовную семинарию. В 1870 перешел библиотекарем в Румянцевский музей, в Москву. Перу Барсова принадлежит множество этнографических и археологических статей, в т. ч. имеющих церковный характер. Из отдельных изданий церковного характера известны: «Древнерусские памятники священного венчания царей на царство в связи с греческими их оригиналами» (М., 1873).

БАРСОВ Николай Иванович (21.04.1839—30.03.1903), богослов, церковный историк. Сын священника Лужского у. Петербургской губ., образование получил в Александро-Невском духовном училище и *Петербургской духовной академии*. С 1871 по 1889 состоял профессором этой же Академии по кафедре пастырского богословия и гомилетики. В 1878 под редакцией Барсова издано Высочайше учрежденной при Святейшем Синоде комиссией описание документов и дел, хранящихся в архиве Св. Синода, т. II, ч. 2-я, а в 1883 — т. VI, за что им была получена Высочайшая благодарность. Кроме того, в разное время был избираем членом различных ученых обществ. В 1889 Барсов оставил службу при Академии и был причислен к Министерству народного просвещения. Барсов автор многих богословских трудов, из которых наиболее известны: «История первобытной христианской проповеди» (СПб., 1865), «О времени учреждения епископства в Церкви Христовой» («Вера и Разум», 1888). Ему принадлежит также множество статей по церковной истории, по истории и обличению раскола и сектантства.

БАРСОВ Тимофей Васильевич (11.06.1836—7.01.1904), доктор церковного права, профессор *Петербургской духовной академии*; сын священника Смоленской епархии;

образование получил в Смоленской семинарии и Петербургской духовной академии, которую окончил в 1863. С 1865 занимал кафедру канонического права. Кроме целого ряда статей, помещенных Барсовым в светских и духовных журналах, ему принадлежат следующие труды: «Константинопольский патриарх и его власть над Русской Церковью» (1878), «О каноническом элементе в церковном управлении» (1883) (за этот труд удостоен степени доктора канонического права в 1888), «Об управлении русским военным духовенством» (1892), «О Святейшем Синоде в его прошлом» (СПб., 1896), «Синодальные учреждения прежнего времени» (СПб., 1897) (последние 2 удостоены Макарьевской премии Св. Синодом и Уваровской Академией наук); «О соборании духовных законов» (1897–98), «Синодальные учреждения настоящего времени» (СПб., 1899), «Сборник действующих и руководственных постановлений по ведомству православного исповедания».

БАРСУК-МОИСЕЕВ (Мойза) Фома Иванович (1768 — июль 1811), врач, профессор Московского университета, писатель. Родом из Малороссии, изучал языки и философские науки в *Киево-Могилянской академии*, где русифицировал свою фамилию и добавил к ней анаграмму слова «бурсак». В 1788 вступил в число студентов Московского университета по медицинскому факультету.

Барсук-Моисееву принадлежит оригинальное сочинение «О превосходном блаженстве человеческом; философское рассуждение, Священным Писанием подкрепляемое» (1785), опубликованное под именем Фомы Мойзы и представляющее собой религиозно-мистический трактат, в котором ставятся проблемы происхождения и сущности человеческой природы и духа, содержания философских категорий; при этом рассуждения автора подкрепляются морально-этическими наставлениями (напр.: «Блаженство человека составляет чистая совесть, верую и благодатию подкрепляемая» и т. д.). В сочинении широко использованы труды Аристотеля, Ньютона, Платона.

БАРСУКОВ Николай Платонович (8.11.1838–23.11.1906), историк, археограф и библиограф. Родился в Липецке

Николай Платонович Барсуков.

С портрета, рисованного художником

Н. П. Богдановым-Бельским.

в семье армейского гусара П. А. Барсукова. Барсуковы принадлежали к старинному дворянскому роду, внесенному в 6-ю часть родословной книги Тамбовской губ. После смерти матери Апполинарии Ивановны, урожд. Бартеневой, Николаю Платоновичу и его 3 братьям (Александру, Ивану и Михаилу) волею судьбы пришлось познать многие тяготы и несправедливости жизни. С 1850 по 1856 Николай Барсуков учился в Воронежском кадетском корпусе, а затем с 1856

по 1859 в Константиновском военном училище в С.-Петербурге. Очень рано он почувствовал любовь к русской словесности и церковной истории и тягу к историческим исследованиям и библиофильству. Как он признавался позднее, на формирование его мировоззрения оказали решающее влияние 4 славных имени отечественной культуры. Это митр. *Филарет (Дроздов)*, историк и писатель М. П. Погодин, поэт кн. П. А. Вяземский и церковный археограф П. М. Строев. Закончив в 1859 Константиновское училище, Николай Платонович подал в отставку и в этом же году в качестве вольнослушателя начал посещать занятия в С.-Петербургском университете. Здесь происходит его личное знакомство с историком Н. И. Костомаровым, лекциями которого он увлекся в университете. По рекомендации Костомарова Барсукова зачисляют на службу в Археографическую комиссию и сразу же поручают составление указателя к 8-му тому «Полного собрания русских летописей». С этого времени начинается его многолетняя кропотливая работа с древнерусскими документами. Неоднократно с целью собирания и изучения древних рукописей Николай Платонович будет участвовать в экспедиционных поездках в самые отдаленные монастыри России. С 1868 он помощник начальника архива и библиотеки Синода, а с 1883 перешел на службу в Министерство народного просвещения, где и занимал место начальника министерского архива вплоть до своей смерти. Начиная с сер. 1860-х в различных журналах, газетах и сборниках появляются статьи, заметки и научные доклады Н. П. Барсукова, посвященные древнерусским рукописям и малоизученным документам, связанным с жизнью и деятельностью русских писателей. В исследовательской работе ученому помогло личное общение с известными русскими писателями и историками. Близость к Н. И. Костомарову привела его к знакомству с поэтом А. Н. Майковым, с которым а 1862 Николай Платонович совершит продолжительную поездку по новгородским монастырям. В к. 1860-х он знакомится с М. П. Погодиным и П. М. Строевым, тогда же произошло сближение с кнн. Петром Андреевичем и Павлом Петровичем Вяземскими. Первой крупной библиографической работой Барсукова стал «Список книг церковной печати, хранящихся в библиотеке Св. Правительствующего Синода» (СПб., 1871). Труд этот был издан по личному распоряжению товарища обер-прокурора Св. Синода гр. Ю. В. Толстого. Здесь впервые Барсуков ввел в научный оборот 80 изданий, до 1871 совершенно неизвестных в русской библиографии. Еще один крупный библиографический труд вышел в 1882 — «Рукописи Археографической Комиссии» — полный свод хранившихся в этой комиссии древних исторических документов, тщательно проанализированных и систематизированных Барсуковым. В том же году вышли его знаменитые «Источники русской агиографии» (СПб., 1882) — библиографическое пособие, ставшее вехой в научном и библиографическом изучении житийной литературы. *Жития русских святых* являются ценнейшим источником не только для исследования истории Церкви, но и нравов, быта, народной поэзии. К сожалению, в отличие от западной исторической науки, в России работа по анализу житий русских святых в те годы только начиналась. Житийная литература в ос-

новом рассматривалась нашими соотечественниками как объект благочестивого чтения. Труд этот вызвал многочисленные отклики в российской печати. На страницах суворинского «Нового времени» писатель Н. С. Лесков посвятил ему статью «Жития как литературный источник» (1882. 17 авг.), в которой писал: «Это обширный опыт г. Николая Барсукова, потрудившегося дать полное указание, какие есть у нас на Руси святые — не только канонизированные, но даже и неканонизированные, а почитаемые во святых просто «по благочестию» и по вере народной».

К. 1879-х — н. XX в. — время выхода в свет наиболее крупных научных историко-литературных работ Барсукова. В 1878 опубликована его книга «Жизнь и труды П. М. Строева». В 1880 в Петербурге вышло исследование «Русские палеологи сороковых годов». По определению автора, «палеологи» — это «ветхословы», т. е. люди, посвятившие себя изучению русской древности и православной старины. Эта книга о деятельности 4 русских историков: А. М. Кубарева, И. П. Сахарова, В. М. Ундольского и О. М. Бодянского. Еще одному «ветхослову» посвящена книга «Жизнь и труды В. Г. Барского» (СПб., 1885). Но главным делом жизни Барсукова является многотомный научный труд «Жизнь и труды М. П. Погодина» (т.1—22. СПб., 1888—1910). Эта книга, ставшая подлинной летописью культурной жизни царской России столетия, была дважды удостоена престижной Уваровской премии. До сих пор она остается наиболее часто цитируемым источником при написании историко-литературных научных монографий и диссертационных исследований. Николай Платонович был членом многих научных обществ России: Российского археологического общества (с 1879), Общества истории и древностей российских (с 1881), Общества любителей российской словесности (с 1901) и др. По своим убеждениям он всегда был твердым сторонником православно-монархического устройства России. Уважаемыми в научной среде учеными стали и его братья — Александр Платонович и Иван Платонович Барсуковы. Барсуков владел одной из крупнейших в России собранной и лично за долгие годы коллекцией портретов православных святителей, архиереев, архимандритов, игуменов и представителей белого духовенства, также частной библиотекой старинных русских книг. Смерть Барсукова скорбью отозвалась в душах всех ценителей древней русской культуры. Гр. С. Д. Шереметев в некрологе «Памяти Н. П. Барсукова» (Б. м., 1907) писал: «Этого необыкновенного русского человека, закалом твердого, стойкого в убеждениях, бытового и дельного, даровала нам наша древняя, но все еще, слава Богу, живая и могучая — Православная Русь...»

Лит.: Рудаков В. Е. Хронологический список учено-литературных трудов Николая Платоновича Барсукова. С указанием материалов для биографии Н. П. Барсукова и некрологов его. СПб., 1909; Глинский Б. Б. Памяти Н. П. Барсукова // Исторический вестник. 1907. № 1; Корсаков Д. А. Из воспоминаний о Н. П. Барсукове // Исторический вестник. 1907. № 6; Материалы из архива Н. П. Барсукова // Записки отдела рукописей ГБЛ. М., 1988; Вып. 47; Климаков Ю. В. Летописец русской истории (о Н. П. Барсукове). Библиография. 2008. № 1.

Ю. Климаков
БАТУРИНСКИЙ КРУПИЦКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ
мужской монастырь, Черниговская епархия, в окрестнос-

тях Конотопа, при р. Сейм, в 7 верстах от Батурина. Основан в XV в. Разоренный крымскими татарами, он был возобновлен в XVI в. «Крупицким» назван от крупиц, падавших близ монастыря во время голода при нападении татар. Предание об этом написано на Евангелии на престольном собственною рукою св. *Димитрия Ростовского*, бывшего здесь в 1682—83 игуменом. Монастырь делился на 2 части: древнюю, основанную в XV в. и разрушенную татарами, и новую, возникшую через 100 лет. Храм один, во имя Николая Чудотворца. Чудотворный образ св. *Николая Мирликийского* и частица мощей вмц. Варвары составляли главную святыню монастыря.

С. Булгаков

БАХМЕТЕВ Николай Иванович (1807—31.08.1891), композитор, помещик Саратовской губ. С 1861 был директором придворной певческой капеллы. К этому времени относится издание под его редакцией обихода церковного пения, а также собственных духовно-музыкальных сочинений.

БАХЧИСАРАЙСКАЯ икона Божией Матери, находилась в Успенском соборе Мариуполя, Екатеринославской губ. Икона имела также и др. названия: Панагийская, Крымская, Мариупольская. Прежде эта икона находилась в Успенском скиту, который был расположен в горном ущелье, в конце г. Бахчисарая, где и совершилось обретение. Здесь долгое время было греческое селение, называвшееся Мариамополем, или Марыным, а монастырь называется «Матрим Анай», что значит

Бахчисарайская икона
Божией Матери.

Мать Мария. Место это, освященное появлением на скале иконы Божией Матери Панагии, т. е. «Всесвятой», пользовалось особенным почитанием не только у христиан, но и у татар. Так, когда в XVIII в. греки удалились из Крыма, то не только скит, но и Успенская скала, расположенная возле скита, лишилась всего, что в ней было и при ней жило, и сама была покинута на произвол судьбы. Но Божия Матерь не оставляла ее своим благословением. Татары после ухода греков из Крыма не проявили ненависти к «святому месту Марии», а, напротив, хан, отправляясь на войну, молился сам пред чудотворной иконой и нашел греческого священника, который и отправлял службы для немногих греков.

Относительно явления иконы предание следующее. Вблизи Бахчисарая появился змей и стал убивать своим ядом и животных, и людей. Жители обратились с молитвой к Богородице. И вот они ночью увидели, что на скале горит свеча, и там же увидели и образ Богородицы, во-

зле которого лежал издохший змей. А на месте явления иконы близ Бахчисарая построен храм, открытие которого произошло 15 авг. 1850. Скит носил название *Бахчисарайского Успенского скита, или Панагии*. Он был закрыт в 1927, возобновлен в 1993.

После 1918 Бахчисарайская икона, хранившаяся в Успенском соборе Мариуполя, была утрачена. В Бахчисарайском Успенском ските ныне хранится список с этой иконы.

БАХЧИСАРАЙСКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, Таврическая губ., г. Бахчисарай. Находится в 2 км от Бахчисарая в ущелье Марьям-Дере (ущелье св. Марии), отличающемся особой живописностью. На его дне расположены остатки средневекового поселения Салачик и татарские постройки XVI в.: мавзолей Хаджи-Гирея и здание медресе.

Основан монастырь в XIV–XV вв. на месте чудесного явления *Бахчисарайской* иконы Божией Матери. В к. XV в. после захвата турками Крыма монастырь становится резиденцией митрополита и центром *Православия* на полуострове. Благодатная сила монастыря была так велика, что даже мусульмане, и в т. ч. ханы, приходили сюда на поклонение Бахчисарайской иконе.

В 1778–79 после вывода христиан из Крыма Свято-Успенский монастырь оставался единственным оплотом и светочем Православия в Крыму. Бахчисарайская икона была вывезена в г. Мариуполь, где хранилась до 1918. Дальнейшая ее судьба неизвестна. В 1849 в Святейший Синод поступило ходатайство от жителей о возобновлении Успенского скита. 4 мая 1850 последовал указ Св. Синода о возрождении скита, образ жизни вести общительный. Во время 1-й обороны Севастополя (1854–55) в обители был организован госпиталь для раненых.

К н. XX в. в монастыре было 5 церквей: древний пещерный храм во имя Успения Богоматери; пещерный храм во имя св. апостола и евангелиста *Марка* высечен в скале ниже Успенской церкви в 1859. Выше храма в скальном помещении находились ризница и библиотека монастыря; храм во имя свв. равноап. царей *Константина* и *Елены* (1878); храм во имя свт. *Иннокентия Иркутского* (1857); храм во имя св. вмч. *Георгия Победоносца* построен на противоположной стороне ущелья в 1875, при храме 2 кладбища: братское и военное.

Все монастырские постройки располагались в 3 яруса. Нижний (на подходе) включал: ворота, гостиницу, трапезную, 2 фонтана; средний (на уровне начала лестницы к пещерной церкви) — дом настоятеля с фонтаном, Иннокентиевскую церковь и 3 пещерные кельи; верхний — 3 церкви, 13 пещерных келий и колокольню. Верхний ярус венчали настенные росписи, расположенные высоко на скале, на плато которой вела лестница из 83 ступеней. В долине между скал располагался фруктовый сад, возле которого в 1867 была сооружена Гефсиманская часовня.

Перед 1917 официальное название монастыря было таково: «Панагия», или Бахчисарайский Успенский скит.

В 1921 монастырь был закрыт, на его территории располагалась колония инвалидов им. Артема. В 1929 монастырские постройки были переданы трудовой колонии и разобраны на строительные материалы.

Возобновлен Успенский монастырь в 1993.

Святыней монастыря является список чудотворной афонской иконы XVII в. Ватопедской обители — образ

Божией Матери, именуемый «*Пантанесса*» («*Всецарица*»), имеющий благодатное Божие дарование приводить к покаянию и вразумлять чародеев, колдунов, экстрасенсов, а также исцелять тяжелые болезни, в т. ч. рак. В монастыре также хранится список Бахчисарайской иконы Божией Матери.

БЕГЛОПОПОВЦЫ, одно из двух направлений церковного раскола. В отличие от *беспоповцев*, обходившихся вообще без священников, беглопоповцы пользовались священниками — перебежчиками из Православной Церкви. Первоначальное развитие беглопоповщина получила в Нижегородской губ. (Керженец), в Черниговской (Стародубье) и в западнорусских землях (Ветка). В к. XVII в. Нижегородский край играл в жизни раскола видную роль. По рекам Керженец и Белбаш возникло к этому времени значительное количество раскольнических поселений, которые назывались «*скитами*» (для монашествующих) и «*починками*» (для мирских). Скиты управлялись «отцами» и «старцами». Были и женские скиты, во главе которых стояли «матери». В Черниговском кр. (Стародубье) и в западнорусских землях (Ветка) раскол появился тоже в XVII в., причем в Ветке он сразу же получил большое значение. Здесь возникло 14 слобод с населением до 35 тыс. В 1735 расколу в Ветке был нанесен решительный удар. Согласно Высочайшему повелению, ее обитатели были выслены и разосланы — кто в монастыри, кто на родину, кто в Ингерманландию. Ветка опустела, но ненадолго. Снова стали стекаться сюда раскольники и восстанавливать разрушенное. Вторичным разгоном «ветковцев» в 1764, при Екатерине II, кончилась ее роль в судьбах раскола, и ее место заняло на некоторое время Стародубье. С Ветки была перенесена церковь; ее попы тоже переселились сюда. Руководящая роль Стародубья продолжалась до 2-й пол. XVIII в., когда выдвинулись на первое место Москва с ее *Рогожским кладбищем* и Иргиз в Саратовской губ. Рогожское кладбище возникло в 1771, и первоначальное его назначение было для погребения умерших от чумы, свирепствовавшей в том году в Москве. Впоследствии здесь образовался целый раскольничий городок, и в 1825 рогожцев-раскольников числилось ок. 70 тыс. Кладбище имело молитвенные здания и располагало большими капиталами.

Не было недостатка и в беглых попах и дьяконах, причем алчность и любостяжательность их проявлялись в самом неприкромном виде. Попы становились на паперти и перехватывали друг у друга добычу. Преселение раскольников по берегам Иргиза относится преимущественно ко 2-й пол. XVIII в. В 1762 ими было уже основано здесь 3 скита. Несмотря на такой успешный рост беглопоповщины, среди ее представителей скоро возникли течения, разбившие их на партии. Вопрос о приеме беглых попов (XVIII в.) разделит беглопоповцев на «перемазанцев», требовавших принятия попов вторым чином — через *миропомазание*, и «*диаконцев*», принимавших попов по третьему чину — через проклятие ересей. Окончательное разделение между «перемазанцами» и «*диаконцами*» было подтверждено на Соборе «перемазанцев», происходившем ок. 1780. Здесь было постановлено не иметь никакого общения с «*диаконцами*» — не есть с ними, не пить и не молиться. Постановком попов для перемазанцев в этот период являлся Иргиз, который и стал главным центром перемазанцев.

В н. XIX в. в разных местах иргизских попов насчитывалось ок. 200 чел. До царствования Николая I беглопоповцы пользовались, как и все раскольники, свободой, чем и объясняется их распространение. В 1832 было издано распоряжение, чтобы «вновь не появляться беглым попом у раскольников», и только прежние освобождались от преследования. Это распоряжение нанесло удар беглопоповству. В 1841 из всех его очагов продолжал существовать один — Рогожское кладбище, но и оно испытывало сильную нужду в попах. Многие требы, напр. погребение, совершались заочно, т. е. отпевание происходило по получении с почтой или какой-нибудь «оказией» сообщения о смерти данного лица, тогда как тело его давно уже покоилось в земле. Боязнь преследований заставляла служить обедню ночью, и то с большими предосторожностями. Оскудение в попах заставляло беглопоповцев мириться с заменой их монастырскими уставщиками, и т. о. беглопоповцы силой обстоятельств возвращались к взглядам, принятым в беспоповщине.

БЕГУНЫ или странники, секта *беспоповцев*; основана неким Евфимием из Переяславля в к. XVIII в. Бегуны объявляли царскую власть чувственным воплощением *антихриста*, духовную и гражданскую власть — его проявлениями. Поэтому они считали необходимым «таиться и бегать», чтобы порвать через это все связи с обществом и уклониться от всех гражданских повинностей, как видимых знаков власти антихриста: военной службы, паспортов, присяги, платежа податей и налогов. Всякий, желающий принять на себя подвиг странствования, должен был непременно принять новое крещение. Кроме странников в собственном смысле в согласие бегунов входило много лиц т. н. «жиловых», живущих на одном месте и укрывающих бегунов от преследований.

БЕЖЕВСКАЯ икона Божией Матери, получила название от с. Бежева, Волынской губ., Житомирского у., где она находилась в н. XX в. Явилась 11 апр. 1645 одному благочестивому христианину, который был одержим болезнью. После явления иконы больной выздоровел и в память исцеления построил храм в 1647 в честь *Успения Богоматери*, куда и была перенесена явившаяся ему икона. Праздновали эту икону в пятницу *Светлой седмицы* и в 10-ю пятницу после *Пасхи*.

После закрытия храма в 1936 (разрушен в 1937) православные прятали икону в одном из частных домов.

С н. XXI в. икона находится над Царскими вратами церкви вмц. Варвары, с. Бежев.

БЕЗДЕНЕЖНИКИ, один из толков согласия *бегунов* (или странников) беспоповщинской секты (см.: Беспоповцы), основанный костромичом Иваном Петровым. Безденежники отличались тем, что, по их мнению, странники не должны принимать денег, т. к. на них имеется изображение Государственного герба. Число адептов этой секты было незначительно.

БЕЗЗАКОНИЕ, дело, противное Закону Божию (Пс. 30, 19: «глаголющий на праведного беззаконие»). Отсюда происходит «беззаконник», т. е. грешный человек (Пс. 64, 4: «слова беззаконник превозмогша нас»). Глагол «беззаконновати», т. е. грешить, поступать против закона (Пс. 118, 78: «яко неправедно беззаконоваша на мя»). «От яти беззаконие» — простить грехи (Зах. 3, 4). См. также: Тайна беззакония.

БЕЗЫМЯННЫЙ ИНОК ТЕРСКИЙ, преподобный (XVII в.), почитаемый в Мурманской епархии. В к. XVII в. одному рыбаку явился во сне некий чудный монах и повелел похоронить его, указав место на берегу, где покоится его тело. Рыбак пошел и на указанном месте обрел вынесенное морем тело усопшего в монашеском одеянии — без признаков тления, ничем не поврежденное. Вскоре рыбаки стали замечать, что напротив креста, под которым погребен инок, всегда случался чудесный улов рыбы. Благочестивые христиане воздвигли над могилой *часовню*, видя в этом потаенном Божиим угоднике нового ходатая за них перед Господом в их трудном и опасном морском промысле. А вскоре напротив часовни открылся источник. Небольшая часовенка над могилой на диком берегу и источник невдалеке всегда были очень почитаемы всеми промышленниками Терского берега.

В годы богоборчества святых Терского берега пришла в запустение. Часовня была разрушена, но при этом до самого последнего времени место это было обозначено крестом. С 2001 на могиле приходским священником с. Варзуга регулярно справляются поминальные службы. Имеется несколько свидетельств чудесной помощи по молитвам к Терскому угоднику, особенно в рыбной ловле. Безымянный инок Терский официально еще не канонизирован, и, как святому, службы ему не служатся — его помощи просят, совершая о нем *панихиды*.

БЕКРЕНЕВСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ монастырь, Донская обл. Находился в 150 верстах от г. Новочеркаска, в местности, называемой «Бекреневская балка», между Мариинской и Камышовской станицами, в 7 верстах от р. Дона. Образован в 1895 из бывшего здесь архиерейского подворья на средства хорунжего Мариинской станицы Ивана Васильевича Стефанова, пожертвовавшего на это святое дело ок. 70 тыс. руб. Храмов в обители было 2. После 1917 монастырь утрачен.

БЕЛАВИНСКАЯ мужская пустынь, Вологодская губ. Была приписана к *Спасо-Каменному монастырю*. Находилась в 50 верстах от г. Кадникова и в 20 верстах от Спасо-Каменного монастыря. Была расположена на острове Белавинского оз., от которого и получила свое название. Основана в 1630 иноком упраздненного в Вологде Ильинского монастыря Марком. При учреждении монастырских штатов пустынь была закрыта, а затем в 1801 приписана к Спасо-Каменному монастырю, в заведовании которого состояла.

К 1917 в пустыни было 2 храма: в честь *Богоявления Господня* и во имя Происхождения Честных Древ. После 1917 монастырь был разграблен и полностью разрушен.

БЕЛБАЖСКИЙ ТРОИЦКИЙ женский монастырь, Костромская губ. Находился у р. Белбажи, при Покровской слободе. Основан с миссионерской целью в 1708 по воле имп. Петра I. Строителем обители был инок Питирим, впоследствии Нижегородский архиепископ. Место это было покрыто густыми лесами, в которых жили по кельям на иждивении одного богатого местного жителя Артемия 30 монахинь-раскольниц. В числе их была дочь этого Артемия старца Феодора. Упомянутый инок Питирим вместе с обращенным им из раскольников монахом Филаретом обратили всех этих монахинь в *Православие* и на месте их поселения основали Белбажскую обитель. Этот монастырь много способствовал искоренению раскола в Костромском крае.

В Белбажской обители было 3 каменных храма: холдный соборный Троицкий, теплая церковь в честь Введения во храм Богородицы и храм в честь Нерукотворного образа Спаса. В монастыре процветали ремесла. Были ткацкая, швейная и башмачная мастерские, а также школа для девочек. После 1917 монастырь был утрачен.

БЕЛГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена в 1667 по повелению царя Алексея Михайловича. Включала в себя территорию современной Курской, Белгородской, Харьковской, Сумской, часть Орловской и Воронежской областей. В нее вошли 38 городов, в т. ч.: Белгород, Курск, Старый Оскол, Обоянь, Болхов, Валуйки, Чугуев, Харьков, Ахтырка, Острожск и др. Всех церквей по сведениям 1679 в епархии числилось 542. Епархии был присвоен титул митрополии. Первым митрополитом Белгородским и Обоянским был серб Феодосий. По смерти митр. Иллариона (Властелинского) на белгородскую кафедру назначали уже архиепископов и епископов. Среди белгородских епископов был святой *Иоасаф* (Горленко) *Белгородский*. Последним белгородским епископом был Феоктист (Мочульский); при нем епархия была переименована в Курскую (1799), причем значительно изменились и границы епархии. В 1905 было учреждено Белгородское викариатство, которое в 1933 было преобразовано в Белгородскую епархию. После 1935 Белгородская епархия снова стала частью Курской.

В нынешних границах Белгородская епархия преобразована из Курского викариатства 17 июля 1995. Территория епархии включает Белгородскую обл. В епархии 3 монастыря, 240 храмов.

БЕЛГОРОДСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ икона Божией Матери, находится в восстановленном Смоленском соборе в г. Белгороде, Курской епархии. Прославление этой иконы относится к н. XVIII в., но история иконы начинается несколько раньше. В XVII в. жил в Белгороде один благочестивый человек Семизоров. По данному обету он поставил на стене городских ворот Смоленскую икону Божией Матери. В 1703 часовой, стоявший на карауле, среди темноты ночью увидел яркий свет, исходящий от этой иконы. На этом месте был воздвигнут храм во имя Смоленской иконы Богоматери в 1705. После пожара, уничтожившего эту церковь, в 1737 была построена каменная, наименованная соборной; в настоящее время это Белгородский Смоленский собор, в котором помещается чудотворный образ Божией Матери. Празднование ей совершается 28 июля и 2 окт.

БЕЛЕВСКАЯ ВВЕДЕНСКАЯ МАКАРЬЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ, Тульская епархия, в с. Жабынь Белевского р-на. Пустынь на правом берегу р. Оки построена по жалованной грамоте царя Феодора Иоанновича, данной

Белевская Введенская Макарьевская пустынь.

старцу Онуфрию в 1585 на Жабынском городище. Обитель жестоко разоряли набегами татары в XVI и н. XVII вв. В 1615 пустынь подверглась разорению от поляков под

начальством Лисовского. Восстановителем обители явился священноинок Макарий. К к. XVII в. обитель опустела, но в 1707 была возобновлена. В 1723 пустынь была приписана к *Белевскому Спасо-Преображенскому монастырю*, а в следующем году упразднена. В 1727 снова восстановлена, но оставалась приписной. В 1764 упразднена, и храм обращен в приходскую церковь. В 1776 после пожара в Шаровском монастыре монахи его были переведены в Жабынскую пустынь. С этого времени начинается благоустройство обители.

Храмов было 5: Введенский соборный (1708); во имя Знамения Божией Матери (1823) с приделом на правой стороне во имя Трех святителей; в храме находилась древняя икона *Владимирской Божией Матери*, перенесенная из Шаровского монастыря в 1776; вверху — во имя Рождества св. *Иоанна Предтечи*; внизу под этой церковью — во имя Вознесения Господня; во имя прп. *Макария*, Жабынского чудотворца, с 2 приделами: правым — во имя свт. *Николая*, и левым — во имя св. блгв. кн. *Александра Невского* (1895). В этом храме между правым приделом на возвышении под деревянным балдахином находилась гробница с изображением прп. Макария, под которой под спудом почивают *мощи* преподобного (ск. 22 янв. 1622, почитание его восстановлено в 1888). Над колодцем, где устроена часовня, находились 2 купальни: мужская и женская (вода в колодце считалась целебной). Закрыт после 1917. Возрожден в 1991.

БЕЛЕВСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ мужской монастырь, Тульская губ. Находился в г. Белеве, на высокой горе, у подножия которой протекает р. Ока.

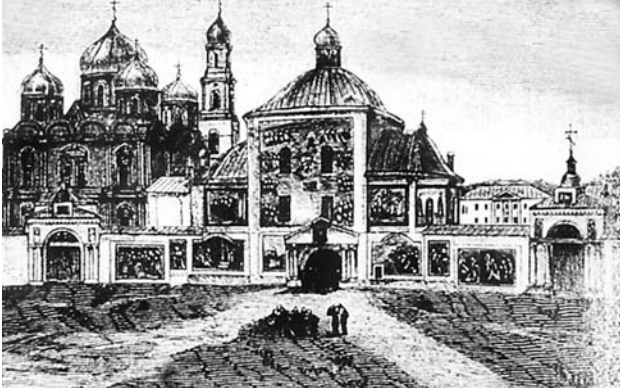
Монастырь в честь Преображения Господня. Фотография. Кон. XIX в. (ГИМ).

Монастырь основали кнн. Белевские в 1525. Царь *Иоанн Грозный* посетил эту обитель и обязал игумена ее повседневно поминать Белевских князей.

Перед 1917 в монастыре было 4 церкви: во имя Преображения, Предтеченская, во имя св. *Петра*, митрополита Московского, и во имя св. *Николая Чудотворца*. В соборном храме хранилась древняя икона св. *Иоанна Крестителя*. Местночтимые иконы — *Тихвинская*, *Всех скорбящих Радость* и св. *Николая Чудотворца*.

При советской власти монастырь и его святыни были утрачены, Предтеченская церковь разрушена, остальные храмы обезглавлены и перестроены.

БЕЛОБЕРЕЖСКАЯ икона Божией Матери «ТРОЕРУЧИЦА», находилась в *Белобережской пустыни* Орловской губ., Брянского уезда. Чудотворная икона была принесена сюда в 1661 основателем иеромонахом Симеоном.

Белобережская Иоанно-Предтеченская пустынь.
Здесь находилась Белобережская икона
Божией Матери «Троеручицы».

Икона эта прославилась многими чудесами. Празднование ее совершалось 28 июня и 18 июля.

После 1917 при разрушении монастыря икона была утрачена. Точный список ее 1847 находится в г. Болхове в Введенской церкви (см.: Болховская икона Божией Матери «Троеручица»).

БЕЛОБЕРЕЖСКАЯ ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ мужская пустынь, Орловская губ. Находилась в Брянском уез-

Белобережская пустынь.
Гравюра Ф. Алексева. 1830 г. (ГМИИ).

де. Именовалась Белобережской по месту своего расположения в урочище, называемом «Белые берега», при р. Снежети. Об основании пустыни предание рассказывает так. Около 1661 священнику Серапиону (в схиме — Симеону) явилась во сне икона Богоматери «Троеручица». Когда он пробудился, то нашел в своих руках икону. Отыскав пустынное место, священник Серапион основал обитель, куда и перенес явившуюся ему икону Богородицы. Два раза эта обитель приходила в упадок и даже упразднялась, но милость Божия снова возрождала ее к новой жизни. Перед 1917 в обители было 5 храмов.

В одном из них, построенном в честь иконы Божией Матери «Троеручицы», находилась главная святыня монастыря — местночтимая икона Божией Матери «Троеручицы», именуемая Белобережской.

В старом соборном храме обители, освященном во имя св. *Иоанна Предтечи*, хранились 3 иконы старинного письма в драгоценных окладах, принесенные в дар обители первой супругой Петра I Евдокией Феодоровной: св. Иоанна Предтечи, Св. Троицы и *Владимирской* Божией Матери.

При монастыре были школа грамоты, церковно-приходское училище и больница.

В советское время монастырь был разграблен, святыни утрачены, храмы разрушены. К настоящему времени сохранились отдельные постройки и небольшая часть стены.

БЕЛОВОДСКАЯ ИЕРАХИЯ, Славяно-Беловодская, одна из старообрядческих церквей поповского направления. Основана «архиепископом беловодского ставления» Аркадием (в миру Антон Савельевич Пикульский (ок. 1832 — ?) в 70-х XIX в. Беловодская иерархия была малочисленной старообрядческой церковью, основной регион распространения — Поволжье, Сибирь и Урал. С XVII в. среди старообрядцев бытовало убеждение о существовании где-то на Востоке «древнеправославных» архиереев. Во 2-й пол. XVII в. в раскольничьих общинах читали рукописные путевые записки беспоповского инок Марка из Топозерского скита в Архангельской губ., согласно которым он якобы добрался до Китая, пересек степи Гоби и дошел до океана, где на 70 островах располагалась земля обетованная — Беловодье; инок нашел там православных, которые имели свои церкви, архиереев, митрополитов и даже патриарха «православного антиохского направления». Эта легенда на протяжении XVII–XIX вв. влекла на безрезультатные поиски обетованной земли многих старообрядцев. В это же время стали появляться у старообрядцев архиереи, которые заверяли о возведении их в сан в Беловодье. В 50-е XIX в. священник Аркадий объявил себя рукоположенным в Беловодье «архиепископом всея Руси и Сибири» в «Камбайско-Индостанском-Индийском царстве» патр. Мелетием. В архангельских лесах Аркадий и 4 «митрополита» построили монастырь и учредили свою кафедру, но вскоре по распоряжению имп. Николая I монастырь был разрушен, а Аркадий арестован. Освободившись, Аркадий стал «архиерействовать» у старообрядцев в Сибири, на Урале, в окрестностях Петербурга и др. Он утверждал, что простым смертным невозможно достигнуть Беловодья, и предлагал поверившим ему «спасение» в России. В 1885 Аркадий был арестован и по приговору уголовного отделения окружного суда Бугульмы оштрафован за присвоение звания архиепископа. После этого духовный центр Беловодской иерархии переместился в д. Першаты Пермской губ. и в с. Крым-Сарай Самарской губ., в к. XIX в. — в окрестности Уральска Уральской обл. 10 янв. 1892 Аркадий вновь был арестован в пос. Усы Уфимской губ. и, опасаясь тюремного заключения, подал полицейскому приставу для препровождения Уфимскому епископу Дионисию прошение о принятии его в лоно Православной Церкви. После освобождения продолжал архиерействовать. Старообрядцев привлекало в Беловодской иерархии и бесплатное исполнение церковных треб. В н. XX в. Беловодская иерархия распалась.

Лит.: Новоизобретенная иерархия у раскольников. Прибавление к «Церковным ведомостям». 1899. № 24; *Никифоровский И.* К материалам для характеристики современного раскола // Христианское чтение. 1890. Ч. II; Он же. К истории «Славяно-Беловодской» иерархии. Самара, 1891; Новоизмышленная раскольническая Славяно-Беловодская иерархия // Прибавление к «Церковным ведомостям». 1892. № 26; *Смирнов П. С.* История русского раскола старообрядчества. 2-е изд. СПб., 1895; *Александров Д.* К истории «Славяно-Беловодской иерархии» // Миссионерское обозрение. 1899. март; *Миловидов В. Ф.* Старообрядчество в прошлом и настоящем. М., 1969; *Катунский А.* Старообрядчество. М., 1972.

БЕЛОВОДЬЕ, сказочная страна всеобщего счастья, изобилия и богатства у старообрядцев, легендарная страна к востоку от России, где сохранилась «древлеправославная» иерархия.

БЕЛОГОРСКИЕ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКИ: архим. Варлаам и иже с ним убиенные братья *Белогорского монастыря* Пермской губ.: иеромонахи Сергей, Илия, Вячеслав, Иоасаф, Иоанн, Антоний; иеродиаконы Михай, Виссарион, Матфей, Евфимий; монахи Варнава, Димитрий, Савва, Гермоген, Аркадий, Евфимий, Маркелл; послушники Иоанн, Иаков, Петр, Иаков, Александр, Феодор, Петр, Сергей, Алексий.

Красноармейцы-бандиты увезли монахов в неизвестном направлении и после зверских пыток убили их. Могилы их неизвестны. Причислены к лику святых в 2000.

БЕЛОГОРСКИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ монастырь, Воронежская губ. Находился на высокой горе, над р. Дон, над пещерами длиной до 2 верст, в 12 верстах от хутора Морозовка. Основан в 1882 на месте Белогорских пещер, существовавших с 1796 и выкопанных казачкой Марией Шерстюковой и крестьянами Иваном Тищенко и Андреем Васильченко.

Храмов было 3: в честь Вознесения Господня, в честь Воскресения и во имя св. *Александра Невского*. В обители особо чтилась икона Божией Матери «Мария обрете благодать». При монастыре были *Костомаровский Спасский скит*, а также церковно-приходская школа.

После 1917 монастырь был разграблен, все его храмы и др. постройки разрушены.

В 1990-е началось восстановление монастыря. В пещерном храме служат молебны.

БЕЛОГОРСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ миссионерский мужской монастырь, Пермская губ. Находится на Урале, на горе Белая, у с. Калинино, в 100 км от г. Перми. Белая гора издавна служила местом *спасения и молитвы*. Сюда стекались отшельники, строили кельи и скиты. Обитель была основана 9 июня 1890 пермским миссионером протоиереем Стефаном Лукиным. В 1891 на горе Белой был возведен каменный Царский крест в память избавления Наследника Цесаревича Николая Александровича от опасности в Японии. К этой главной святыне монастыря в неделю Всех Святых совершался *крестный ход* из окрестных церквей, а также торжественный молебен.

Первый храм, Никольский, был освящен в 1894. В следующем году была освящена новая церковь — во имя *Иверской* иконы Божией Матери. Духовный и хозяйственный расцвет обители связан с именем игумена монастыря о. Варлаама (в миру — Василия Евфимьевича

Собор в честь Воздвижения Креста Господня.
Фотография. 1999 г.

Коноплева). В юности он был старообрядцем, но, изучив множество богословских книг, перешел в лоно *Православия*. В 1897 о. Варлаам был назначен настоятелем в обители, а с 1902 — игуменом Белогорского монастыря. При нем на народные пожертвования были возведены хозяйственные и др. постройки. Успешно развивались ремесла: монахи переплетали книги, писали иконы. Монастырь имел обширную духовную библиотеку и внес немалую лепту в дело распространения грамотности и благочестия среди местных жителей. Монахи просвещали раскольников, приводя их к истинной вере. При обители работала школа для мальчиков-сирот.

Главными святынями монастыря были чудотворный образ Иверской иконы Божией Матери, образ Пресвятой Троицы, написанный на куске мамврийского дуба, и частицы *мощей* святых — дар восточных патриархов и настоятелей афонских монастырей. В 1914 в обители был сооружен крупнейший на Урале соборный храм в честь Воздвижения Животворящего Креста Господня. Он вмещал до 8 тыс. молящихся. В 1903 при монастыре был учрежден *Серафимовский скит*, в котором подвизались старцы. Главной святыней скита была ростовая икона прп. *Серафима*, освященная на мощах святого. Монастырь был широко известен в России и получил название Уральского Афона.

В 1918 обитель была закрыта. Иверский храм и скит были основательно разрушены. Многие святыни бесследно исчезли. Братия и игумен приняли мученическую кончину.

С 1989 монастырь передан Русской Православной Церкви. Восстановлена монашеская жизнь, богослужения и чтение Неусыпной Псалтири. Возобновлено паломничество верующих.

БЕЛОГОРСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монастырь, Курская губ. Находится в с. Горналь Суджанского р-на. Основан в 1671 иеромонахами разоренного татарами Острогожского Дивногогорского (Воронежская губ.) монастыря Феодосием, Лаврентием, Кесарием, Палевым и старцем Никодимом недалеко от г. Мирополье, в 23 км от г. Суджи на белых утесах правого живописного берега р. Псел. Место это в народе известно как «старое девичье городище» и, судя по названию, в языческие времена бы-

ло площадкой для «поганных игрish». Др. легенда утверждает, что во времена переяславских князей здесь было древнее укрепление.

Из Острожской обители монахи вынесли икону свт. *Николая Чудотворца*, в честь которой в 1688 построили небольшой теплый деревянный храм. Пустынь жила продажей извести, вырабатываемой из мела монастырской горы. На эти средства построен деревянный летний храм Преображения.

В 1733 монастырь пришел в упадок. Деревянные строения разобрали и из их остатков построили часовню на монастырском кладбище. В ней разместили старые иконостасы. Тогда же возвели каменный храм во имя Преображения Господня, колокольню и монастырскую стену.

Самый большой доход пустынь получала от известкового и кирпичного заводов, фруктовых садов, бахчи, меда и воска с пасеки.

В 1777 освятили новый каменный храм, назвав его Николаевским.

В 1781–84 на месте старого Николаевского храма построили трапезную. В 1785 монастырь имел благоустроенный вид: 2 новых монастырских храма и большую трапезную окружали деревянные стены с 4 башнями.

В 1785 монастырь был закрыт в превращен в приход. От монастыря осталась лишь Преображенский храм, служивший приходским вплоть до 1863. Новый храм свт. *Николая*, кельи и др. строения разобрали на кирпич. Самые ценные реликвии перенесли в Николаевский Белогорский монастырь.

Предание гласит, что после закрытия обители в Преображенском храме стало совершаться чудесное самовозгорание свечей по утрам, повторявшееся до тех пор, пока не была обретена *Пряжевская* икона. Открытие иконы произошло в 1792. В 1858 от иконы исцелился суджанский купец К. И. Купреев, решивший в благодарность восстановить обитель на свои средства. Разрешение было получено в 1863; монастырь назвали Белогорской Николаевской пустынью. К. И. Купреев с сыновьями стали первыми ее насельниками. В 1865 был заложен небольшой холодный каменный храм свт. *Николая Чудотворца*, через 4 года был освящен теплый домовый храм Покрова Пресвятой Богородицы. Третий монастырский храм — соборный, во имя Преображения Господня, был заложен в 1888.

В 1878 Мирополье посетил *Ф. М. Достоевский*. Впечатления от посещения отражены в его романе «Братья Карамазовы».

Через 30 лет с начала возобновления монастырь превратился в великолепный архитектурный ансамбль. Купола Преображенского собора и Покровского храма, построенных в русско-византийском стиле, были видны за десятки километров.

В 1922 монастырь был закрыт. Его помещения заселила колония для малолетних преступников. После Великой Отечественной войны 1941–45 в нескольких уцелевших постройках разместили школу-интернат. До нашего времени сохранились храм Покрова Пресвятой Богородицы, служебные монастырские здания, некоторые башни и почти разрушенные монастырские стены.

На территории монастыря служат молебны и совершаются *крестные ходы*.

БЕЛОГОРСКИЙ ТРОИЦКИЙ монастырь, Саратовская губ. Находится в д. Каменный Брод. Основан в 1860-х местным землевладельцем статским советником Петром Ивановичем Персидским и его супругой Серафимой Персидской на пожертвованной ими земле в виде женской общины, которая в 1873 была зарегистрирована как Свято-Никольская женская община. В 1903 община обращена в Свято-Троицкий Белогорский женский монастырь.

Храмов было 2: Троицкий, освящен в 1895 (взорван в 1938); в честь иконы Божией Матери «*Всех скорбящих Радость*», построен в 1867–68 (домовая церковь, в настоящее время восстанавливается).

При общине имелись школа и приют для девочек. В н. XX в. в монастыре были игуменья и ок. 200 сестер. Закрыт после 1928.

С 1991 монастырь возобновлен как мужской. Сохранилось 7 построек, ведутся работы по их восстановлению. При монастыре имеются пещеры, выдолбленные в меловой горе. Пещеры частично открыты.

Святыней монастыря является особо чтимая чудотворная икона Божией Матери «*Всех скорбящих Радость*». **БЕЛОГОСТИЦКИЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ монастырь**, Ярославская еп., находился вблизи г. Ростова Великого на берегу р. Вексы. Основан в XV в. архиепископом Ростовским Григорием.

В н. XX в. в монастыре было 4 каменных храма: 1) Благовещенский и 2) Архистратига Михаила — оба холодные; устроены митрополитом Ростовским *Ионою* на средства кн. Михаила Темкина в 1657 и 1658; 3) в честь *Казанской* иконы Божией Матери и 4) во имя прп. *Ефрема Сирина* — оба теплые.

В Благовещенском храме находилась древняя чудотворная икона Казанской Божией Матери, с которой 8 июля совершался *крестный ход* вокруг обители.

В монастыре была церковно-приходская школа.

После 1917 монастырь утрачен.

БЕЛОКРИНИЦКАЯ иерархия. Сознание, что Церковь без епископа быть не может, и неудовлетворительный состав беглых попов наводили многих *беглопоповцев* на мысль о желательности иметь своего, «древлеправославного», епископа, который бы рукополагал в попов своих, испованных людей. Первая попытка в этом направлении, относящаяся к 1730, была неудачна. Патриарх Константинопольский Паисий II, которому в качестве кандидата на епископскую кафедру беглопоповцы предложили казначея Покровского монастыря инок Павла, соглашался на его утверждение, если он даст клятву быть верным учению Православной Церкви. Этого условия беглопоповцы принять не могли, и дело расстроилось. Затем, у них были несколько лжеепископов, людей с сомнительным прошлым, в которых потом сами же беглопоповцы разочаровывались и прогоняли от себя. Один из этих лжеепископов (Анфим) был даже утоплен ими в Днестре. В дальнейших своих попытках иметь епископа беглопоповцы завязали сношения с Восточной Церковью. С этой целью они отправили на Восток уполномоченных от себя монахов Павла и Геронтия. Остановившись по дороге на Восток в буковинском раскольниковом селении Белой Кринице, посланные узнали, что белокриницкие липоване (название раскольников Австрий) имеют грамоту, полученную в 1783 от имп. Иосифа II, которая разрешала им беспре-

пятственно исповедовать свою веру и иметь свое духовенство. Это обстоятельство побудило Павла ходатайствовать об учреждении в Белой Кринице старообрядческой архиерейской кафедры. По доверенности от липован им было подано соответствующее прошение австрийскому правительству. Последнее потребовало подробных сведений о вероисповедании липован, о Белокриницком монастыре и проч. Для удовлетворения этого требования Павел сочинил «устав», полный еретических толкований. Так, в нем содержались утверждения о подлетном (не вечном) рождении Сына Божия, о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии и неправильное учение об исхождении Св. Духа от Отца. Этот устав имел для старообрядцев особенную важность. Через 5 лет, по представлении этого устава просьба австрийским правительством была удовлетворена. Получив разрешение на учреждение в Белой Кринице епископской кафедры, Павел в обществе инока Белокриницкого монастыря Алимпия отправился на Восток, а Геронтий остался настоятелем монастыря. После многих попыток Павел и Алимпий наконец нашли в Константинополе заштатного греческого митр. Амвросия, находившегося в крайней материальной нужде. Прежде всего они постарались убедить его, что поступление к ним не является изменой Православной вере. По их словам, он должен занять свободную кафедру митрополита в Белой Кринице и объединить под своей властью всех православных христиан Австрии, при этом они умолчали о том, что Амвросию придется проклясть мнимые ереси Православной Церкви и что он сам, как еретик, должен будет подвергнуться особому чиноприему. После долгих колебаний Амвросий согласился. Т. о. под влиянием нужды и тяжелого семейного положения Амвросия (на его попечении был его ни к чему не способный сын), а также вследствие умолчания Павлом о действительном отношении раскола к Православию свершилось это в высшей степени прискорбное событие в летописях Церкви. Согласно условию, заключенному с ним Павлом, Амвросий должен был исполнять все согласно «уставу», сочиненному Павлом, и, прежде чем вступить в управление Церковью, «принять себе отца духовного из наших священников (т. е. беглых попов) и что духовник будет предлагать необходимое в присоединении церковном, согласно правилам св. отец, то исполнять должен без всякого прекословия». По 2-му пункту условия Амвросий был обязан по приезде в Белую Криницу поставить себе преемника. Через 2 недели по приезде Амвросия в Криницу (1846) составлен был «Собор», на котором было решено принять его вторым чином через миропомазание. Амвросий был весь во власти раскольников и ему оставалось только подчиниться решению «Собора». Этот (1846) год и стал годом учреждения Австрийской или Белокриницкой иерархии.

В 1847 Амвросий поставил в епископа Майносского липованского дьяка Киприана Тимофеева, с именем Кирилла, и в епископа Савского — Аркадия (Лысаго). Когда до русского правительства дошли сведения о событиях в Белой Кринице, то оно сделало представление через Св. Синод Константинопольскому патриарху, а этот последний потребовал от Амвросия возвращения, но тот отказался. Однако по настоянию русского правительства Амвросий был удален из Белой Криницы австрийским правительством в г. Цилль (Штирия), где и умер в 1863.

Кирилл в свою очередь поставил Онуфрия (Парусова) в епископа Браиловского и Софрония — в епископа Симбирского, а эти два последние возвели Кирилла в митрополита Белокриницкого. Как ни успешно шло дело образования Белокриницкой иерархии, однако даже многие из ее последователей ввиду обмана и лжи, допущенных Павлом при совращении Амвросия, сомневались в законности и благодатности своего священства. Через 16 лет по возникновению Австрийской иерархии, а именно в 1862, между ее последователями произошел раскол. Один их старообрядцев, по имени Иларион Егоров Кабанов, называвший себя «ксенос», т. е. убогий, пришел к убеждению, что слово «Иисус» не есть имя Бога, как еретически учат и беспоповцы, и поповцы, но что оно есть имя Спасителя и что крест четвероконечный, называемый мерзостью запустения, равночестен с восьмиконечным крестом. Усатривая в раскольничьих толкованиях богохульство, Кабанов составил Окружное послание, в котором решительно осуждал лжеучение беспоповцев о греко-русской Церкви и утверждал, что истинное священство и бескровная жертва пребудут до скончания века и что это священство находится в русской и греческой Церквях и у них, старообрядцев, как заимствовавших источник священства через митр. Амвросия у греков. К Православной же российской Церкви он предъявлял обвинение лишь в произнесении клятв в 1666—67 и за порицательные отзывы полемических книг прежнего времени на т. н. «старые обряды». Под Окружным посланием подписались и некоторые из старообрядческих епископов. Это-то послание и явилось причиной разделения поповцев на 2 партии. Согласные с учением, изложенным в нем, получили название окружников, а не принявшие его — противокружников. Чтобы умиротворить обе враждующие партии, некоторые из подписавших Окружное послание старообрядческих епископов во главе с Кириллом отреклись от него. 24 февр. 1863 Окружное послание было соборно предано уничтожению и Собор признал его «яко не бывшее». Сторонники же послания — окружники в свою очередь принесли жалобу председателю Белокриницкой иерархии митрополиту Амвросию, который признал учение послания полезным, и всех, уничтоживших его, предал проклятию. Споры окружников и противокружников этим не кончились. На Соборе, бывшем в 1868 в Белой Кринице, было постановлено признать послание «ложным писанием» и над приемлющими его было произнесено отлучение от Церкви. То же отношение к Окружному посланию высказал и раскольничий Московский Духовный Совет.

В 1890—1905 позиции Белокриницкой иерархии в России усилились, несмотря на то, что многие старообрядцы перешли в *единоверие*. В 1891 в Москве было 25 священнослужителей Белокриницкой иерархии, возглавляемых архиепископом Московским Саватием (Левшиным). В 1905—17 в России было построено более 1000 новых старообрядческих храмов, открылось ок. 10 монастырей. В 1906 старообрядцы, приемлющие Белокриницкую иерархию, поднесли благодарственный адрес царю Николаю II за подписью 76 447 лиц. В церквях Белокриницкой иерархии служили благодарственный молебен о здравии Его Величества. После 1917 сторонников Белокриницкой иерархии подвергли таким же гонениям

как и др. верных чад и священнослужителей Русской Православной Церкви.

В 1988 состоялось возведение архиепископа Московского и всея Руси Алимпия в сан митрополита. Свершилось то, что сторонники Белокриницкой иерархии осуждали в течение всего XX в.

БЕЛОКУРОВ Сергей Александрович (1.09.1862—3.12.1918), церковный историк, богослов. Родился в семье диакона. Учился в *Московской духовной академии*. Ученик *Е. Е. Голубинского*. В 1891 за сочинение под названием «*Арсений Суханов*» был удостоен степени магистра богословия. Получил по завещанию архив Голубинского, подготовил к публикации труд Голубинского «*История Русской Церкви*» (1900—11, 2 т.), написал работы об истории московских архитектурных памятников и церквей. Используя материалы Мюнхенской, Дрезденской и Ватиканской библиотек, в книге «*Юрий Крижанич в России*» Белокуров исследовал историю приезда в Москву во 2-й пол. XVII в. хорватского деятеля с целью добиться унии между католической и Православной Церквями.

Соч.: Собрание патриархом Никоном книг с Востока. М., 1882; Адам Олеарий о греко-латинской школе Арсения Грека в Москве в XVII в. М., 1888; Преподобный Сергей Радонежский и Троице-Сергиева лавра в русской литературе. М., 1888; О Польском приказе: История учреждений по внешним сношениям России в XVI в. М., 1889; Арсений Суханов. М., 1891—93. 2 ч.; Московский Кремль при царе Алексее Михайловиче. М., 1894; Обзор внешних сношений России по 1800 г. М., 1894; Афонские монастыри, их настоятели и братия в 1582. М., 1897; О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1898; О времени постройки Покровского (Василия Блаженного) собора в Москве. М., 1900; Юрий Крижанич в России. М., 1902; Из духовной жизни Московского общества XVII в. М., 1902; О бывшей в Москве на Воздвиженке церкви Дмитрия Селунского. М., 1903.

Изд.: Материалы для истории Русской Церкви. М., 1883. 2 т.; Прения с греками о вере старца Арсения Суханова. М., 1883; К материалам для истории Московских соборов 1666—67 гг. М., 1886; Сильвестр Медведев об исправлении богослужебных книг при патриархах Никоне и Иоакиме. М., 1886; Библиотека и архив Соловецкого монастыря после осады 1676 г. М., 1887.

БЕЛОПЕСОЦКИЙ ТРОИЦКИЙ женский монастырь, Московская губ. Находится в г. Ступино. Первое летописное упоминание о монастыре (жалованная грамота царя Магмет-Амина Троице-Белопесоцкому монастырю) относится к 1498, но история его начинается гораздо

раньше. По преданию, прп. *Сергий Радонежский* был в этих местах и благословил здесь основание обители. Это случилось, когда св. блгв. кн. *Димитрий Донской* со своим войском шел походом на Куликово поле. Он и испросил благословения прп. Сергия Радонежского на обустройство монастыря-крепости в пойме р. Оки. В ранних источниках монастырь называли Троице-Сергиев.

Троицкий монастырь строился как оборонительный пункт на южной границе Московского княжества, подвергавшейся в те времена частым набегам татар. Он сыграл важнейшую роль в колонизации приокских территорий Московского княжества. Вокруг монастыря образовались крестьянские поселения, которые вместе с иноческой братией составляли один приход, а в тяжелые времена набегов крымских татар — единое войско.

В 1564 был заложен Троицкий собор. От крепости XVI в. остались Святые ворота с надвратной Никольской церковью, упомянутые в числе каменных зданий описи 1578.

В XVII в. с удалением к югу границ Русского государства Белопесоцкий монастырь теряет свое оборонное значение. В Смутное время он пустеет, и в 1681 по повелению царя Федора Алексеевича его передают во владение Коломенскому архиепископу. В обители вновь оживляется каменное строительство. Вновь возводятся каменные стены и башни. В этот период перестраивается и несколько сдвигается с прежнего места Троицкий собор, под спудом которого почитали мощи местночтимого святого — прп. Владимира Белопесоцкого. По новейшим исследованиям есть сомнение, что мощи прп. Владимира и после этого находятся под собором.

В н. XVIII в. Белопесоцкая обитель приписывается к *Троице-Сергиевому монастырю*, а с 1764 до 1800 после *секуляризации* церковных земель опять переходит в ведение Коломенских архиереев.

В 1804 на белокаменных подвалах трапезной XVI в. возводится церковь во имя прп. Сергия Радонежского. К 1-й пол. XIX в. относится и строительство Иоанно-Предтеченской церкви.

После 1917 монастырь был разграблен, монахи репрессированы.

Закрытый и разоренный в 1930-е, Троицкий Белопесоцкий монастырь возродился как женский в 1993 в неделю Святых Жен Мироносиц. Святыней монастыря является местночтимая икона Божией Матери «*Скоропослушница*» в монастырском храме св. *Иоанна Предтечи*. У монастыря есть подворье — Троицкий храм в с. Голочелово, построенный в 1752—54 на месте древней женской обители, разоренной поляками и литовцами в Смутное время. На Архиерейском Соборе 2000 староста Троицкого храма Иаков Степанович Блатов был причислен к лику новомучеников.

БЕЛОПОЛЬСКИЙ БОГОЛЮБСКИЙ монастырь, Сумская обл., г. Белополье. Организован в честь *Боголюбской* иконы Божией Матери в 1992 как женский при Петропавловском храме (сер. XIX в.) с 2 приделами: в честь Святого Духа и *Боголюбской* иконы Божией Матери. Первой настоятельницей монастыря была тайная монахиня Иоила (Костюк), духовное чадо Глинских старцев, возведенная в сан игуменьи. В 1960—70 в Петропавловском храме до своей смерти служили некоторые священнослу-

Белопесоцкий во имя Св. Троицы монастырь. Фотография. 30-е гг. XX в. (ГИМ).

жители, бывшие насельники *Глинской пустыни*, закрытой в к. 50-х. Официально монастырь был зарегистрирован лишь 27 авг. 1996. Монашеская уставная жизнь в ново-преобразованном монастыре не сложилась. В связи с этим 25 февр. 1997 монастырь был реорганизован в мужской, а инокини были направлены в иные женские монастыри соседних епархий.

В Петропавловском храме находится чтимая Боголюбская икона Божией Матери, датируемая XVIII в.

На территории храма возле могил священнослужителей и насельниц находится часовня в честь прп. *Серафима Саровского*.

БЕЛОРУССКИЕ НОВОМУЧЕНИКИ (23 священномученика Минских), умученные богоборческой властью: прмч. Серафим (Шахмут), архимандрит, ск. 1945; свмч. Владимир Хираско, протоиерей, ск. 1932; свмч. Василий Измайлов, протоиерей, ск. 1990; свмч. Сергей Родаковский, протоиерей, ск. 1933; свмч. Михаил Новицкий, протоиерей, ск. 1935; свмч. Порфирий Рубанович, протоиерей, ск. 1943; свмч. Михаил Плышевский, протоиерей, ск. 1937; свмч. Димитрий Павский, протоиерей, ск. 1937; свмч. Иоанн Воронец, протоиерей, ск. 1937; свмч. Леонид Бирюкович, протоиерей, ск. 1937; свмч. Александр Шалай, протоиерей, ск. 1937; свмч. Владимир Зубкович, протоиерей, ск. 1938; свмч. Владимир Пастернацкий, протоиерей, ск. 1938; свмч. Матфей Крицук, протоиерей, ск. 1950; свмч. Петр Грудинский, иерей, ск. 1930; свмч. Валериан Новицкий, иерей, ск. 1930; свмч. Владимир Хрищанович, иерей, ск. 1933; свмч. Иоанн Вечерко, иерей, ск. 1933; свмч. Владимир Талюша, иерей, ск. 1933; свмч. Николай Мацкевич, иерей, ск. 1937; свмч. Иоанн Панкратович, иерей, ск. 1937; свмч. Димитрий Плышевский, иерей, ск. 1938; свмч. Николай Васюкович, диакон, ск. 1937.

Причислены к лику святых в 2000. Память их празднуется 15/28 окт.

БЕЛОСТОКСКАЯ икона Божией Матери, находилась в *Белостокском монастыре*, расположенном в Гродненской губ. День празднования этого образа неизвестен.

БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ икона Божией Матери, находилась в Белоцерковской Троицкой церкви, Могилевской губ., Сенницкого уезда.

БЕЛЫЙ КЛОБУК, головное покрывало митрополита. Сперва его носили новгородские святители, которые были поставлены из белого духовенства; иногда царьградские патриархи давали его русским архиереям, как отличие от Московских митрополитов. Первым стал носить белый клобук Афанасий, избранный в 1564 из протопопов.

БЕЛЫНИЧСКАЯ, чудотворная икона. По церковному преданию, до X в. находилась в Кракове и свидетельствовала о православном прошлом Польши. Именно она оказала благодатную поддержку Ф. Скорине в краковский период его деятельности, вдохновив на подготовку и издание нового перевода Библии. В XIII в. икона была перенесена иноками *Киево-Печерской лавры* в Бельничичи и поставлена в Свято-Ильинском храме. Молебны перед иконой совершались днем и ночью. Во время *всенощного бдения* произошло чудо: от образа Царицы Небесной воссиял яркий свет, будто в солнечный день, и начали расходиться лучи. В память об этом чуде селение получило название Бельничичи, т. е. «Белые ночи»; и икона Божией

Бельничская икона Божией Матери. (Церковь в пос. Бельничичи, Могилевская обл.).

ре в честь Рождества Божией Матери (см.: Бельничский Рождество-Богородицкий мужской монастырь), где и находилась чудотворная икона, прославленная многими чудесами.

25 апр. 1991 освящен храм в честь Бельничской иконы Богородицы, где сейчас находится святыня. Копия чудотворной иконы особо почитается в Могилевском *Никольском женском монастыре*, там она пребывает с 1996 как Вратарница (над входом в храм).

«Одигитрия» из Бельнич такая же святыня для Белоруссии, особенно Восточного региона, как Почаевская «Умиление» для малороссов и белорусов из Полесья. Поэтому многие богомольцы по дороге в Киевскую лавру и Почаев специально сначала поклоняются Бельничской святыне.

Икона празднуется 12/25 апр. **БЕЛЫНИЧСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦКИЙ мужской монастырь**, Могилевская губ. Находился в Могилевском у. в м. Бельничихах, на берегу р. Друти.

Здесь в 1622–24 вел. литовский гетман кн. Лев Иванович Сапега основал кармелитский католический монастырь, в 1832 упраздненный и превращенный в приходской католический костел. В апр. 1876 костел был превращен в Рождество-Богородицкую обитель, возведенную в марте 1877 во 2-й класс.

Перед 1917 в обители был один каменный храм во имя Рождества Богородицы, построенный в 1761. В нем находилась чудотворная *Бельничская* икона Богоматери, известная с XVIII в.

БЕЛЬСКАЯ икона Божией Матери (празднуется вместе с *Иверской* иконой Божией Матери 12 февр., 13 окт. и во вторник *Светлой седмицы*), чудотворный образ, согласно преданию привезенный в 1472 в Московское государство из Италии наследницей последних византийских императоров Софьей Палеолог вместе с *Виленской* иконой Божией Матери. В 1495 эти иконы сопровождали вел. кн. Елену, дочь *Иоанна III*, в путешествии из Москвы в Вильну для заключения брака с вел. кн. Литовским Александ-

Матери стала именоваться Бельничской. В 1596, после принятия Брестской унии, икону поместили в католическом храме, основанном великим канцлером и гетманом Великого княжества Литовского Львом Сапегой на берегу р. Друти, в г. Мстиславле, что в 45 верстах от Могилева. В 1832 костел вместе с чудотворной иконой был передан православным и переведен в м. Бельничичи. В 1876 архиепископ Могилевский и Мстиславский Евсей совершил *литургию* в новосозданном монастыре

ром Ягеллоном (впоследствии польским королем). Вел. кн. Елена была основательницей и попечительницей построенного в 1497 храма в замке в данном ей в удел г. Бельске, куда в 1497 или 1498 была торжественно перенесена Бельская икона.

Бельская
икона Божией Матери.

Белорусско-литовские летописи свидетельствуют о том, что, когда в Бельском замке 22 июля 1564 при участии короля проходил сейм Великого княжества Литовского, посвященный государственной и имущественной унии Княжества и Короны, а также обсуждению редакции II Статута Литовского, от иконы сошла огненная молния, спалившая верхний и нижний замок. Произошедшее было воспринято как знак немилости и предупреждение о каре Божией за реформирование или отречение от веры предков. Впоследствии Бельск не принял участия в заключении Люблинской унии.

В настоящее время икона находится в г. Бельск-Подляски (Польша).

Е. Я. БЕЛЬСКИЙ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКИЙ монастырь, Смоленская еп., находился в Бельском у. при селце Феодоровском, на берегу р. Начи. Основанный вдовой генерал-майора Гаузен, в девичестве Змеевой, он был открыт в 1865 как община, а в 1881 переименован в монастырь. Храмов в нем было 2: во имя прпп. *Антония* и *Феодосия Печерских* и кладбищенский в честь Рождества Христова. При монастыре было 2 начальных школы. Ограблен и разорен при советской власти.

БЕЛЮСТИН Иоанн Иоаннович (1820—1890), священник, публицист. Учился в Новгородской семинарии, был протоиереем в Калязине Тверской губ. Его публицистическая деятельность доставила ему много неприятностей. Сотрудничал в «Журнале Министерства народного просвещения», «Санкт-Петербургских ведомостях» (ред. В. Ф. Корш), «Неделе» и др. Отдельно издал: в 1859 анонимно за границей книгу «О сельском духовенстве в России», затем «Два и последние слова о народном образовании» (СПб., 1861), «Приходские учителя» (СПб., 1861), «О церковном богослужении» (2 ч., 5-е изд., СПб., 1862—75); «О Божественной литургии» (8-е изд., СПб., 1864—86), «Вечерние беседы с крестьянами» (2 кн., 2-е изд., СПб., 1865—86); «Наука — путь к царству вечному» (СПб., 1867); «Страстная неделя» (М., 1869); «Путь узкий и широкий» (СПб., 1870) и «Из церковных бесед» (СПб., 1872).

БЕЛЯЕВ Александр Дмитриевич (23.07.1849—29.10.1919), богослов, профессор *Московской духовной академии* по кафедре догматического богословия. Окончил Московскую академию в 1876; в 1880 за сочинение «Любовь Божественная, — опыт раскрытия главнейших христианских догматов из начала Любви Божественной» удостоен степени магистра богословия и в том же году избран в доценты Академии, в 1893 — в профессора Академии, а в 1899 удостоен степени доктора богословия за сочине-

ние: «О безбожии и антихристе» — энциклопедический труд, в котором было собрано и прокомментировано все, что писалось или говорилось об *антихристе*, признаках и времени его пришествия, начиная со времен апостольских и кончая мнениями и толкованиями православных, католических и протестантских богословов. Кроме этих сочинений, ему принадлежат исследования «Современное состояние вопроса о значении расовых особенностей семитов, хамитов и иафетитов для религиозного развития этих групп народов» и мн. др.

Беляев подверг критике позицию В. Соловьева о судьбе России («По поводу статьи В. Соловьева «Россия и Европа», 1889).

Соч.: Истинное христианство и гуманизм: по поводу воззрений на христианство Л. Н. Толстого и В. С. Соловьева. М., 1893. **БЕНЕВОЛЕНСКИЙ Дмитрий Михайлович**, священномученик (10.10.1883—14[27].11.1937), священник. Родился в Тверской губ. в семье священника. Закончил Петербургскую духовную семинарию. В 1911 рукоположен в сан священника, большую часть жизни служил в с. Панюшино Удомельского уезда. В янв. 1929 батюшку арестовали за то, что он 28 окт. 1928 совершил торжественное богослужение «с целью, — как было сказано в обвинении, — возбуждения суеверия в массах населения для извлечения таким путем материальных выгод».

Прихожане очень любили своего пастыря и стали ходатайствовать о его освобождении. На сельском сходе граждане села подписали ходатайство к властям «об освобождении».

Второй раз о. Димитрия арестовали по доносу местных коммунистов. Они писали, что дом священника является центром для всех верующих района, что каждую ночь у него кто-нибудь ночует из верующих, каждый день он кого-нибудь принимает и угощает трапезой. Хозяин дома в письме заявлял, что как-то спросил священника о его дальнейших планах, «намеревается ли он и дальше оставаться священником или примет новый порядок и снимет сан. На это о. Димитрий ответил: «Я убежден в правоте своей веры, и священнического сана никогда не сниму!»

— Значит, вам нужен старый царский строй, вы прямо за него, раз так.

— Да, — был ответ батюшки.

«Я прошу вас данное заявление проверить и сделать надлежащий вывод: убрать его к своим» — так заканчивали свой донос коммунисты. Батюшка получил 3 года ссылки в Северный край.

Последний раз батюшку арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности в 1937. Следствие длилось 1 день. О. Димитрий был расстрелян и погребен в братской могиле.

Канонизирован Русской Церковью в авг. 2000.

БЕРДИЧЕВСКАЯ икона Божией Матери, чудотворный образ, почитаемый православными и католиками. Бердичевская икона принадлежит к иконографическому типу Богоматери. Младенец изображен сидящим на левой руке Богоматери с Евангелием в левой руке, правой рукой благословляет. В левой руке Богоматери плат, правая возлежит на ножках Младенца. Широкое распространение получил расширенный извод Бердичевской иконы, появившийся предположительно не ранее 2-й трети XVIII в.,

Бердичевская икона Божией Матери.
Нач. XIX в. (ГМИР).

на котором Богородица (в указанном типе изображения) представлена на башне-колонне, увенчанной хоругвями и воинскими регалиями. В нижней части башни — изображение в ограде храмового сооружения.

Икона была явлена казаку Тишке на его хуторе на месте будущего Бердичева (известен с 1546, ныне город в Житомирской обл., Украина). Первоначально образ поместили в часовню, затем в специально построенный этим казаком храм во имя Архангела Михаила. Поляки, намереваясь похитить икону, устроили в церкви пожар и, завладев образом, перенесли его в кармелитский монастырь. В 1756 был совершен обряд коронации Бердичевской иконы, в 1831 корона была украдена и заменена дубликатом.

В 1866 киевский генерал-губернатор А. Безак привез постановление о закрытии монастыря в связи с «убийством неизвестными злоумышленниками» настоятеля Салезия Мартусевича. На территории обители разместили полицейское управление, перед входом устроили торговые ряды. Бердичевская икона стала недоступна для паломников и прихожан до 1904, когда киевский губернатор Н. Клейгельсон распорядился вернуть святыню верующим. После закрытия монастыря в 30-х XX в. в храме, где находилась Бердичевская икона, разместили Музей революции и Музей истории католицизма, и святыня стала частью музейной экспозиции. Перед немецкой оккупацией в 1941 пожар полностью уничтожил все постройки монастыря. Очевидно, во время пожара погибла и Бердичевская икона, о ее судьбе после 1941 ничего неизвестно.

БЕРДНИКОВ Илья Степанович (13.07.1839—30.09.1915), богослов, профессор *Казанской духовной академии* и *Казанского университета*. Сын причетника Вятской еп.

Образование получил в Вятской семинарии и Казанской академии, которую окончил первым магистром. В 1869 назначен экстраординарным профессором и инспектором Академии. С 1870 читал лекции лишь по каноническому праву. В 1881 утвержден в степени доктора *богословия*; в 1882 назначен ординарным, а в 1890 заслуженным профессором. Из сочинений его известны: «Государственное положение религии в Римско-Византийской империи» (т. 1, Казань, 1881); «Краткий курс церковного права Православной греко-российской церкви» (Казань, 1888 и «Дополнение» к нему, Казань, 1889), «О восприимчивости при крещении и о духовном родстве, как препятствии браку» (Казань, 1892) и большое количество рецензий, статей и речей. Особенно много Бердников работал во время занятий существовавшего при Св. *Синоде* в 1905—06 Высочайше учрежденного Предсоборного присутствия.

БЕРЕЗВЕЧСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНЫЙ монастырь, Виленская губ. Находился в Дисненском у. на оз. Березвечи, близ м. Глубокого. Основание обители положил мстиславский воевода Иосиф Львович Корсак. Записью от 19 авг. 1634 он подарил русским чернецам-униатам свое имение Березвечи со строениями, населенными местами и угодьями, поставив условием, чтобы они, вступив во владение имением по смерти Корсака, постоянно проживали при церкви имения, обучали бы простой русский народ догматам христианской веры,ставляли в нравственности и все требы исполняли по русскому (униатскому) обряду. В 1643 Корсак умер, и в том же году в имении Березвечи был учрежден мужской базилианский монастырь.

В 1839 монастырь стал православным. Но, уходя из монастыря, католики расхитили все его богатства. На развитие у монастыря не было средств, и в 1874 он был упразднен, здания и угодья его приписаны к *Пожайскому Успенскому монастырю*, а храм обращен в приходскую церковь. В 1901 монастырь был возрожден, но уже как женский. При нем была устроена школа для девочек. После 1917 монастырь был закрыт литовско-католическими властями.

БЕРЕЗОВСКИЙ Максим Созонтович (16.10.1745—22.03.1777), композитор. Из дворян. Родился в Малороссии в г. Глухове, учился в *Киевской духовной академии*. С 1758 Березовский — певчий в Придворном певческом хоре и оперной труппе в Петербурге.

Березовский известен как автор духовных концертов, среди которых наиболее популярен «Не отвержи мене во время старости». Березовский соединил в своем творчестве западноевропейскую музыкальную культуру с традициями русского хорового пения.

Л. Вдовина
БЕРЛЮКОВСКАЯ НИКОЛАЕВСКАЯ пустынь, Московская губ. Находилась в 20 км от г. Богородска (ныне Ногинск). Предание относит основание обители к н. XVII в. В 1701 упоминается уже ее строитель Диодор. Неоднократно Берлюковский монастырь приходил в запустение, упразднялся и снова восстанавливался. Лишь после 1829 он пришел в благоустройство. Последовало это обновление монастыря после того, как в Берлюковской обители прославилась своими чудотворениями икона «Лобзание Христа Иудею».

Перед 1917 в монастыре было 6 церквей: холодный соборный храм во имя Христа Спасителя, теплая церковь

Берлюковская пустынь во имя свт. Николая.
Литография. Кон. XIX в. (ГМИИ).

в честь Живоначалной Троицы, домовый храм, посвященный Всем Святым, церковь св. *Василия Великого* над Святыми воротами, кладбищенский храм в честь *Казанской* иконы Божией Матери и церковь над пещерами во имя Крестителя и Предтечи Господня *Иоанна*. Берлюковская пустынь была также известна своими древними иконами, из которых особенно замечательны икона Вседержителя с припадшими к Нему в молении митр. *Филиппом* и патр. *Никоном*, находившиеся в Троицком соборе. В храме св. *Василия Великого* обращал на себя внимание чудотворный образ *Курской «Знамение»* иконы Божией Матери. В этой же церкви находился образ *Боголюбской* Богоматери с 9 припадшими к ней святыми.

После 1917 монастырь был разграблен, святыни поруганы, разрушена часть храмов и построек, в нем устроена психиатрическая лечебница.

БЕРЫНДА Памва (ск. 13[23].07.1632), лексикограф, поэт, переводчик. Был активным членом Львовского братства, вел издательскую деятельность. С 1616 работал в типографии *Киево-Печерской лавры*. Автор словаря «Лексикон славеноросский...» (1627), оказавшего большое влияние на развитие русской лексикографии, стихов панегирического и духовного содержания.

Соч.: Лексикон славеноросский... // Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым. Т. 2, кн. 5. СПб., 1849; *Титов Х.* Матеріали для історії книжної справи на Україні в XVI—XVIII вв. Всього передмов українських стародруків. Киев, 1924.

«**БЕСЕДА ИЕРУСАЛИМСКАЯ**», памятник русской духовной мысли, представляет собой посредствующее звено между «*Беседой трех святителей*» и «*Голубиной книгой*». Содержание «Беседы Иерусалимской» следующее: в великую субботу на Синайскую гору, посторонь града Иерусалима, к дубу мамврейскому, ко кресту лефанидову, к главе адамовой съезжаются 42 царя, из которых главные — Волот Волоотович, Моисей Моисеевич, Елисей Елисектич и Давид прор. Иессеович. После литургии *Василий Великий* спрашивает всех, кто какой сон видел. Никто не отвечает. Тогда *Василий* говорит, что видел во сне, будто луч восходящего солнца осветил землю «святорусскую», а на юге выросло древо кипарис, у которого серебряные корни и ветви — «золото бумажное»; на дереве сидит белый кречет с колокольчиком. *Василий* просит разгадать этот сон, и *Давид* истолковывает его

так: луч восходящего солнца означает, что «будет на Руси град Иерусалим начальный» с соборной церковью Софии; «ветвие золото бумажное» — «паникадилы со свечами; древо кипарис — у Давида родится сын Соломон; колокольчик у кречета — у Волота родится дочь Соломонида, на которой женится Соломон. Затем *Давид* и *Василий* задают друг другу вопросы такого рода: отчего свет светится? на чем земля стоит? какой град (река, птица, дерево, камень, зверь и т. д.) градам (рекам, птицам и т. д.) мать? Ответы гласят, что свет светится от Господних очей, земля стоит на 80 китах-рыбах малых и на 3 рыбах больших, что мать всем городам — Иерусалим (пуп земли), рекам — Иордан (течет из рая Едемского, и в ней крестился Иисус Христос), озерам — Ильмень и т. д.

«**БЕСЕДА ТРЕХ СЯТИТЕЛЕЙ**» (*Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста*), памятник русской духовной мысли, приписывается попу Иеремию, известен по спискам начиная от XV в. Состоит из ряда вопросов и ответов, предлагаемых святителями друг другу и касающихся различных сторон мироздания. По представлению «Беседы трех святителей», до сотворения мира *Бог* жил «в трех каморех на воздушех», затем были сотворены *ангелы* «от духа Господня, от света и огня», солнце — «от выспренных ризы Господни», луна — «от аера, и от воздуха, и от престола Господня», планеты и земля, на которой 12 высоких гор, 20 морей, 30 великих рек, не считая четырех, текущих из рая (Тигр, Фисон, Евфрат и Геил) и 72 острова. Луна и каждая планета — такой же величины, как суша на земном шаре, а солнце — вдвое больше. Наконец, был сотворен человек, состоящий из 8 частей: тело — от земли, кости — от камня, кровь — от моря, глаза — от солнца, мысли — от облака, дух — от ветра, теплота — от огня, а *душу* вдохнул Господь. Назначение человека —

угοждать Богу и спастись свою душу, подавляя в себе природное стремление к греху. Особенно надо избегать славолубия, селстолюбия и сребролюбия. Самый тяжкий грех — отчаяние и непокаяние. По смерти тела души праведников будут питаться ангельским хлебом, а души грешников будут пребывать в аду почти все время без света. «**БЕСЕДНАЯ**», чудотворная икона Божией Матери. На иконе изображены Богородица и святитель и чудотворец *Николай*, которые беседуют с пономарем *Георгием* (Юрьшем). В 1383 Пресвятая Богородица явилась пономарю *Георгию*. Это было вскоре после явления иконы Божией Матери *Тихвинская*: храм

«Беседная» икона Божией Матери (церковь во имя мч. Флора и Лавра в с. Астафьево Каргопольского р-на Архангельской обл.). Кон. XVII в. (ГРМ).

в честь новоявленной иконы был уже сооружен в г. Тихвине и увенчан железным крестом. Пресвятая Богородица повелела над устроенным в Ее честь храмом в Тихвине поставить деревянный, а не железный крест.

На месте явления Божией Матери пономарю Георгию была построена часовня во имя свт. Николая. Часовня горела несколько раз (первый раз в 1390 одновременно с храмом, в котором находилась Тихвинская икона Пресвятой Богородицы), но икона и чудесный крест, сделанный из деревянной колоды, на которой сидела Пресвятая Богородица во время беседы с пономарем, остались невредимы. В 1515 была построена деревянная церковь и основан монастырь в честь «Беседной» иконы Божией Матери.

Икона празднуется 14/27 авг.

«БЕСЕДЫ С БОГОМ, или размышления в утренние часы, на каждый день года», «Беседы с Богом, или размышления в вечерние часы, на каждый день года», названия двух периодических изданий, выходивших в Москве (1787—89) под редакцией протоиерея московского Покровского собора Иоанна Харламова. Всего книжек «Беседы с Богом» вышло 8: 4 размышления в утренние часы (ч. 1—3, 1787, ч. 4—1789) и 4 размышления в вечерние часы (ч. 1—3, 1787, ч. 4—1789). Статьи, помещенные в «Беседу с Богом», преимущественно переводные, в числе сотрудников находились И. А. Дмитриевский, Н. М. Карамзин, В. П. Петров, сам редактор и др. Все статьи по содержанию мистико-философского и нравоучительного характера.

БЕСНОВАТЫЙ (бесноватые): Мф. 4, 24; 8, 16; 28, 9; 32, 12, 22; Мк. 1, 23; 32, 5, 2; 6, 13; 9, 17; 16, 17; Лк. 35; 9, 39; 11, 14; Ин. 10, 20—21 и др. В Русской Церкви под именем бесноватых подразумевались люди, одержимые злыми духами. Те, кто не хотели признавать бытия злых духов, не хотели допускать и бесноватых, а полагали, что под ними надо подразумевать больных тяжкими болезнями, соединяющимися с расстройством умственных способностей. Но а) *Священное Писание*, говоря о разных больных, ясно различает бесноватых от лунатиков, сумасшедших, эпилептиков и др. больных (Мф. 4, 24; 9, 32; Мк. 1, 34; Лк. 7, 21; 8, 2), б) бесноватым в Св. Писании приписываются действия, не свойственные обыкновенным больным; напр., они знали, что Христос — Сын Божий; Иисус Христос разговаривал с бесами, и они Ему отвечали; Христос им повелевал молчать или выйти из человека, и они повиновались Ему (Мф. 8, 28; Мк. 1, 24; 5, 3; Лк. 4, 35; 8, 27); бесы, по выходе из людей, искали места покоя, и не найдя, возвращались в прежнее жилище, приемля в сообщество других, злейших духов (Мф. 12, 34—45; Лк. 11, 24—26); бесы по выходе из Гадаринских бесноватых входили в стадо свиное, и все стадо погибло в море: все это такие действия, которые никакой обыкновенной болезнью объяснить нельзя (Мф. 8, 31—32; Мк. 5, 13; Лук. 8, 33); в) Иисус Христос и Апостолы постоянно принимали бесноватых за истинных бесноватых и нигде не давали повода думать, что их действия происходили от какой-либо телесной болезни или расстройства душевных сил; г) Иисус Христос изгнание злых духов часто представлял как особенное доказательство Божественной силы и власти. Когда враги говорили, что Он изгоняет бесов силой Вельзевула, то Он со всей ясностью показал им нелепость такого мнения (Мф. 12, 25; Лк. XI, 17); д) принимать слова и действия Иисуса Христа

за одно приспособление к ложным понятиям иудеев не позволяет чистота и высота Божественного характера Иисуса Христа; е) также говорили и учили об этом предмете и Апостолы (Деян. 10, 38; 16, 16), и Отцы Церкви, и вся Церковь. Не только многочисленные исторические факты говорят, что злые духи действительно овладевали и овладевают людьми, но и положительное учение Иисуса Христа о действии злых духов на человека (Лк. XI, 17—26) указывает на действительность таких беснований и изгнаний Иисусом Христом бесов из страждущих; а очень частые подчинения слабохарактерных и испорченных людей влиянию других более сильных характеров — указывает нам психическую возможность такого подпадения человека под влияние злых духов.

БЕСПОПОВЦЫ, одна из двух главных ветвей старообрядчества, называемая так потому, что ее последователи не приемлют священства (попов). Одним из основных пунктов их вероучения является учение об *антихристе*, получившее у беспоповцев свое особенное определение и развитие, несогласное с церковным учением. По их мнению, последний антихрист не есть определенное лицо, а дух и направление, господствующее в Православной Церкви и обществе со времен патр. *Никона*, — антихрист не чувственный, а мысленный. Отсюда все свидетельства книжные, в которых говорится о его рождении и царствовании, беспоповцы стараются истолковать иносказательно. Рождение его, говорят они, нельзя представлять в чувственном виде, это — духовное рождение от *дьявола*, *греха*, от греховного мира; равным образом и царство его есть царство духовное. Кратковременное его царствование, определяемое 3,5 годами, возведено ими в период неопределенный и продолжительный. Самые признаки его царствования получают своеобразный смысл; чудеса, которые он должен совершить, суть чудеса духовные, заключающиеся в омрачении людей лжеучением. Его учение, вследствие особенной хитрости, заключается в незначительном, по-видимому, искажении Писания, Церковь будет иметь и *Священное Писание*, и *таинства*, и *богослужение*, но все это «превращенно». Отсюда и печать антихриста заключается не в одном каком-нибудь определенном предмете, а во многих: в имени Иисуса, в троеперстном сложении, в таинствах *крещения* и *миропомазания*. Илия и Енох суть они, беспоповцы, — «ревнители *благочестия*», или же просто законы, обличающие антихриста. В этом учении беспоповщина находит основание для своего взгляда на Православную Церковь, на государство, в нем же коренятся и все вообще начала самой беспоповщины. В последнее, антихристово время, учат беспоповцы, Церковь может и даже должна существовать без священных лиц. Что же касается таинств, то они разделяются, по их важности для *спасения*, на «нужно-потребные» и просто «потребные»; к первым относятся крещение, *покаяние* и *причащение*, к последним — остальные. И, по мнению беспоповцев, просто «потребные» таинства могут по нужде и не быть в Церкви. Что же касается «потребно-нужных во спасение» таинств, то крещение и покаяние по нужде может совершать и мирянин; относительно же причащения, с одной стороны, доказывалась возможность причащаться запасными дарами без участия лица священного сана, а с другой, довольствоваться по нужде одним «огнепальным» желанием прича-

щения, или, что то же, причащением духовным. Последнее учение сделалось впоследствии господствующим, т. ч. доказывалась необходимость для спасения только двух таинств — крещения и *исповеди*.

По отношению к Православной Церкви из своего учения об антихристе беспоповцы делают следующие выводы. Воцарившись в Православной Церкви, антихрист совершенно истребил в ней истинную *веру* и священство и осквернил таинства. Ничего святого в ней не осталось: под именем Иисуса она верует в иного бога — антихриста; в крещении молится духу лукавому; под видом четвероконечного креста почитает кумира — антихриста; вообще содержит столько ересей, что превосходит всех бывших еретиков, почему желающие обратиться из Православной Церкви к ним могут быть приняты не иначе, как через перекрещивание (отсюда другое название беспоповцев — перекрещенцы). А т. к. царская власть покровительствует «господствующей» Церкви, то и она пособница антихриста, а потому молиться за нее, по мнению беспоповцев, не следует. Во главе беспоповщинских общин стоят наставники — «благословенные отцы»; они распоряжаются в собраниях при богослужении и отправляют церковные службы и требы, что допускается ими якобы «по нужде». По мнению беспоповцев, такие права имеет не всякий, а только тот, кто получил благословение преемственно от прежде бывших наставников. Благословение это имеет у них значение поставления на священную степень. В беспоповщине существовало множество толков или сект, различающихся между собой из-за незначительных обрядов. К коренным беспоповщинским толкам относились *поморское согласие, федосеевцы, филипповцы, бегуны* или странники, *аароновцы* или онуфриевцы, *нетовцы* или *спасово согласие, рябиновцы, самокрещенцы* или бабушкины и др.

Богоборцы, пришедшие к власти в России в 1917, сначала пытались сделать беспоповцев своими союзниками в борьбе против Русской Церкви. Но продолжалось это недолго. Пресс безбожной власти стал одинаково давить и Русскую Церковь, и старообрядцев.

В н. ХХI в. на территории России существуют более 200 общин поморского согласия, значительная часть общин не зарегистрирована. В Белоруссии действуют 37 общин, в Малороссии — 45, в Эстонии — 11, Латвии — 66, Литве — 27, Польше — 4, в США — 4, в Казахстане — 18, Киргизии — 3, в Молдавии — 1. Есть сведения о группах поморцев в Румынии, Финляндии, Швеции, Германии, Франции, Бразилии, Аргентине, США. Координационным органом региональных (поместных) советов Древлеправославной поморской церкви (ДПЦ) является Единый совет (ЕС) ДПЦ, созданный в июне 2001.

В его состав входят региональные объединения: Российский совет (РС) ДПЦ, ЦС ДПЦ Латвии, ВСС Литвы, ЦС Белоруссии. РС ДПЦ, образованный 21–22 нояб. 1989, управляет поморскими общинами в России, Малороссии, в Казахстане, Киргизии, Молдавии.

Преображенская федосеевская община (фактически не функционировавшая в 20–30-х) вновь была зарегистрирована в 1945, число ее членов в Москве составляло 2500 чел., с областью — 5 тыс. чел. В общине преобладали женщины. В 1967 председателем общины был избран *М. И. Чуванов*, потомственный федосеевец, большой зна-

ток старообрядческой и древнерусской книжности, который возглавлял московскую федосеевскую общину до своей кончины (15 апр. 1988).

Филипповцам в 1940 была передана бывшая федосеевская Никольская часовня на Преображенском кладбище, где немногочисленные последователи согласия собирались до 1990, когда из-за отсутствия прихожан часовня была закрыта. В н. ХХI в. отдельные филипповцы проживали в Одессе, Нижегородской и Кировской областях, в Кимрах, Сибири.

Спасовские общины в н. ХХI в. были достаточно широко представлены в Поволжье (центр — Саратов) и Предуралье (центр — Стерлитамак), возрождалась община в Череповце, известны попытки учреждения общины в Москве, поскольку в столицу переселились многие из последователей согласия. По-прежнему весьма многочисленны спасовцы разных направлений в Нижегородской обл.

Лит.: Александр [Бровкович]. Описание некоторых сочинений, написанных рус. раскольниками в пользу раскола. СПб., 1861. 2 ч.; *Кельсиев В.* Сб. правительственных сведений о раскольниках. Лондон, 1861–62. 4 вып.; *Филиппов И.* История Выговской старообрядческой пустыни / Изд. Д. Е. Кожанчикова. СПб., 1862; Сб. для истории старообрядчества / Изд. Н. Попова. М., 1864–66. 2 т.; *Любопытный П. О.* Исторический словарь и каталог, или Б-ка староверческой церкви // Сб. для истории старообрядчества / Изд. Н. Попова. 1866. Т. 2; Мат-лы для истории беспоповщинских согласий в Москве: федосеевцев Преображенского кладбища и поморской часовни Монинского согласия, собр. Н. Поповым. М., 1879; *Пятницкий И. К.* Русский сектант в своей истории. СПб., 1884; *Яковлев Г.* Извещение праведное о расколе беспоповщины. М., 1888; *Алексеев И.* Сочинения против мнимого священства поповцев / Изд. Н. Субботина. М., 1890; *Семен Денисов.* Виноград российский, или Описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие. М., 1906; *Выгорецкий летописец* // Мат-лы к изучению рус. сектантства и раскола / Под ред. В. Бонч-Бруевича. СПб., 1908; Первый Всероссийский собор христиан-поморцев, приемлющих брак. М., 1909; *Сачев Г.* Тетрадь, или Письмо к настоятелю Я. Е. Ларину старопоморского согласия. Хвалыньск, 1910; *Дружинин В. Г.* Писания рус. старообрядцев: Перечень списков, составленный по печатным описаниям рукописей. СПб., 1912.

БЕССМЕРТИЕ, по богооткровенному учению *христианства*, душу после смерти ожидает сознательное бессмертие, в котором окончательно раскрывается все внутреннее содержание души, проявляющееся менее ясно в земной жизни; поэтому блаженный или горестный характер бессмертия зависит от того, в каком направлении развивалась душа при жизни, что она совершила. Будущая жизнь должна быть углублением нашей земной жизни. На земле человек никогда не узнает полной истины, не увидит совершенной красоты, не достигнет высочайшего нравственного совершенства и полного блаженства. Но чтобы усовершенствование и искание его имели смысл, необходимо, чтобы существовала надежда, что они увенчаются успехом. Поэтому разумная жизнь возможна только в том случае, если мы признаем бессмертие души, т. к. только в будущей жизни наши стремления и искания найдут свое осуществление.

Б. С. БИБЛЕЙСКИЕ КНИГИ. Библия — это собрание книг, почитаемых как *Священное Писание*. В составе Библии Ветхий Завет, состоящий из 48 книг, и Новый Завет, включающий

4 Евангелия, Деяния апостолов, Послания апостолов и Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис).

В Древней Руси Библейские книги функционировали в 3-х своих разновидностях: служебный тип, четий тип и толковый тип.

Четий тип Библейских книг, предназначенный для келейного (в монастырях) или домашнего чтения, во всей истории древнерусской литературы имел весьма ограниченное распространение. Вплоть до XV в. были известны лишь списки книг Нового Завета и *Псалтири* (древнейший список — Галичское Евангелие, 1144). От XV в. дошло несколько сборников, включающих в разных вариациях полные тексты Ветхозаветных книг: Бытие, Исход, Второзаконие, Левит и Числа (т. н. Пятикнижие), книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, 4 книги Царств, Притчи Соломона, Екклесиаст, Песнь Песней, Премудрости Иисуса Сирахова, а также некоторые из книг пророков. Полный кодекс Библейских книг создается только в 1499 по инициативе Новгородского архиепископа *Геннадия*. При этом ряд книг был переведен для этого свода с латинского печатного издания. В 1580—81 И. Федоров издал в Остроге полный текст Библейских книг, в основу которого была положена *Геннадиевская Библия*. Еще раньше им же был издан Апостол (1564), во 2-й пол. XVI в. — Евангелие и Псалтирь.

Отсутствие четьего текста Библейских книг отнюдь не означает, что древнерусские книжники были с ним не знакомы до XV в.: пересказы исторических Библейских книг (Бытие, Второзаконие, книги Иисуса Навина, Судей, Царств) входили в хроники и палеи, книги пророков были известны в толковом варианте, Новозаветные книги использовались в церковной службе. Несравнимо большее распространение сравнительно с четыми получил служебный тип Библейских книг: без этих книг не могла функционировать Церковь, т. к. особым образом сгруппированные извлечения из Библейских книг обязательно читались во время *богослужения*.

На Руси были известны различные служебные Библейские книги. Евангелие-апракос состояло из подобранных в определенной последовательности отрывков из Евангелий, читаемых за один раз в ходе церковной службы. Евангелие-апракос существовало в двух разновидностях: в Полный апракос в полном объеме входит весь евангельский текст, в кратком — в полном объеме приводится лишь Евангелие от Иоанна, остальные Евангелия в объеме не более 30—40% текста. Евангелиями-апракос являются древнейшие древнерусские книги: *Остромирово Евангелие* 1056—57, Архангельское Евангелие 1092, Мстиславово Евангелие (до 1117), Юрьевское Евангелие 1119.

Апостол-апракос включает в себя расположенные в порядке чтения в церкви отрывки из Деяний и Посланий апостолов. Древнейшим русским списком Апостола-апракос является псковский список 1307, содержащий известную приписку, напоминающую текст «Слова о полку Игореве».

Также использовавшийся в богослужении паремейник представлял собой сборник извлечений из книг Ветхого Завета: в него входила в полном объеме книга прор. Ионы, около третьей части книги Бытия, извлечения из Притчей Соломона и книги прор. Исайи, а также из др. Ветхозаветных книг. Древнейший список

паремейника — Захарьевский паремейник, написанный в Пскове в 1271.

Широко использовалась в богослужении Псалтирь. В рукописях к тексту собственно Псалтири добавлялись т. н. «Библейские песни» (извлеченные из Ветхозаветных и Новозаветных книг отрывки, близкие по своему характеру к гимнам) и «псалмы избранные» — выборки из Псалтири для праздничных служб. Древнейшие списки Псалтири относятся к XI в.

Большое распространение получил в Древней Руси и толковый тип Библейских книг. В таких книгах библейских текст разбивался на отрывки, сопровождающиеся толкованиями, принадлежащими обычно известным и авторитетным богословам: *Иоанну Златоусту*, Феодориту Киррскому, Феофилакту Болгарскому, Никите Ираклийскому. Толкования сопровождали как Ветхозаветные, так и Новозаветные Библейские книги. Некоторые Библейские книги были первоначально известны на Руси именно в этом толковом типе: так, ок. 50 списков Книг пророков с толкованиями восходит к несохранившемуся списку 1047, написанному новгородским попом Упырем Лихим. К XI в. относятся старшие списки Толковой Псалтири, к XIII в. список Книги прор. Даниила с толкованиями Ипполита Римского.

С Библейскими книгами древнерусский читатель знакомился не только в церкви, во время богослужения, не только читая их в обеих разновидностях — четей и толковой, но и через пересказы Библейских книг в памятниках исторического содержания. Так, в «Повести временных лет» содержится «Речь философа», а в ней, помимо изложения сюжетов Священного Писания, находится значительное число цитат по преимуществу из пророческих книг. Порой значительные фрагменты Библейских книг входили в хроники, хронографы и палеи. Цитаты из Библейских книг в большом числе обнаруживаются в памятниках торжественного и учительного красноречия, в *житиях святых*. Особенно широкое распространение получила Псалтирь. Характерно, что в житиях непременно подчеркивается, что святой, занимаясь каким-либо делом, постоянно поет псалмы, что к псалмам обращается мученик в последние минуты перед кончиной. *Владимир Мономах* в своем «Поучении» цитирует Псалтирь и рассказывает, что «в печали» он обращается именно к этой книге, находя там мысли, созвучные его переживаниям и дающие ему душевную опору.

Новейшее издание Библии в переводе на современный русский язык: Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Л., 1990. Т. 1—2. Может представить интерес «Иллюстрированная полная популярная Библейская энциклопедия. Труд и издание архимандрита Никифора» (М., 1891; Репринтное издание: Свято-Троице-Сергиева Лавра, 1990).

Лит.: Евсеев И. Е. Очерки по истории славянского перевода Библии. Пг., 1916.

О. Творогов

БИБЛЕЙСКИЕ ОБЩЕСТВА — см.: **БИБЛИЯ**.

БИБЛИЯ, собрание книг Ветхого и Нового Завета, признаваемых христианской Церковью боговдохновенными, т. е. написанными святыми мужами по внушению и при содействии *Духа Божия*. Библия в переводе с греч. обозначает «книги». Это наименование *Священного Писания* «книгами» показывает, что священные книги на-

столько превосходят все остальные, что такое имя принадлежит только им, как книгам, по преимуществу вдохновителем при составлении которых является Сам Бог, как свидетельствуют святые апостолы (2 Пет. 1, 21; 2 Тим. 3, 16). В связи с этим, когда в священных книгах употреблялись выражения из др. книг Священного Писания, то никогда не указывалось ни название книги, ни автор, а говорилось: «написано», «сказано», «по сказанному», «свидетельствуют Дух Святой», «говорит» — подразумевается «писание» или «Бог». Наименование «книга» или «книги» уже в Ветхом Завете стало употребляться для обозначения священных книг (см. напр.: Пс. 39, 8; Ис. 34, 16; Дан. 9, 2). Иисус Христос и апостолы называли священные книги Ветхого Завета — «Писания» (Мф. 21, 42; 22, 29; Лк. 24, 32; Ин. 5, 39), а для обозначения отдельных мест — «писание» (Лк. 4, 21; Ин. 20, 9; Иак. 2, 8). У древних христиан очень употребительно было название: «святые писания», по примеру ап. Павла (Рим. 1, 2; 2 Тим. 3, 15). Первоначально все эти наименования применялись ко всем священным книгам, и только впоследствии вошло во всеобщее употребление подразделение на Ветхий и Новый Завет, хотя уже ап. Павел прямо говорит о «Ветхом Завете» (2 Кор. 3, 14). Кроме того, священные книги называются «каноническими», в отличие от книг «неканонических» и «апокрифических». Слово «канон» означает собственно «плотницкий отвес», а затем «правило», «образец». Название «священный» или «библейский канон» прилагается к собранию священных книг, признанных всею Церковью боговдохновенными, наставляющими в правой вере и добродетельной жизни. Православная Церковь признает каноническими 38 книг Ветхого Завета и все 27 книг Нового Завета. Для удобства чтения священных книг и отыскивания в них отдельных мест их издавна стали подразделять на отделы. Это деление применялось исключительно для богослужебных целей. Что касается Нового Завета, то есть основания думать, что попытки подразделения его на отделы начались с самых ранних времен. Современное деление Библии на главы вошло в употребление с XIII в., причем каждая глава делилась на 7 частей. Только в XVI в. появилось деление глав на стихи. Для богослужебных надобностей в Православной Церкви Библия разделяется на «зачала». В древней церкви чтение Священного Писания считалось делом благочестивым (Деян. 28, 23, 26—27; 1 Тим. 14—15; Кол. 4, 16; 1 Тим. 4, 13, 16). Отцы Церкви настойчиво рекомендовали его. *Иоанн Златоуст*, напр., придавал большое значение чтению Священного Писания мирянами и восставал против мысли, будто читать Библию следует только монахам и священникам; даже женщинам, находящимся постоянно дома, он рекомендует читать Священное Писание. Однако в Западной Церкви с усилением папства начались стеснения для чтения Библии под тем предлогом, что чтение Библии содействует распространению заблуждений. Ссылки, которые делали на Библию представители различных сект, содействовали укреплению такого взгляда. Поэтому различные Соборы выносили постановления, затрудняющие ознакомление с Библией, что, впрочем, не помешало появиться в свет и получить большое распространение многим переводам Библии на народные языки. Тридентский Собор (1545—63) выпустил особый «декрет об издании

и пользовании священными книгами». В силу этого декрета чтение Библии на народном языке может быть дозволено только тем, кто вполне укрепился в вере и получил разрешение от своих пастырей, т. к., по мнению членов Собора, это чтение может быть более опасным, чем полезным. Однако враждебное отношение народа к Тридентскому декрету заставило принимать более мягкие меры, все же затруднявшие распространение народных переводов Библии. Это отношение римско-католической Церкви к чтению мирянами Библии сохранилось и до последнего времени. Впрочем, на этот счет продолжают существовать разные взгляды. Православная Церковь чужда этих крайностей. Она держится мнения отцов церкви, что чтение Священного Писания должно быть предоставлено всем без исключения. Она только считает необходимым заботиться о том, чтобы малоопытные в понимании священных книг миряне не оставались при этом без руководства и чтобы переводы Библии не искажались еретиками и сектантами.

Библия или книги Священного Писания в Русской Церкви имели свою судьбу. Русский народ при самом принятии христианства получил Библию на понятном для него языке, т. к. славянский язык, на который свв. *Кирилл* и *Методий* перевели книги Ветхого и Нового Завета еще приблизительно за 100 лет до *Крещения Руси*, по-видимому, очень мало отличался от языка наших предков. Это обстоятельство, несомненно, очень благотворно повлияло на религиозно-нравственный склад русского народа. Научное исследование оставшихся списков книг Священного Писания привело к следующим результатам: 1) в первые 5 веков существования у нас священных книг Ветхого и Нового Завета, полного собрания их в одно целое, не было, по всей вероятности. Такое собрание было сделано только в XV в. Новгородским архиепископом *Геннадием*; 2) первоначальный славянский текст священных книг, находящийся в древнейших списках, не сохранился ни в одном из позднейших в неизменном виде. Причину этого видят в последовательных и систематических исправлениях текста Библии, произведенных по трем новым переводам, сделанным после первоначального кирилло-методиевского.

Во время этих исправлений в состав библейских книг вошло немало элементов, отражающих скорее иудейскую, чем православную, традицию вероучения. В русских рукописях оказалось значительное число материалов, входивших в «круг важнейших синагогальных праздничных и будничных чтений». Этим воспользовались иудеизующие, которые стали добавлять в русские рукописи свои тексты. Псалмы, найденные у еретиков, оказались еврейским молитвенником «Махазор». Архимандрит *Кирилло-Белозерского монастыря* Варлаам заметил по их поводу: «Ни в одном из псалмов этого перевода нет пророчеств о Христе». Н. С. Тихонравов сделал вывод, что это не Псалтирь Давида, а молитвы иудейские, употребляемые при богослужении, в которых ярко просвечивается иудейская неприязнь учению о троичности лиц Божества. Сравнивая Псалтирь с молитвенником «Махазор», Н. С. Тихонравов установил их тождество.

В XV в. по еврейскому тексту было исправлено Пятикнижие Моисея, в иудейской (негреческой) традиции переведена книга прор. Даниила. Иудейский перевод

«Есфири» появился вообще в к. XIV в. И. Е. Евсеев отметил, что этот перевод свидетельствует о «высоком и исключительном уважении переводчика к еврейской истине. В местах христологических пророческих выразительно внесено понимание раввинское». «Здесь мы имеем, — заключают исследователи, — таким образом, вековую литературную традицию перевода с еврейского». «Шестокрыл» с иудейским летосчислением, «Логика» Моисея Маймонида, астрологические трактаты, атеистические сочинения Раймонда Луллия были широко распространены в русских рукописях XV—XVI вв. и оказывали влияние на переводы библейских книг.

Иудейские традиции просматривались и в т. н. хронографической редакции Толковой Палеи. Представленная рядом рукописей начиная со 2-й пол. XV в., она содержала большое количество апокрифического материала, имеющего иудейские источники.

Длительное существование иудейской книжной традиции на Руси объясняется в немалой степени успех пропаганды жидовствующих. Посеять сомнения, основываясь якобы на канонической книге, было основным способом обратить в ересь. Этот механизм обращения показан в сочинении инока *Зиновия Отенского*, разоблачающем ересь *Феодосия Косого*.

Некие крылошане пришли к иноку Зиновию спросить, истинно ли учение *Феодосия Косого*. Сами же они, как видно из их рассказа, склонялись к тому, что оно истинно. «Косой посему истинна учителя скажет, понеже в руку имеет книги и тыя разгибая, комуждо писаная дая, самому прочитати и сея книги рассказывает. А попы и епископы православные — ложные учителя, потому что, когда учат, книг в руках не имеют».

Использование в русских служебных книгах текстов, чуждых православной традиции, вызывало у людей сомнения в правильности их исповедания Христианской веры.

Против жидовствующих встали все русские люди. Православная Церковь в лице ее лучших представителей: *Иосифа Волоцкого*, *Нила Сорского*, архиепископа Геннадия Новгородского — дала еретикам достойный отпор.

Прежде всего были просмотрены церковные книги и из них изъято все чуждое русской православной традиции, ликвидированы иудейские синагогальные тексты, все сомнительные места, которыми еретики прельщали православных священников. По инициативе архиеп. Геннадия были полностью переведены все книги Ветхого Завета (хотя часть из них были переведены с латинского печатного издания), создана *Геннадиевская Библия*. Этот перевод окончательно обезоруживал еретиков, которым в своих аргументах против *христианства* оставалось прибегать только к открытому обману.

Первое печатное издание славянской Библии появилось в 1581 трудами благочестивого западнорусского кн. Константина Константиновича *Острожского*. В основу его легла *Геннадиевская Библия*. Для этого издания было собрано много древних списков, и т. к. между ними было обнаружено разногласие, то, при помощи западных и особенно греческих ученых, было произведено исправление текста древних списков, причем в основу был положен греческий перевод 70 толковников. Отчасти пользовались и еврейским подлинником, а также латинским текстом Библии. Однако обширность предпринятого из-

дания, а также недостаточная подготовка многих сотрудников были причиной того, что это издание Библии имело весьма значительные недостатки, каковы: небольшие пропуски и отступления от правильного хода библейской речи, неясности и неточности в переводе и т. п. *Острожская Библия* была перепечатана с незначительными изменениями в 1663. Первое московское издание Библии, известное под именем «Первопечатной Библии», было сделано при царе Алексее Михайловиче. Впоследствии перевод Евангелия, а также Пятикнижия Моисеева исправлял *Епифаний Славинецкий*, славянский же текст Деяний и Посланий апостольских был исправлен при патр. *Иоакиме* в 1669. Новое исправление текста Библии, согласно с текстом 70-ти, было произведено на основании Указа имп. Петра I от 1712. Исправление производилось архим. Феофилактом Лопатинским, иеромонахом Софронием Лихудом с несколькими помощниками под наблюдением митр. *Стефана Яворского*. Несмотря на недостаточность имевшихся у них под руками пособий, они выполнили пересмотр славянского перевода ветхозаветных книг настолько осмотрительно и основательно, что впоследствии при исправлении славянского текста Библии в царствование Елизаветы Петровны были приняты почти все их исправления. Однако их текст, по причине смерти Петра I, не был напечатан, т. к. этому противодействовал архиеп. Феофан, первоприсутствующий член *Св. Синода*. Предпринятое издание Библии не удалось, так что в 1741 *Св. Синод* снова принужден был поручить приготовление текста Библии к печати архим. Фаддею (Кокуйловичу) и иеромонаху Кириллу (Флоринскому), которые и выполнили свой труд в течение одного с небольшим года. Пересмотр вновь исправленной Библии *Св. Синод* производил сам. Однако ввиду трудности дела оно подвигалось крайне медленно, а когда в 1744 большинство членов *Синода* переехали в Петербург, исправление текста продолжали только московский архиепископ Иосиф и архим. Иларион Григорович; после смерти первого был назначен еще учитель *Московской духовной академии* иеромонах Иаков Блонницкий. Однако когда справщики представили свой текст в *Св. Синод*, то встретило так много недоумений, что пришлось снова произвести пересмотр. Пересмотр этот был поручен наставникам *Киевской духовной академии* иеромонахам Варлааму Ляшевскому и Гedeону Слонимскому (до 13 мая 1748 вместе в Иаковом Блонницким). Эти справщики имели гораздо больше пособий, чем все их предшественники и, кроме того, пользовались и трудами последних. Они трудились над порученным им делом ок. 3,5 лет (с 1747 по 22 мая 1751) и сличили славянский перевод всех книг Ветхого и Нового Завета с греческим текстом; исправления же текста произвели только в ветхозаветных книгах, за исключением *Псалтири*. Исправленный текст Библии вышел в свет 18 дек. 1751. Для второго издания теми же справщиками был произведен новый пересмотр текста; второе издание вышло в 1756. Текст этой Елизаветинской Библии без изменений употребляется и в настоящее время. Но вследствие совершившегося с течением времени большого уклонения русского языка от славянского давно назревала потребность перевода Библии на русский язык. Уже в XVI в. делались в этом направлении попытки западнорусским архим. Григорием

и Скориною. Свт. *Тихон Задонский* в XVIII в. сделал опыт перевода на русский язык Псалтири и Нового Завета. Но выполнить эту задачу удалось только в царствование имп. Александра I.

Перевод Библии, осуществленный под руководством св. митр. *Филарета (Дроздова)*, не устраивал масонов. Для издания собственного перевода руководители масонских лож под руководством известного масонского мракобеса кн. Голицына в 1814 организуют Библейское общество.

Голицын пригласил в руководство Библейским обществом только некоторых близких ему иерархов Русской Церкви, фактически устранив Св. Синод от участия в этом деле. Одновременно он ввел в него светских и духовных лиц других вероисповеданий, как бы подчеркивая, что «цель общества выше интересов одной, собственно Русской Церкви, что оно развивает свои действия в интересах всего христианства и всего христианского мира».

Как писал в 1873 исследователь Библейского общества И. А. Чистович, «этот индифферентный космополитизм в отношении к Церкви, как бы проповедники его ни были чисты в своем идеальном простосердечии, был, однако ж, несообразностью в то, как, впрочем, и во всякое время. Православие есть фактически существующая форма христианской веры Восточной греко-русской Церкви, вполне согласная с учением и установлениями древлевселенской Церкви. Поэтому христианство в правильно-церковном виде только и существует в Православной Церкви и не имеет над собой или выше себя еще какого-либо идеала, не существующего реально, но мыслимого только под общим понятием и названием христианства. Между тем Библейское общество направлялось именно к такому идеалу и его отыскивало или предполагало».

В официальном документе Библейского общества открыто декларировались идеи масонского экуменизма. «Небесный союз веры и любви, — говорилось в отчете Российского библейского общества за 1818, — учрежденный посредством библейских обществ в великом христианском семействе, открывает прекрасную зарю брачного дня христиан и то время, когда будет один пастырь и единое стадо, т. е. когда будет одна божественная христианская религия во всех различного образования христианских исповеданиях».

Известный русский государственный деятель и ученый, акад. А. С. Шишков по этому поводу писал: «Взглянем на деяния Библейских обществ, посмотрим, в чем они состоят? В намерении составить из всего рода человеческого одну какую-то общую республику и одну религию — мнение мечтательное, безрассудное, породившееся в головах или обманщиков, или суетумудрых людей. <...> Если Библейские общества стараются только о распространении благочестия, как они говорят, то для чего не соединено с Церковью нашей, но особо от нее действует и не согласно с ней? Если намерение их состоит в преподавании христианских учений, то разве Церковь наша не передает нам оных? Разве мы до Библейских обществ не были христианами? И как же они учат нас тому? Призывают учителей-иноверцев и распускают книги, противные христианству!.. Не странны ли, даже смею сказать, не смешны ли в Библейских обществах наши митрополиты и архиереи, заседающие в противность апостольских постановлений вместе с лютеранами, католиками, кальвинистами, кваке-

рами — словом, со всеми иноверцами? Они с седой головой, в своих рясах и клобуках сидят с мирянами всех наций, и им человек во фраке проповедует Слово Божие (Божие по его названию, но в самом деле не такое)! Где ж приличие, где важность священнослужения? Где Церковь? Они собираются в домах, где часто на стенах висят картины языческих богов или сладострастные изображения любовников, и сии собрания свои — без всякого богослужения, без чтения молитв и Евангелия, сидя как бы в театре, без малейшего благоговения — равняют с церковной службой, и дом беспрестольный, несвященный, где в прочие дни пируют и пляшут, называют храмом Божиим! Не похоже ли это на Содом и Гоморру?»

Самое кощунственное, что деятели Библейского общества осмелились нарушить православную традицию в переводе Священного Писания. Они затеяли перевод Ветхого Завета с еврейского текста, масоретской, талмудической редакции, в которых были изъяты ветхозаветные пророчества о Христе. Превратно толкуя Священное Писание, переводчики Библейского общества зарождали сомнения в истинности обетований Нового Завета. Все толкования Ветхого Завета велись не в православном, а в протестантско-мистическом духе.

Такое искажение православных библейских текстов пришлось по душе протестантским священникам, которые осмелились заговорить о скором присоединении к протестантской ереси Православной Церкви.

«Обнародование или распространение книг Священного Писания в Российской Церкви, — говорил Ричард Ватсон на одном из собраний Библейского общества, — произвело наше достославное преобразование (реформацию. — *О. П.*) и даровало нам протестантство, а с ним и блаженство и благословение, от оного истекающее. Ныне можем мы надеяться, что скоро греческая церковь насладится теми же выгодами... Свободное проповедание истины, открывая греческой Церкви ее собственные заблуждения, оживотворит веру и будет соблюдать союз верующих. Предполагаемая в сей империи реформация уподобится восходящему солнцу, озаряющему равным светом как хижину сибиряка, так и чертоги царей, где мудрейший и могущественнейший из государей земных помышляет ныне о сей великой и святой реформе».

Как писал современник в «Записке о крамолах врагов России», «и кто бы при русском простодушии мог подумать, что книги Священного Писания могут быть употреблены в орудие к испровержению в России древнего Православия? Кто бы при русской честности мог подозревать, что негодные иноверцы тем самым будут разрушать истинную Божественную веру в России, что составляет непоколебимое ее основание. <...>

Библейское общество сделалось сходбищем, сборным пунктом для всех мистиков разных цветов и покровов, и имя его до того слилось с именем тайных обществ, что их не отделяли друг от друга... Скорее и успешнее, нежели чрез умножение сект, враги России надеялись ввести и усилить в России развращение нравов народа чрез умножение и распространение в ней разных вредных книг. Эта сеть для веры и нравственности русских раскинута была очень широко».

Масонские деятели Библейского общества хотели не только кощунственно исказить тексты Священного

Писания и подменить Православие ересью протестантизма, но и реформировать богослужение, рекомендуя вести его на русском языке по книгам, содержащим переводы еврейского текста масоретской, талмудической редакции. Св. *Феофан Затворник* называл новоявленных библейских реформаторов «мазоретчиками».

В 1816 Общество выпустило собственное издание Библии и отдельно Нового Завета. В 1819 был издан Обществом русский перевод Четвероевангелия, а вслед за тем и остальные книги Нового Завета и Псалтирь. В 1825 напечатан перевод Пятикнижия Моисея, книги Иисуса Навина, Судей и Руфь, но выпуск их в свет был остановлен.

Против еретических переводов Библейского общества выступало православное священство. Его лучшие умы, и в частности св. митрополит Московский Филарет (Дроздов), постоянно указывали, что богослужение и чтение во время богослужения Священного Писания должно осуществляться только на церковнославянском языке в каноническом переводе с греческого текста 70 толковников. Все они предупреждали переводчиков быть осторожными в обращении с еврейским текстом. Как отмечает св. митр. Филарет, «текст еврейский в начале времени Христианства был в руках врагов его и поэтому мог подвергаться даже намеренному повреждению, как о сем говорит св. Иустин-мученик в разговоре с Трифоном».

Антирусское восстание декабристов-масонов и последовавшее за ним расследование деятельности тайных обществ раскрыли настоящие цели Библейского общества. Была выявлена непосредственная связь «библейских реформаторов» с масонскими ложами, открыты преступные замыслы против Православия.

В апр. 1826 Николай I закрывает Библейское общество. Перевод, искажающий тексты Священного Писания, был остановлен, уже переведенные и отпечатанные первые 8 книг Библии запрещены в продажу, а отдельные издания Пятикнижия Моисеева сожжены.

Перевод Библии на русский язык был продолжен в 1858 стараниями св. митр. Филарета (Дроздова).

Перевод был начат с новозаветных книг и был поручен духовным академиям под наблюдением епархиальных преосвященных. Особенно много трудов принял на себя св. митр. Филарет. В 1860 было уже издано Св. Синодом Четвероевангелие, а в 1861 — прочие новозаветные книги. Подготовительная работа по переводу ветхозаветных книг была выполнена также духовными академиями. В *Петербургской духовной академии* для этого был образован комитет из проф. М. А. Голубева, Е. И. Ловягина, в Киевской духовной академии особенно много потрудился проф. М. С. Гуляев. Пересмотр сделанных переводов производил св. митр. Филарет, а после его смерти митр. Исидор, а затем и протопресвитер В. В. Бажанов. Перевод выходил выпусками: в 1868 вышло Пятикнижие, в 1869 — исторические книги, в 1872 — учительные, в 1875 — пророческие, в 1876 — полная Библия в русском переводе.

Б. С., О. П. «БИБЛИЯ РУСКА», издание в 1517—19 в Праге ученым и книгопечатником *Франциском Скориной* 23 книг Ветхого Завета. Для своего издания он использовал третье исправленное издание чешской Библии 1506. Оно послужило основой переводов библейских книг, которые отдельными частями издал Скорина. Он опубликовал

Восьмикнижие, 1—4 книги Царств, книги Есфири, Иова, Притчей Соломоновых, Плач Иеремии, книги пророка Даниила, Екклесиаста, Премудрости Соломона, Иудифи и Псалтирь. Свою задачу Скорина видел в том, чтобы упростить язык библейских текстов и сделать их доступными для понимания простых людей. Скорина опирался на церковнославянские переводы, перерабатывая их в той или иной степени: меньше всего изменений было внесено в Псалтирь, в книге Числа или в книге Песни Песней текст Скорины приближается к новому переводу. В языке этой Библии много белорусских черт. В 1525 в Вильне Скорина издал церковнославянский Апостол, слегка приблизив его к живому белорусскому языку.

БИЗЮКОВ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ монастырь — см.: **ГРИГОРИЕВО-БИЗЮКОВ монастырь**.

БИЙСКИЙ ТИХВИНСКИЙ женский монастырь, близ г. Бийска, Томской губ. Основан в 1897 в виде общины, преобразован в монастырь в 1900. После 1917 утрачен.

БИРСКИЙ ТРОИЦКИЙ нештатный общежительный женский монастырь, находился в Белебеевском у., Уфимской губ. Возник в виде общины, основанной монахиней Виталией (в миру Акулина Самойлова) на средства купца Т. Ромаднина. В 1878 переименован в монастырь. Храм был один — во имя Святой Троицы. При монастыре была школа.

После 1917 монастырь утрачен.

БИСЕР ДРАГОЦЕННЫЙ, старообрядческий рукописный сборник; составлен в к. XVII в., состоит из 40 глав и длинного предисловия. Понятие о его содержании дает заглавие: «Книга драгоценный бисер, о сотворении света, о падении же Адамове, о царствовании греха и о упразднении его, о слугах антихристовых и о самом господине их и о изряднейших правовежных, о св. Церкви, о пришествии Христове, о Страшном суде, о царствии же и о муках от Божественного Писания вкратце избрана».

БИСЕР ЗЛАТЫЙ (Луцидариус), рукописный сборник, нечто вроде средневековой христианской энциклопедии, составлен в форме разговора учителя с учеником и содержит в себе более 100 глав. Содержание его очень разнообразно: есть рассказы из библейской истории, есть сведения о разных странах земли, людях, животных и т. п. Переведен на русский язык с немецкого в н. XVI в. псковским наместником, кн. Григорием Токмаковым. Несмотря на то, что образованнейшее духовенство строго осуждало эту книгу, — *Максим Грек*, напр., называет его не «Просветителем» (Луцидариус), а «Темнителем» (Тенебраниус), она пользовалась большой популярностью и дошла до нас во множестве списков. Издан Луцидариус был Тихонравовым в «Летописи русской литературы и древности», т. 1, отд. 2 (М., 1859).

БЛАГО ВЫСШЕЕ, конечная цель, определяющая и направляющая нравственную деятельность человека, и является для него «высшим благом». Поэтому, по мнению Сократа, высшее благо есть знание; для Платона — «богоуподобление»; по словам Аристотеля, высшее благо тождественно или с теоретической, чистой деятельностью разума, или же с чисто практической нравственной деятельностью; для эпикурейцев высшее благо — «приятно жить» и т. д. Но для православного христианина высшее благо есть восстановление райского общения с Богом, достигаемое путем богоуподобления (Мф. 5, 48).

В связи с этим православный сознает, что здесь, в несовершенной земной жизни, уподобление совершеннейшему Богу и полное общение с Ним — немислимо. Оно наступает только в будущей бесконечной жизни.

БЛАГОВЕРНЫЙ, исповедующий истинную *веру*, православный; постоянный эпитет князей, царей, епископов.

БЛАГОВЕСТ, один из видов церковного звона, в противоположность перезвону или трезвону. В *Титиконе* для обозначения этого вида звона употребляются выражения: бить, клепать, знаменать, ударять. Под благовестом разумеется звон в один колокол, которым церковь призывает верующих к *богослужению*, а также оповещает о начале совершения важнейшей части *литургии*, начинающейся со слов: «Достойно и праведно есть...» Во время вьюг, метелей, туманов (в поселениях близ озер и морей) также производится звон в один колокол. Благовест назван так потому, что уже самый призыв в церковь есть радостная весть для *сердца* благочестивого и доброго (см. Пс. 121, 1).

Благовестниками назывались в Древней Руси особые колокола, предназначавшиеся для благовеста. См.: Колокола.

«**БЛАГОВЕСТ**», журнал, издававшийся с 1883 по 1889 Г. И. Кульжинским в Нежине; с 1890 издание перенесено в С.-Петербург и перешло к Н. Н. Филиппову, с 1891 к А. В. Васильеву, который его издавал в виде дополнительного к его журналу «Русская Беседа». Издание было ярко славянофильское и отчасти даже православное. «Благовест» прекратился вместе с «Русской Беседой» в 1897, передав своих подписчиков «Русскому Слову» С. Ф. Шарапова.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ, один из Великих Богородичных праздников христианской Церкви, приходящийся на 25 марта и посвященный воспоминанию возвещения Архангелом *Гавриилом* Деве Марии тайны воплощения от Нее Бога Слова. О самом событии повествуется в одном только Евангелии от Луки (Лк. 1, 26–38), но подробно, что соответствует важности его.

Событие совершилось в 6-й месяц после зачатия *Иоанна Крестителя*. По времени установления праздник Благовещения является одним из древнейших Богородичных праздников. Настолько же древне приурочение его к 25 марта. Крайние сроки, с которыми совпадает Благовещение, — четверг 3-й недели *Великаго поста* и среда *Светлой седмицы*. Соответственно величию этого дня, церковное празднование Благовещения не отменяется, если даже праздник приходится в *Пасху*, а пост ради него ослабляется: поэтому еще VI Вселенский Собор постановил совершать в день Благовещения *литургию* Иоанна Златоуста, а не Преждеосвященных Даров.

Благовещение — один из самых распространенных сюжетов русского иконописания. На иконе XVI в. перед Богоматерью стоит Архангел Гавриил, обхватив обеими руками большой восьмиконечный черный крест. Богоматерь стоит во весь рост и удерживает на руках Спасителя, Который отворачивается от видения. На иконе надпись читается: «Рече Богородица к Архангелу: «О Архангеле, уже прежде благовестил еси радость, егда зачати во утробе и породити Сына, Его же царствию не будит конца, и ныне вижу тя крест держаще, утробую уязвляюся, вспомяина Симеоново пророчество». Отвещает Архангел

и рече: «Подобает Сыну Человеческому много пострадать, и распятому быть, и в третий день воскреснуть». В русском народном календаре Благовещение отмечалось как начало весны, как день «открытия земли», пробуждения ее ото сна, выхода из земли гадов, змей, лягушек, мышей, насекомых, появления нечистой силы, прилета птиц, пробуждения пчел, медведей. Благовещение — подобно Рождеству предвещало и магически предопределяло весь грядущий год.

Предки наши говорили, что Благовещение — самый большой у *Бога* праздник. В день этот, как в Пасху, и грешников в *аду* не мучат. На Благовещение, как и на другие важнейшие церковно-народные праздники — Пасху, *Ивана Купалу*, *Рождество Христово*, *Петров день*, — солнце играет при своем восходе. Предки наши считали не только тяжким *грехом* на Благовещение братья за какое-либо дело, но верили, что даже неразумная тварь чествует этот великий праздник. Они говорили, что если птица проспит Благовещенскую утреню и завет в этот день гнездо, то в наказание за это у нее отнимаются на время крылья, и она не может летать, а вместо того ходит по земле. В древнем русском быту с праздника Благовещенья считали начало года, который от сего нередко назывался у наших предков «благовещенским». Благовещение считалось также началом весны. По древенародному верованию, в день Благовещения сам Бог благословляет землю, открывает ее на сеяние. Отсюда получил свое начало обычай накануне этого праздника или на самый праздник освящать просфоры или семена: те и другие потом хранились нашими сельскими хозяевами до первых весенних посевов как знак видимого благословения Божия для хорошего роста и плодородия своих нив.

«Благовещение». Икона XVII в.

Радуюсь празднику Благовещения, наши предки выражали свою радость очень умильным образом, именно отпускали птиц на волю в той мысли, что создавая эти будут благословлять пред Творцом виновников своей свободы. Нельзя не заметить, что обычай этот довольно соответствует празднику Благовещения как великому дню свободы всего мира. В Малороссии в старину внуки и дети на праздник Благовещения вывозили на лубках своих престарелых и бедных дедов и отцов на улицу и собирали для них милостыню. Наконец, с днем Благовещения связано множество примет и наблюдений, по которым русские гадали о будущей погоде и урожае: «Каково Благовещение, таково и Светлое Воскресение. На Благовещение дождь — родится рожь. Благовещение — грибное лето» и т. п. Здесь особенно много значило то, что этот праздник, как мы видели, служит началом весны и вместе с тем древнерусского народного года. Между обрядами и верованиями, связанными с Благовещением, некоторые сохранились от языческой старины. Таков, напр., обычай сжигать соломенные постели и старую обувь, скакание чрез костры, окуривание как предохранительное средство от всякого рода болезней. Все эти обряды близки по своему характеру к обрядам купальским. В них выражалась вера в очистительную и целебную силу огня, свойственная всем древним языческим религиям, и в частности древнерусской. Приурочены они к празднику Благовещения потому, что этот день считался началом весны, времени пробуждения всеоживляющего солнца, источника теплоты и света. Поэтому Церковь наша не могла не осудить эти суеверия; уже в *Кормчей* 1282 читаем запрещение против тех, которые в день Благовещения «пред храмины своими, или враты домов своих, пожар запаливши, прескакают по древнему некоему обычаю». К подобного же рода остаткам язычества нужно отнести и то, что на Благовещение воры старались что-либо украсть в надежде, что, если это им удастся сделать теперь, они могут быть уверены в успехе своих предприятий к празднику Благовещения на том основании, что в древнерусской жизни он был началом года, а с новым годом вообще и доселе связываются подобного рода поверья. Многие русские верят, что как кто встретит и проведет первый день года, так пройдет для него и весь год. По погоде того дня, считая дождь благоприятным предзнаменованием, по снегу на крыше, по морозу или по оттепели старались угадать, каково будет лето и каков будет урожай: «На Благовещение дождь, родится рожь». Если на Благовещение будет день красный, то предполагают, что в тот год много беды принесут пожары, если же пойдет дождик, то будет «грибной» год, если мороз, то надо ждать еще 40 утренников, хотя, во всяком случае, это уж не зима, как и *Покров* не лето. Много уже прибыло дня, светло и днем, и вечером, и не нужно уже дуть огня. Во многих еще местах сохранялось верование в огонь, через который в этот день скакали, чтобы избавить себя от призора; окуривали свои платья для того, чтобы предостеречь себя от «обаяния», и сожигали свои соломенные тюфяки, чтобы истребить болезни. Плохой хозяин не положит кусочек целой просфоры в клетки в сусек, чтоб было в нем на будущую осень больше хлеба.

Придерживающиеся старины люди советовали печь «мирские (из общей муки) благовещенские просвиры»

и нести их для освящения к обедне («вынимать за здравие»). Принеся домой такую просфору, ее клали сначала под божницу, а потом — в закром с овсом, оставляя ее в последнем до первого ярового засева. Сея яровину, сеятель брал ее из закрома и носил с собой во все время посева привязанной к сеялке. Соблюдением этого обычая надеялись оградить нивы от всякого «полевого гнуса» (вредных для хлебов насекомых) и вообще заручиться благой надеждой на урожай. Если у кого в хате была икона праздника, то ставили ее на Благовещеньев день в кадку с яровым зерном, предназначенным для посева, приговаривая при этом:

*Мать Божья!
Гавриил-архангел!
Благовестите,
Благоволите,
Нас урojaем благословите:
Овсом да рожью,
Ячменем, пшеницей!
И всякого жита сторицей!* И т. д.

Пожилые женщины пережигали в этот день соль в печи. С этой солью, которая, по поверью, оказывает чудеса в разных болезнях, они пекли небольшие булки, предназначенные для лечения скота и называемые «бьяшки».

По существующим в Малороссии поверьям, Бог благословляет в этот день все растения, и все верили, что какова погода задастся в Благовещение, такова будет и на Велик день, т. е. на Пасху.

К этому дню был приурочен обычай среди всеобщих пожеланий благоденствия выпускать изловленных в тенеты и сети перелетных птиц Божиих на волю. Этим праздновался приход весеннего тепла, победившего зимнюю стужу студеную, и одновременно как бы приносилась бескровная жертва природе.

В малороссийских губерниях можно было услышать в народе сказание о том, как Богородица засеивает все нивы земные с небесной высоты. Гавриил-архангел водит соху с запряженным в нее белым конем, а «Мать Пресвятая Богородица» разбрасывает из золотой кошницы всякое жито пригоршнями, а в то же самое время «устаи безмолвными, сердцем глаголящим» молит Господа Сил о ниспослании благословения на будущий урожай.

Значение праздника Благовещения среди великопостных дней видно, между прочим, и из обихода в жизни московских царей, строго соблюдавших все церковные уставы и правила поста. Еженедельно, по свидетельству Котошигина, в понедельник, среду и пятницу готовились кушанья рыбные и пирожные с маслом оливковым, ореховым, льняным и конопляным. В посты же Великий и Успенский готовились сырая и гретая капуста, соленые, сырые и гретые рыжики и кушанья ягодные, но без масла. Оно разрешалось только в Благовещеньев день в равной степени как для царицы, так и для царевичей. Только малолетним царевичам и царевнам давалось разрешение во все посты на рыбные блюда и пирожные на масле для того, «что им еще в молодых летах посту держати не мочно». Кто вообще не хотел поститься, т. е. ел рыбу, упивался вином, того «унимали, смиряли и отлучали власти и попы от Церкви Божией и налагали епитимью». Кроме Благовещения, государю разрешалась всякая приправа еще в именинные дни царицы и детей, когда на всех обедах полагались задрав-

ные чаши включительно до монастырей. Для Благовещенья дня в XVI в. сделано было исключение как нововведение, наравне с днем Рождества Христова, заключавшееся в том, что во время *богослужения* раздавались монастырской братии и мирянам свечи, как в неделю Вайи, в последние дни Страстной недели и в день св. Пасхи.

В старой Москве совершался особый, теперь также оставленный и забытый, «чин хлеболомления» за всенощным бдением при благословении хлебов, пшеницы, вина и елея. Основное сходство обычая, совершавшегося также и в Новгороде, заключалось в том, что как святитель новгородский, так и святейшие патриархи московские благословленные в эту ночь «благодарные» хлебы и вино предназначали к раздаче всем предстоящим во храме. Пшеницу от всенощной в Новгороде сыпали в житницы, а хлеб раздавал святитель в дома на благословение. В Москве патриарх, раздробивши хлеб, подносил часть, а иногда и целый хлеб государю, который обязательно присутствовал на храмовом празднике своего домового собора в честь Благовещения Богоматери, начатого постройкой в 1397 сыном *Димитрия Донского* Василием. Патриарх каждому из церковных властей и царских бояр давал по целому хлебу «укругами», т.е. толстыми ломтями, и по целой стопе вина. Эти же укруги с небольшим количеством вина получал и народ. Царице и всему царскому семейству с ближним боярином посылал патриарх то же самое: столыники несли хлеб и кубки с вином.

Литургию в Благовещение как в Новгороде святитель, так и в Москве патриарх совершали согласно уставу, по которому, несмотря на дни Великого поста, обязательно полагалась литургия. Чествование Благовещения всегда выделялось как самостоятельное и обязательное. Так, если оно случалось в неделю Вайи и совпадало с Вербным воскресеньем, то в Новгороде совершались две службы праздничные со бдением и было два величания, впрочем не рядом одно за другим. Если Благовещение приходилось в Страстную пятницу, то на литургии чтение Евангелия о Благовещении Марии Деве Архангела происходило первым, раньше евангельского повествования о Христовых страданиях. Только на один этот день в году на Благовещение не полагалось совершения литургии. На случай совпадения праздника Благовещения с днем св. Пасхи в Новгороде установлено было так, что Евангелие на утрени в царских дверях читал протоиерей, а по прочтении подносили владыке для целования. Он во время пения «Господи воззвах» действовал с дьяконами проскомидию, а священники совершали ее в алтаре. По первой *паремии* (в отличие от Москвы) святитель кадил с тройной свечой, как на Преждеосвященной литургии, хотя литургия была Златоустова. Великий день придворного храмового праздника московский царь, как добрый хозяин, в своих покоях хором, т.е. в комнате и передней, кормил нищих, собиравшихся, кроме того, на Аптекарском дворе — под надзором дьяка Тайного приказа, жаловал деньгами (по два и одному рублю). Кормил сытно и сладко: ухой из живой рыбы, жареными карасями и окунями в рассоле. В 1664 накормлены были разом 682 чел., получивших сверх того денежную дачу: кто по 6 денег, кто по 2. Убогие и нищие люди расходились с благовещенской трапезы, унося с собой и разнося по всеям Москвы славу о добротам и щедротах государевых.

Н. Ш., И. Калинин, Н. Степанов

«БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ», чудотворная икона. На иконе изображен Архангел Гавриил. Его лицо обращено к Пресвятой Деве. На Архангеле белый хитон с 3 красными полосами. В левой руке его красная лилия, правая рука приподнята для благословения, вокруг головы красный нимб. На уровне головы Ангела надпись на греч. яз. «Архангел Гавриил» — и слова *тропаря* праздника: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». С правой стороны — Пресвятая Дева, облаченная в длинный хитон темно-лилового цвета с красным поясом и такой же омофор с золотистым обрамлением. Одевание Царицы Небесной украшено золотыми крестами, на руках золотые поручи. Она держит в руках красные нитки, которые медленно прядет. Над головой Девы Марии надпись: «Се раба Господня, буди Ми по глаголу Твоему». Древние церковные предания сохранили 3 вида иконы «Благовещение». Первый — Пречистая прядет за весы для храма, второй — Дева Мария берет воду из колодца, третий иллюстрирует евангельский текст.

В Московском Кремле сохранилась привезенная Еленой Глинской из Великого княжества Литовского икона «Благовещение». Существует предание, что во времена *Иоанна IV* эта икона спасла пленника от смерти, явившись ему в кремлевской башне. Императрица Анна Иоанновна при вступлении на престол в 1731 построила храм в честь чудотворной Благовещенской иконы, чтобы та часть башни, на внутренней стороне которой явилась икона, находилась внутри церкви. Празднуется 25 марта/7 апр.

Чудотворной силой прославилась также икона «Благовещение» Устюжская в Успенском соборе Московского Кремля. Празднуется 8/21 июля.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В ФЕДОСЬИНЕ, в Москве. Церковь сооружена в 1736, перестраивалась в 1854. В 1937 храм был закрыт и разграблен, настоятель прот. Дмитрий Остроумов расстрелян. В 1991 здание было возвращено Церкви в руинированном состоянии. В настоящее время оно восстановлено.

Святынями храма являются чудотворная *Феодоровская* икона Богоматери; частица Животворящего Древа Господня; частицы *мощей* — мчч. *Игнатия Богоносца*, Ермолая, Трифона, *Феодора Стратилата*, вмч. *Евстафия Плакиды*, прмц. Евпраксии.

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ, до 1898 Благовещенская епархия именовалась Камчатской. В 1898 по Высочайше утвержденному определению Св. Синода из состава Камчатской епархии была выделена самостоятельная Владивостокская епархия, Охотский округ Приморской обл. причислен к Якутской епархии, а остальная территория составила Благовещенскую епархию, по имени епархиального г. Благовещенска с именованием епископа ее Приамурским и Благовещенским. В состав Благовещенской епархии вошли церкви по всему течению рек Амура, Зеи, Буреи и Аллуни, нижнему течению р. Усури от станицы Буссе и по морскому побережью от залива св. Николая Охотского моря до Императорской гавани в Татарском море. На кафедре епископа Благовещенского был назначен преосвящ. Иннокентий. Преосвящ. Иннокентий (в миру И. В. Солодчин) родился в 1842, принял *монашество* в 1875 и в сане иеромонаха и архимандрита принимал деятельное участие в трудах Алтайской миссии. Затем был настоятелем *Томского*

Алексеевского монастыря, а в 1899 была совершена хиротония архим. Иннокентия в епископа Приамурского. 17 дек. 1900, за уходом на покой преосвящ. Иннокентия, на кафедру епископа Приамурского назначен преосвящ. Никодим. В 1908—09 епархией управлял еп. Владимир (Благоразумов), а в 1909—14 еп. Евгений (Бережков).

К 1917 в Благовещенской епархии было 76 храмов (в т. ч. в Благовещенске — 20), 91 священник, 17 диаконов, 83 церковно-приходские школы. В 1905 в Зазейском крае в устье р. Бурунды был основан Успенский мужской монастырь, а в 1908 в Благовещенске открыт Благовещенский женский монастырь в честь *Албазинской* иконы Божией Матери.

Православного населения в Благовещенской епархии в н. XX в. было 170 тыс. чел. Население по составу своему принадлежало к городскому классу, казачьему и сельскому сословиям, к приисковым рабочим и инородцам. Особенным благоустройством отличались приходы казачьих станиц. Кроме православных, значительную часть населения составляли маньчжуры и китайцы буддийского и магометанского вероисповедания, раскольники и сектанты, язычники-шаманисты. Епархиальное управление было сосредоточено в Духовной консистории, состоящей из 3 членов. Благочинных 12; в ведении каждого находился участок с расстоянием от 300 до 1682 верст.

Духовно-учебные заведения Благовещенской епархии отличались от духовно-учебных заведений др. епархий. Духовная семинария в г. Благовещенске, основанная в 1870, была соединена с духовным училищем. Во главе обоих учебных заведений стоял ректор семинарии. В семинарии было 3 класса с 2-годичным курсом, а в училище — 2, тоже с 2-годичным курсом, и, кроме того, приготовительный класс. Церковных школ в епархии было более 83, в т. ч.: 1 второклассная и 4 двухклассных, 67 одноклассных, 10 миссионерских с 304 учащимися (293 мальчика и 11 девочек), 2 церкви-школы; всего учащихся 4185 чел. Всеми школами ведал епархиальный училищный совет с 2 отделениями: верхне- и нижнеамурским. Из просветительных учреждений епархии того времени следует упомянуть: 1) Благовещенское Православное братство Пресвятыя Богородицы, учрежденное с целью «ограждения православных от совращения в раскол и сектантство и с целью принятия мер к вразумлению и обращению в *Православие* раскольников»; 2) духовную миссию для распространения *христианства* среди язычников, состоящую из 2-х отделов: гольдского и шлякского. Миссия имела 16 станов: 5 в гольдском и 11 в шлякском отделе. В течение *Великого поста* в Благовещенске велись публичные религиозно-нравственные чтения для интеллигенции. Благотворительные учреждения: приходские попечительства, епархиальное попечительство о бедных духовного звания. Кроме того, существовало Иоанно-Богословское братство для вспомоществования недостаточным ученикам семинарии и духовного училища.

Приход к власти большевиков ознаменовался закрытием храмов и убийствами священников.

С сер. 30-х XX в. по причине гонений на Церковь епархия лишилась архиерейского управления. Восстановлена постановлением Св. Синода с наименованием Благовещенская и Тындинская 28 дек. 1993. Епархия охватывает территорию Амурской обл. Кафедральным градом епар-

хия является центр Амурской обл. г. Благовещенск. В н. XXI в. на территории епархии 3 монастыря и 45 храмов.

Главной святыней епархии, всего Дальнего Востока является Албазинская икона Божией Матери.

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в Петербурге, одна из самых старых церквей Петербурга. Первоначально на этом месте был выстроен деревянный храм. Каменная церковь была выстроена в 1750—72 (автор неизвестен). В 1780-е была воздвигнута высокая красивая колокольня. Близкий по своему облику русским церквям XVII в., 2-этажный храм был одним из самых посещаемых в Петербурге. В храме был прекрасный синий с золотом иконостас и великолепная роспись сводов и стен. Церковь была закрыта в 1936, ее внутреннее убранство уничтожено. В 1991 храм был возвращен Церкви.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ женский монастырь, Астраханская губ. Находился в Астрахани. Монастырь известен с 1783. Храмов было 2: холодный Благовещенский и теплый во имя *Иоанна Богослова*. После 1917 монастырь утрачен.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ женский монастырь, открыт в 1908 в г. Благовещенске Благовещенской епархии в честь *Албазинской* иконы Божией Матери, великой святыни Дальнего Востока.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ женский монастырь, Красноярская епархия. Находится в Красноярске. Открыт при Благовещенском храме 5 мая 1995. Сразу был заложен каменный 2-этажный монастырский корпус, достроенный в 1998. Сегодня здесь подвизаются 40 насельниц.

Благовещенский храм в Красноярске построен в 1804—22. Каменный, с колокольней, 3-этажный; имеет 4 престола: Благовещения, св. блгв. кн. *Александра Невского*, св. ап. *Иоанна Богослова*, прпп. *Зосимы и Савватия*. Часовня при храме в честь иконы Божией Матери *«Иверская»* (1866). До закрытия храма в нем находилась икона св. блгв. кн. *Александра Невского*, дар имп. *Александра I*. Возрождение монастыря начато в 1990.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ женский монастырь, Тверская губ., в г. Бежецке. В 1868 иеромонах *Югской Дорофеевой пустыни* Адриан, заштатный священник Петр Томаницкий и вдова Любовь Ососкова основали в Бежецке женскую общину, преобразованную в 1879 в Благовещенский монастырь. Любовь Ососкова (в иночестве — София) стала его первой настоятельницей. В небольшом монастыре было 4 храма: Благовещенский собор, освященный в 1895; деревянная домовая церковь свт. *Митрофана Воронежского*; храмы *Николая Чудотворца* и свв. *Космы и Дамиана*. При монастыре была церковно-приходская школа. В н. XX в. здесь были игуменья, схимонахиня, 28 монахинь и 190 послушниц.

В 1920-е монастырь был закрыт и разграблен. Многие здания и часть храмов разрушены. Монастырь возрожден в 1994. Сохранились стены и башни, храмы и корпуса к. XIX — н. XX вв.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ женский монастырь в Уфимской губ., находился в самом г. Уфа, вдоль набережной р. Белой, по Большой Усольской ул. Вначале он был основан в с. Бетьках, Мензелинского у., в виде общины в 1826, в 1832 община эта была переведена в Уфу, а в 1838 переименована в монастырь.

Храмов в обители было 3: во имя св. *Александра Невского*, в честь *Благовещения*, соборный, и в честь *Иверской* иконы Божией Матери. Из достопримечательностей сле-

дует отметить весьма древний серебропозлащенный крест, замечательной чеканной работы, с частицами св. *мощей*, а также *Евангелие* печати 1763. При монастыре имелись школа и мастерские белошвейных и золотошвейных работ. После 1917 монастырь утрачен.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ женский монастырь, в Херсонском уезде и губ., в 12 верстах от Херсона. Основан в 1866 в виде общины, а в 1883 переименован в монастырь. После 1917 монастырь утрачен.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ КИРЖАЧСКИЙ монастырь, Владимирская губ. Основан в Киржаче прп. *Сергием Радонежским* в 1358 на левом крутом и весьма живописном берегу р. Киржач. Прожив здесь 4 года, великий игумен вернулся в Троицкую обитель. А начальствовать над иноками оставил своего ученика, прп. Романа (ск. 1392). Киржачский игумен подвизался по примеру своего великого учителя и был прославлен как местночтимый святой. В 1997 состоялось обретение его святых *мощей*, которые хранятся в храме-усыпальнице.

В 1562 уже существовали каменные церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и церковь прп. Сергия Радонежского с трапезной. В 1656 здешний боярин Иван Андреевич Милославский над могилами своих родителей построил храм Всемиловитового Спаса, расположенный за алтарем Благовещенской церкви. В 1764 монастырь обращен в Благовещенский приход.

В сер. XIX в. здешние храмы с любовью расписывал иконописец и в то же время основатель местной шелковой промышленности Александр Петрович Соловьев (ск. 1862). В 1864–69 его наследники, Петр и Александр, у могил своих родителей построили огромный храм Всех Святых Божиих с высокой 6-ярусной колокольней в стиле русского национального романтизма.

В советское время монастырь подвергся разорению. Была уничтожена часть построек, в т. ч. в 1930-х были взорваны церковь прп. Сергия Радонежского с трапезной, монастырские стены, каменная часовня над источником, выкопанным, по преданию, самим прп. Сергием. Церкви Всех Святых и надвратную занимал хлебокомбинат. Летом 1995 монастырь начал возрождаться как женская обитель.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЛЯДАНСКИЙ мужской монастырь в Минской губ., при местечке Ляды, в 24 верстах от уездного г. Игумна. Основан в 1732 г. Игнатием Завиши на месте древнего православного храма, построенного после явления Пресвятой Богородицы, и находился во владении базилиан. В 1842 перешел в ведение православного духовенства. В обители была одна церковь, каменная, построенная в 1794 в честь *Благовещения* Пресвятой Богородицы с приделом св. кн. Всеволода. В ней находилась местночтимая *Жировицкая* икона Богоматери. Обитель была третьего класса, управлялась игуменом. В 1922 монастырь был закрыт, а его храм действовал как приходской до н. 1930-х. В 1942 храм возобновил свою деятельность, но вновь был закрыт в 1960. Монастырь начал возрождаться в 1994.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ мужской монастырь, Нижегородская губ. Находился в Н. Новгороде на берегу р. Оки при впадении в Волгу. Время основания монастыря совпадает с основанием самого города — в 1220-х; в 1229 он был уже разрушен Мордовским кн. Пургасом и находился в запустении до 1370, когда был возобновлен свт. *Алексием*, митрополитом Московским, после его благо-

получного возвращения из Орды, где он исцелил от слепоты жену хана Тайдулы. Митр. Алексей сам освятил

Благовещенский монастырь.

Благовещенский собор и подарил монастырю древнюю икону *Корсунской* Божией Матери, написанную монахом Симеоном в 993. В XV–XVII вв. монастырь получил много вкладов от царей, патриархов и частных лиц. В XVII в. назван «домовым патриаршим»; с 1721 — «домовым синодальным»; а с 1764 стал епархиальным.

Храмов было 5 каменных: соборный Благовещенский (1370, вновь построен в 1649, был возобновляем в 1859 и 1867); во имя прп. *Сергия Радонежского* (XVII в.); Успенский (XVI в.) с приделом в честь *Толгской* иконы Божией Матери (1826); во имя св. ап. *Андрея Первозванного* (перестроен в 1836); во имя свт. Алексия, митрополита Московского (1834) с 2 приделами: во имя св. *Пантелеимона* и в честь иконы Божией Матери «*Скорослушницы*» (1883). В н. XX в. в монастыре находились: Корсунская икона Божией Матери; икона свт. Алексия, митрополита Московского (н. XVI в.); икона св. *Иоанна Лествичника* (XVII в.); местночтимая *Смоленская* икона Божией Матери. Монастырская библиотека была богата древними рукописями и книгами. В ней хранились: *Измарагд*, рукопись XVI в.; церковный Устав 1607; книги XVI–XVII вв. и т. п.

После 1917 монастырь был разграблен, ризница и библиотека расхищены. Службы в монастыре прекратились в 1924, а в 1928 монастырь был окончательно закрыт. Летом 1974 над монастырем пронесся смерч, повредивший главы и кресты Благовещенского и Успенского соборов. В 1991–93 монастырь начал возрождаться. При нем были открыты духовное училище, преобразованное в духовную семинарию, иконописная мастерская. **БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ мужской монастырь («Богородичный Назарет»)**, Черниговская еп., в Нежине. Основан в 1716 при церкви, заложенной в 1702 на средства местоблюстителя патриаршего престола *Стефана Яворского*. В монастыре находилась святочтимая икона «*Всех скорбящих Радость*» и замечательный образ Успения Божией Матери, писанный в Риме в 1435, а также *Корсунская* икона Богоматери, написанная Киевским митрополитом Михаилом Зборовским. При обители существовало братство «Всех скорбящих Радость». К ней же была приписана Михаило-Архангельская греческая церковь в Нежине. После 1917 был закрыт, возрожден в 1990-е.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР (Собор Благовещения Пресвятой Богородицы) в Московском Кремле, первая и первенствующая домовая церковь русских царей, почему и протопресвитер ее бывал до XX в. духовником Царской семьи. Построен в 1484–89 при *Иоанне III* псковскими мас-

Благовещенский собор.

терами на месте храма н. XV в. и на подклете старого собора XIV в. Псковские мастера выстроили храм как придворную церковь великого князя, соединенную с его хоромы (а с 1508 с вновь выстроенным дворцом) переходами. Первоначально это был 4-столпный 3-купольный собор, окруженный с трех сторон открытой галереей на аркадах и имеющий позакомарное покрытие с рядом килевидных кокошников вокруг центральной главы и 3 высоких апсиды.

Вскоре после постройки собора над галереями выложили своды, а в 1563–66 по велению *Иоанна Грозного* над ними по углам возвели 4 одноглавых придела (одновременно основной храм получил еще 2 главы). Стены приделов на манер *Архангельского собора* были обработаны филенками.

Северные и западные входы с паперти в храм украшены белокаменными резными позолоченными порталами XVI в., в порталах медные двери (н. XIII в.), расписанные в технике золотой наводки. Внутри храма росписи 1508 (живописец Феодосий и др.), XVII и XIX вв. В иконостасе иконы XIV–XVII вв., в т. ч. *Андрея Рублева*, *Феофана Грека*, *Прохора с Горюша*. Здесь пребывала *Донская икона Божией Матери* (сейчас находится в Третьяковской галерее).

Благовещенский собор закрыт большевиками в 1918. В 1993 в соборе возобновились богослужения.

Из святых собора особо почитается образ Всемилоственного Спаса (1337), икона *Благовещения* Пресвятой Богородицы. Почитается как чудотворный образ Спасителя, помещенный над входом в северную галерею (письма *Феодора Ушакова*).

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЧУЛЫШМАНСКИЙ мужской монастырь. Находился в 6 верстах от Чулышманского стана Алтайской миссии, в Бийском окр., Томской губ. Основан в 1879 с миссионерской целью, управлялся архимандритом. После 1917 монастырь утрачен.

БЛАГОВИДОВ Федор Васильевич (1865 — после 1911), доктор церковного права. Окончил курс *Казанской духовной академии* в 1889; состоял профессорским стипендиантом при Академии, а затем преподавателем Владимирской духовной семинарии. За сочинение «Деятельность русского духовенства в отношении к народному образованию в царствование имп. Александра II» удостоен степени магистра. С 1892 состоял доцентом, а с 1899 по 1909 — про-

фессором академии по кафедре русской гражданской истории. Из др. сочинений его известны большое количество исторических статей, а также книга: «Обер-прокуроры Св. Синода в XVIII и первой половине XIX столетия».

БЛАГОВОЛЕНИЕ, у русских православных людей: 1) *любовь*, расположение; 2) *добро, добродетель*; 3) *доброжелательство, любовь* (Лк. 2, 14); 4) *решение* (2 Тим. 1, 9). **БЛАГОГОВЕНИЕ**, страх Божий, преодоленный и преобразованный любовью (*И. А. Ильин*). Благоговение есть ощущение вечного идеала как истинно сущего, вызывающего стремление к действительной перемене себя в смысле приближения к высшему совершенству (*В. С. Соловьев*).

«**БЛАГОДАТНОЕ НЕБО**», чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Принесена в Москву вел. кн. Софьей Витовтовной, супругой вел. кн. *Василия Димитриевича*. Нахо-

Икона Божией Матери «Благодатное Небо» из местного ряда Архангельского собора Московского Кремля. 1678–1680 гг.

дится в *Архангельском соборе*, с левой стороны Царских врат. Список чудотворной иконы «Благодатное Небо» находится в Воскресенском соборе г. Тулаева (Романов-Борисоглебск) Ярославской епархии. Эта икона ранее находилась в Вауловском Успенском монастыре; ее очень любил св. *Иоанн Кронштадтский*. Местночтимая икона «Благодатное Небо» хранится в церкви Сергия Радонежского в Бусиново в Москве. Чтимая икона «Благодатное Небо» XVII в. находится в церкви Троицы на Воробьевых горах в Москве.

Празднуется 6/19 марта.

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ, в Великую Субботу на Гробе Господнем в Иерусалиме, т. е. в пещере, где был погребен Господь наш *Иисус Христос*, чудесно загорается Благодатный Огонь. Появление Благодатного Огня происходит из года в год, многие века, до настоящего времени. Когда произошло первое явление, установить трудно. Об этом писали еще св. Григорий Нисский и св. Иоанн Дамаскин, крестносы и все паломники на протяжении многих веков.

Ввиду того, что получение Благодатного Огня принадлежит исключительно Православному Патриарху (инославные тщетно пытались получить его), католики демонстративно отошли от участия в этом благодатном торжестве.

Ко всему следует сказать, что появление Благодатного Огня на Гробе Господнем находится под строгим и ревностным надзором гражданских властей. Все огни в храме тушатся еще накануне, в Великую пятницу, под контролем полиции. Само помещение Гроба Господня тщательно осматривается, и затем вход в него опечатывается. Самого Патриарха разоблачают — нет ли при нем чего-нибудь воспламеняющегося. Только после этого

снимают печать со входа в Гроб Господень, и Патриарха выпускают в него для получения Благодатного Огня. Через некоторое время, после усердной молитвы, получив Благодатный Огонь, Патриарх зажигает пучки свечей и передает присутствующим в храме, и весь храм озаряется морем огня. Этот Благодатный Огонь в течение 10–15 мин. совершенно не обжигает.

Несколько веков тому назад армянам удалось однажды оспорить у православных право получить «Священный Огонь». Православных в храм совсем не пустили, и они молились во дворе с Патриархом. Армяне ничего не дождались, Огонь же исшел из колонны у входной двери.

БЛАГОДАТЬ, в Русском Православии милость и сила Божия, проявляющиеся в отношении к человеку и выражающиеся в даровании ему спасения. Благодать даруется человеку через церковные таинства. Существенный признак благодати как свойства Божия есть то, что она изливается на человека как дар Божий, независимо от каких-либо заслуг со стороны человека, по вере в Иисуса Христа. Благодать совершается весь земной подвиг человека. Через нее познается Бог и даруется все необходимое «к животу и благочестию». Тем не менее милость получения благодати является только одной стороной спасения. Непременным условием спасения служат покаяние и вера, зависящие от свободной воли человека.

Слово «благодать» употребляется в Священном Писании в двух главнейших значениях: 1) свойство Божие, проявляющееся в отношении к падшему человеку и выражающееся в даровании ему спасения; 2) сила Божия, которой совершается спасение человека. Как свойство Божие, благодать от вечности принадлежит Богу и от вечности существовала в Боге как предопределение или благоволение о спасении (2 Тим. 1, 9; Еф. 1, 4, 6; Рим. 3, 29, 30). Действие ее началось с самого грехопадения, выразившись в даровании обетования искупления (Быт. 3, 15), и проявлялось во всей ветхозаветной истории как любовь к падшему человеку. Обладая свойством благодати, Бог слышит молитву взывающих к нему (Исх. 22, 27). Действие благодати сказывается и в том, что Бог прощает кающегося грешника и дарует ему жизнь (Исх. 32, 12; 34, 7; Пс. 31, 5, 10; 50, 3; 129, 7, 8; 142, 8; Ис. 55, 7; Иер. 18, 8; 21, 23; 33, 11). В Новом Завете благодать представляется как милость Божия в отношении к грешнику, в силу которой Бог дарует ему прощение грехов и вечную жизнь (Еф. 1, 5; Тит. 3, 4); благодать именуется «спасительной» (Тит. 2, 11). Существенный признак благодати, как свойства Божия, есть то, что она изливается на человека как дар Божий, независимо от каких-либо заслуг со стороны человека (2 Тим. 1, 9; Тит. 3, 5; Еф. 2, 8, 9; 3, 7; Рим. 3, 24). Полнейшее свое проявление благодать имеет в искуплении, совершенном Иисусом Христом (1 Пет. 1, 13; Рим. 5, 21; 16, 16). Со всей полнотой благодать, как сила Божия, возрождающая человека, раскрывается в Новом Завете. Здесь она является как божественная сила, обитающая в человеке и действующая в нем настолько мужественно, что в состоянии сделать несравненно больше, чем можем мы сами желать (1 Кор. 15, 10; 2 Кор. 12, 9; Кол. 1, 29; Еф. 3, 20; Рим. 8, 26). Ею совершается весь земной подвиг человека; она сообщает познание Бога и дарует все необходимое «к животу и благочестию» (1 Пет. 1, 2, 3); одним словом, она начинает и завершает

наше спасение (Рим. 3, 24; Тит. 3, 7; Еф. 2, 7; 2 Тим. 1, 9; Деян. 15, 11). Поэтому спасение человека сравнивается с новым рождением (Ин. 3, 3–7), называется оживотворением и воскресением (Еф. 2, 5; Кол. 2, 13; 3, 1). Благодать даруется независимо от заслуг человека, по вере в Иисуса Христа (Гал. 3, 5). Но непременным условием спасения являются покаяние и вера, зависящая от свободной воли человека (Мк. 1, 15; 5, 36; Ин. 6, 29; 10, 38; 12, 36; 14, 1, 11). Необходимость деятельного участия человека в спасении видна и из призывания к напряженному подвигу (Мф. 7, 13, 14; Деян. 14, 12; 1 Кор. 9, 24–27; 1 Фес. 1, 3; 2 Тим. 2, 5; 4, 7). Т. о., для спасения необходимы как содействие благодати, так и свободное участие самого человека. По учению Православной Церкви, следует различать 2 вида евангельской благодати: 1) благодать предваряющую — просвещающую и 2) благодать особенную — оправдывающую. Первая даруется независимо от достоинства и заслуг человека; по словам «Послания восточных патриархов», она «путеводит всех». Действие ее заключается в том, что она «доставляет человеку познание божественной истины» и указывает «повеления, необходимо нужные для спасения»; все это совершается через Слово Божие. Действие благодати оправдывающей заключается: в оправдании человека, как внутреннем очищении его от грехов, и в освящении его посредством таинств, как возведении на высшую ступень нравственного совершенства. Благодать есть «полнота Божественной воли как всеединого, всецелого добра, открывающаяся силой ее собственного внутреннего действия в душе человека» (В. С. Соловьев).

Б. С. «БЛАГОЕ МОЛЧАНИЕ», икона, где Христос изображен Ангелом «в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа» (1 Пет. 3, 4). Христос — Ангел в царском одеянии, голова Его окружена двойным сиянием: крещатым, присутствием Спасителя, и звездой Предвечности, как Ангела Великого Совета. По сторонам от Него надпись: Ис. Хс. Руки Его сложены на груди, и свиток учительства отсутствует, чем выражено Его молчание. По словам Пророка, «Он не возопиет и не возвысит голоса Своего» (Ис. 42, 2), «Он истязуем был и не открывал уст Своих» (Ис. 53, 7).

Спас «Благодать Молчания». Икона. Кон. XVIII в. (ГИМ).

Икона «Благодать Молчания» особо распространена среди монашествва, служа примером подвига молчания и «умственной молитвы», процветавших на св. горе Афон в XIV в. Псалмопевец Давид говорит: «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих» (Пс. 140, 3). **Н. Ш. БЛАГОСЛОВЕНИЕ**, в собственном смысле благословение (Еф. 1, 3); благотворение (2 Кор. 9, 5); изобилие,

приходящее от Божия благословения (2 Кор. 9, 6); благодеяние нуждающимся; позволение, взятое от старшего, напр. дьяконом от священника, иноком от игумена. Благословение — внешний знак преподания благодати Св. Духа. Оно совершается через осенение крестом, Евангелием, свечой, иконой, хлебом-солью. Благословение именованное есть то, при котором сложение перстов благословляющей руки образует главные буквы имени *Иисуса Христа*: ИС. ХС; иерей благословляет одной правой рукой, архиерей — обеими. Благословение хлебов, пшеницы, вина и елея совершается во время всенощного бдения. Прежде, когда всенощное бдение продолжалось всю ночь, благословение хлебов совершалось для укрепления сил молящихся. Теперь же оно совершается для испрошения милости Божией на плодородие земли и умножение плодов ее. Хлебов для освящения обычно полагается 5 в воспоминание тех чудесных 5 хлебов, которыми некогда господь Иисус Христос насытил 5 тыс. чел. в пустыне.

БЛАГОСЛОВЕННАЯ ГРАМОТА, письменное дозволение от *архиерея* на построение вновь и освящение храма. С грамот такого рода были прежде собираемы пошрины, которые отменены в 1756. Велено давать грамоты о построении и освящении церквей безденежно, как видно из доклада комиссии, утвержденного Екатериной II. Иначе эта грамота называется храмовданной.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, в Русском Православии понимается как одно из проявлений христианской любви, когда человек оказывает благодеяние нуждающемуся в духовной или материальной помощи. До утверждения христианства благотворительность имела случайный характер. У языческих народов она практически не была развита. У евреев благотворительность имела национальную, эгоистическую окраску, а в позднейшие времена она являлась чисто показной. Благотворительность развивалась во всей своей нравственной привлекательности лишь во времена христианства. Она носила характер и частный, и общественный. Христианская благотворительность, все более расширявшаяся, создала на Востоке целую сеть т. н. «странноприимний». С ростом монашества все большее и большее значение в деле благотворительности получали монастыри. Вообще, христианская Церковь оказала огромную услугу в ту эпоху, когда под напором различных внешних действий западные государства представляли печальную картину. В последующее время благотворительность христианская достигла еще больших размеров и окончательно упорядочилась. Благотворительность в Православной России всегда отличалась особенно широким характером. Образцом в этом отношении служили церкви и монастыри, при деятельном участии частных лиц. Чрезвычайное развитие нищенства вызвало строгие меры против профессиональных нищих, а при Петре I частная благотворительность была даже воспрещена вследствие ее недостаточной обдуманности и неорганизованности. С тех пор стали заботиться об организации благотворительности путем учреждения благотворительных обществ. В н. XX в. в России имелось до 5 тыс. благотворительных учреждений. Главная часть из них была основана в XIX в. Из благотворительных учреждений особенно выделялось Ведомство учреждений Императри-

цы Марии (возникло в 1797), находящееся под покровительством Государыни Императрицы Марии Федоровны. К нему принадлежали воспитательные дома, Императорское женское патриотическое общество, попечительство о слепых, попечительство о глухонемых, ведомство детских приютов и др. Императорское человеколюбивое общество, основанное в 1802, оказывало помощь посредством учебно-воспитательных заведений, приютов, богаделен, дешевых квартир и ночлежных домов, народных столовых, медицинских учреждений, выдачи пособий и т. п. Одним из последних по времени учреждений являлось попечительство о домах трудолюбия и рабочих домах, состоявшее под покровительством Государыни Императрицы Александры Федоровны. Частная благотворительность была развита очень широко. Выражалась она: 1) пожертвованиями, 2) учреждением заведений для призрения, 3) устройством благотворительных обществ. В широких слоях населения одним из главных видов частной благотворительности являлась милостыня.

«**БЛАГОУХАННЫЙ ЦВЕТ**», чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в Воронежском Покровском

Икона «Благоуханный цвет». Икона Богомладенец Спаситель изображен сидящим на левой руке Своей Матери. Правой же рукой Пресвятая Богородица держит расцветшую ветвь.

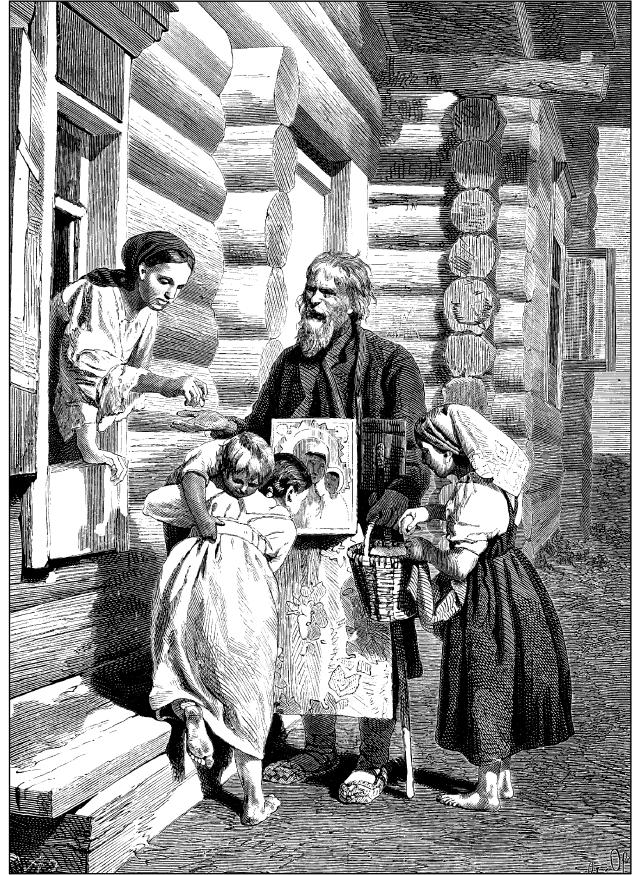
Празднуется 15/28 нояб.

Прот. И. Бухарев

БЛАГОЧЕСТИЕ, в традиционных православных понятиях неукоснительное соблюдение правил веры, соединенное с добрым и хорошим поведением. «Не ведаю, — писал в XVII в. Павел Алеппский, — какие люди на свете благочестивее русских чтут имя Божие».

По учению св. *Феофана Затворника*, «истинное благочестие есть постоянное, искреннее, полное и всестороннее хождение в духе единой истинной и святой *веры*». Итак, первое, что необходимо для благочестия, это — истинная, святая вера. И этой верой христиане, несомненно, обладают в том учении, которое им проповедал Господь наш *Иисус Христос*. Но для благочестия мало одной веры: необходимо исполнение в жизни требований этой веры. *Христианство* учит, что «вера без дел мертва» (Иак. 2, 20). И мы, зная, что в нас заключается «образ и подобие» Божии (Быт. 1, 26, 27), должны стремиться к тому, чтобы эти «образ и подобие» Божии восторжествовали над нашей греховной природой, зная, что за гробом нас ожидает бесконечная жизнь, мы должны готовить себя к ней. Поэтому благочестие истинное необходимо связано с исполнением требований христианского вероучения. Поэтому-то нехристиане не могут проявлять истинного благочестия. С одной стороны, они не имеют истинной и святой веры, а потому не могут исполнять ее предписаний; с др. стороны, они лишены и благодатной помощи, которую христиане получают через веру во Христа.

Воспитанные с детства с любовью к Богу, русские считали духовным и общественным центром своей жизни Божии храмы, повсюду строили их, благолепно украшали и со всем усердием посещали. Как было записано в «*Домострое*»: «По вся дни муж с женою и детьми и с домочадцами, кто умеет грамоте, должны отпеть вечерню, повечерие, полуношницу, с молчанием и со вниманием, и с краткостоянием, и с молитвою, и с поклонами... Ложась спать, всякому христианину по три поклона в землю пред Богом положить, а в полунощи всегда, тайно встав, со слезами, прилежно, к Богу молитися, елико вместило, о своих согрешениях, а утром отпети заутреню и часы, а в неделю и в праздник — молебен... А где некому пети, молитися довольно вечером и утром, а мужам отнюдь не отпускати церковного пения: вечерни, заутрени, обедни... А женам ходити в церковь Божию, как вместило, по совету с мужем. А в церкви стояти — ни с кем не беседовати, с молчанием слушати, никуда не обзираться, ни на стену не приклоняться, ни к столпу, ни с посохом не стояти, ни с ноги на ногу переступати, и до отпуста из церкви не уходить, а приходити к началу... И дома, и везде, всякому человеку всякое дело начинати, рукодельничати, или ясти, или пити, или пищу варити, прежде святым поклонитися трижды в землю; а по нужде до пояса, кто умеет — «Достойно» — проговорити до конца, да молитву Иисусову проговоря, да перекрестясь, молвя: «Господи, благослови, Отче», и тако начинати всякое дело: тогда Божия милость споспешествует, ангел невидимо помогает, а бесы отбегают». И эти заветы, эти правила были не пустые слова. Правда, люди простые не могли часто ходить к богослужению, сравнительно редко ходили и женщины, занятые домашним хозяйством; но сам царь со своими боярами каждый день бывали на всех церковных службах; другие, более или менее состоятельные люди, старались тоже не пропускать служб,

Церковный сборщик. Художник Н. Дмитриев.

особенно по пятницам, субботам, воскресным и праздничным дням; иные же ходили в церковь только к обедне, а прочие службы отправляли дома. Домашняя молитва и крестное знамение употреблялись так часто, что, по отзывам иностранцев, нелегко было найти, кто бы в этом равнялся с русскими. Вставая от сна, принимаясь за какое-либо дело, выходя из дома и входя в него, проходя мимо церкви, часовни, иконы или встречаясь с *крестным ходом*, слыша звук колокола, садясь за трапезу, отходя ко сну и вставая ночью, наши предки полагали на себе крестное знамение, делали поклоны, произносили молитву, чаще всего «Господи, помилуй». Многие, от царя до простолюдина, подобно монахам, являлись всюду с четками в руках и (когда была возможность), перебирали их, творя молитву. В особых случаях, напр. собираясь в дальний путь, призывали священника и служили молебен, а кто познатнее, ходили к епископу и вместе с благословением получали от него икону; перед посевом и после уборки хлеба зерно освящали в церкви. Святыню чтили с великим благоговением. Иконы и кресты ставились на городских воротах, площадях, на дорогах, на воротах домов и в каждой комнате; у богатых людей были особые крестовые комнаты, или молельни, уставленные рядами икон и крестов. Русские брали с собой св. иконы в путешествие в чужие края, при выступлении в поход, при защите города от врагов, при заключении договоров, при

болезнях и др. народных бедствиях, подносили царям, патриархам и др. лицам; с крестом в руках встречал священник проезжих на больших дорогах и переездах через реки, чтобы благословить их путь. В домах св. иконы ставили благолепно, с разными украшениями, закрывали завесами от пыли,тирали мягкой губкой, остерегались касаться их нечистыми руками, с нечистой совестью, зажигали пред ними свечи и лампады, кадили благовонным ладаном, после молитвы, перекрестясь, целовали их, «дух в себе удержав, а губ не разеваючи»; считали неприличным касаться лика святого на иконе. Подобным образом относились и к *просфоре*, и др. священным предметам. *Антидор* и просфору вкушали бережно, с благоговением, боясь уронить крохи на землю, ломали маленькими кусочками и клали в рот; есть просфору с чем-либо, кроме святой воды, или есть после др. какой пищи считали за *грех*. Св. водой окропляли себя, помазывались, пили ее на освящение души и тела, употребляли во время повальных болезней и голода. Царю и патриарху ее присылали отовсюду как священный дар, и духовник каждое утро окроплял ею царя. *Посты*, особенно *Великий*, русские соблюдали с особенной строгостью: вкусить мясную или молочную пищу постом считали за такой тяжкий грех, что скорее бы согласились умереть, чем сделать это. Кроме установленных Церковью постов, многие налагали на себя добровольные посты. При общественных бедствиях прибегали иногда к всенародному покаянию и посту, чтобы очиститься и умиловить Бога.

БЛАГОЧИННИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ, учреждения в составе 2 и более членов, избранных духовенством, под председательством местного *благочинного*, существовавшие в округах епархии для рассмотрения взаимных неудовольствий между членами причтов, жалоб прихожан на духовенство и некоторых поступков духовных лиц против должности и благочиния. Учреждения эти были обязаны своим возникновением епархиальным властям, а потому существование их не было обеспечено твердыми законными основаниями. Первое предписание об учреждении советов заключалось в послании архиепископа Минского Михаила от 15 авг. 1865. Первая инструкция была составлена и утверждена епархиальным начальством в Харьковской епархии в 1867. В 1868 были утверждены правила для благочиннических советов Киевской епархии. В последующие годы благочиннические советы получили широкое распространение и к 1883 существовали почти во всех епархиях. К н. XX в. они сохранялись в большей части епархий. Помимо указанных выше главных обязанностей советов, епархиальные начальства возлагали на них и другие, как напр.: представления к наградам духовенства, церковных старост и жертвователей, содействие епархиальному попечительству при собирании сведений о нуждающихся в пособиях и т. п. Благочинническим советам было предоставлено право налагать административные взыскания того же рода, какие могли налагать благочинные. Разбор дел совершался словесно, с занесением в особую книгу. По свидетельству большинства отчетов о состоянии епархий, советы оказали немалые услуги в управлении епархиями.

Благочиннические советы просуществовали до 1930-х. В Уставе Русской Православной Церкви, принятом Собором 2000, они не предусмотрены.

БЛАГОЧИННИЧЕСКИЕ СЪЕЗДЫ, собрания духовенства благочиннического округа для совещания по делам пастырского служения. Первые сведения о них относятся к Минской еп. С изданием духовно-училищных уставов 14 мая 1867 побуждением к этим собраниям духовенства стал и выбор депутатов на училищные окружные и епархиальные съезды духовенства. Благочиннические съезды вынесли много полезных постановлений по вопросам церковного благоустройства, просветительной деятельности духовенства, охранения Православия от пропаганды неправославных обществ. В н. XX в. благочиннические съезды, ввиду признания за ними законодательными учреждениями права на распределение казенного жалования духовенству и в виде допущения к участию в них церковных старост, получили особое значение для экономической жизни епархий.

В 1917–18 роль благочиннических съездов стали выполнять благочиннические собрания. В годы гонений на Церковь эти собрания не собирались.

По Уставу Русской Церкви 1988 и 2000 *благочинный* получил право созывать братские совещания по благословению правящего архиерея.

БЛАГОЧИННИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ — см.: **БЛАГОЧИННИЧЕСКИЙ СЪЕЗД**.

БЛАГОЧИННЫЕ, помощники епископов в надзоре за духовенством вверенных им епархий, то же, что в древней Церкви *периодевы*. В России существовали следующие должности благочинных:

1. Благочинные приходских церквей. Большим Московским Собором (1667) надзор за церквами и духовенством был поручен «протопопам» и «поповским старостам». Название «благочинный» стало известно в Русской Церкви с к. XVII в., когда была составлена инструкция «поповским или благочинным смотрителям от св. патриарха Московского Адриана». В н. XX в. благочинные назначались по личному выбору архиереев из опытных усердных и наиболее деятельных духовных лиц (Ук. Св. Синода 5 апр. 1881), хотя в 60-х XIX в. во многих епархиях благочинные выбирались самим духовенством. Права и обязанности благочинных определялись особой инструкцией, первоначально составленной архиепископом Тверским (потом митрополитом Московским) *Платоном* для своей епархии, после же, по распоряжению Св. Синода, введенной по всем епархиям и имевшей несколько изданий, с изменением первоначальной ее редакции. В основе ее лежала синодальная инструкция 1721, данная в руководство как для С.-Петербургской «тиунской палаты» или конторы, заведовавшей преимущественно Петербургской епархией, так и для «заказчиков духовных дел», напоминавших наших благочинных. Права и обязанности благочинных были довольно обширны. Благочинному было предоставлено право надзора за всеми сторонами состояния церквей и духовенства его округа: он следил за благоустройством церквей, правильным ведением церковного хозяйства и церковных документов и за нравственностью духовенства; он же был обязан наблюдать и за поведением воспитанников духовно-учебных заведений во время отпусков. Разбирательству благочинного подлежали такие спорные дела и такие проступки духовных лиц, которые «могут быть оканчиваемы: примирением, внушением и выговором благочинного».

Благочинные были обязаны осматривать подведомственные им церкви не менее двух раз в год.

2. Благочинные старшие. Так именовались лица духовного сана, уполномоченные епархиальным начальством надзирать за исполнением благочинными приходских церквей своих служебных обязанностей. В XVII в. роль старших благочинных играли «протопопы», наблюдавшие за «поповскими старостами». В сер. XVII в., когда стала вводиться новая должность благочинных приходских церквей, благочинные стали самостоятельными надзирателями за церквами и духовенством. Но отдаленность их от епархиального архиерея и отсутствие ближайшего надзора возродили должность «надзирателей за надзирателями благочиния» (Костромская епархия). В некоторых епархиях надзор за благочинными поручался членам консистории по одному на уезд. В Кишиневской епархии в 1834 была учреждена должность старших благочинных, и для них была издана Св. Синодом инструкция; эта должность просуществовала там до 1859. Такие же должности были учреждены и в некоторых других епархиях и остались до 1917.

3. Благочинные монастырей — лица монашеского сана, уполномоченные надзирать за настоятелями монастырей и вверенной им братией. Должность эта учреждена Св. Синодом в 1779. Первая общая для всех обителей инструкция благочинным монастырей была напечатана по распоряжению Св. Синода в 1828. 5 июля 1850 Св. Синодом было предписано принять меры к усугублению надзора за монашествующими. Благочинный мог делать наедине наставления даже настоятелю, разбирать распри и проступки братии, налагая на виновных, с согласия настоятелей, епитимию.

4. Помимо благочинных монастырей в некоторых епархиях назначались из состава старшей братии монастырей особые благочинные для ближайшего и неусыпного надзора за братией своего монастыря.

В соответствии с ныне действующим Уставом Русской Православной Церкви, принятым Архиерейским Юбилейным Собором 2000, епархия разделяется на благочиннические округа во главе с благочинными, назначаемыми правящим архиереем. Их границы и наименования определяются епархиальным советом. В обязанности благочинного, в частности, входит забота о чистоте Православной веры и достойном церковно-нравственном воспитании верующих, наблюдение за отправлением богослужений, за благолепием и благочинием в храмах, за состоянием церковной проповеди, «забота об исполнении постановлений и указаний епархиальной власти».

Благочинный обязан не реже 1 раза в год посещать все приходы своего округа, проверяя богослужебную жизнь, состояние храмов и иных церковных построек, а также правильность ведения приходских дел и церковного архива, знакомясь с религиозно-нравственным состоянием верующих. По указанию правящего архиерея, по просьбе настоятеля, приходского совета или приходского собрания благочинный может проводить заседания приходского собрания. По благословению архиерея благочинный может созывать священников на братские совещания.

Лит.: Павлов А. С. Курс церковного права. Сергиев Посад, 1902; Бердников И. С. Краткий курс церковного права Православной Церкви. Казань, 1913.

«БЛАЖЕННОЕ ЧРЕВО» (Барловская), чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Явилась в 1392. Находилась в Московском Благовещенском соборе. Существуют и др. иконы Богоматери, известные под названием «Блаженное чрево». Празднуется 26 дек./8 янв. «БЛАЖЕННОЕ ЧРЕВО, НОСИВШЕЕ ТЕБЯ, И СОСЦЫ, ТЕБЯ ПИТАВШИЕ», чудотворная икона Пресвятой Богородицы.

Празднуется в неделю Всех Святых.

БЛАЖЕННЫЙ (1 Тим. 1, 11; 6, 15; Мф. 5, 1—12). В Священном Писании слова: блаженный и блаженство, кроме Господа Бога, который блаженный и единый сильный, Царь царствующих и Господь господствующих (1 Тим. 6, 15), и ангелов, выну видящих на небеси лице Отца Небесного, усваются разным лицам, в разных обстоятельствах и состоянием, иногда только относительно благ внешних, земных, а большей частью относительно благ духовных и вечных. Так, блаженной называется Божия Матерь (Лк. 1, 45; 11, 27); блаженными называются «боящиеся Бога и любящие заповеди Его» (Пс. 1, 1—3, 127, 1—5); люди, исполняющие заповеди Господни (Апок. 22, 14); слушающие слово Господне и исполняющие его (Мф. 13, 16); нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миролюбивые, изгнанные за правду, поносимые и гонимые за имя Христово (Мф. 5, 3—12). Полное и совершенное блаженство человека-христианина принадлежит будущему состоянию, когда окончательно будет совершена победа над адом и смертью. Об этом будущем блаженстве особенно часто говорит нам Священное Писание: 1 Пет. 1, 5—8; 1 Ин. 3, 2; 1 Кор. 2, 9; Ин. 12, 26; Мф. 5, 8; 1 Кор. 13, 12; Ин. 17, 24; Мф. 13, 43; Кол. 3, 4; 1 Ин. 3, 2; Мф. 25, 46; Ин. 5, 24; 10, 28 и пр.

Блаженный — это благополучный, счастливый (Рим. 4, 7; Иак. 1, 12). «Блаженни нищие духом, яко тех есть царство небесное» — нищие духом, т. е. считающие себя недостойными, а потому стремящиеся святой жизнью удостоиться высших благ небесных (Мф. 5, 3; Лк. 6, 20). «Блаженными» по преимуществу называется разряд свв. подвижников и подвижниц, иначе называемых юродивыми. Этот вид подвижничества состоит в том, что принявший или принявшая на себя этот подвиг ради Христа и спасения своей души отказывается от общепринятого образа жизни, является добровольным скитальцем и нищим, обдуманно принимает на себя образ человека, лишённого здравого ума. Для этого подвига потребны великое самознание, чрезвычайное беспристрастие к себе, готов-

Икона Божией Матери «Блаженное чрево». 2-я пол. XVI — н. XVII вв. (ГММК).

ность терпеть непрестанные поругания и презрения. Вместе с тем необходима и высокая мудрость, чтобы бесславие свое обращать во славу Божию: в смешном не допускать греховного, в обличении ничего несправедливого. Такими святыми были, напр., св. Василий Московский (2 авг.), св. Андрей Юродивый (2 окт.) и др. Блаженными, кроме юродивых, св. Церковь называет еще: 1) сокровенных святых, работавших и угодивших Богу втайне, в миру. Таков, напр., блж. Никита (9 сент.); 2) тех святых, святость которых засвидетельствована перед Церковью не столько славой их собственных дел, оставшихся сокровенными, сколько свидетельством других. Напр., блж. Григорий, патриарх Антиохский (20 апр.).

См. также: Юродство.

БЛАЖЕНСТВА, учение Христа, начинающееся словом «блаженни». Таких блаженств 9 (Мф. 5, 3 и далее); они обыкновенно поются или читаются на *литургии*.

БЛАЖЕНСТВО, высшее *счастье*, высшая моральная ценность. Высшая цель жизни всякого православного человека состоит в воплощении в своей жизнедеятельности требований нравственного закона. Если дохристианский мир ценил силу, *богатство* и чувственные удовольствия, более ценил внешнее в человеке, чем внутреннее, то Христос указывает на внутреннее состояние человека как на необходимое условие блаженства, которое состоит в свободе от привязанностей к земным благам, в постоянном движении к духовному совершенству, кротости, в поиске правды и справедливости, в милосердии, миротворчестве, чистоте сердца (а не чувственности), готовности пострадать за истину (см.: Нагорная проповедь. Мф. 5; 3–12). Высшая степень блаженства — совершенное единение с *Богом*, *Царство Божие*. Для человека *Святой Руси* нет блаженства в безнравственности; в нравственности и добродетели только и достигает он высшего блаженства.

Нравственное совершенство и блаженство неотделимы, тем более, что нравственное совершенство и состоит в равновесии духовных сил и стремлений человека с их проявлениями вовне. При этом нужно помнить, конечно, что нравственное совершенство здесь понимается только в относительном смысле, т. к. абсолютное совершенство принадлежит только Богу, и человек может лишь приближаться к Нему.

БЛИЖНИЙ скит при Глинской мужской пустыни. Находился в полукилометре от нее. В скиту один каменный храм, посвященный свв. Богоотца *Иоакиму* и *Анне*. Близ церкви могила известного Глинского подвижника Макария (ск. 1864).

БЛУДОВА Антонина Дмитриевна (1812–7.04.1891), графиня. Родилась в Стокгольме. Под руководством отца получила разностороннее и серьезное воспитание в духе патриотическом и религиозном. Свою деятельность графиня обратила на церковное просвещение. Она избрала областью своей деятельности Волынь, только что начавшую оправляться от окатоличения и ополячения. В г. Острог, Волынской губ., графиня основала в память своего отца Кирилло-Мефодиевское братство и женское училище, пользующееся правами женских гимназий, открытое с 1866. При братстве были открыты пансион для крестьянских мальчиков, окончивших начальную школу и желающих продолжать образование в острожской прогимназии, и пансион для учениц блудовского училища.

Кроме того, при братстве была открыта лечебница имени в Бозе почивающего цесаревича Николая Александровича и странноприимный дом.

БЛУЖЕНИЕ, неверность Богу истинному, служение идолам (Исх. 34, 15; Суд. 8, 33), называемое так в *Священном Писании* потому, что союз (завет) народа иудейского с Богом представляется под образом союза мужа и жены, жениха и невесты. Как нарушение брачного союза есть блудодеяние, так в духовном смысле и нарушение союза с Богом, служение идолам, как это сделали иудеи, является блужением. В более широком смысле блужением называется иногда в Священном Писании и вообще нечестие, как совокупность преступлений против Воли Божьей (Ис. 1, 21).

БОБРЕНЕВ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКИЙ мужской монастырь, Московская губ. Находится в с. Старое Бобренево Коломенского р-на. Предание гласит, что монастырь был заложен в 1381 вел. кн. *Димитрием Донским* по обету, данному им после победы на Куликовом поле. В этом принимал участие кн. Димитрий Михайлович Волинский, по прозвищу Боброк, от которого и образовалось наименование монастыря.

Общий вид

Бобренева Богородице-Рождественского монастыря.

В течение многих лет обитель была заштатной, одно время считалась приписной к Богоявленскому Старо-Голутвинскому монастырю и только в 1865 стала самостоятельной. В Бобреновом монастыре располагалась летняя резиденция коломенских епископов.

В обители было построено 2 каменных храма: в честь Рождества Пресвятой Богородицы и во имя *Феодоровской* иконы Божией Матери. Главную святыню монастыря составляла местночтимая чудотворная Феодоровская икона Божией Матери. Обителью управляла игуменья.

В 1929 монастырь был закрыт. К моменту передачи монастыря Церкви в 1992 монастырский комплекс находился в аварийном состоянии. Его постройки использовались под жилье. Не полностью сохранились крепостные стены, собор, колокольня и 2 братских корпуса. После длительной эксплуатации монастырь в конце концов превратился в свалку, куда свозили всякий мусор. На территории обители сохранились Рождественский собор, Феодоровская церковь (1861), колокольня (н. XVII в.), ограда с готическими башнями и воротами (XVIII–XIX вв.).

БОБРОВСКИЙ Михаил Кириллович, протоиерей (8.11.1784[1785?]-21.09.1848), богослов, славист. Образование получил в Белостокской гимназии. По окончании гимназии, оставшись в ней наставником, Бобровский занялся изучением старинных книг и рукописей. В 1808 поступил в главную духовную семинарию при Виленском университете, которую и окончил со степенью ма-

гистра богословия и изящных искусств. Впоследствии он получил еще степень магистра права. В 1815 рукоположен в сан священника униатской церкви. В 1816 избран в семинарии доцентом по кафедре экзегетики. По выбору университета был командирован за границу для усовершенствования в науках. По возвращении занял кафедру *Священного Писания* и арабского языка, в 1823 удостоен степени доктора богословия. В 1833 окончательно покинул главную семинарию за преобразованием ее в римско-католическую академию. Своей педагогической деятельностью он содействовал развитию и укреплению идеи об освобождении униатской церкви от римского элемента. В 1839 воссоединился с Православной церковью. Конец жизни провел в деревенском приходе в научных занятиях. Состоял членом многих ученых обществ, русских и иностранных, знал почти все европейские языки и славянские наречия.

Известность Бобровскому принесло открытие им Супрасльского сборника (XI в.), им был собран ценнейший архив древних славянских рукописей.

БОГ, Творец неба и земли и Промыслитель *Вселенной*, носит в *Священном Писании* разные названия. Таковы: Елоаг и Елогим, Иагве и Иегова, Ел, Ельон, Шаддай, Адонай; (*слав.*) Бог, Господь.

1. Елоаг и множественное Елогим означает достойного, почитаемого Бога неба и земли, всего видимого и невидимого. Множественное Елогим выражает величие и превосходство существа Божия.

2. Имена Иагве, Иегова означают Существо самобытное, независимое, неизменяемое, безусловное, вечное (сп. Апок. 1, 8) и употребляется постоянно об истинном Боге, Боге народа Израильского.

3. Имя Ел означает сильного, крепкого и об истинном Боге употребляется с приложением др. наименований, напр. Бог живой, Бог вышний, Бог богов, Бог Израилев.

4. Кроме этих имен в Священном Писании есть и др., напр. Шаддай — всесильный, всемогущий, Вседержитель; Адонай — Владыка, Господь; Ельон — Вышний.

Говоря об истинном Боге, Священное Писание везде усваивает Ему высшие духовные совершенства; таковы: вечность, независимость, самобытность и неизменяемость, всеприсутствие, всеведение, премудрость, благость, *любовь* и милость, *святость*, праведность и истина, творчество и всемогущество, беспредельное величие и неприступная слава. Отсюда вся природа и все твари прославляют Его, и все мы призываемся к прославлению Его и к благоговейному служению пред Ним.

Усвоив такие совершенства Богу, Священное Писание вместе с тем отвергает все грубые суеверные и ложные понятия, какие были у язычников. Оно многократно и с особой силой говорит против многобожия языческого (Исх. 20, 2—3; Втор. 6, 4; Ин. 17, 3; 1 Кор. 8, 5—6; Еф. 4, 6; 1 Тим. 2, 5). Оно отвергает все виды идолослужения язычников, которые, смешав Творца с творением, обоготворяли и светила небесные, и земные предметы, и стихии и силы природы, и людей, и даже пороки и страсти человеческие, отвергает и все суеверные изображения мнимых божеств, и все языческие обряды, давая видеть в этом одни заблуждения и предостерегая от сего верующих. Если оно иногда усваивает Богу члены телесные и свойства и действия человеческие, то в этом оно применяется к обыкно-

венному языку человеческому и это имеет высший духовный смысл: приблизить к нашим понятиям непостижимые для нас бесконечные совершенства Божии, Его премудрые пути, отношения и действия к человеку. Давая видеть потом распространение многобожия и идолопоклонства между народами древнего мира, Священное Писание нигде, однако же, не дает никакого повода и основания предполагать вместе с рационалистами, чтобы вера во многих богов была первой религией человека и чтобы потом уже люди возвысились к Единобожию. Напротив, оно ясно дает нам видеть, что Адам и Ева, первые люди, веровали в того же Единого Бога, Которому поклонялись: Ной, Авраам и пр. благочестивые патриархи — о Котором Моисей писал в законе своем и вера в Которого сохранялась в избранном народе Божиим. Многобожие явилось между людьми уже после, когда истинные понятия о Боге затмились, и они стали почитать тварь за Бога и ей поклоняться. Мысль, что единобожие требует большей образованности, чем какая была в первых людях, и что легче перейти от многобожия к единобожию, чем наоборот, не подтверждается опытом. По свидетельству опыта, люди, особенно в отношении религии, не от низшего восходят к высшему, а наоборот, от лучшего нисходят к худшему. Так было с греками и с римлянами, так случается и с христианскими народами. Так Священное Писание свидетельствует и о последних временах (Лк. 18, 8; 2 Пет. 3, 3—4; 1 Тим. 4, 1; 2 Тим. 3, 1; Иуд. ст. 18). А что вера в единого Бога была первой религией на земле, это видно и из того, что вера в единого Бога долго сохранялась и между др. народами, напр. в Египте, Ханаане, в Аравии и др. местах; что несомненные следы понятий о едином Боге находятся во всех языческих религиях; и что чем ближе восходим к началу религии, тем менее сложен политеизм языческий; в древнейших памятниках язычества высказывалось сознание, что боги вообще — явление позднейшее. В Священном Писании прямо говорится, что они новые, появились недавно, и древние отцы о них не знали (Втор. 32, 17). Ап. Павел о происхождении язычества говорит, что Бог попустил народам ходить своими путями (Деян. 14, 16); следовательно, был путь, указанный Богом, от Которого язычники уклонились, и язычество представляет не начало в истории религии, а отклонение от первобытной религии. Отвергая и изобличая ложные понятия о Боге и ложные верования, Священное Писание не дает никакого оправдания и для пантеистов, признающих все существующее за Бога или за развитие и проявление существа Его. Такой пантеизм, явившийся на Востоке, распространился потом и на Западе, в школе Элейской, у гностиков и новоплатоников, далее у Бруно, Спинозы и в школах Шеллинга и Гегеля. Но такой взгляд на мир и Божество не только не имеет никакого основания в Священном Писании, но и противоречит здравым понятиям разума о Боге, мире и человеке и не сообразен ни со свойствами Бога, ни со свойствами мира.

1. Священное Писание ясно говорит нам о неизмеримости, беспредельности и всеприсутствии Божиим; но оно нигде не сливает и не смешивает Творца с творением и постоянно говорит о Боге как о существе личном, духовном, сознательном, самостоятельном, свободном и независимом (Быт. 1, 1; Ин. 1, 3; Деян. 14, 15; Рим. 11, 36; Кол. 1, 16—17; Апок. 4, 11; Пс. 32, 9; Евр. 11, 3).

2. Священное Писание, равно как и здравое наблюдение и опыт, ясно дают нам видеть в мире материальном сложность, ограниченность, изменимость, конечность, в мире нравственном — владычество заблуждений, пороков, злодеяний и бедствий, что Божеству несвойственно.

3. Священное Писание усваивает нам личность, свободу, самостоятельность, и мы сами сознаем свою самостоятельность, свою личность; мы сами по себе существуем и сами себя определяем к деятельности; нам даны от Бога свобода и самоопределение (Быт. 2, 7; Сир. 16, 15—17; 1 Кор. 2, 11; 5, 3—5; 7, 37); отсюда нам предписываются законы, внушаются различные обязанности; отсюда дела наши имеют нравственное значение, вменяются нам в вину или заслугу. При пантеистическом взгляде все это было бы мечта и заблуждение.

4. Священное Писание везде дает нам видеть продолжение нашей личности, нашего сознания и самостоятельности и по смерти (Гал. 6, 7—8; Флп. 1, 28; Апок. 7, 9—17; 1 Кор. 13, 8—12), и тогда как с видимым миром последует кончина и обновление (2 Пет. 3, 10—13) — что также Божеству несвойственно — нас ожидает различная участь, смотря по тому, какова была наша жизнь и деятельность в настоящей жизни (Мф. 13, 41—43; Ин. 5, 28—29; Лк. 16, 22—24; 2 Кор. 5, 10; Рим. 2, 6; 1 Фес. 4, 17; 2 Фес. 1, 9—10), что опять Божеству не свойственно; и если обещается верующим в вечности ближайшее общение и единение с Богом (1 Кор. 15, 28), то и это — не уничтожение личности и не слияние с Божеством, а нравственное единение и совершенство и возможное для человека соучастие в Божественной славе и блаженстве (Ин. 17, 21—26; 1 Ин. 3, 2; 2 Пет. 1, 4; Еф. 4, 13—15; Апок. 21, 3—4; 22, 1—5). Так, пантеизм ничего не имеет для своего оправдания ни в нашем сознании и разуме, ни во внешнем наблюдении и опыте, ни в Божественном Откровении. То же должно сказать и об идеалистическом пантеизме новейших времен, выводящем все из нашего «я» или нашей мысли, приписывая нашему «я» и нашей мысли тождество с существом безусловным и вечным и какое-то творческое всемогущество, чего нельзя видеть ни из внешнего опыта, ни из Священного Писания.

Б. С. БОГАЧ И ЛАЗАРЬ, русский *духовный стих*, заимствовавший сюжет из притчи о богаче и Лазаре, рассказывает, что жили 2 брата Лазаря, богатый и убогий. Убогий Лазарь просит у богатого милостыню, но тот отказывается от родства. Убогий Лазарь, выйдя от брата, молит Бога, чтобы Он послал ангелов, которые вынули бы его душу сквозь ребра и, посадив ее на копые, понесли прямо в ад, в смолу кипучую. Между тем богач, почувствовав приближение смерти, молит, чтобы Бог послал тихих ангелов, которые бы вынули его душу «во сахарные уста», положили ее на пелены и вознесли к Аврааму в рай. Однако совершается как раз наоборот, и богач, видя убогого Лазаря в раю, признает его своим братом и просит его обмакнуть «безымянный перст в Окиян-море» и помазать им его «печальные уста». Убогий Лазарь напоминает ему его прежние обращение и говорит: «Теперь воля не моя, воля Господа».

БОГДАН (Богом дан), одно из самых употребительных имен у всех славянских народов, но *святого* с таким именем в месяцеслове Востока и Запада нет. Предполагают, что имя это получилось через замену греческого святого

(Феодор) соответствующим по значению славянским именем, несмотря на то, что было принято и греческое наименование. Память святого 18 нояб. В церковнославянских памятниках имя Богдан встречается с XIII в.

БОГДАНОВИЧ, о. Савва Никифорович (1858 — после 1912), миссионер, проповедник. Окончил Киевскую духовную семинарию, служил миссионером Уманско-Звенигородского округа Киевской епархии. В 1907 избран членом III Государственной Думы от Киевской губернии, входил во фракцию правых. Принимал участие в монархическом движении. Участвовал в заседаниях Главной палаты Русского Народного союза имени Михаила Архангела. Был членом Главного совета Союза русского народа, во время раскола занял сторону А. И. Дубровина и вышел из состава Главного совета. Автор многочисленных брошюр и статей о борьбе с сектантством (гл. обр., штундизмом), католичеством и иудейством. Обличению штундизма был посвящен IV Всероссийский миссионерский съезд, проходивший в Киеве, который включил большинство изданных им работ в список книг, рекомендуемых для миссионеров, духовенства и народа.

Соч.: Значение религии для общественной жизни. Изд. 4-е. Киев, 1908; Беседы православного миссионера с штундистами. Киев, 1908; В чем наша сила. Голос миссионера к архипастырям и пастырям. СПб., 1908; Голос миссионера по поводу IV Всероссийского миссионерского съезда 12—26 июля 1908 в Киеве. Киев, 1909; Да будет руль судьбы российской в руках российского Царя. Киев, 1909; Борьба за господство Святой Церкви. Харьков, 1911; На истинном пути. СПб., 1911; Сельский священник в Государственной Думе (Сборник моих статей). СПб., 1911.

А. С. БОГОВДОХНОВЕННОСТЬ или БОГОДУХОВЕННОСТЬ, особое воздействие Святого Духа на провозвестников Божественного *Откровения*, руководящее ими в понимании и передаче последнего; также свойство писаний, в силу которого они являются как бы словом Самого Бога, а не личным созданием их авторов. При этом, однако, дух человеческий, становясь таким образом орудием сообщения Божественного Откровения, сохраняет и деятельно проявляет все свои силы и способности. Уже в Ветхом Завете ясно выражается мысль о действии *Духа Божия* в пророках и других провозвестниках Откровения (Исх. 4, 12; 2 Цар. 23, 2; Ис. 2, 1; Иез. 1, 3; 6, 1; 7, 1 и др.). То же подтверждается и в Новом Завете (Мф. 22, 43; Марк. 12, 36; Деян. 1, 16; 3, 18, 21; 4, 25; 1 Пет. 1, 11; 2 Пет. 1, 21). Поэтому *Священным Писанием* признается Христом Божественный авторитет, и потому так часты ссылки на Священное Писание в Новом Завете. Основанием для признания боговдохновенности Священного Писания может служить также церковное предание. Особенно важное значение оно имеет для определения, какие именно книги Священного Писания боговдохновенны, ибо, хотя апостол и называет «все писание» боговдохновенным, но указаний на то, из каких книг оно состоит, у него нет. Поэтому единственным основанием для признания боговдохновенными книг какого-либо священного автора служит признание их таковыми со стороны Церкви. Боговдохновенность является особым воздействием Духа Божия на дух человеческий. При этом, подобно тому, как во Христе божественное и человеческое естество находятся в органическом единстве, так и в деле возвращения Божественного Откровения все исходит от Бога и в то же

время во всем проявляется свободная деятельность человека. Но т. к. человеческая природа несовершенна, то участие свободной человеческой деятельности в написании священных книг может привноситься в них некоторые несовершенства. Поэтому не противоречат боговдохновенности Писания встречающиеся в священных книгах мысли и чувства чисто человеческие, неточности, разногласия и проч. Произведения священных писателей совершенны лишь настолько, насколько это нужно для целей божественных. Там, где для дела человеческого спасения достаточно и несовершенного человеческого познания, Бог допускал проявляться и несовершенствам. То же самое можно сказать и про форму, в которой излагается Божественное Откровение.

БОГОДУХОВСКИЙ мужской монастырь, в Оренбургском у. Основан в 1867 для противодействия расколу. В н. XX в. был приписан к *архиерейскому дому*.

БОГОДУХОВСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ общежительный женский монастырь. Находился в 1 версте от г. Богодухова, Харьковской губ. Основан в 1889 в виде общины, преобразованной в 1893 в монастырь. Перед 1917 храмов было 2. После 1917 монастырь утрачен.

БОГОЛЕП (в миру **Борис**) **ЧЕРНОЯРСКИЙ, АСТРАХАНСКИЙ**, преподобный отрок (1660—1.03.1667). Ро-

дился в семье московского дворянина. Его отец был определен воеводой в г. Черный Яр, в 250 верстах от Астрахани. Младенец Борис проявлял черты необыкновенные: едва услышав благовест, он начинал плакать и успокаивался, когда его относили в церковь. Когда распространилась смертельная язва, Борис заболел, ему было видение странствующего инока, и он просил у родителей принять постриг. Мальчика облекли в схиму с именем Боголеп.

Св. прав. Боголеп Черноярский. Икона. XIX в. (церковь в честь Казанской иконы Божией Матери в Астрахани).

Преставился отрок схимонах 1 марта 1667. Многочисленные чудеса и исцеления явились основанием для установления ему празднования. Житие было составлено по обету черноярским купцом Саввой Татариновым в 1731—32. Гроб с *мощами* св. отрока поглотила Волга после обретения их.

Память его празднуется 24 июля/6 авг.

БОГОЛЮБИЕ, боголюбивость, главное духовное *чувство* человека *Святой Руси*. Любовь к *Богу* есть начало, корень и утверждение всему. Любить Бога следует так, чтобы все другое, кроме Него, считать второстепенным и неглавным, чтобы законы Его были выше для нас всех

постановлений человеческих, Его советы выше всех советов, чтобы огорчить Его считать гораздо важнейшим, чем огорчить какого-нибудь человека. Любить Бога значит любить Его в несколько раз более, чем отца, мать, детей, жену, мужа, брата и друга; и мы даже и так Его не любим, как любим их. Кто любит Бога, тот уже гораздо более любит и отца, и мать, и детей, и брата, чем тот, кто привязывается к ним более, чем к Самому Богу. Любовь последнего есть один оптический обман, плотская чувственная любовь, одно страстное обаяние. Такая любовь не может поступать разумно, потому что очи ее слепы. Любовь же есть свет, а не мрак. В любви заключается Бог, а не дух тьмы: где свет, там и спокойствие, где тьма, там и возмущение. И потому любовь, происшедшая от Бога, тверда и вносит твердость в наш характер и самих нас делает твердыми; а любовь не от Бога шатка и мятежна и самих нас делает шаткими, боязливыми и нетвердыми. И потому прямо от Божьей любви происходит всякая др. любовь на земле.

Любовь земная, происшед от Божией, становится чрез то возвышенней и обширней, ибо она велит нам гораздо больше любить ближнего и брата, чем мы любим: она велит нам оказывать не только одну вещественную помощь, но и душевную, не только заботиться о его теле, но и о душе, скорбеть за него не за то, что он наносит нам неприятности, но за то, что он сим поступком наносит несчастье душе своей. Никто да не приходит оттого в уныние, если Бог не исполняет тот же час вслед за молитвою нашего желания и если давание не вдруг снисходит на прошение; но, напротив, тогда-то бодрей и веселей духом да молимся и действуем! Тогда-то именно да возрастает сильней наша надежда. Ибо Бог, руководясь великим смыслом, дает иному в конце то, что другому в начале. Но блажен и в несколько раз блаженней тот, которому назначено вкусить за долгие и большие труды то, что другому за меньшие: душа его больше будет приготовлена, больше достойна и может более обнять и вместить в себе блаженства, чем душа другого. «Претерпевый до конца спасется», — сказал Спаситель — и сим же открыл нам всю тайну жизни, на которую не хотим мы даже взглянуть очами, не только проразуметь.

Не омрачаться, но стараться светлеть душой должны мы непрерывно. Бог есть свет, а потому и мы должны стремиться к свету. Бог есть верховное веселие, а потому и мы должны быть также светлы и веселы. Веселы именно тогда, когда все воздвигается противу нас, чтобы нас смутить и опечалить. Иначе и заслуги нет никакой: нетрудно быть веселу, когда вокруг нас весело; тогда всякий умеет веселиться; и не просвещенный верою, и не имеющий никакой твердости человек, и не христианин, и язычник тогда умеют быть спокойными и веселиться. Но достоинство христианина в том, чтобы и в печали быть беспечальну духом.

Все да управляется у нас любовью к Богу. И на всякую земную любовь нашу, как бы чиста и прекрасна она ни была, мы должны взирать как на одни видимые и недостаточные знаки бесконечной любви Божией. Это только одни искры, одни края той великолепной ризы, в которую облеклась безмерная и безграничная любовь Божия, которую ничто не вместит, как ничто не может вместить Самого Бога.

Н. Гоголь

«БОГОЛЮБСКАЯ» (БОГОЛЮБИВАЯ), чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Написана по приказу

Икона Пресвятой Богородицы «Боголюбская». XII в. нию кн. *Андрея Боголюбского*, который, переселяясь из Вышгорода в Ростов, взял с собой чудотворную икону Божией Матери, писанную, по преданию, евангелистом *Лукой*. Путешествие продолжалось беспрепятственно до того места, где ныне находится *Боголюбский монастырь*, неподалеку от Владимира, вниз по течению Клязьмы. Тут лошади, везшие икону, остановились и никак не шли дальше; лошадей переменили, но и новые не могли двинуться с места. По приказанию князя был совершен молебен перед чудотворной иконой, но лошади все-таки не трогались с места. Тогда князь удалился в свой шатер и долго молился наедине. К утру он заснул и удостоился во сне чудесного видения: Пресвятая Богородица явилась ему со свитком в правой руке и повелела икону, взятую из Вышгорода, поставить во Владимире, а на том месте, где ему было чудесное явление, устроить храм во имя Рождества Богородицы и обитель для иноков. Благочестивый князь немедленно заложил храм и, призвав лучшего иконописца, приказал ему изобразить Богородицу в том молитвенном виде, как Она явилась ему. Пресвятая Богородица изображена во весь рост, со свитком в правой руке, левая обращена в молитве к Спасителю; сам же кн. Андрей изображен на коленях перед Нею, в молитвенном виде. Когда церковь была готова и освящена, князь внес в нее обе иконы — и принесенную из Вышгорода, известную теперь под именем *Влади-*

мирской, и вновь написанную, которую назвал иконой Божией Матери Боголюбивой (Боголюбской); место же, где Богородица явилась ему, назвал Боголюбским, и сам стал называться Боголюбивым, или Боголюбским. Близ новосозданной церкви и обители он основал г. Боголюбов (см.: *Боголюбский мужской монастырь*). В память чудесного явления Богородицы в 1157 князь установил ежегодно совершать празднество 18 июня. В 1771, того же дня, было установлено в честь Боголюбской иконы новое празднество в память чудесного избавления Владимира и его окрестностей от морового поветрия, с *крестным ходом*.

Чудотворный образ пребывал в Боголюбском монастыре, а после его закрытия — в приходской церкви в Боголюбове. После закрытия и этого храма чудотворный образ был передан во Владимирский краеведческий музей.

В 1992, в Великую Среду, икона была торжественно перенесена в Успенский собор *Княгинина монастыря* во Владимире, который принадлежал тогда музею (в соборе располагалась выставка «Православие и русская культура»). Икона была установлена в Благовещенском приделе, где т. о. устроилась *часовня* Боголюбской иконы Божией Матери.

Перед чудотворной иконой стали совершаться молебны с акафистом. Люди, приходившие помолиться Царице Небесной перед дивной Ее иконой Боголюбской, порой не помещались в придел, где она находилась, и невольно заполняли и главный храм, все еще занятый музеем.

23 мая 1993, в Неделю о слепом, Боголюбская икона Божией Матери была перенесена из Благовещенского придела в главный храм возрожденного монастыря. Летопись монастыря содержит многочисленные описания чудес и исцелений, явленных по молитвам к Божией Матери перед Ее чудотворным образом Боголюбским.

Слава о чудесах и знамениях, совершенных от иконы, побуждала верующих людей во многих местах России обращаться к написанию копий с чтимого образа, которые со временем получили широкое распространение и восприняли благодатную силу чудотворений.

Среди списков с этой иконы особенно прославилась икона Божией Матери *Боголюбская-Московская*. Этот древний образ находился раньше в Москве на Солянке, над Варварскими воротами Китай-города. Чудотворный образ прославился исцелениями во время свирепствовавшей чумы (1771). С этого времени икона стала особо чтиться верующим народом, и ежегодно 18 июня перед чудотворным образом совершались молебны. В канун праздника на 3 дня икона спускалась со стены и переносилась в особый шатер, куда стекались многочисленные верующие для молитвенного поклонения образу Божией Матери. По истечении 3 дней икону опять поднимали над воротами, где она оставалась до 18 июня следующего года.

Особенностью иконы является изображение предстоящих святых угодников Божиих: святителей Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, блж. Василия и Максима, прп. Параскевы, свт. Василия Великого, ап. Петра, Алексия, человека Божия, ап. Симеона, сродника Господня, мц. Параскевы и прмц. Евдокии.

Сейчас этот чудотворный образ пребывает в храме первоверховных апп. Петра и Павла, что у Яузских ворот в Москве.

В Боголюбском монастыре ныне хранится чудотворный список Боголюбской иконы. Находится он в соборе Боголюбской иконы Божией Матери, освященном в 1866 свт. *Феофаном Затворником*. В день празднования иконы 18 июня/1 июля совершается *крестный ход*, в котором принимают участие ок. 10 тыс. чел. В монастыре было явлено мироточение многих икон, также появление на стене фрески царственного мч. Николая II.

Чтимые списки чудотворной Боголюбской иконы находятся в Москве в церкви свт. *Николая Николо-Перервинского монастыря*, в церкви Воскресения Христова в Сокольниках, в церкви Рождества Богородицы в Капотне, в старообрядческом Покровском соборе на *Рогожском кладбище*, а также в Боголюбской церкви.

Чудотворная Боголюбская икона Божией Матери имеется ныне в Симбирской епархии. Она была обретена в с. Ивановка у источника, который и до сегодняшнего дня почитается в селе святым. Икона пребывала в храме, заложенном в честь чудесного события ее явления. За 3 дня до праздника Боголюбской иконы в с. Ивановку вереницей ехали паломники, больные, калеки. Огромный храм села не вмещал всех верующих. И Божия Матерь обильно являла Свои чудеса и исцеления всем с верою к Ней приходящим. В годы богоборчества храм был закрыт и разрушен, икону спрятали в запасники Исторического музея, откуда в 1990 ее передали Епархиальному управлению. Год чудотворная икона находилась в кафедральном соборе. Сейчас она пребывает в пос. Старая Майна.

В Рязанской епархии в с. Зимарово хранится еще один список Боголюбской иконы (см.: Боголюбская-Зимаровская).

До 1917 по России существовали еще и др. чудотворные списки Боголюбской иконы, которые пропали в годы безбожной власти.

Одна из этих икон хранилась в церкви с. Юрьевское Боровского у. Калужской губ.

Сначала эта икона принадлежала стольнику Борису Батурину, которому она была подарена Петром Великим как награда за особые заслуги перед государством. Петр предлагал ему самому избрать себе награду, но Батурин отказался от всякой награды и просил только государя благословить его Боголюбской иконой Богоматери, которая находилась в придворном храме, что Петр и исполнил. С этой поры икона Богоматери стала собственностью дома Батуриных. Она переходила по наследству в разные руки и, наконец, в 1838 перешла во владение приходского храма с. Юрьевского.

Эта икона Богоматери прославилась многими чудесами и исцелениями. Так, по заступлению Богоматери жители Юрьевского прихода были спасены от моровой язвы в 1771. В то время икона еще принадлежала юрьевским помещикам Загряжским. Прихожане просили у них разрешения взять икону Богоматери для крестного хода. Получив разрешение, они обнесли ее вокруг своих селений, и язва прекратилась. Узнали об этом чуде жители Малоярославца и также обошли город с этой

чудотворной иконой, благодаря чему и здесь распространение чумы было остановлено.

В др. раз Богоматерь спасла юрьевских прихожан от холеры в 1848. Болезнь поразила одну женщину. Судя по всем признакам, она уже умерла, и стали готовиться к ее погребению. Муж ее, потрясенный страшным горем, горячо молился Богоматери, прося Ее подкрепить его падающие силы и подать ему утешение в печали. Молитва его была услышана. Когда наутро он вошел в комнату, где стоял гроб, то увидел, что жена его сидит в гробе. Муж был поражен этим чудом и долго не хотел верить своим глазам. Потом он вместе с женой горячо возблагодарил Господа и Его Пречистую Матерь за чудесную помощь.

В том же 1848 и в 1853 прекратилась холера в г. Малоярославце после того, как жители его обнесли вокруг города чудотворную Юрьевскую икону. В 1853 таким же образом спасся от холеры г. Боровск. В воспоминание об этом чудесном избавлении Малоярославца и Боровска от холерной эпидемии в этих городах было установлено совершать ежегодно крестные ходы с чудотворной Юрьевской иконой.

Боголюбская икона в с. Юрьевском была покрыта «сребропозлащенной» ризой и украшена драгоценными камнями.

До 1920-х в г. Угличе, в церкви св. Димитрия Царевича, находился еще один чудотворный список Боголюбской иконы. О ней «Летописец Углича» рассказывает следующее.

В 1654 моровая язва, свирепствовавшая в Москве и соседних с ней городах, появилась и в Угличе. В городе поднялась тревога, когда 2 семейства внезапно

Икона Пресвятой Богородицы «Боголюбская». XII в.

заболели и члены их к вечеру того же дня умерли. Все с ужасом ожидали, что моровая язва опустошит город и не оставит никого в живых. Но милосердный Господь пощадил жителей Углича. В это время посадский человек по имени Афанасий Кустов шел в городское собрание. Около церкви св. Димитрия Царевича он увидел 3 мальчиков и принял их за детей воеводы, дом которого находился вблизи этого храма. Но вот один из мальчиков подходит к Афанасию и просит его на городском собрании объявить следующее: Господь гневается на жителей г. Углича за грехи их и посылает на них моровую язву; пусть поэтому молятся они Господу Богу и Пречистой Матери Его и призывают на помощь угодников Божиих — Димитрия Царевича, кн. Романа и других, и Господь услышит их молитву и отвратит гнев Свой, праведно движимый на грешников. Афанасий поступил так, как указал отрок. Жители Углича откликнулись на призыв Афанасия: они явились в храм св. Димитрия Царевича и здесь совершили торжественное молебствие перед иконой Божией Матери. Вскоре после этого моровая язва прекратилась. Тогда же и было установлено праздновать чудотворной Боголюбской иконе Божией Матери 18 июня.

Чудотворный список Боголюбской иконы до 1917 находился в г. Усмани Тамбовской губ. К этой иконе прибегали местные жители во всех бедах и напастях и нередко брали ее в дом для молебнов. Когда в 1831 в Усмани свирепствовала холера, испуганный народ искал спасения в молитвах перед чудотворной иконой Божией Матери; по заступлению Богоматери холера скоро прекратилась, и жители прославили милосердие Царицы Небесной.

В г. Елатье Тамбовской губ., в Введенской церкви хранился чудотворный список Боголюбской иконы, написанный диаконом Дорожкиным в 1771.

Чудотворный список Боголюбской иконы хранился в г. Туле, в Флоровском (Боголюбском) храме. При ней совершились многие исцеления в 1771, и в XIX — н. XX вв.

Боголюбская икона
в с. Ивановка.

икона была украшена драгоценной ризой.

Исторические источники упоминают чудотворный список Боголюбской иконы в г. Тарусе Калужской губ., в церкви Воскресения. В этот храм она была пожертвована в 1790 купцом Шведовым. В 1848 г. Таруса по заступлению Богоматери был спасен от холеры, в воспоминание о чем был установлен крестный ход вокруг города. В 1870 этот же город вторично был огражден от холеры покровом Царицы Небесной. Икона была украшена драгоценной ризой.

Чудотворный список Боголюбской иконы хранится в храме с. Ивановка Симбирской губ.

Еще один чудотворный список Боголюбской иконы хранился в г. Козлове Тамбовской губ., в женском *Козловском Боголюбском монастыре*. Как и др. перечисленные выше чудотворные списки Боголюбской иконы, он был утрачен при советской власти.

Боголюбская икона празднуется 18 июня/1 июля.

БОГОЛЮБСКАЯ ЗИМАРОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. С 1771 находилась в с. Зимарове Рязанской епархии. Предание говорит, что в бедственное для России время татарского ига икона находилась над воротами г. Пронска и была расколота татарами на 2 половины и брошена в кустарник. Там она сама по себе соединилась, но так, что одна половина осталась немного выше другой. В XVIII в. она перешла в собственность помещика с. Зимарова Лопатина. В 1771 во время моровой язвы в Москве икону перенесли туда для исцеления больных. После смерти Лопатина икона была отправлена в с. Зимарово. Икона прославилась чудотворениями: в 1771 — избавлением от язвы и в 1848 — от холеры.

Празднуется 25 марта/7 апр.

Прот. И. Бухарев

БОГОЛЮБСКАЯ киновия (киновия Боголюбской Божией Матери), находилась близ *Гефсиманского скита*, около *Троице-Сергиевой лавры*. Основана в 1859 схимонахом Филиппом. В киновии был один храм в честь Боголюбской иконы Божией Матери с нижним приделом во имя прп. *Матроны* и св. мц. *Капитолины*.

БОГОЛЮБСКИЙ женский монастырь, Костромская губ. Находился в 130 верстах от г. Костромы и в 56 — от уездного г. Макарьева. Со всех сторон он был окружен лесом. Основан в 1864; до 1893 существовал под именем Боголюбской общины. Основателем монастыря был купец г. Кинешмы Алексей Иванович Поленов. Основание обители совершилось по благословению Костромского архиепископа Платона. Когда в 1860 он объезжал епархию и был в Кинешме, Поленов испросил у владыки разрешение устроить обитель на купленной им усадьбе на земле, в 90 верстах от Кинешмы. Архипастырь предложил Поленову ехать вместе с собой, чтобы осмотреть купленную землю. Земля эта была покрыта сплошным лесом. Не было на ней не только проезжей дороги, но и тропинки, проложенной ногой человеческой. Владыка, доехав до места почтовой дороги, проходящей из Костромы в Макарьев, должен был оставить свой экипаж и с большими затруднениями пробираться чащей леса. Здесь на расстоянии 2 верст от почтовой дороги он избрал место на небольшом возвышении, близ р. Водати, и благословил устроить тут обитель. Поленов с ревностью принялся за создание монастыря, и скоро в пустынных дебрях начала процветать тихая и мирная иноческая жизнь.

В н. XX в. в монастыре было 3 церкви: Благовещенская в каменном корпусе, Боголюбская и Скорбященская. После 1917 монастырь был утрачен.

БОГОЛЮБСКИЙ женский монастырь, в Красноуфимском у., Пермской губ. при с. Сарсах-Вторых. Основан в 1901 с миссионерскими целями для просвещения черемисов и татар. При монастыре были школа, приют для девочек и богадельня для престарелых инородцев. Основатель монастыря миссионер архим. Зосима, передавший на монастырь все свои деньги. После 1917 монастырь утрачен.

БОГОЛЮБСКИЙ монастырь (историческое название **БОГОЛЮБОВ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ мужской монастырь**), Владимирская еп., на р. Клязьме, при с. Боголюбове. Один из древнейших русских монас-

Панорама монастыря с запада (выделено место основания монастыря). Фотография. 2002 г.

тырей, основан в 1155 св. блгв. кн. *Андреем Боголюбским* — первым после св. равноап. кн. *Владимира* собирателем Русской земли. Летом 1155 св. кн. Андрей переезжал из Киева во Владимиро-Суздальскую землю. В 10 верстах от Владимира кони, везшие чудотворную икону Пресвятой Богородицы, внезапно остановились, а ночью молящемуся князю явилась Богоматерь и повелела на этом месте основать храм в честь Своего Рождества и обитель для иноков, а чудотворную икону поставить во Владимире. С этого дня *Владимирская* икона стала главной святыней и символом *Святой Руси*, а Владимиро-Суздальская земля — центром Русского государства. Тогда же по княжескому повелению была написана *Боголюбивая* (или Боголюбская) икона Божией Матери, в том виде, как Владычица явилась св. кн. Андрею в ночном видении. Икона эта (находящаяся ныне в *Свято-Успенском Княгининном* женском монастыре г. Владимира) прославилась многими чудесами, многочисленные списки ее также являются чудотворными.

Летом 1174 князь был убит заговорщиками. Место мученической кончины св. князя (в лестничной башне Боголюбского замка) сохранилось до наших дней.

После кончины князя обитель претерпевала разорение и разграбление, но продолжала существовать. Со времени учреждения *Патриаршества* в России в 1588 Боголюбский монастырь подлежал ведомству патриархов и назывался Рождества Пресвятой Богородицы патриаршим домовым монастырем.

Обитель стояла возле оживленной дороги, ведущей в Н. Новгород и Казань, монастырь часто посещали цари, князья и др. именитые лица. В 1680 по пути во *Флорисцеу пустынь* к настоятелю *Илариону* (впоследствии Суздальский митрополит) в монастыре был царь Феодор Алексеевич, оставивший на украшение Боголюбской иконы Божией Матери свой драгоценный наперсный крест. В 1690 обитель посещал имп. Петр I (в царствование которого и был причислен к лику святых кн. Андрей Боголюбский). Здесь бывал также Павел I, Александр I, Александр II и многочисленные вел. князья. А 13 мая

1913 Боголюбскую обитель почтила своим посещением семья последнего русского императора Николая II.

В 1891 монастырь был возведен в 1-й класс. К н. XX в. братии в обители было ок. 70 чел. Последним настоятелем монастыря до его закрытия в 1921 был свт. Афанасий Сахаров, причисленный к лику святых (прославлен 29 окт. 2000).

Храмы и постройки обители:

Собор Боголюбской иконы Божией Матери (по проекту К. А. Тона). Освящен в мае 1866 свт. *Феофаном Затворником*. Престольный праздник — 1 июля. В нем приделы: правый — св. Симеона Богоприимца и прор. Анны; левый — свв. апп. Петра и Павла. В цокольном помещении собора — храм в честь прп. *Серафима Саровского*. Храм Рождества Пресвятой Богородицы — XII–XVIII вв. Палаты св. кн. Андрея Боголюбского — XII в. Благовещенская трапезная церковь — XVII в. Часовня-киворий (XVII в.) первоначально была построена в XII в. на месте явления Божией Матери св. кн. Андрею. Колокольня с надвратной церковью в честь *Успения Пресвятой Богородицы* — XIX в. Келейные корпуса, ограда, башни — XVIII–XIX вв.

После революции наступили годы запустения, были разорены храмы, сброшены колокола, осквернены святыни. Монашествующих разогнали, многие из них приняли от рук безбожников мученическую кончину. В монастырских корпусах разместились школа, больница, почта, отделение милиции, консервный завод, а в храмах — хранилища и склады.

В 1991 часть монастырских зданий была передана Русской Православной Церкви. В июле 1991 во время перенесения *мощей* прп. Серафима Саровского в Дивеево *крестный ход* заходил в обитель. Мощи были поставлены на паперти собора в честь Боголюбской иконы Божией Матери, и Святейший Патриарх *Алексий II* служил перед ними молебен в благословение новоустраиваемой обители. В цокольном помещении собора был освящен первый во Владимирской земле храм в честь прп. Серафима Саровского.

Первым настоятелем возрождаемого монастыря в 1991 стал схиигумен Никодим. Затем на его место в 1992 был назначен архим. Иероним (Деркач), который был здесь до 1997. По Промыслу Божию 14 янв. 1997 в Боголюбскую обитель из Задонского Преображенского женского монастыря были переведены 60 сестер и архим. Петр (Кучер). В Боголюбской обители разместились 2 монастыря: мужской монастырь, наместником которого был назначен архим. Петр (Кучер), и женский монастырь, настоятельницей которого была утверждена насельница Покровского Суздальского женского монастыря монахиня Елена (Богдан).

25 мая 1997 был освящен престол в трапезном Благовещенском храме (XVII в.), в котором периодически совершаются *богослужения*. В июне 1997 возобновлены службы в соборе Боголюбской иконы Божией Матери.

За эти годы обитель преобразилась. Летом 1997 собор Боголюбской иконы Божией Матери был оштукатурен и побелен снаружи, а внутри было проведено паровое отопление. В соборе помещены паникадила, центральное из которых весит ок. 2 т, и еще 9 малых боковых. В апр. 1999 накануне *Пасхи* в соборе Боголюбской иконы Божией Матери гранитом и мрамором был выложен пол, белым мрамором — солея, алтарь, престол, жертвенник и горнее место. Идет восстановление росписи (отреставрированная

площадь более 1200 кв. м). Возведены хозяйственные постройки, посажен фруктовый сад, реставрируются келейные корпуса. Есть швейная, иконописная, столярная мастерские. На колокольню подняты колокола весом 1 и 2,5 т, которые оглашают окрестности праздничным звоном. Силами и средствами Боголюбского монастыря восстанавливается *Суздальский Ризоположенский женский монастырь*.

Возрождена традиция крестного хода с Боголюбской иконой Божией Матери, установленная в XVIII в., в память чудесного прекращения по молитвам перед образом страшного морового поветрия. Крестный ход из г. Владимира в Свято-Боголюбский монастырь совершается ежегодно 1 июля — в день празднования Боголюбской иконы Божией Матери. В нем принимают участие ок. 10 тыс. чел.

Среди особых святынь в монастыре хранятся частицы мощей святых Владимирской земли и Киево-Печерских подвижников.

В соборе совершаются ежедневно уставные богослужения и служатся божественная *литургия*. Сестры читают Неусыпную Псалтирь, молясь об упокоении усопших, о здравии живущих, о спасении земли Русской и страждущего Отечества.

В монастыре чудесным образом мироточили иконы, под куполом Боголюбского собора явился лик Государя Николая II, убитого вместе с семьей в день памяти св. блгв. кн. Андрея Боголюбского — 4/17 июля.

БОГОМОЛЬЕ (паломничество), хождение на поклонение православным святыням, сверх обычно посещаемых святых мест. Обычай был широко распространен среди всех слоев русского общества, но особенно среди крестьянства. Уход на богомолье служил причиной для отлучек крестьян из сельской общины по всей территории расселения русских. Если крестьянин отправлялся, напр., на поклонение особо чтимой в Сибири *Абалацкой* иконе Богоматери (в *Абалацкий Знаменский монастырь* под Тобольском), то конкретная цель поездки указывалась в одобрении, которое давала община для получения покровительного паспорта: «пообещал помолиться и молебен отслужить (...) образу Пресвятой Богоматери «Одигитрии» что на Облаке»; отпущен «на срок за поручками».

Ходили на богомолье чаще всего по обету или просить благополучного разрешения важных дел. Молодежь — перед женитьбой или замужеством, перед призывом. Старик — замаливать грехи. Нередко отправлялись во время болезни, после несчастия, напр. пожара. Женщины ходили чаще, чем мужчины. К ближним местам брали и детей.

Из деревень Егорьевского у. (Рязанская губ.) в Москву на богомолье ходили многие, группами по 10–15 чел., весной и осенью; в Киев выбирались лишь единицы; в местные монастыри ходили, по сведениям жителя этих мест, «почти все крестьяне». Из Зарайского у. Рязанской губ. сообщали в Тенишевское этнографическое бюро о том, что «за последнее время» (к. 1890-х) в приокских селах большие размеры принимает паломничество в Кронштадт к о. *Иоанну Кронштадтскому*, портреты которого «обязательно находятся в каждой избе», иногда в нескольких экземплярах.

В Орловском у. Орловской губ. (данные Тальцинской вол.) было принято отпускать крестьян на богомолье в соседние уезды: в Одрин Карачевского у. (поклониться иконе Николая Угодника либо получить совет от «прозорливого старца»); в с. Старое Болховского у. (к колодезю

«с явленной иконой *Казанской Божьей Матери*»); в Кли-тен Брянского у. (тоже к старцу, говорившему притчами и, по утверждению крестьян, проникавшему в их мысли). В *Троице-Сергиеву лавру* ходили отсюда «по обещанию»; отдельные крестьяне отправлялись в Киев.

Из Змиевской вол. Орловского у. на богомолье отпускали весной — в Киев или в *Белобережскую пустынь* (в Карачевском у., в 150 верстах от с. Змиева). Ходили партиями по 5–10 чел. Из с. Петушкова и окрестных деревень (Карачевский у. Орловской губ.) крестьяне ходили на богомолье тоже в Белобережскую пустынь, отстоящую на 60 верст от этих селений (в дни *Иоанна Крестителя* и «по особым обетам»), а некоторые — в Киев.

Крестьяне Калужской губ. больше всего посещали знаменитые монастыри своего края: *Боровский Свято-Пафнутиев монастырь*, где в соборной церкви под спудом находятся мощи основателя обители прп. Пафнутия; *Оптину Введенскую пустынь*, особенно известную в XIX в. строгостью иноческой жизни и традициями *старчества*; *Тихонову пустынь* около Калуги, куда привлекали богомольцев мощи основателя — прп. *Тихона Медынского (Калужского)* и колодец этого святого с выстроенным над ним храмом в честь иконы Божией Матери *Живоносный Источник*.

Огромной притягательной силой для паломников из разных районов России обладали главные святыни Воронежской губ. — мощи прпп. *Митрофания Воронежского* и *Тихона Задонского*. Течение паломников ко гробу свт. Тихона и служение панихид у гроба по их просьбам началось задолго до прославления, которое произошло в 1861. С к. XVIII—н. XIX вв. постепенно все места, связанные с жизнью святителя, стали приобретать широкую известность. После обнародования решения *Синода* о прославлении и открытии мощей приток богомольцев в Задонск к 13 авг. принял особенно удивительные размеры — до 300 тыс. чел.; приходившие и приезжавшие располагались вокруг монастыря и города в заранее поставленных палатках и деревянных бараках. Среди исцеленных, о которых были сделаны записи, — жители Курской, Рязанской, Тульской и др. губ. В то же время из Воронежской губ. ходили по обещанию в Иерусалим, Ростов, Свято-Сергиеву лавру и пр.

В епархиальном отчете по Курской губ., напр., за 1907 говорится, что в минувшем году ходили в Киев, Чернигов, Воронеж, Саров и др. места «на поклонение мощам святых угодников»; на Афон и в Иерусалим отправлялись «нередко». В сведениях из Смоленской губ. (Дорогобужский у.) подчеркивается особое почитание крестьянами мощей св. прп. *Нила Столобенского*, находившихся в монастыре у г. Осташкова Тверской губ. Так, из д. Рыбки туда ходили пешком за 300 верст.

Из Макарьевского у. Костромской губ. общины отпускали обычно в мае на богомолье в дальние монастыри — *Спасо-Суморин Тотемский* и *Соловецкий*. Многие крестьяне юго-западной части Шадринского у. в начале *Великого поста* ходили по обетам в Верхотурье — на поклонение мощам местного святого — *Симеона Верхотурского*. Летом некоторые из крестьян этого же района посещали *Далматовский Успенский* и Екатеринбургский Ново-Тихвинский монастыри. В Восточной Сибири подобные паломничества совершались крестьянами летом к часовне *Ахтырской* Богоматери.

Нередко одно путешествие включало посещение нескольких традиционно чтимых святынь в разных местах. Так, из села Белого Ловичской вол. Боровичского у. (Новгородская губ.) крестьяне ходили за 125 верст в *Тихвинский мужской и женский монастыри*, с заходом в *Реконскую пустынь* Тихвинского у. (60 верст от села). А на обратном пути принято было посещать *Тихвинский Николо-Беседный* и *Антониев Дымский монастыри*.

Из этой же волости ходили в *Валдайский Иверский мужской монастырь* (120 верст от с. Белого) с заходом в соседний с ним *Короцкий женский монастырь*. В каждом из этих мест была икона или мощи святого, служившие предметом особого поклонения. Отсюда ходили также на богомолье отдельными маршрутами в уездный (Боровичи, 35 верст от Белого) и губернский (Новгород) города, в Осташков (Тверской губ.), в *Нилову Стоlobенскую пустынь*, в Москву и Троице-Сергиеву лавру, в Соловецкий монастырь, в Киев и *Киево-Печерскую лавру*. Некоторые, преимущественно богатые крестьяне, отправлялись и в Иерусалим. В конце прошлого столетия были опубликованы записки тюменского крестьянина Николая Чукмалдина, описавшего свое путешествие в Святую Землю.

Г. Р. Державин, будучи Олонецким губернатором, оставил свидетельство о массовом движении богомольцев в Соловецкий монастырь в 1780-х. Говоря о трудностях своей поездки в Кемь (этот населенный пункт расположен на заливе Белого моря, губернатор должен был там произвести административные изменения — превратить селение в город), Державин замечает: «В Кемь же только можно попасть из города Сум на судах, когда молебники в мае и июне месяцах ездят для моления в Соловецкий монастырь».

Спустя более 100 лет после «Записок» Державина другой выдающийся русский человек, М. В. Нестеров, в своих воспоминаниях отметил, что сами соловецкие монахи были преимущественно из крестьян Севера и Сибири. «Это был народ крепкий, умный, деловой». Художник рассказал об обычае брать на время обучения в монастырь «годовиков» — подростков лет двенадцати—шестнадцати из богомольцев. «Эти мальчики в большинстве случаев были «вымоленные» родителями после долгого бесплодия, после тяжелой болезни или иной какой беды, — писал Нестеров. — Таких вымоленных привозили обычно родители в обитель с весны до весны на год, потому и звались они годовиками. Таких мальчиков монастырь определял к какому-нибудь занятию: в певчие, если был голос, слух, в типографию, в поварню, в иконописную или еще куда. Там наблюдали за годовиком, за его способностями. Так проходил год, и вот тогда, если у годовика оказывались способности чрезвычайные, был он особенно умен, даровит, монастырь предлагал родителям оставить их мальчика еще на год. Родители и сам мальчик иногда соглашались, иногда нет, и его увозили домой».

Путешествие к святыням всегда считалось у крестьян делом богоугодным. Но для этого само путешествие должно было быть многотрудным. Летом двигались пешком, подъехать на лошадях допускалось лишь зимой. «Путь на лошадях в летнее время считается предосудительным, — писали в Этнографическое бюро из Новгородской губернии, — так как крестьяне, отправляясь на бо-

гомолье, имеют в виду, кроме поклонения святыням, еще потрудиться и постранствовать в дороге».

Однако эта норма поведения приходила в противоречие с теми возможностями посещения отдаленных мест, которые открывались по мере развития железных дорог и паровозного транспорта. Этот же корреспондент описывает 2 маршрута в Соловецкий монастырь, по которым добирались до него крестьяне из Боровичского уезда: один включал участок железной дороги, другой — движение паровозом.

«В дальние монастыри по железным дорогам ездят богатые и состоятельные крестьяне», — отмечал современник. Следует при этом помнить, что речь идет именно о крестьянах, которые путешествовали за свой счет, в отличие от нищей братии — богомольцев-странников, находившихся постоянно в пути, оторвавшихся совсем от своих занятий и живущих милостыней.

Перед отправкой на богомолье деньги начинали копить заранее либо договаривались в семье, какая будет выделена сумма на это. Выясняли, кто еще собирается туда же из своей или ближних деревень. Назначался день, когда партия собиралась вместе. Брели с собой хлеб, сухари, чай, сахар. Важно было, чтобы хоть один из участников был человек бывалый, ходивший уже по данному маршруту. «В партии всегда находится человек, знающий дорогу, ночлеги на ней и монастырские обычаи», — сообщалось из Боровичского у. в к. XIX в. Существовала особая система норм поведения, действовавших в таких артелях-партиях крестьян-богомольцев только во время путешествия. «В дороге стараются не вести пустых разговоров, не думать о домашних делах, не злословить, а держать себя в религиозном настроении. По дороге хлеба на пропитание не просят, более состоятельные делятся с неимущими...»

Обычное пребывание крестьян, пришедших из других мест, в одном монастыре ограничивалось 2—3 днями. Затем их должны были сменить другие. Монастырь давал на этот срок бесплатно пищу и ночлег в своей гостинице. Однако фактически плата существовала: обычай требовал, чтобы каждый оставлял что-то в монастырской кружке — «кто сколько пожелает». Мужчины-богомольцы ходили на общую трапезу с монахами в мужских монастырях, женщины — в женских. В летнее время, при большом скоплении народа к конкретному празднику, мест в монастырских гостиницах не хватало, и крестьяне располагались прямо в поле. «В это время гостиницу занимают богатые и привилегированные богомольцы».

Партии богомольцев из односельчан или жителей ближних деревень отрывались на время от своей общины, но несли на себе отпечаток ее традиций. Представления и обычаи, бытовавшие в данной общине, не только сказывались на образе жизни партии, но выходили через нее вовне. По возвращении рассказы богомольцев, в свою очередь, становились достоянием всей общины, служа одним из каналов информации о внешнем мире, средством духовного воспитания.

М. Громыко «БОГОМОЛЬЕ», выдающееся произведение писателя и мыслителя И. С. Шмелева, одно из высших выражений мировоззрения Святой Руси. Написано в 1931.

В «Богомолье» показана живая, народная-простонародная, по-детски верующая, душою очищающаяся, сердцем умудряющаяся Россия. Она показана с великой

простотой и наглядностью, с настоящей художественной убедительностью; и главное — с той звенящей духовной искренностью, отсутствием которой так огорчает в западных вероисповеданиях.

Собрались люди из одного московско-замоскворецкого гнезда, старые, молодые и ребята, и идут на богомолье к Троице-Сергию, шаг за шагом, день за днем; а нам рассказывается из чистой детской души (вроде блаженных воспоминаний...) все, что они думали и чувствовали, что видели и слышали, чего искали и что нашли.

В своем произведении Шмелев раскрывает великую правду о России. Он высказал и показал ее с той законченной художественной простотой, с той ненарочитостью, непреднамеренностью, с той редкостной безыскусственностью, которая дается только душам предельной искренности и последней глубины. Сила этой искренности такова, что расстояние от художника до его образов и расстояние от его образов до читателя — преодолевается и снимается совсем: все угасает, все забывается, все условности «авторства», «литературности», «чтения»; реально только богомолье — горсть людей, ведомых вдаль, к преподобному, и путь, ведущий и приводящий их к Нему. Какая художественная и духовная радость — забыть себя и найти их! Как легко эта радость дается! Какая творческая сила, какое зрелое мастерство скрыто за этой легкостью!

Легчайшим дуновением входит это искусство в душу, ну, вот так, как даются нашим глазам цветы, цветущие в необъятных лугах нашей России, или как русская девичья душа мечтает и поет, собирая эти луговые цветы... Здесь искусство поднимается до той естественности и незаметности, на которой всегда живет природа. И в этой естественности и незаметности оно вливается в душу читателя, чтобы показать ей великую основу России — Святую Русь.

В этом повествовании все просто, как сама Россия, как русская душа, как русский быт. Просто и в то же время насыщенно, или как бы проникнуто изнутри сияющим светом: светлые, прозрачно лучащиеся слова, слова совершенной изобразительности; легкий, светло-ласковый, все время кротко, облегченно, почти блаженно вздыхающий стиль и ритм, вливающий в душу целительное успокоение; образы солнечного лета, озаренной природы (какие утра! какой полуденный припек! какая гроза! какие закаты!...); и светлые, легкие души, детски чистые, и от этой своей детской чистоты жаждущие еще приблизиться к праведности и преклониться перед святостью Божьего Угодника, чтобы приблизиться ей и хоть раз в жизни коснуться безгрешности. Здесь все пронизано благодатным, врачующим светом: и слово, и образы, и та последняя предметная глубина, ради которой пропето это повествование. А пропето оно для того, чтобы показать и утвердить бытие Святой Руси, ибо книга эта, так же как и книга о «Лете Господнем», есть творение не только художественное, но и исповедническое.

Это исповедание есть порождение любви, любви столь детски-искренней и столь религиозно-беззаветной, что она может только петь, петь светлыми образами, и пением этим приводить в состояние благодарной умиленности всякую душу читающую, и застывшую, и ожесточенную, и гордую, и злую. Любовь, сказанная так, убеждает и побеждает простым вовлечением в круг своего блаженства. Она не то что «предлагает» радостно лю-

бить, а наливает душу радостной любовью до краев; и переполненная душа, сама не замечая, начинает петь и радоваться. Искусство совершает свое великое дело, — магическое и благодатное, умудряющее и исцеляющее: душа чувствует себя прощенной и прощающей, примиренной и очистившейся. В ней самой просыпается то, что воспела любовь художника, — жажда праведности; и сквозь эту ожившую жажду чистоты и праведности душа начинает созерцать Россию, — видеть ее пространственные и душевные просторы, постигать строение и движение русского духа, осязая историю России, ее уклад, ее быт, ее пути и судьбы. Сила живой любви к России открыла Шмелеву то, что он здесь утверждает и показывает: что русской душе присуща жажда праведности и что исторические пути и судьбы России осмысливаются во истину только через идею «богомолья»...

Сказать — «русской душе присуща жажда праведности» — не значит оправдать и одобрить все то, что когда-нибудь и где-нибудь совершил и совершит человек, носящий русское имя. Не обо всех «русских» и не обо всех их делах идет здесь речь... Но тот, кто способен увидеть русскость русского человека, и действительно увидит ее и станет ее описывать, тот непременно отметит, что в саму сущность русскости входит мечта о совершенстве, жажда приблизиться к нему, помысл о «спасении души», вздох о Божием, взыскание Града, готовность преклониться перед праведником, склонность — рано или поздно, или многократно, или хотя бы перед смертью только — уйти в некое Богомолье.

Богомолье! Вот чудесное слово для обозначения русского духа. Как же не ходить нам по нашим открытым, легким, разметавшимся пространствам, когда они сами, с детства, так вот и зовут нас — оставить привычное и уйти в необычайное, сменить ветхое на обновленное, оторваться от каменеющего быта и попытаться прорваться к иному и радостному бытию; отойти странником в новую страну, где по-новому увидеть Бога, и в земном, и в небесах, и, вернувшись в свое жилище, обновить, освятить и его этим новым видением?.. Нам нельзя не странствовать по России; не потому, что мы «кочевники» и что оседлость нам «не дается»; а потому, что сама Россия требует, чтобы мы обзрели ее и ее чудеса и красоты и через это постигли ее единство, ее единый лик, ее органическую цельность; и более того: чтобы мы научились, созерцая ее, видеть Бога — и в ее природе, и в ее истории, и в осевших гнездах ее праведности (от Киевской Лавры до Китежа, от Соловков до гор Кавказа). Не об этом ли богомолье вздыхал Пушкин:

Далекий, возжеланный брег!

Туда б, сказав прости ущелью,

Подняться к вольной вышине;

Туда б, в заоблачную келью,

В соседство Бога скрыться мне!

И самая смерть не предносилась ли ему в образе бегства от суеты в блаженную обитель:

Давно завидная мечтается мне доля,

Давно, усталый раб, замыслил я побег

В обитель дальнюю трудов и чистых нег...

И не он ли сказал об этих осевших гнездах русской религиозности и праведности: «Мы обязаны монахам нашей историей, следственно и просвещением?»

Да, богомолье искони было на Руси началом просвещения и духовного очищения. Не только потому, что древние православные монастыри были живыми очагами и праведности и образованности; но и потому, что русский человек, уходя к святым местам через леса и степи, «уходил» ко святым местам своего личного духа, пробираясь через чашу своих страстей и через пустоты своей, религиозно еще не возделанной, души... Однажды приходил миг, когда он постигал, что быт засасывает, как болото; или, по выражению Шмелева, говорящего устами Горкина, что «всех делов не переделаешь», что «делов-то пуды, а она (смерть) — туды»... В этот миг душа его просыпалась, как бы откликаясь на неслышимый зов. Он постигал, что надо хотя бы на время оторваться, сложить с себя все и уйти в богомолье, к богомыслию. Он делал усилие, вырывался из тисков обыденной полуслепоты и шел вдаль добывать себе трудами, лишениями и молитвами доступ к святости и к Богу.

Богомолье! Оно выражает само естество России — и пространственное, и духовное... Это ее способ быть, искать, обретать и совершенствоваться. Это ее путь к Богу. И в этом открывается ее святость.

Люди уходили как бы в религиозное научение. Легкие, сермяжно-лапотные, беззаботные, забвенные, с открытой для всяческого совершенства душой; по-новому, благодатно видящие солнце, и цветы, и овраги, и строгий бор; по-новому внимающие и всякому слову сердечному, верующему и чистому, «чующие святое сердцем» (Шмелев), — они шли по всей Руси, и не было им «пути далеко-го». Они учились религиозно созерцать, молиться и постигать тайну праведности; они вживались сердцем, воображением и волей в душевный уклад и облик чтимого святого, в обитель коего вела их дорога. Они становились «как дети»; а «таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10, 14).

Русь именуется «святою» не потому, что в др. странах нет святости; это не гордыня наша и не самопревознесение; оставим др. народы грешить, терять, искать и спасаться по-своему. Речь о Руси, а не о др. народах; не будем на них оглядываться!

Русь именуется «святою» и не потому, что в ней «нет» греха и порока; или что в ней «все» люди — святые. Нет.

Но потому, что в ней живет глубокая, никогда не истощающаяся, а, по греховности людской, и не утоляющаяся жажда праведности, мечта приблизиться к ней, душевно преклониться перед ней, художественно отождествиться с ней, стать хотя бы слабым отблеском ее... — и для этого оставить земное и обыденное, царство заботы и мелочей, и уйти в богомолье.

А в этой жажде праведности человек прав и свят.

Только немногие, совсем немногие люди на земле могут стать праведными, до глубины переродиться, целостно преобразиться. Остальные могут лишь отдаленно приближаться к этому. И когда мы говорим о Святой Руси, то не для того, чтобы закрыть себе глаза на эти пределы человеческого естества и наивно и горделиво идеализировать свой народ; но для того, чтобы утвердить, что рядом с несвятой Русью (и даже в той же самой душе!) всегда стояла и Святая Русь, молитвенно помогавшая ко Господу и достигавшая его лицезрения, — то в совершении совершенных дел, то в слезном покаянии, то в «томлении духовной жаждою» (Пушкин), то в молитвенном богомо-

лье. И Россия жила, росла и цвела потому, что Святая Русь учила и вела несвятую Русь — воспитывая в ней те качества и доблести, которые были необходимы для создания великой, имперской России. И так шло до тех пор, пока окаянная Нерусь не развязала наши несвятые силы, наши грешные, бурные страсти и не отстранила временно — да, конечно, временно, — Святую Русь от учения и водительства. А когда Святая Русь была мученически отстранена от водительства и окаянная Нерусь водворилась у руля — тогда Святая Русь ушла в новое, таинственное богомолье душевных и лесных пещер, вослед за уведшим ее Сергием Преподобным: там она пребывает и доныне. И мы видим, как за ним ушли туда многие и многие — и чудный Горкин, «голубь сизокрылый», и «простачок» Антипушка, и светлый, мечтательный Федя, и маленький Ваня, который донес свой «крестик» на высоту озаренного художества; и благодатный «отец квасник», который весь изнутри «светится», а о себе говорит, на вопрос «откуда вы такие беретесь?» — «А Господь затирает... такой уж квасок творит... да только мы квасок-то неважный... ки-ислый, кислый... нам до первого сорту далеко».

И все они вернутся на Русь из лесов и дебрей, от непогибающего православного Китежа. А несвятая Русь опять пойдет за ними. Ибо жажда покаяния и праведности не может не проснуться в соблазненных и падших душах. Не может — потому что это русские души, в которых незримо продолжает жить Святая Русь. А окаянная Нерусь — какие бы имена она ни носила, русские или нерусские, — рассеется по всему миру смрадным дымом.

Истинное художество невозможно и непозволительно пересказывать. Его надо принять в себя; надо непосредственно приобщиться ему. И для этого надо обратиться к нему с величайшим художественным доверием — по-детски открыт ему свою душу, чтобы до глубины внять этой лирической поэме. Это песнь о том, как русские дети к Богу ходили и как Господь их обласкал и утешил; как Он открывался им во всем: и в этом «загоревшемся» от утренней зари «прутике над скворешней»; и в «радостных ягодках» душистой земляники; и в жертвенных порывах дарящего сердца; и в примирении после дорожной ссоры; и в страданиях калеки; и в водном наказании «шатающих веру» «охальников»; и в нужных, с виду «случайных», до глубины волнующих встречах; и в младенческой исповеди Горкина, годами кающегося в своем невольном грехе; и в тихости прозорливого старца, батюшки Варнавы; и в розовой лаврской колокольне, глядящей из голубого неба вблизи и вдаль.

Как близко Божие к человеку, когда душа его открыта и внемет! Какая тишина нисходит в душу при мысли о том, что «все тут исхожено Преподобным, огляжено; на всех-то лужках стоял, для обители место избирал; просвещено все тут, благословлено».

И вот душа незаметно становится по-детски прозрачной и радостной. Глубокими, верующими глазами смотрит она на все и чувствует несказанную благодатность мира; и чувствует подлинную осененность и открытость русской души в час молитвы и богосозерцания. И, вздыхая глубоко, трепещущим вздохом, переворачивает читатель последнюю страницу книги, зная рассудком, что это «только книга», и не постигает, как может простая книга столько показать и принести такие дары...

Ибо поистине здесь показана великая духовная красота. Красота, прикрытая, а от многих и совсем скрытая, русским простонародным рублищем. За простотой, за скудностью, за наивностью русского богомольца показана и душевная чистота молящегося, и благоуханная прелесть его молитвы, и неизреченная благодать Того, Кто отзывается на эту молитву; показан человек русский в его обращении к Богу — с великой художественной прозрачностью, с великим чувством меры, с любовным юмором, обессиливающим яд близлежащей бытовой пошлости.

Русским художественным актом создана поэма Шмелева: видением сердца, сердечной символикой, глубоко-мыслим любви, молитвенным созерцанием; а этой силе духа подчинились все остальные силы его, в легком творческом согласовании. Прав Горкин: «Одной рукой да глазом не сделаешь, тут душой радоваться надо»... — радоваться и любить. И петь.

Эта радость передается и нам. Она передается и всякому, кто не совсем еще, не до конца, окаменел и иссох сердцем. Она будет передаваться из поколения в поколение «по всей Руси великой», вызывая своим пением ответное пение в душах всероссийских «богомольцев», пробуждая и укрепляя русское национальное самосознание. Нерукотворным памятником будет жить эта поэма в истории русской литературы и русского духа. На великий, скорбный и страшный вопрос «кто мы? кто мы в истории человечества?!» — русские прозорливцы не раз уже давали ответ и Богу, и своему народу, и чужим людям. И ныне, на наших глазах, после всего испытанного и поведанного, Шмелев дал новый ответ, по-новому. И ответ этот сразу — древен, как сама Русь православная, и юн, как детская душа или как раннее Божие утро. И в этой древности — историческая правда его ответа; а в этой юности — несравненная религиозная и лирическая прелесть его поэмы.

И. Ильин

БОГОПОЗНАНИЕ в *Боге* по отношению к познаваемости Его ограниченным разумом, по неизвестному и постоянному учению Православной Церкви, следует различать 2 стороны: сторону непостижимую для ограниченного разума, и не только человеческого, но и ангельского, и сторону постижимую. Непостижимым является самое существо Божие или то, что такое Бог в Себе, в полном отрешении от Его проявлений в мире: «что есть Бог в существе своем», учит православное исповедание, «того не может знать ни одна тварь, не только видимая, но и невидимая, т. е. ни самые ангелы: поелику совершенно нет никакого сравнения между Творцом и тварью». Но Бог не оставил нас и в совершенном неведении о себе. Все, что полезно и необходимо нам знать о Боге и что мы можем вместить, Он открыл нам в делах Своего творения и промышления, через закон и пророков и через едиnorodного Своего Сына. Непостижимый Сам в Себе, Он постижим для нас тою стороной своего существа, которую открывает в своих действиях и обнаружениях в мире. Поэтому человек может приобретать такое познание о Боге, которое достаточно для его слабых сил при условиях земной жизни. Что Бог непостижим в существе своем для ограниченного разума, эта истина в откровении выражена ясно. Она учит, что полная постижимость Бога свойственна лишь Ему Самому. По словам Спасителя, «никтоже знает Сына, токмо Отец: ни Отца

кто знает, токмо Сын» (Мф. 11, 27; Ин. 6, 46). Ап. Павел также говорит: «Кто бо весть от человека, яже в человеце, точию дух человека, живущий в нем; также и Божия никтоже весть, точию Дух Божий» (1 Кор. 2, 11). Отсюда следует, что не только для человека, но и для всех сотворенных существ неведомо существо Божие. Слово Божие указывает и причины невозможности для человека знать существо Божие. Моисею, молившему Бога: «Яви ми Тебе самого, да разумно вижду Тя», Бог, несмотря на его необычайную близость к Себе, говорил: «Не возможеши видети лица Моего: не бо узрит человек лице Мое, и жив будет» (Исх. 33, 13, 20). Причиной, следовательно, невозможности для человека зреть непосредственно беспредельное величие лица Божия служит узость и ограниченность его природы; если бы человек возмечтал во что бы то ни стало познать сущность Божию, то все усилия его, кроме бесплодности, должны были бы кончиться одной смертоносной разрушительностью его собственной природы. И Моисею Бог посему обещал показать не самое лицо Свое, но лишь «задняя» Своя (Исх. 33, 22—23). Новозаветное откровение, утверждая, что «Бога никто же виде нигде же» (Ин. 1, 19), учит: «Бог во свете живет неприступен, Его же никто не видел есть от человек, ниже видети может» (1 Тим. 6, 16). Потому еще, следовательно, невозможно для людей зреть Бога, что он обитает в свете неприступном, т. е. в такого рода области бытия и жизни, которая стоит далеко выше пределов человеческого разума, куда, поэтому, не в силах проникнуть взор его, подобно тому, как зрение глаза не в состоянии проникать во внутреннюю область солнечного света. Прямую противоположность откровенному учению о непостижимости существа Божия представляет воззрение, которым допускается полная постижимость Бога для человеческой мысли. Такое воззрение возникло еще в языческой древности. Язычник, мысливший в своих богах самого себя в различных состояниях и положениях своей жизни, с полным правом мог сказать, что он знает своих богов так же хорошо, как и самого себя. В *христианство* оно силилось проникнуть посредством разного рода лжеучений и ересей. Так, уже во II в. распространилось оно теми из гностических систем, в основе которых лежало пантеистическое представление о Боге. Позднее, в IV в., особенно отстаивали эту мысль о полной постижимости Бога последователи Ария — Аэтий и еще более Евномий. Основанием для мнения последних служила очень распространенная в богословских спорах IV в. теория имен как выразителей объективной сущности предметов. По этой теории, кто знает имя, тот знает и сущность; потому что сущность будто бы вполне выражается в усвояемом ей имени. Как на такое имя, которое будто бы обнимает собой и совершенно исчерпывает все существо Божие, они указывали на имя Нерожденный, как свойственное исключительно Богу и никому др. Церковь, в лице Отцов и учителей, решительно осуждала столь крайнее учение. Поражая горделиво самоотверженное утверждение о возможности всецело знать Бога, не исключая самого Его существа, Отцы Церкви приводили различные доводы в подтверждение учения о непостижимости существа Божия. Главнейшие из них следующие: дух наш ограничен, а Бог бесконечен; конечное никогда не может вполне обнять бесконечного; бесконечное перестало бы быть

бесконечным, если бы было совершенно постигнуто существом конечным (св. Григорий Богослов); нами познанный в своем существе, Бог перестал бы быть Богом для нас (св. Афанасий). Потому-то постижение сущности Божией выше не только людей, но и всякой сотворенной разумной природы. И горние силы, даже серафимы и херувимы, не постигают существа Божия; напротив, они еще более, чем мы, сознают его непостижимость, подобно тому, как зрячие гораздо более, чем слепые, чувствуют нестерпимость солнечного света (св. Златоуст). В силу своей ограниченности дух человеческий не может проникнуть в сущность даже многих конечных существ и предметов, не постигает сущности материи и стихий, действующих в природе, сущности нашей души и образа соединения ее с телом, естества ангелов, архангелов и пр. бесплотных сил; тем более, следовательно, непостижимо для него существо Божие (Златоуст, Василий Великий, Григорий Новый, Григорий Богослов). Ограниченный дух наш соединен еще с вещественным телом; оно как туман лежит между нами и чисто невещественным Божеством и препятствует духовному оку в полной ясности принимать лучи Божественного света: общая же греховность людей делает человека еще менее способным возвышаться до чистого созерцания Божества (св. Григорий Богослов). Как непостижимый с Своем существе, Бог, учили они, не может быть определен никаким словом. Из усвояемых Ему откровением или придуманных людьми имен не только ни одно в отдельности, но и все вместе не выражают существа Божия. Или обозначается не то, что такое Бог Сам в Себе, но или то, что касается Его сущности, или то, что Он не есть, или какое-либо Его действие или отношение к миру и человеку (арианская теория имен, несостоятельная и сама по себе, следовательно, особенно неприложимая к Богу). Таково же и наименование Его «Нерожденный»; в нем указывается только на то, чего в Боге нет, а вовсе не то, что такое сущность Божия сама в себе. Для выражения этой сущности даже и нельзя найти вполне соответствующего имени. Имя Божие «чудно» (Пс. 8, 1). Бога поэтому они называли неизглаголаным, неименуемым, неизреченным, неопишым, имеющим, по выражению св. Григория Нисского, «одно только имя, служащее к познанию Его собственной природы, именно — что Он один выше всякого имени». В этой-то безыменности Бога они полагали и причину той Его многоименности, какую мы Ему приписываем. В новейшее время учение о совершенной познаваемости Божества было повторено в философии представителями идеалистического пантеизма (Спинозой, Фихте, Шеллингом, Гегелем). Сказанное учителями древней Церкви против современных им еретиков может служить к опровержению и учения новейших философов. Будучи непостижимым в своем существе, Бог, однако, не безусловно для нас непостижим и недоступен. Воззрение, которым утверждается совершенная непостижимость Бога, всегда признавалось Церковью крайним и решительно ею осуждалось как противное учению слова Божия и здравому разуму. Если бы познание Бога было для нас совершенно невозможно, то суетна была бы и евангельская проповедь, суетна вера наша, и этим открывался бы прямой путь к безбожию. Бог благословил открыть Себя в творении и промыслении, в природе видимой и бого-

подобной душе человеческой, а особенно в сверхъестественном откровении. А потому человек, одаренный способностью знать Бога, может и должен познавать Его по мере своих сил. Это его первейший и священный долг. Бог есть Творец, Промыслитель, Господь и высочайший Благодетель человека: «О Нем мы живем, движемся и есмы», по слову апостола (Деян. 17, 28); поэтому было бы даже противоестественным, если бы человек не стремился к познанию Бога. Но в этом познании — и высочайшее благо для человека. «Се есть живот вечный: да знают Тебе единого истинного Бога, и его же послал еси Иисус Христа», — говорит Спаситель (Ин. 17, 3). Словом «живот» означает здесь всецелое удовлетворение всех высших потребностей и стремлений души человеческой: жизнь для ума, для воли, для сердца. Без познания Бога нет этой жизни для души, ибо нет истины для ума, нет добра для воли, нет блаженства для сердца. Бог есть «источник живота» для нашего духа (Пс. 35, 10).

Главных и существенных способов богопознания 2: естественный и сверхъестественный. Естественным способом богопознания называется познание Бога из естественного откровения Божия; под именем же последнего разумеется все то, что Бог открывает о Самом Себе, о Своих свойствах и действиях в природе видимой и неразумной, в богоподобной природе самого человека и в исторических судьбах его. В Священном Писании этот вид откровения означает словом «явление» (Рим. 1, 19). Видимая природа, по свидетельству Священного Писания, есть великая книга, красноречиво проповедующая всем людям, говорящим на всех языках, о всемогуществе, премудрости, благодати Творца и Промыслителя всего — Бога (Иов. 12, 7—10; Пс. 18, 2—5; Прем. 13, 1—5; Ис. 40, 26; Деян. 14, 17). Душа человеческая своим устройством, своими силами и способностями, своими нравственными потребностями еще красноречивее природы видимой говорит о Боге, сотворившем человека, давшем ему высокое предназначение (Рим. 2, 14—15) и т. п. Наконец, слышится голос Божий и видимы бывают пути Божии и в истории царств и народов и жизни отдельных лиц, ибо история человечества, как и жизнь отдельных лиц, не есть сцепление простых случайностей, а управляется промыслом Божиим и ведется к определенной цели (Деян. 17, 26; Пс. 66, 4—5; Втор. 4, 34—35 и др.). Наблюдая и размышляя о делах творения и промысления Божия, человек может приобретать некоторые познания о Боге, наподобие того, как можно составить понятие о художнике на основании его произведения, об авторе на основании его сочинения. О возможности познания Бога этим способом, доступным для всех людей, ап. Павел свидетельствует так: «Разумное Божие яве есть в них: Бог бо явил есть им, невидимая бо Его, от создания мира творенми помышляема, видима суть, и присносушая сила Его и Божество» (Рим. 1, 19—20). Руководителем человека в таком познании служит заключающаяся во внутреннем существе человека, в его богоподобии, идея о существе высочайшем и всесовершеннейшем или врожденное стремление к Божеству и способность осязать или непосредственно чувствовать Его (Деян. 17, 27—28); при искании человеком следов Божества в мире она подсказывает разуму человека, где видны эти следы, где нет, что можно относить к Богу, че-

го нельзя. Если бы не было в человеке такой идеи, видимое и конечное не могло бы приводить к мысли о невидимом и бесконечном. Сущность естественного способа богопознания, т. о., состоит в созерцании разумом, под влиянием и руководством врожденной человеку идеи Божества, дел Божиих и выводе отсюда умозаключения о Творце мира. Мир дает материал или данные для таких заключений, чувство или идея Божества руководит действительностью разума при отыскании следов Божества в мире и определении того, что можно относить к Богу, чего нельзя, а самые умозаключения делает разум. Пути, которыми разум может доходить естественным образом до познания Бога, суть следующие: 1) путь отрицания или исключения из представлений о Боге как существе бесконечном, всех замечаемых в мире черт конечности и ограниченности, как несоответствующих врожденной идее о Боге (Числ. 23, 19). Этим путем разум может приходить к такого рода понятию о Боге, что Он бесконечен, неограничен, вечен, бессмертен и пр.; 2) путь причинности или включения в понятие о Боге всего того, что разум находит лучшего и совершеннейшего в мире, и особенно в лице духовно-разумных, запечатленных образом Божиим, существ (Пс. 93, 9). Этим путем разум может доходить до представления о Боге, что Он есть Дух, обладает разумом и свободой, благ и истинен, праведен и пр.; 3) путь превосходства, когда совершенства, приписываемые Богу, возвышает в бесконечную степень. Так, человек может приходить к признанию в Боге свойств всеведения, всемогущества, премудрости, всеблагости и пр. Этим способом многие из языческих мудрецов, действительно, и приобрели некоторые познания о Боге, согласные с истиной, а не познавшие сим способом Бога, по словам апостола, безответны (Рим. 1, 20). Сам по себе достаточный к тому, чтобы приводить к определенному и верному представлению о Боге, в действительности этот способ богопознания сделался недостаточным с самого времени падения человека. В этом, несомненно, удостоверяет нас история. Понятия о Божестве, какие были у людей, предоставленных своим силам в деле богопознания, двух родов: народные и философские. Народные понятия были во все времена, с одной стороны, крайне разнообразны до противоречия, а с другой — крайне недостаточны и нелепы.

Мысль о единстве Божиим почти совсем была потеряна у древних народов и заменена верованием в богов многих (политеизм); слава «Бога нетленного» и бесконечного изменена «в подобие образа тленна человека, и птиц, и четвероногих, и гад» (Рим. 1, 22). Люди обоготворили всякого рода сотворенные существа, так что все у них было богом, кроме Бога, по выражению Боссюэта. Образованнейшими народами древности признаются греки и римляне: но и у них видим частью смесь родов идолопоклонства, а господствующим было обожание людей в образе Зевса и Юпитера с подчиненными богами, и это были безнравственнейшие существа, олицетворенные страсти и пороки, как изображают их сами языческие писатели (Гесиод, Гомер, Овидий). Понятия о Боге мудрецов и философов хотя и были в некоторой мере лучше, однако же далеко не совершенны, не согласны между собой и часто имели погрешности. История философии решительно подтверждает то, что сказал Цицерон: «Нет ни од-

ной нелепости, которой не учинили бы философы». Языческие мудрецы древности частью держались тех же верований, какие были у народа, частью прибавляли к ним новые заблуждения. Иные впадали в пантеизм, признававший все за Бога, другие в материализм, отвергавший бытие всего духовного, иные в дуализм, допускавший 2 начала — доброе и злое, иные в сомнение обо всем и даже в безбожие. Лучшие из мудрецов хотя приходили к лучшим понятиям, но сами колебались и сомневались и обнаруживали ясно недостаточность собственных сил в деле богопознания и необходимость высшей помощи. Новейшие мудрецы хвалятся, что разум теперь усовершенствовался и может сам собою удовлетворительно познать Бога. Но это совершенно несправедливо. Только те из них лучше философствуют, кто заимствует свои понятия из откровения, а другие, и самые знаменитые, повторяют те же заблуждения, только в новом виде, какие были в древности (особенно пантеизм, материализм).

Отсюда ясно, как недостаточно одного естественного откровения к тому, чтобы давать людям истинное и полное богопознание. Главная причина этого — глубокое повреждение природы человека вследствие грехопадения, помрачение в нем образа Божия вместе с богоначертанной в нем идеей о Боге (Рим. 1, 21—25). Развращенное сердце не может быть верным руководителем разума в распознавании дел Божиих в мире и отличении их от Творца, а омраченный страстью ум — делать согласные с истиной умозаключения. Поэтому то, как говорит апостол, «когда мир своею мудростию не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих» (1 Кор. 1, 21).

Отступление от основ христианского вероучения и святоотеческого предания неизбежно приводит в тупик все попытки истинного богопознания. Самый характерный пример этому — богоискательство — религиозно-философское течение российской либеральной интеллигенции: философов, литераторов, «новоправославных» священников (Мережковский, Бердяев, Розанов, Булгаков, З. Н. Гиппиус, Минский, Д. В. Филосовов, А. В. Карташев и др.). Переход к «новому религиозному сознанию» как религиозно-философской основе богопознания Бердяев связывал с именем Федорова. Корни «богоискания» он усматривал в вечном начале богоискательства русской души, литературы (особенно Тютчева и *Достоевского*), «всей русской философии» (начиная с Чаадаева, славянофилов и др.). В понимании Бердяева богоискательство как «ночная» сверхиррациональная, трансцендентная полоса в истории русского самосознания всегда противостояла «дневной», официально признанной и рациональной. В к. XIX — н. XX в. часть русской интеллигенции, названная Булгаковым в сб. «Веки» «духовно-аристократической», стала отходить от ценностей демократической («народопоклоннической») интеллигенции в направлении идеализма, религии, национальной идеи и др. духовных ценностей. В 1901 в Петербурге во многом благодаря инициативе Мережковского были основаны религиозно-философские собрания, на которых светские и церковные богоискатели обсуждали проблемы обновления *Православия* на основе «нового Откровения» и «святой плоти». Подобные же собрания в 1901—03 происходили в Москве, Киеве, Тифлисе и не-

которых др. городах. Среди богоискателей можно выделить 2 основных направления. Представители первого обращались не только к идеям *В. С. Соловьева* и Достоевского, но и А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, С. Кьеркегора и др. (Мережковский, Бердяев, Розанов и др.), а представители второго помимо учения Соловьева активно использовали сочинения Отцов Церкви и были ближе к традиционному Русскому Православию (*Флоренский*, Булгаков). Если второе направление можно условно назвать «софиологическим» в связи с большим значением, которое приобрела в нем идея Софии (см.: Софиология), то первое, как главенствующее, получило множество наименований: «неохристианство», «новое религиозное сознание», «новый идеализм», «мистический реализм», «трансцендентный индивидуализм» и т. д. Мережковский, одним из первых заговоривший о «новом религиозном сознании», рассматривал его как стремление к окончательной победе над смертью (с помощью спасенного и спасающего Христа), к слиянию неба и земли, духа и плоти, Христа и языческого бога (Диониса, Венеры и др.), Христа и *антихриста*, к свободной религиозно-оргастически наполненной жизни. Бердяев подчеркивал «безмерную ценность индивидуальности» и таинственную, религиозную сущность любого творчества. Разгадку смысла личной и мировой жизни, а также стремление построить на основе обновленного христианства «новую культуру» и «новую общественность» он связывал с борьбой против житейского («хождение в церковь по праздничным дням и выполнение мертвых обрядов...») и исторического (сатанинские пытки, гонения, сращивание Православия с самодержавием) христианства. «Жизнь пола, жизнь общественная, вся прелесть мировой культуры, искусство и наука оказались на полюсе, противоположном религиозному сознанию исторического христианства», — писал он. Интеллигенция, по его мнению, отошла от глубины бытия, от ценностей личности, свободы и творчества, от подлинной русской литературы и философии, от национальных чувств. «Без Бога не может жить народ, разлагается человек». «Неохристианская» религия, по Бердяеву, наследует от католичества культ, от Православия — мистическое созерцание, от протестантизма — свободу совести и личное начало. Конечной общественной целью для Мережковского была богочеловеческая «безгосударственная религиозная общественность», а для Бердяева — теократия как тысячелетнее «непосредственное царство Христа» на земле, которая в политическом отношении близка к анархизму, в экономическом — к социализму, а в мистическом — к религии Бога «любви, свободы и жизни», в которой должны сойтись «все богатства мира, все ценности культуры, вся полнота жизни». Для большей части российской интеллигенции богоискательство как форма богопознания заканчивалось отпадом от Православия, сопровождаемым оголтелой и чаще всего примитивной критикой. Богоискательство и связанные с ним движения вроде софиологии были осуждены Русской Церковью как ересь.

Б. С., В. К. БОГОПОЧИТАНИЕ, в русском Православии понятие «богопочитание» (или обожание) объемлет все обязанности человека по отношению к Богу. Богопочитание есть признание и выражение человеком-христианином

безусловной зависимости своей от Бога, как высочайшего Владыки и Творца всего, и полнейшей преданности Ему, как своему Отцу и Благодетелю. На земле невозможно и представить такое отношение, которое равнялось бы отношению между человеком и Богом.

Если, напр., мы представим себе отношение между могущественнейшим царем и беднейшим и слабейшим нищим, то это будет лишь весьма слабое подобие отношения между Богом и человеком, потому что земной царь, одаривши нищего всеми находящимися в его распоряжении благами, не сообщил ему бытия и не может доставить *душе* его вечного спасения или вечной гибели. Но это сообщил и это доставляет человеку Бог. Вот почему даже серафимы, по словам прор. *Исаии* (Ис. 6, 2, 3) закрывают лица свои, будучи не в состоянии выносить величия славы Божией. Вот почему и нас земнородных апостол призывает «служить Богу с благоговением и страхом» (Евр. 12, 28). Если человеческая природа устроена так, что деятельность духовная и телесная, внутренняя и внешняя в ней неразрывно связаны, и если Бог есть Творец не только души, но и тела человеческого, то отсюда само собой следует, что мы должны «прославлять Бога и в телах наших и в душах наших, яже суть Божия» (1 Кор. 6, 20). Таким образом, возможно, а вместе и необходимо богочитание внутреннее и внешнее. Одно с другим связано неразрывно. Без внутренней или духовной стороны богочитание было бы телом без души, т. е. безжизненным и бесценным. Оно было бы даже лицемерием, самообольщением. В беседе с самарянянкой Господь *Иисус Христос* называет истинными поклонниками тех, которые кланяются Богу «духом и истиной». Но с др. стороны, без внешней или телесной стороны богочитание было бы неполным, бездейственным и не могло бы укрепиться в человеке. Опыт показывает, что пренебрегающие внешними средствами выражения религиозных чувствований (*крестным знаменем*, преклонением головы и колен и т. д.), обыкновенно бывают лишены и внутренней религиозности. И наоборот: усердно и со смыслом пользующиеся этими средствами вызывают и укрепляют в себе соответствующее внутреннее религиозное настроение. Каждое живое чувство стремится выразиться вовне. Поэтому-то нет такой религии на земле, которая не сопровождалась бы какими-либо формами внешнего *богослужения*. Пришедший на землю Сын Божий был «духовен в высшей степени»; но и Он выражал *молитву* свою внешними знаками (возведением очей к небу, преклонением колен и лица) (Ин. 17, 1; Лк. 22, 41; Мф. 26, 39).

БОГОРОДИЦА, Пресвятая Дева Мария, в Непорочном зачатии родившая Богочеловека — *Иисуса Христа*. Один из главных образов *Святой Руси*. Почитание Божией Матери — важнейшая часть христианского вероучения. Оно было установлено в 431 на III Вселенском Соборе в Эфесе и подтверждено последующими IV, V и VII Вселенскими Соборами. Учение о Богородице ярко выражено в словах Феодора, еп. Анкирского: «Кто не признает Владычицу нашу Богородицу, тот отчужден от Бога».

Храмы и монастыри в честь Пресвятой Божией Матери, иконы, ей посвященные, становятся одним из главных атрибутов христианского бытия. Столь же важными почитаются и чудеса, совершенные иконами, — исцеление больных, примирение воюющих, спасение погибаю-

ших. Нередко иконы сами выбирали себе то место, где они должны находиться, — зафиксировано множество сказаний о том, как иконы неоднократно сходили с места до тех пор, пока люди не догадывались, куда их нужно поставить. В православной традиции известно также немало случаев, когда иконы чудесным образом переносились из Палестины в Константинополь, из Константинополя в Рим, а затем обратно в Константинополь.

Согласно преданию, Богородица оказывала особое покровительство двум доставшимся ей земным уделам — Иверии и горе Афон. Под Ее покровительством находился также и Константинополь, который неоднократно спасался от нашествия различных племен и народов, благодаря заступничеству Божией Матери. Особенно стало почитаться чудо, совершенное в 910, — Богородица явилась во Влахернском храме Константинополя, простерла над верующими белый покров (омофор) и вознесла молитву о спасении мира от невзгод и страданий.

Религиозно-философский смысл этого чудесного явления оказался более чем замечательным. С тех пор *Покров Богородицы* становится сначала местным, а затем и общеправославным *символом* Божией Матери как защитницы мира. Ведь Богородица рассматривалась как главная Заступница за людей перед Господом, покрывающая своим Покровом все истинное христианство. Через чудотворные иконы или собственными явлениями Богородица показывала людям Свою волю, и Сама решала, кто должен быть под Ее защитой.

С принятием *христианства* культ Божией Матери сразу же утверждается и на Руси. Владимир Святой посвящает Пресвятой Богородице главный храм Киева (известный также как Десятинная церковь), а в память о торжестве по случаю освящения храма устанавливает праздник — первый христианский праздник собственной Русской Церкви (отмечается 11 или 12 мая ежегодно). В числе первых икон, вывезенных Владимиром из Корсуни, были 3 иконы Божией Матери, получившие позднее прозвание Корсунских. В честь Успения Богородицы был освящен и главный храм Киево-Печерского монастыря — Великая Успенская церковь. Причем, согласно преданию, Богородица сама явилась греческим зодчим, построившим позднее этот храм со словами: «Хочу церковь воздвигнуть себе на Руси, в Киеве».

Особый культ Божией Матери и Киевской Руси как бы подчеркивал, что и Русь, вошедшая в мир христианских народов, тоже подпадает под Ее благодатный Покров. Одним из свидетельств покровительства Богородицы считались чудотворные иконы.

Ок. 1131 из Константинополя в Киев были доставлены 2 иконы Божией Матери. Во имя одной, называемой *Пирогощей* («Башенной»), в том же 1131 был заложен каменный храм в Киеве. Др., писанная, по преданию, св. евангелистом *Лукой*, была помещена в женский Вышгородский монастырь под Киевом.

В 1149 удельным князем Вышгорода стал сын *Юрия Долгорукого* *Андрей* Юрьевич, позднее получивший прозвание *Боголюбский* (ок. 1110–74). В 1155 он без согласия отца решает покинуть свой удел и уехать в Ростово-Суздальскую землю. С собой он взял икону, которая находилась в Вышгородском монастыре. Обосновавшись во Владимире, *Андрей Юрьевич* строит в ее честь Успенский со-

бор, а саму икону окружает особым почитанием. С тех пор эта икона получила свое имя, под которым вошла в историю — чудотворная *Владимирская икона Божией Матери*.

Уже вскоре, в н. 60-х XII в. появился и наиболее ранний вариант «Сказания о чудесах Владимирской иконы Божией матери». Скорее всего, «Сказание» было создано при непосредственном участии *Андрея Боголюбского*, ведь свидетелем более половины чудес, записанных в «Сказании», был сам князь. Следовательно, *Андрей Боголюбский* видел в иконе державную заступницу создаваемой им новой столицы Северо-Восточной Руси.

В то же время чудотворная икона изначально выступает в «Сказании» и как общерусская, и даже как общехристианская святыня. Об этом говорится уже в самом начале «Сказания»: «...Сии образ Пресвятыя Владычица наша Богородица и Приснодевы Мария не на едином месте чюдеса и дары исцеления истачает, но обходящи вся страны и мира просвещает и от недуг различных избавляет». А общерусский характер подчеркивается теми фактами чудес, которые совершаются с жителями иных городов.

Согласно «Сказанию», инициатива перенесения иконы на Север исходит даже не от *Андрея Юрьевича*, а от самой Божией Матери — еще до решения князя уехать из Вышгорода икона уже 3 раза чудесным образом сходилась с места. И сам князь не просто уносит икону с собой, а смиренно просит Богородицу быть заступницей и посетить «новопросвещенныя люди», которых князь полностью отдает под власть Богородицы, — «да в Твоей вся си воли будут».

По мере продвижения в Ростово-Суздальские земли *Андрей Боголюбский* все больше убеждается в правоте своего выбора, доказательством чего служат многочисленные чудеса, совершенные иконой. Позднее появится свидетельство, которого нет в древнейшем варианте «Сказания», — о явлении Божией Матери *Андрею Боголюбскому*, которая повелела ему именно Владимир сделать столицей.

Следовательно, уже в ранней редакции текста «Сказания» в еще неразработанной форме присутствует новое понимание значения Богородицы для Руси — Сама Пресвятая Божия Матерь, по воле Божией, устанавливает над Русью Свое особое покровительство.

Но пока это особое покровительство Богородицы связывалось только с Владимирской Русью. Недаром именно *Андрей Боголюбский* придавал огромное значение утверждению почитания Божией Матери во Владимирской земле. Кроме *Успенского собора* он строит храмы Рождества Богородицы в Боголюбове и Покрова Богородицы на Нерли. По преданию, именно *Андрей Боголюбский* устанавливает праздник Покрова Пресвятой Богородицы — 1(14) окт. Покров Богородицы отмечается как один из главных православных праздников только на Руси.

И Богородица являла все новые знаки Своего покровительства. Так, именно с новым чудом от иконы Владимирской Божией Матери была связана победа *Андрея Боголюбского* над вожденными булгарами в 1164 (описание этого чуда не вошло в раннюю редакцию «Сказания»).

Начиная с XVI в., когда Москва постепенно стала превращаться из удельного города в столицу Русской державы, особый культ Богородицы поддерживается уже московскими великими князьями.

Не случайно главным храмом Москвы был Успенский собор, построенный еще *Иваном Калитой* и заново возведенный при *Иоанне III* в к. XV в. А с религиозно-мистической точки зрения очень важно, что строительству еще первого храма при Иване Калите предшествовало пророчество митр. Петра, однажды сказавшего князю: «Если меня послушаешь, и храм Пречистой Богоматери воздвигнешь в своем граде, и сам тогда прославишься больше иных князей, и сыновья, и внуки твои из рода в род, и град сей будет славнее всех городов Русских, и святители жить в нем будут, и прославится Бог в нем».

В этом случае Москва становилась духовной преемницей и 2 русских столиц, Киева и Владимира, где главными были храмы в честь Богородицы, и Константинополя, находившегося под Ее опекой. Т. о., устанавливая и поддерживая в Москве особый культ Божией Матери, московские князья, так же как и их предшественники, отдавали свое государство под водительство и покровительство Пречистой и подчеркивали особую расположенность Господа к Московской Руси.

В этом смысле характерно, что в сер. XVI в. появляется новая распространенная редакция «Сказания об иконе Владимирской Божией Матери». Ведь теперь Божия Мать почиталась как главная заступница и хранительница всей Московской Руси. Более того, Москва, пользующаяся покровительством Богородицы, стала осознаваться как центр, ядро, средоточие не только России, но и всего мира.

Подтверждением покровительства Богородицы над Россией стали многочисленные чудеса от различных икон Божией Матери, а также явления Богородицы московским жителям (напр., прп. *Сергию Радонежскому*). Немалую роль во всех этих процессах сыграла и икона Владимирской Божией Матери. И до сегодняшнего дня Владимирская икона Божией Матери является общерусской святыней, главной и самой чтимой из всех русских икон. В целом же особое почитание Пресвятой Богородицы в России можно признать одной из важнейших характеристик русского религиозно-философского сознания вообще, и русской философско-религиозной мысли, в частности.

С. Перевезенцев

Русские выражали благоговейную любовь к Божией Матери почитанием Ее св. икон, построением храмов в честь Ее, церковными празднествами в память бесчисленных Ее благодеяний. Вплоть до прихода к власти еврейских большевиков в России не было города, села, деревни, храма, дома, в которых икона Богоматери не составляла бы величайшей святыни. Постоянно совершались чудесные явления св. икон и чудотворения, совершавшиеся по молитвам пред иконами Пресвятой Богородицы. От неистощимого источника св. икон Сама Небесная Заступница дарует верным обильные целебные благодеяния, источает неоскудную благодать и избавляет от всяких бед и напастей. См.: Мироточение и плач икон.

На иконах Пресвятая Богородица обыкновенно изображается с тремя звездами, из которых 1 на голове и 2 на плечах, что означает: до Рождества, в Рождестве и по Рождестве Дева.

Иконографические признаки: положение рук, поворот или наклон головы, соотношение образа Богоматери к образу Спасителя и другие детали — дают возможность определить наименование иконы.

Существует несколько типов икон Пресвятой Богородицы:

Оранта — с воздетыми руками;

Никопея — на престоле;

Одигитрия — с Иисусом Христом на руке;

Гликофилусса — Умиление;

Халкопротия — молитвенно обращенная к Спасителю.

Иконы Богоматери распространялись по самым отдаленным местам России и, в свою очередь, списывались и приобретали местные названия. Известно более 468 русских наименований икон Богоматери, из них многие чудотворные.

Богоматерь на православной русской иконе — не блондинка, не брюнетка, не молодая и не старая. Она — вечная. Западные Мадонны писались с живых людей — жен и подруг, — одна эта мысль для русского иконописца была кощунственна.

По церковной символике, Богоматерь — Чаша, в которой воплотился Христос, и Ее иконы являются Пречистым Образом, перед которым преклоняются. Богоматерь читается Заступницей, Покровительницей, Молитвенницей и Царицей Небесной. Акафист, посвященный Ей, называет Приснодеву благоуханным цветом, звездой пресветлой, Матерью Света, надеждой отчаявшихся, сокровищем мира, живоносным источником и многими другими поэтическими олицетворениями, которые, в свою очередь, вдохновили иконописцев на новые образы.

Пресвятая Богородица пользовалась особой любовью русских людей. С ее почитанием было связано множество древних церковных и народных ритуалов, обычаев и поверий. См.: Рождество Пресвятой Богородицы, Покров Пресвятой Богородицы, София — Премудрость Божия, Сретение Господне, Успенев день.

Прот. И. Бухарев

Известные в русской литературе *апокрифы* и *духовные стихи*, имеющие отношение к Богородице, можно разделить на 3 группы.

1. Сон Богородицы, содержание которого представляет изложение событий жизни Спасителя. Внешней формой сна служит беседа Богородицы с Иисусом Христом, Который говорит Ей, что Ее сон предвещает действительные события, и утешает Ее тем, что Он воскреснет и явится с неба, чтобы присутствовать при Ее Успении. Источником этого духовного стиха является апокрифический рассказ об Успении Богородицы, древнейшая редакция которого относится к IV в. Различие между содержанием апокрифа и духовного стиха заключается в том, что в апокрифе Иисус Христос предсказывает Богородице, что после Своего Воскресения Он явится, чтобы взять Ее на небо, а в духовном стихе Он объясняет Ее сон и утешает Ее.

2. Хожение по мукам. Богородица сходит в ад в сопровождении Архистратига Михаила, который показывает Ей муки грешников: идолопоклонники томятся во мраке; проклятые родителями погружены в огненную реку до пояса, людоеды — до шеи, клятвопреступники — «до верха»; ростовщики висят головой вниз; не ходившие на заутреню в Святую неделю мучаются среди огненного облака; клеветники повешены за язык и т. д. Богородица просит Иисуса Христа помиловать христиан, и им дается свет с Великого Четверга до Пятидесятницы; помиловать же их совершенно Иисус Христос соглашается

лишь в том случае, если Богородица согласится снова видеть Его на кресте. Этому апокрифу соответствует духовный стих «Страсти Христовы», где рассказывается о мучениях грешников в аду.

3. Плач Богородицы — Богородица с 3 Женами-Мироносицами ходит по Иерусалиму и встречает 3 жидов, которые, на Ее вопрос, где они были, говорят что они «били-мучили» Христа. При этом напоминании о смерти Иисуса Христа Богородица падает без чувств на землю, а потом, придя в себя, начинает плакать. Является Иисус Христос и утешает Ее тем, что воскреснет через 3 дня и прославит Ее. В др. вариантах жида говорят, что распяли Христа не они, а их прадеды, и указывают, как найти Гроб Господень: на Сионской горе (иногда просто на крутой горе) стоят в церкви 3 гроба: в одном лежит Св. Дева, в другом — Иван Богослов (или Предтеча), а в третьем — Сам Иисус Христос.

Лит.: Бессонов П. А. Калики переходные. Вып. 1—6. М., 1861—64.

БОГОРОДИЦЕ-АЛЕКСЕЕВСКИЙ мужской монастырь, Томская епархия, в Томске. Основан не ранее н. XVII в., недалеко от Томска, при устье р. Киргизки на Юртчанной горе, назывался Усть-Киргизским. По случаю частых набегов киргизов и калмыков перенесен в 1656—62 на др. место. В монастыре хранился деревянный крест 1662 и рукописный синодик. Храм в честь *Казанской* Божией Матери. На кладбище в ограде монастыря был погребен старец *Феодор Кузьмич*.

БОГОРОДИЦЕ-ВЛАДИМИРСКАЯ женская пустынь, Тульская губ. Находилась в Крапивенском у. Основана в 1894 вдовой Еленой Андреевной Голиковой, которая после принятия пострижения и была утверждена начальницей новой обители. Первоначально обитель была общиной и только в 1905 обращена в пустынь.

Перед 1917 в пустыни было 3 храма: деревянный домовый, в честь Воздвижения Креста Господня, каменный, в честь Рождества Богородицы, третий храм над Святыми вратами. При обители были церковно-приходская женская школа и гостиница для паломников. При советской власти пустынь утрачена.

БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКИЙ мужской монастырь, Барнаульская епархия. Находится в с. Коробейниково. Основан в 1994 при храме *Казанской* иконы Божией Матери. Главная святыня храма — «Коробейниковская» (Казанская) икона Божией Матери, празднование которой установлено по благословению патр. *Алексия II* в 1994.

Икона прославилась исцелениями и чудесами, происходящими по молитве перед ней. Она была спасена в 1938 из разрушенного Коробейниковского храма, когда с икон были сняты ризы, а сами они уничтожены. Храм превращен в зерносклад, а *Казанская* икона Божией Матери использовалась в хозяйственных нуждах. Предание рассказывает, что уроженке этих мест девице Ольге Перегудовой (Темной), которая была слепа с 3-х лет, трижды являлась во сне Богородица с просьбой о спасении иконы. Ольге удалось уговорить родственницу и соседку выкрасть ее из оскверненного храма. Когда икону принесли в дом и отмыли от грязи, то увидели, что краски с ликов стерты, а посередине зияла огромная щель. Здесь же изумленным и испуганным женщинам было явлено первое чудо: икона заплакала, и был голос, сказавший

«Все согрешили». С этого дня в доме Перегудовых постоянно собирался народ, у иконы горела лампада и не прекращалась молитва. Олюшка Темная утверждала, что от иконы исходит сияние. Перед *Пасхой* в 1972 был сделан венок из ткани, чтобы украсить икону, и тогда икона полностью обновилась. После смерти Ольги Перегудовой икона перешла в руки тайной монахини Глафиры (Любичской), будущей настоятельницы Знаменского монастыря г. Барнаула, которая описала, как продолжалось ее обновление и др. чудеса, происходящие по молитве перед образом.

В 1994 икону перевезли в уже восстановленный к тому времени храм. *Паломничество* к чудному образу продолжается. Много народа собирается в монастыре 3—4 июля на праздник иконы, проводится *крестный ход*.

В 1999 в Коробейниково прибыла еще одна святыня — икона втч. *Пантелеимона*, небесного покровителя Алтайской Духовной миссии, с частицей святых *мощей*, доставленная со Святой горы *Афон*.

БОГОРОДИЦЕ-МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ общежительный женский монастырь. Находился близ пос. Ачаировского, Омского у., Акмолинской обл. Учрежден в 1907 в качестве общины «Утоли моя печали»; в 1912 обретен в монастырь. После 1917 монастырь утрачен.

БОГОРОДИЦЕ-СЕРГИЕВА мужская пустынь, Йошкар-Олинская епархия. Находится в Марий Эл. Основана в 1998. Храмы: домовый в честь Усекновения главы св. прор. *Иоанна Предтечи*; в честь Явления Божией Матери прп. *Сергию Радонежскому*.

БОГОРОДИЦЕ-СЕРГИЕВСКИЙ ЧЕРЕМИССКИЙ монастырь, Казанская губ. (ныне Татарстан). Находился в Царевококшайске (ныне Йошкар-Ола Марий Эл). Основан в 1888 на месте богадельни, существовавшей при Входеоерусалимской церкви.

В обители было 2 храма: каменный, во имя Входа Господня в Иерусалим, и домовый деревянный, во имя прп. *Сергия Радонежского*. Кроме престольных праздников в монастыре было торжество еще и 1 авг., в день принесения иконы свв. Жен-Мироносиц из *Мироносицкой пустыни*. При обители были церковно-приходская школа и иконописная мастерская. Для монашествующих была больница. После 1917 монастырь был утрачен.

БОГОРОДИЦЕ-СМОЛЕНСКАЯ икона Божией Матери с предстоящими святыми Василием Великим и Николаем Мирликийским

Богородице-Смоленская икона.

(на камне), именуемая **Бугабашская**, до 1917 икона пребывала в Богородицком Одигитриевском женском монастыре, в котором Богоматерь собрала под Своим покровом людей разных национальностей православного вероисповедания. Икона, высеченная на камне, была явлена во 2-й пол. XIX в. От нее

с первых дней ее обретения на Никольском роднике стали происходить различные чудеса. После 1917 монастырь закрыли. Безбожники, пришедшие к власти, храм опечатали, а святыню, надругавшись над ней, бросили в подвал. С иконы содрали оклад, разбили кирпичами каменные лики. Выкрал из подвала св. образ Василий Петрович Павлов-Табаков. Икону прятали в погребе, потом в сусеке с зерном, в других местах. Не раз чудотворную икону пытались забрать в уфимские церкви, но Сама Божия Мать запрещала делать это, избрав местом пребывания Своей святыни малоизвестную и бедную чувашскую д. Бугабаш в Башкирии. Сейчас место пребывания чудотворной иконы — Свято-Сергиевский кафедральный собор г. Уфы.

БОГОРОДИЦЕ-ТАБЫНСКИЙ женский монастырь, Уфимская еп., пос. Красноусольск. Основан в XVII в. на месте явления Табынской (Казанской) иконы Божией Матери.

Монастырь вновь открыт в 1998. В него были переведены насельницы упраздненного Крестовоздвиженского монастыря г. Уфы. На 9-ю пятницу по *Пасхе* в монастыре праздник Табынской иконы Божией матери. На месте явления Табынской иконы — святой источник (место круглогодичного *паломничества*). В годы советской власти, борясь с паломниками, вокруг источника устанавливали тройной кордон милиции, комсомольцев и пионеров. Устраивались облавы. Угрожая оружием, разгоняли паломников со святых ключей. Однако не было ни одного года, чтобы в праздник Табынской иконы Божией Матери паломники не прорывались к источнику и не набирали святой соленой воды. В 1972 часовня и пещера, из которой истек солёный источник, были взорваны. Место вокруг было обезображено, были спилены деревья, окружавшие источник, брошен всякий хлам, все заболочено и выглядело отхожим местом. После взрыва святого источника вода стала исходить множеством ключей. Они выбивали на всем протяжении горы, укрывающей соленое подземное озеро. При этом истекали как соленые воды, так и пресные. Однако больше всего людей ходит к самому соленому и самому большому источнику. В 1990-х источник был немного углублен и обложен камнем. Многочисленные свидетельства о действии Божией *благодати* вокруг этого источника. Место явления Табынской иконы Божией Матери называется *Афоном Уральским*.

БОГОРОДИЦЕ-УФИМСКАЯ икона Божией Матери, явлена в июле 1621. Крестьянин с. Кадомцева Стефан, по ложному доносу приговоренный к телесному наказанию, решил на самоубийство и пошел в лес с намерением повеситься. Здесь он был остановлен голосом, повелевающим призвать людей и священника, и перед взором Стефана в воздухе предстала в сиянии икона Божией Матери. После усердных молитв пришедших селян св. икона сошла на руки Стефана, явив чудо *спасения* от гибели души человека. А из земли забил родник, чтимый с тех пор как святой. С того времени село стало называться Богородским, а явленная икона Божией Матери — Богородской (ныне — Богородско-Уфимской). Икона прославилась чудесами. Позднее для всеобщего поклонения явленная икона была перенесена в Уфимский кафедральный собор, откуда в день ее явления ежегодно совершались *крестные ходы* на св. родник. В 1930-х чудотворная икона исчезла. Почитаемый список пребывает в Благовещенском женском монастыре г. Уфы. С 1996 возобнов-

лен ежегодный праздник почитания чудотворной иконы, совершается крестный ход 6/19 июля.

БОГОРОДИЦКАЯ женская община, Костромская губ. Находилась около с. Заветлужья. Расположена была в глухом и уединенном месте в 170 верстах от г. Ветлуги. Возникла община в 1900. После 1917 утрачена.

БОГОРОДИЦКАЯ женская община, Новгородская губ. Находилась в с. Парфенове Череповецкого уезда. Основана в 1904 дворянкой Евдокией Силантьевой, в ее имении. После 1917 община утрачена.

БОГОРОДИЦКАЯ мужская пустынь, Архангельская губ. Находилась на р. Стриге, в 4 верстах от г. Великого Устюга. В пустыни был один каменный храм в честь *Тихвинской* иконы Божией Матери. В сер. XVIII в. архиепископ Вологодский Варлаам создал на ее месте *архиерейский* загородный дом. После 1917 монастырь утрачен.

БОГОРОДИЦКИЙ КАЗАНСКИЙ женский монастырь, Казанская губ. (ныне Татарстан). Находился в г. Казани,

Богородицкий Казанский монастырь.

недалеко от городской крепости. Основан царем *Иоанном Грозным* в 1579 по случаю обретения в 8 день июля месяца этого года иконы *Казанской* Божией Матери. Обитель была расположена на том самом месте, где обретен был образ. В 1594 царь Феодор Иоаннович повелел заложить каменный собор в честь явления чудотворной иконы. Монастырь всегда пользовался особыми милостями со стороны русских царей.

В Богородицкой обители было 3 храма: соборный, в честь Казанской иконы Божией Матери, теплая церковь во имя св. Николая «Тулского» и третий храм во имя св. мц. Софии, над южными воротами обители. В Богородицком монастыре находилась чудотворная икона Казанской Божией Матери, явленная 8 июля 1579. Образ был украшен богатой ризой, усыпанной разноцветными драгоценными камнями, с венчиками на Богоматери и Спасителе из бриллиантов, принесенных в дар образу имп. Екатериной II. В ночь на 29 июня 1904 чудотворная икона была похищена злоумышленниками. В н. XX в. в обители было 2 списка с этого образа. Кроме этих списков в монастыре хранился местночтимый образ св. Николая, называемый «Тулским» потому, что икона эта была привезена в Казань из Тулы каким-то купцом. Ежегодно в Богородицкой обители совершалось 14 *крестных ходов*. Главные из них были: 1 авг. на р. Казанку, 22 окт. из кафедрального собора в монастырь, 26 июля на р. Казанку для встречи *Седмиезерной* иконы Божией Матери. После 1917 монастырь был закрыт, разграблен, часть построек разрушена.

БОГОРОДИЦКИЙ ОДИГИТРИЕВСКИЙ ЧУВАШСКИЙ мужской монастырь, Уфимская губ. Находился в Белебеевском уезде у д. Бугабаш в имении доктора Филиппа Стельмаховича. Основан в 1901.

БОГОРОДИЦКИЙ СКИТ, при *Киево-Братском монастыре*, находился в урочище Церковщина в 20 км от *Киево-Печерской лавры* вниз по Днепру, между селами Пироговым, Лесниками и Ходосовской.

На этом месте у оз. Глумец в древности стоял пещерный Глинецкий или Глуменский монастырь, основанный вскоре после построения Великой Печерской церкви в 1089. В 1240 обитель была разорена татарами и окончательно запустела в нашествие Едигея (1416) или же Менгли-Гирея (1480). На долгое время были преданы забвению и пещеры, бывшие здесь, — вся местность покрылась густым лесом. В XVI в. урочище Глинец с «руинами муровыми» принадлежало Киево-Софийскому наместничеству, передавшему его *Выдубицкому монастырю*. При *секуляризации* монастырских земель и имений в 1781 урочище отошло в казну. На это место обратил свое внимание ректор *Киевской духовной академии* и настоятель Киево-Братского монастыря *Иннокентий (Борисов)*. По его ходатайству урочище в 1835 было передано во владение Киево-Братского монастыря. В 1900 здесь и возник скит.

Старанием преосвящ. Димитрия Ковальницкого в Церковщине в 1902 был построен храм. Обширный, в форме базилики, с 2 боковыми пристройками к закругленной восточной части, расположенными на юг и на север (ризница и пономарня). Храм был украшен 3 главами по длине корабля и увенчан блистающими крестами, покрытыми алюминием. Построен он был из крепкого дуба, облицован кирпичом, а внутри оштукатурен. Большие окна давали много света. Освящен храм был в честь Рождества Пресвятой Богородицы, т. к. и в глубокой древности на этом месте был Рождество-Богородичный храм.

В нескольких саженях от храма возвели поместительный корпус для братии, и все урочище Церковщина приняло благоустроенный вид. При въезде выстроены красивой архитектуры каменные 3-купольные Святыи врата. От врат среди леса проложена новая широкая дорога к храму и скиту.

Достопримечательностью Церковщины являлись древние пещеры в холме, у подножья которого с южной стороны находились пруды, питающиеся ключами, один из которых носил название колодезя прп. *Антония*.

При расчистке пещер было найдено множество костей, более 50 человеческих черепов и одна неистлевшая часть тела — палец. Большинство костей имело свежий вид и цвет. Открыто было много иноческих келий и усыпальниц, в которых сохранялись иноческие одежды и вещи древнего Афонского образца, как то: параманды, аналавы, сандалии, пояса с изображениями Успения Божией Матери и др. святых ликов. Возобновлена была и древняя пещерная церковь, которая и была освящена в честь прп. *Феодосия Печерского*.

В 1910-е построили еще один храм, который примыкал к пещерам с южной стороны, возвышаясь над прудами у подошвы пещерного храма. Храм этот был 2-этажным, с 3 престолами: в нижнем этаже — в честь свт. *Николая Чудотворца*, а в верхнем — в честь прп. *Серафима Саровского* и прп. *Антония Печерского*. При ските были устроены гостиница и странноприимный дом.

БОГОРОДИЦКИЙ ФЕОДОРОВСКИЙ женский монастырь, Костромская губ. Находился в сельце Ратькове, в 2 верстах от уездного г. Солигалича. Основан в 1872 в ви-

де общины, которая в 1892 обращена была в монастырь. В обители было 4 храма: домовая церковь во имя *Феодоровской* иконы Богоматери, каменный храм в честь Живоначальной Троицы, кладбищенская деревянная Успенская церковь и каменный 3-придельный храм. При монастыре была богадельня. После 1917 монастырь утрачен.

БОГОРОДИЧЕН ДЕНЬ — см.: **РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ**.

БОГОРОДИЧНАЯ ПРОСФОРА, одна из 5 проскомидийных просфор, из которой вынимается частица в честь и память Преблагословенных Владычицы Нашей Богородицы и Приснодевы Марии и полагается на дискосе одесную св. Агнца.

«БОГОРОДИЧНЫЙ НАЗАРЕТ» — см.: **БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ мужской монастырь** в Нежине.

«БОГОРОДИЧНЫЙ ЦЕНТР», секта, образованная в 1990 «пророком» «архиепископом» Иоанном Береславским (Вениамином Яковлевичем Янкельманом), ранее состоявшим в «*Катакомбной церкви*». Этот «пророк» заявлял, что получал особые откровения от Богородицы, утверждал, что в наше время спасение можно получить только через Нее. Богородичный центр использует символику *католицизма*.

БОГОРОДИЧНЫЙ, что в Щеглове, женский монастырь, г. Тула. В 1868 по просьбе тульских горожан был заложен мужской монастырь «в память избавления императора от угрожавшей ему опасности» — покушения студента Дм. Каракозова на имп. Александра II. Два храма, кельи и колокольня были построены на средства схимонаха Варсонофия (в миру — московского купца Василия Манарухина), внесшего еще и капитал в 30 тыс. руб. на содержание обители. Но и тульские граждане не остались в стороне. Купец Струков пожертвовал монастырю 42 дес. земли в 4 верст. от Тулы, близ Щегловской архиерейской усадьбы, отчего монастырь и получил свое название.

Богородичным монастырь назывался во имя иконы, которой был посвящен его главный собор, — образа Божией Матери *Млекопитательницы*. Эта главная монастырская святыня писана была на кипарисовой доске и покрыта серебряной золоченой ризой с пышным венцом. В монастыре хранились также частицы *мощей* свв. угодников: свв. *Пантелеимона, Евфимия, Игнатия и Акакия*, присланные с *Афона*, часть Животворящего Креста Господня, часть от Камня Гроба Господня. Помимо каменного 2-этажного собора в обширный комплекс монастыря входили храмы Успения и прп. Никанора, многочисленные кельи и служебные корпуса, училище для детей неимущих тульских жителей, больница и гостини-

Богородичный, что в Щеглове, монастырь в Тульском уезде.

ца для богомольцев. Управлял монастырем архимандрит. Щегловский монастырь, закрытый в 1920-е, долгое время был в запустении. К его реставрации тульские власти собирались приступить лишь в сер. 1980-х. В настоящее время Щегловский монастырь, вошедший уже в городскую черту Тулы, открыт как женская обитель.

БОГОСЛОВИЕ, слово, заимствованное христианами писателями от древних греков, употребляется в настоящее время в очень широком значении. У древних учителей Церкви богословие в этимологическом отношении означало: слово о *Боге*, слово от Бога, а у иных — слово к Богу. Употреблялось же оно в разные времена не в одинаково широком значении. Усвоив это слово от древних греков (классические писатели обозначали этим словом первоначально мифологическое учение о богах, а со времени Аристотеля — и философское учение о Божестве, теологами же называли древних поэтов — Гомера, Гесиода, Орфея, сложивших поэмы о богах и составивших образцы молитвенных гимнов), учителя Церкви на первых порах называли так лишь *Священное Писание*, ибо оно есть слово о Боге и от Бога; Ветхий Завет — богословием ветхим, Новый — новым Богословием, а всех писателей того и др. Завета, апостолов и пророков — богословами. Потом словом «богословие» стали называть, кроме Священного Писания, и всякое учение об истинах христианских, и в этом значении оно иногда употреблялось обширнее — в приложении к учению о Боге и богочтении вообще; иногда теснее — в приложении к учению о Пресвятой Троице, в каком смысле назван богословом св. Григорий Константинопольский; иногда еще теснее в приложении к учению собственно о Боге Слове, в каковом смысле назван богословом св. ап. Иоанн. Наконец, уже в XII в. под словом «богословие» стали понимать в школах систематическое и учебное изложение всех христианских истин о Боге и богочтении. Первым употребил в этом значении слово «богословие» схоластический богослов Петр Абеляр. В настоящее время под «богословием» разумеется вся совокупность наук, имеющих своим предметом Бога, как Он открыл Себя в христианской религии, и божественное домостроительство в обширнейшем смысле, иначе — весь состав наук о христианской религии. Содержание частных богословских наук обозначается теми эпитетами или прилагательными, которые присоединяются к слову «богословие», или др. специальными названиями. Таковы: догматическое богословие, нравственное, обличительное или сравнительное, пастырское, основное.

«**БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК**», духовный журнал, издаваемый при *Московской духовной академии* с 1892 вместо прежнего академического журнала «Творения свв. отцов в русском переводе» с «прибавлениями». Этот последний журнал, с прекращением в 1884 субсидии от митрополита, оказался в очень затруднительном положении, т. ч. к 1892 ему предстояло окончить свое существование вследствие незначительности числа подписчиков. Тогда-то, по инициативе нового ректора Академии архим. *Антония (Храповицкого)*, поддержанной тогдашним митрополитом Московским *Иоанникием*, и с разрешения Св. *Синода* было предпринято преобразование этого журнала, и т. о. явился «Богословский Вестник».

В 1918 журнал был закрыт, возобновлен в 1993 как сборник научных трудов Московской духовной академии.

БОГОСЛОВСКИЙ Михаил Измаилович, протопресвитер (1807—01.01.1884), в 1831 окончил *С.-Петербургскую духовную академию* со степенью магистра. В 1833 принял священнический сан и был назначен бакалавром Академии по кафедре греческого языка; в 1840 назначен профессором богословия; в 1865 назначен главным священником армии и флота. В 1871 назначен протоиереем Московского *Архангельского собора*, а в 1879 — протопресвитером большого *Успенского собора* и членом Московской синодальной канцелярии. Из его сочинений известны следующие: «Священная История» Ветхого и Нового Завета, за которую он получил степень доктора богословия; «Курс общего церковного права» (М., 1885); «Обличительный характер Евангелия св. Иоанна Богослова» и др. Кроме того, прот. Богословский принимал участие в переводе книг *Священного Писания* Ветхого Завета.

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ, книги, по которым совершается богослужение в Русской Православной Церкви. *Устав церковный* не разрешает совершения богослужений на память, без книг (*Служебник*, «Известие учительное»). Знание Устава богослужения, помимо духовного содержания богослужений, требует и знания содержания богослужебных книг, умения найти в них ту или др. молитву, то или иное указание относительно служб, молитвословий и песнопений. К числу богослужебных книг относятся: *Служебник*, «*Чинovníк*», *Часослов*, *Октоих*, *Минея* месячная, *Минея праздничная*, *Минея общая*, *Триодь постная*, *Триодь цветная*, *Ирмологий*, *Устав церковный* (Типикон), *Требник*, *Правильник*, *Акафистник*, *Каноник*, *Святцы* (Месяцеслов), *Молитвослов*, *Евангелие*, *Псалтирь*, *Апостол*, *Обиход* (нотная книга церковных песнопений).

При рассмотрении богослужебных книг прежде всего внимание останавливается на том, что во многих из них содержатся одни и те же службы. Напр., *последования утрени и вечерни* есть в Служебнике, Часослове, Октоихе, Минее и в др. книгах. Между тем ни в одной из них не находим полной утрени и полной вечерни — ни одна книга не заключает всех молитвословий и песнопений для этих служб. Эти молитвословия и песнопения непременно придется искать в нескольких книгах. Почему же молитвы и песнопения для одной службы находятся в разных богослужебных книгах? Причина в том, что в составе Божественных служб одно поется или читается постоянно, неизменно почти каждый день, другое же изменяется в разные дни седмицы и года. Изложить то и другое, неизменяемое и изменяемое, в одной книге так, чтобы в ней на каждый день вся церковная служба содержалась в полном составе, от начала до конца, практически неудобно, т. к. для изложения всех служб одного года в полном их составе потребовались бы сотни томов ввиду уставных изменений порядка богослужения. Изменяемым в составе богослужения называется то, что в какой-либо службе изменяется в разные дни седмицы и года. А неизменяемым — то, что неизменно на одной и той же службе. Напр., на утрени великая ектения принадлежит к неизменяемым молитвословиям, а *канон* и *стихиры* — к изменяемым.

Изменения соотносятся со священными воспоминаниями, соединяющимися с днями седмицы и с числами месяцев года: 7 дней в седмице и 365 дней в году. Перемены бывают в разные годы оттого, что в богослуже-

нии молитвословия дней седмицы соединяются с молитвословиями дней (чисел месяцев) года, дни года приходятся не на одни и те же дни седмицы в разные годы.

Кроме того, для некоторых годов потребовались бы особые тома еще и потому, что с неподвижными днями года совпадают подвижные праздники и дни богослужений. Неподвижными днями и праздниками называются те, которые бывают во все годы в одни числа, а подвижными — те, которые приходятся в разные годы не в одни и те же числа. Подвижные дни и праздники бывают круга седмичного и круга годового. Последние отстоят от дня *Пасхи* всегда на известное число дней и вместе с днем *Пасхи* переходят в разные годы на те или др. числа.

Поэтому в одних книгах, относящихся к общественному богослужению, изложены молитвословия, которые постоянно или чаще других читаются на известной Божественной службе. В др. же книгах заключены молитвословия, изменяемые при богослужении, и притом в особых книгах, как для подвижных, так и для неподвижных дней.

Только службы частного богослужения (*требы*) совершаются большей частью по одной книге, гл. обр. по *Требнику*, где подряд излагается почти все то, что на той или иной службе произносят иерей, диакон и чтец или певцы.

Книги, называемые *Служебником* и *Часословом*, заключают чины, последования и самые службы общественного богослужения, содержащие молитвословия неизменяемые.

В книгах богослужебных словом «последование» называется изложение или указание молитв только одного рода, т. е. или изменяемых или неизменяемых. Одни последования содержат неизменяемые молитвословия, таковы в *Служебнике* и *Часослове* последования вечерни и утрени. Другие же заключают одни изменяемые молитвословия, таковы последования Триоди, Минеи, Типикона. Само название «последование» (*греч.* «следование», «порядок») произошло от того, что молитвы и песнопения, которые находятся в последовании, поются, согласно Уставу, вслед за др. молитвами, которых нет в данном последовании, но которые находятся в др. богослужебных книгах. Исключением служит весьма немного последований, в которых неизменяемые молитвы и песнопения соединяются с изменяемыми.

Слово «последование» прилагается и к одной службе, напр. «последование утрени», «последование вечерни» (*Служебник*, *Часослов*), и к нескольким службам дня. Так, напр., говорится: «последование понедельника», «последование недели» (воскресенья), «последование святому», «последование празднику».

Словом «чин» в богослужебных книгах называется полное изложение или полное указание всех молитв, назначенных для богослужения, как изменяемых, так и неизменяемых, с обозначением их последовательности. Таков, напр., в *Служебнике* чин Божественной литургии.

В книгах, которые относятся к частному богослужению, напр. в *Требнике*, слово «последование» иногда надписывается над молитвословиями и песнопениями богослужения, которое, по Уставу Церкви, должно следовать за др. богослужением. Так, последование Крещения следует за оглашением, последование обручения должно совершаться после литургии. Иногда в *Требнике*

слово «последование» надписывается над изложением молитв и песнопений для богослужения более продолжительного, чем чин.

Словом «чинопоследование» озаглавливаются в богослужебных книгах те молитвословия и песнопения, к которым можно приложить слова и «чин», и «последование»: чин — потому, что здесь для известного богослужения изложены все молитвословия или весь их порядок: последование — по той причине, что данное богослужение должно следовать за другим или предшествовать другому. Так, в книге «Чинопоследование соединяемым из иноверных к Православной Кафолической Восточной Церкви» содержатся чины, которые, по Уставу, должны следовать за вечерней или предшествовать ей.

Словом «служба» называется и полный состав всякого отдельного богослужения, напр. вечерни или утрени, и полный состав всех богослужений, совершаемых в известный день. Но чаще всего этим словом называются все изменяемые молитвословия и песнопения для вечерни, утрени и пр. богослужений известного дня седмицы или числа месяца, и т. о. слово «служба» заменяет слово «восследование», «последование».

В *Служебнике* и *Часослове*, как сказано выше, содержатся неизменяемые, постоянные молитвословия и песнопения служб ежедневного общественного богослужения: вечерни, повечерия, полунощницы, утрени, литургии и часов (суточный круг). Для одних из этих служб излагаются молитвословия в обеих книгах — *Служебнике* и *Часослове*. Таковы службы вечерни и утрени. В *Служебнике* находятся молитвословия, произносимые за этими службами священником и диаконом, в *Часослове* — чтецом и певцами. По этим книгам на утрени или на вечерне священник в *алтаре* или на *солое* пред Царскими вратами, а чтец на *клиросе* совершают иногда разные чтения в одно время. Напр., на утрени чтец читает по *Часослову* шестопсалмие, в то же время священник тайно читает по *Служебнику* утренние молитвы. На вечерне, когда чтец читает по *Часослову* псалом предначинательный «Благослови, душе моя, Господа» (Пс. 103), священник по *Служебнику* читает молитвы, называемые *светильничными*.

Для некоторых из этих Божественных служб излагаются молитвословия в какой-либо одной книге: или в *Служебнике*, или в *Часослове*. Так, неизменяемые молитвословия литургии находятся в *Служебнике* (для певцов ее неизменяемые молитвословия печатаются в *Ирмологии*), а неизменяемые молитвословия часов, изобразительных, повечерия и полунощницы заключаются в *Часослове*. От содержания тех или иных преимущественно служб *Служебник* (литургия) и *Часослов* (часы) и носят свои названия.

Существуют также богослужебные книги, содержащие песнопения для общественного и частного богослужения и предназначенные, гл. обр., для клиросного употребления. Это — *Октоих*, *Ирмологий*, *Праздники*, *Триодь* и *Обиходы* нотного пения.

Для частного богослужения в нотных книгах дается не много песнопений. Все они изложены в одной книге — *Обиходе*, и притом вместе с песнопениями для общественного богослужения.

Ист.: Настольная книга священнослужителя. Изд. 2-е. М., 1992. Т. 1.

Лит.: Историческое обозрение богослужебных книг Греко-Российской Церкви. Киев, 1836; К. Никольский, *прот.* Обозрение богослужебных книг Православной Российской Церкви по отношению их к Церковному уставу. СПб., 1858; *Он же.* Материалы для истории исправления богослужебных книг. СПб., 1896.

БОГОСЛУЖЕНИЕ, в Русской Православной Церкви подразумевает Богочеловечество или угождение Богу добрыми мыслями, словами и делами, т.е. исполнение воли Божией.

Пришедший на землю Господь *Иисус Христос*, уча поклоняться небесному Отцу на всяком месте, тем не менее часто посещал ветхозаветный Иерусалимский храм, как место особенного, благодатного присутствия Божия, заботился о порядке в храме и проповедовал в нем. Так же поступали и святые апостолы Его, пока не было воздвигнуто открытое гонение на христиан со стороны иудеев.

Во времена апостолов, как видно из книги Деяний Апостольских, были особенные места для собраний верующих и для совершения таинства Причащения, называвшиеся церквами, где богослужение совершалось поставленными на то через рукоположение (в таинстве священства) епископами, пресвитерами (священниками) и диаконами.

Окончательное устройство христианского Богослужения совершено было преемниками апостольскими под руководством *Духа Святого* и по данной им от апостолов заповеди: «Все должно быть благоугодно и чинно» (1 Кор. 14, 40). Этот установленный порядок Богослужения строго сохраняется в нашей святой Православной Церкви Христовой.

Православным церковным Богослужением называется служение, или служба, Богу, состоящая из чтения и пения молитв, чтения Слова Божия и священнодействий (обрядов), совершаемых по определенному чину, т.е. по порядку, во главе со священнослужителем (*епископом* или *священником*).

От домашней молитвы церковное Богослужение отличается тем, что оно совершается священнослужителями, законно поставленными для этого через таинство Священства святой Православной Церковью, и совершается преимущественно в храме.

Церковное православно-общественное Богослужение имеет целью для назидания верующих в чтении и песнопениях изложить истинное учение Христово и расположить их к молитве и к покаянию, а в лицах и действиях изобразить важнейшие события из священной истории, совершившиеся для нашего спасения, как до Рождества Христова, так и после Рождества Христова. При этом имеется в виду возбудить в молящихся благодарность к Богу за все полученные благодеяния, усилить молитву о дальнейших милостях к нам от Него и получить успокоение нашей души.

А главное, через Богослужение, через совершение таинств при Богослужении, а особенно таинства Св. Причащения, православные христиане входят в таинственное общение с Богом и получают от Бога благодатные силы для праведной жизни.

См. также: Суточный, Недельный и Годовой круг Богослужений.

БОГОХУЛЕНИЕ, в русском уголовном праве н. XX в. надругательство над Божеством, догматами и символами религии. Уже в Юстиниановом законодательстве оно об-

лагалось весьма тяжелыми карами, как и в каноническом праве Средних веков, подводящем под понятие «богохуление» всякое неисполнение воли Божьей в виде лжеприсяги, несоблюдения обрядов, божбы.

Российское законодательство н. XX в. под богохулением в широком смысле понимало возложение хулы на Божество (*Иисуса Христа, Богородицу*, святых угодников и их изображения, ст. 176), а также порицание веры (христианской), Православной Церкви, Свящ. Писания, Св. Таинств. Богохуление, учиненное публично в церкви, каралось каторжными работами от 12 до 15 лет, учиненное в публичном месте или в многолюдном собрании — каторгой от 6 до 8 лет, учиненное лишь при свидетелях, с намерением поколебать их веру или произвести соблазн — ссылкой на поселение в отдаленнейшие места Сибири. Моментом, значительно уменьшающим наказание, являлись неразумие, невежество и пьянство виновного в богохулении.

Кроме богохуления словами Уложение знало богохуление путем распространения печатных, письменных сочинений, а также богохуление путем производства, продажи и распространения соблазнительных изображений предметов, относящихся к вере и богослужению. Особое наказание (ссылка в Закавказье) полагалось раскольникам за явное оскорбление Православной Церкви и ее духовенства. Каралось и недонесение о фактах богохуления. Весьма близко к богохулению стояло кощунство, неоказание уважения к религии путем непристойных шуток и насмешек над предметами культа.

БОГОЧЕЛОВЕК, наименование *Иисуса Христа*, указывающее на то, что в Иисусе Христе 2 совершенных естества — истинное Божеское и истинное человеческое, и что эти 2 естества соединены в Нем ипостасно, т.е. составляют одно лицо. Истина о божественном достоинстве Иисуса Христа засвидетельствована Его многократными указаниями на полное единство Свое с Богом Отцом (Ин. 10, 38; 14, 10; 5, 26, 17; 10, 29, 30; 16, 15). О божественном достоинстве Христа учат и апостолы, многократно называя его Господом (1 Кор. 1, 2; 8, 6; 12, 5; 16, 23; 2 Кор. 1, 14; 12, 8; Еф. 4, 5 и др.), приписывая Ему владычество над мертвыми и живыми (Рим. 14, 4—9), называя Творцом всего мира и Вседержителем (Ин. 1, 3; Кол. 1, 16, 17; Еф. 3, 9; Евр. 1, 2, 3; 2, 10) и т.д. В то же время *Священное Писание* свидетельствует, что Иисус Христос не только истинный Бог, но и истинный человек. В *Евангелии* указывается, что Христос был подвержен всем слабостям человеческой природы (кроме *греха*): испытывает голод и жажду (Мк. 11, 12; Лк. 4, 2; Ин. 4, 7; 19, 28), чувствует утомление и потребность сна (Ин. 4, 6; Мф. 8, 24) и т.д. Он переживает душевные состояния, свойственные человеку; обладает истинно человеческой волей, подверженной искушениям и требующей усилий (Мф. 26, 38—39; Лк. 22, 42; Ин. 6, 38). Он и Сам называет себя «человеком» (Ин. 8, 40). Апостолы также называют Христа человеком (Рим. 5, 15; 1 Кор. 15, 21; 1 Тим. 2, 5) и дают Его родословие (Мф. 1, 2; Лк. 3, 23). Божеская и человеческая природа соединены во Христе ипостасно. Это соединение не есть простое общение Бога с человеком, а постоянное, неразрывное единство двух природ. Человеческая природа не имеет во Христе своей собственной ипостаси, а существует в воспринявшей его ипостаси Слова. По уче-

нию Православной Церкви, сформулированному на IV Вселенском (Халкидонском) Соборе, естества во Иисусе Христе соединены: 1) неслитно, т. е. остаются целыми, а не образуют смешанную природу полу-Бога, получеловека; 2) неизменно, т. е. и Божество продолжает обладать своими свойствами без всякого уменьшения или ослабления, и человеческая природа сохраняет человеческие свойства; 3) нераздельно, т. е. не составляют двух обособленных лиц, а единое лицо; 4) неразлучно, т. е. никогда не разлучались и не могут быть разлучены с самого момента зачатия и пребывают во Христе по вознесении. Христианское учение о Богочеловеке стало основой одного из ключевых понятий русской религиозной философии к. XIX — XX в. — *богочеловечества*. **А. К., Б. С. БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВО**, учение *В. С. Соловьева* и ряда его последователей о единстве Бога и человека.

Соловьев критически относился к традиционной *вере* русского народа, считая его религиозность «бесчеловечной». Весте с тем он считал очень несовершенным и западный гуманизм. Он писал: «Старая традиционная форма религии исходит из веры в *Бога*, но не проводит этой веры до конца. Современная внерелигиозная цивилизация исходит из веры в человека, но и она остается непоследовательной — не проводит своей веры до конца, последовательно же проведенные и до конца осуществленные обе эти веры — вера в Бога и вера в человека — сходятся в полной единой и всецелой истине Богочеловечества».

В учении о богочеловечестве нераздельно сплетаются *софиология* и теория всеединства. Телом Христовым считается *Церковь*, как сообщество верных, а душой — *София* Премудрость Божия — идеальный прообраз будущего преображенного человечества.

В «Чтениях о Богочеловечестве» человек рассматривается как соединение Божества с материальной природой. Задача духовного человека заключается в подчинении природного Божественному, в стремлении к внутреннему единству с Богом путем отрицания в себе эгоистической воли, самости. В себе самом человек ничто, он становится человеком, осознавая себя частью универсальной личности. В Боге для человека открывается всеединство, абсолютная полнота бытия, которую он не может обрести в самом себе, поэтому Бог открывается человеку как «бесконечное стремление, неутолимая жажда бытия». В «Критике отвлеченных начал» концепция богочеловечества выражается в учении о двух Абсолютах — Абсолютно-сущем и Абсолютно-становящемся: у них одно абсолютное содержание — всеединство, но если Бог имеет его «в вечном и нераздельном акте», то человечество как абсолютное существо «может быть субъектом того же содержания в постепенном процессе».

В учении о всеединстве живой Бог христианства подменяется абстрактным абсолютном, зато гипертрофированно увеличивают значение сотворенного Богом человека. Соловьев ставил главные акценты своего учения на человеческой стороне богочеловечества. Через человеческую культуру благодатные силы все полнее входят в мир и человек осуществляет Высшую правду в своей деятельности. Богочеловечество, считал Соловьев, софийно в своем мистическом средоточии, а в своих земных формах выражается в христианской культуре, пророческом служении и вселенской теократии папы римского;

утвердить богочеловеческий идеал — значит осуществить Царство Божие на земле.

Учение Соловьева о богочеловечестве во многом противоречило христианскому вероучению. В предлагаемой им «системе богочеловечества» Богу отводилась абстрактная, по сути дела, вспомогательная роль. Главное же место принадлежало человеку, который рассматривался как равноправный соработник Господа. В системе богочеловечества терялись различия между тварью и Творцом. Как и учение о всеединстве, учение о богочеловечестве Соловьева основывалось на сочинениях гностиков, иудеев-каббалистов и масонских мистиков. Опыт служения христианской Церкви и ее обряды оставались в стороне. Предлагаемый Соловьевым «венец» богочеловечества — вселенская теократия означала подчинение *Православия католицизму*, отказ от святоотеческого предания и веры предков, что было совершенно невозможно для русского человека. Софийный характер богочеловечества, по Соловьеву, означал возрождение гностической мифологии, ставящей под сомнение божественность миротворения.

Др. идеолог богочеловечества Е. Н. Трубецкой видит в богочеловечестве восстановление утерянной в результате грехопадения полноты бытия, в которой «развенчанный царь-человек вновь восстанавливается в своем царственном достоинстве» («Смысл жизни»), при этом подчеркивается «неслиянность и нераздельность» твари и Бога. Богочеловек осуществляется в человеке как внутренний факт, через сердце, воспринимающее духовный опыт, обуславливающий для нас возможность откровения. Для Трубецкого, в отличие от его учителя Соловьева, богочеловеческий процесс отнюдь не предопределяет неизбежность всеобщего спасения, и в воле каждого человека, злоупотребив собственным эгоизмом, отсечь себя от полноты божественного бытия. Для Бердяева богочеловечество неразрывно связано с творчеством, в котором человек усыновляет себя Богу. С явлением Богочеловека Христа «прекращается самодержавие Бога, ибо сыновий Богу человек призывается к непосредственному участию в божественной жизни. Управление мира становится богочеловеческим» («Смысл творчества»). Мировой процесс у Бердяева — не возвращение к изначальной полноте, но творческое приращение к ней, «восьмой день творения», продолжение творения соработничеством Бога и человека. Карсавин считает сущностью богочеловеческого процесса становление всеединой симфонической личности, усвоившей Божественность как свой субстрат. В обожении твари — реальность воскресения и бытия погибшего ради нее Бога. Тварь не есть второй Бог, она становится из небытия как нечто иное, чем Бог: однако, по Карсавину, нельзя вести речь о тварной личности: личность человека существует лишь постольку, поскольку она причащается и обладает Божьей ипостасью или личностью. Полнота личного бытия твари предшествует ее историческому возникновению; едва тварь возникает, в ней тотчас же происходит духовная перемена: она начинает стремиться к полноте и потому осознавать свою неполноту. Для Карсавина «человек — Бог чрез самодвижное, свободное, личное свое бытие как полноту Богопричастия». Софиология была общей предпосылкой для учения о. С. Булгакова, полагавшего, что именно учение о Софии позволяет положительным образом рассмотреть

халкидонский догмат, который был выражен только в отрицательной форме. По мнению Булгакова, человек уже по изначальному своему естеству богочеловечен, носит в себе ипостасное богочеловечество, ибо человеческая природа в Богочеловеке ипостасируется Логосом. Человек, по Булгакову, — это искра Божества, наделенная от Бога тварно-ипостасным ликом по образу Логоса, а в нем и всей Троицы. По божественному естеству своей, хотя и тварной, ипостаси человек обращен к Богу и может быть причастен в силу благодати божественному естеству. Возможность Богопричастия, которая в Христе является действительностью, в человеке есть формальная потенция двуприродности, или богочеловечества. Человек, т. о., есть уже готовая форма для истинного богочеловечества, которое сам он осуществить не в силах, но для которого он создан и призван. Можно сказать, что булгаковское учение о Софии имеет христологию и учение о богочеловечестве своим завершением, ибо богочеловечество есть, по Булгакову, единство и совершенное согласие божественной и тварной Софии, Бога и твари в ипостаси Логоса. Поэтому очевидно, что, отвергая учение о Софии, нельзя признавать в качестве истинных и христологические формулировки, как это и делает В. Н. Лосский, видящий основную ошибку Булгакова в смешении личности и природы, достигающем предельного выражения «в хаотическом понятии богочеловечества, где неразлично смешиваются 2 природы Богочеловека с его единой ипостасью, образуя новый природно-личный христоцентрический сгусток, вбирающий в себя и благодать Святого Духа, и человеческие личности, и Церковь, превращая все домостроительство нашего спасения в космический «богочеловеческий процесс» возвращения Софии тварной в единство Софии Божественной» (спор о Софии). Из введения новой особой природы богочеловечества, чуждой церковному учению, и вытекает, по мнению Лосского, ложный космизм софиологии, сводящий на нет человеческую свободу.

А. К., Д. К.

БОГОЯВЛЕНИЕ — см.: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

БОГОЯВЛЕНСКАЯ ВОДА, вода, освященная по церковному чиноположению в день Богоявления Господня, т. е. 6 янв., иначе она называется великая агиасма. Св. Иоанн Златоуст свидетельствует о богоявленской воде, что она не портится в течение целого года по освящении.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ-АНАСТАСИИН женский монастырь, в Костроме. Основан в день Богоявления Господня в 1426 на р. Суде, неподалеку от центра города — Костромского кремля. Его строителем и первым игуменом летопись называет прп. Никиту — «сродника и ученика» прп. Сергия Радонежского.

Долгое время монастырь оставался деревянным. Каменный 5-главый Богоявленский собор построен в 1559—65 при царе Иоанне IV Грозном, по благословению свт. Макария, митрополита Московского.

В конце дек. 1608, когда Кострома оказалась в руках польских интервентов, иноки Богоявленского монастыря решили скорее пожертвовать своей жизнью, но не покориться захватчикам. Лишь после осады и штурма монастырь был захвачен и разграблен. 11 его иноков приняли мученическую смерть.

XVII в. для Богоявленского монастыря стал временем каменного строительства. Деньги на строительство при-

слали многие, но главными жертвователями были бояре Салтыковы, мать царя Михаила — инокиня Марфа, его отец — патр. Филарет. Жертвовали на монастырь и др. Московские патриархи. В 1610 была воздвигнута каменная церковь во имя св. Иоанна Богослова, которую освятил патр. Гермоген — будущий священномученик. В н. XVII в. к Богоявленскому собору были пристроены каменные галереи, затем воздвигнуты Трехсвятительская и Сретенская церкви, звонница с приделом в честь прп. Сергия Радонежского — в нижнем ее ярусе, и церковь в честь свт. Михаила, Петра и Ионы — над Святыми воротами обители.

Богоявленский-Анастасиин монастырь.

Особенно благоукрасился монастырь при игум. Герасиме. С 1642 по 1672 возводил он каменные здания. Монастырь был обнесен каменной стеной 7-метровой высоты. Монастырь приобрел вид крепости. 6 башен возвышались над стеной: 4 — угловые и 2 — надвратные. К этому же времени относится и написание на стене юго-западной башни Смоленской иконы Божией Матери, чудесно сохранившейся во время пожара 1773, после чего и началось ее особое почитание. Здесь сначала была построена деревянная часовня, а в 1824 архим. Макарием Глухаревым на средства костромского гражданина Ф. М. Обрядчикова возведена небольшая церковь, названная в народе «Смоленская часовня».

В к. XVIII в. и в 1-й пол. XIX в. Богоявленский монастырь переживал упадок. Сокращалось число братии, здания пустовали. С 1779 сюда были помещены все присутственные места города, которые находились здесь до 1809. В 1814 в монастырь была переведена духовная семинария.

Пожар, истребивший в сент. 1847 почти половину Костромы, не пощадил и Богоявленский монастырь, превратив его в развалины. Монастырь был закрыт. Городские власти в течение 16 лет продавали кирпич из развалин для строительства частных зданий, щебень же отдавали бесплатно — для мощения улиц. Были разобраны Сретенская и Трехсвятительская церкви, паперти Богоявленского собора, звонница, почти все жилые и хозяйственные постройки, часть стен. К началу 1860-х монастырь перестал существовать.

В 1863 игум. Мария, вступившая в управление женским Анастасииным Крестовоздвиженским монастырем, подала прошение о передаче ей бывшего Богоявленского монастыря с условием его восстановления.

Монастырь становится девичьим, и к прежнему названию добавилось слово «Анастасиин». Анастасия — с древнегреческого — означает воскресение. Возрождая монастырь, игум. Мария отстроила его заново. При расширении Богоявленского собора к нему были сделаны 3 новые пристройки — с западной, южной и северной сторон, сам же древний собор был превращен в алтарь. Была устроена каменная галерея, соединившая собор со Святыми вратами под колокольней. Обновленный собор был торжественно освящен 28 дек. 1869. В усыпальнице была устроена небольшая церковь во имя св. вмч. Никиты и прп. Сергия Радонежского. Возрожден был и Никольский храм.

После пожара 1847 чудотворная икона Смоленской Божией Матери вновь дивным образом сохранилась без повреждения, хотя сама Смоленская церковь и выгорела дотла. После этого почитание сей святыни еще более усилилось. После пожара Смоленская церковь была возобновлена на средства Платона Васильевича Голубкова, уроженца Костромы, и значительно перестроена в 1892.

Была восстановлена местами почти полностью разрушенная монастырская стена. Западная башня над Святыми вратами была перестроена в звонницу. В 1871 к уцелевшей части стены с древним изображением лика свт. Николая, особо почитаемого, была пристроена деревянная часовня, замененная в 1892 каменной.

Одновременно производился ремонт старых зданий и велось строительство новых в Анастасиино-Крестовоздвиженском монастыре на территории Костромского кремля. Монастырь этот игум. Мария предназначила для учебно-благотворительных целей, переместив большую часть инокинь в Богоявленско-Анастасиин монастырь. Прежде всего здесь она устроила училище для девочек, из которых готовили сельских учительниц. А в 1873 в Анастасиино-Крестовоздвиженском монастыре была устроена первая лечебница для народа, в училище стали готовить еще и сестер милосердия.

Несколько сестер Богоявленско-Анастасиина монастыря во главе с монахиней Варварой основали в 1891 в Эстонии монастырь с благотворительными учреждениями при нем: бесплатной лечебницей, аптекой и приютом для девочек-сирот. *Пюхтицкий монастырь*, первой игуменией которого стала матушка Варвара, был центром распространения *Православия* в Эстонии.

В 1887 пожар в очередной раз причинил большой урон монастырю. Игум. Мария вновь восстановила его. Однако вскоре она заболела и умерла (29 янв. 1889). В дальнейшем монастырем управляли еще 3 игумены: Евпраксия, Анна и Сусанна.

После революции Богоявленско-Анастасиин монастырь был закрыт и разорен. Богоявленский собор, Смоленская церковь и звонница были отданы под хранилища Костромского государственного архива, располагавшегося здесь до пожара 16 авг. 1982, в котором погибли дивные фрески собора.

Возрождать Костромскую обитель было суждено посланницам Пюхтицкого монастыря во главе с монахиней Иннокентией. 17 авг. 1991 был освящен Богоявленский собор, ставший кафедральным собором города. На следующий день сюда с 10-тысячным *крестным ходом* была перенесена из Воскресенского храма главная святыня Костромы — *Феодоровская* чудотворная икона Божией

Матери, которой инокиня Марфа благословила на царство своего юного сына царя Михаила. Некоторое время спустя в собор были помещены и др. святыни — крестомощевик с частицами *мощей* 400 святых и рака с мощами прп. *Макария Писемского*.

Возродилась прежняя традиция совершать крестный ход с чудотворной Феодоровской иконой через весь город, на который 16/29 авг. собираются более 10 тыс. людей из разных областей и весей.

В монастыре в настоящее время 2 действующих храма: Богоявленский собор и Смоленская церковь (с древним, широко почитаемым образом Божией Матери Смоленской на стене). Возрождается третий храм — в крипте Богоявленского собора, храм в честь основателя монастыря прп. Никиты, его учителя прп. Сергия Радонежского и вмч. Никиты. Созданы детский приют (30 детей-сирот) и богадельня для престарелых и инвалидов (40 чел.). Для паломников имеется гостиница.

Святынями монастыря являются: чудотворная Феодоровская икона Божией Матери; чудотворная со 178 частицами *мощей* свв. угодников Божиих в иконостасе; складень-мощевик трехстворчатый из ризницы Троицкого собора Ипатьевского мужского монастыря г. Костромы в алтаре; мощевик с частицей *мощей* вмч. и целителя *Пантелеимона* и вмч. *Георгия Победоносца*; выносной крест (распятие) деревянный со святынями из Святой Земли (частицы Животворящего Креста Господня, Гроба Господня, св. Голгофы).

БОГОЯВЛЕНСКИЙ БРАТСКИЙ монастырь, Могилевская губ. Находился в г. Могилеве. Основан в 1633 поборником *Православия* кн. Яном Огинским. Для более успешной борьбы с унией при монастыре им была устроена типография и школьное братство. Богоявленская Братская обитель несколько раз подвергалась опустошительным пожарам. Она страдала от огня 6 апр. 1664 и в 1708, когда шведы унесли все ее драгоценные украшения. Возобновленная в 1731, она вновь охватывается пламенем в Вознесение 1748. Через 2 года после этого бедствия ее возобновляют, но она снова сгорает 9 окт. 1810 и 16 авг. 1850. В начале своего существования, за исключением 1654–61, монастырь был ставропигиальным Константинопольского патриарха и зависел до 1654 от его экзарха, Киевского митрополита, а потом номинально от того же митрополита, причем монастырскими доходами заведовали братчики. С 1798 он вошел в состав епархиального управления. В 1828 положен во 2-м классе с наименованием «училищный», а в 1842 возведен в 1-й класс.

Перед 1917 в обители было 2 каменных храма: летний Богоявленский храм, заложенный еп. Сильвестром Коссовым 1 авг. 1636 и возобновленный после многочисленных пожаров последний раз в 1865, имел приделы в честь Сошествия Св. Духа, в честь Рождества Богородицы и во имя св. *Феодосия Печерского*. В этом храме хранилась чудотворная Братская икона Богоматери, которой Могилев был обязан чудесным избавлением от осады литовским гетманом, кн. Радзивиллом. Вторая зимняя церковь была во имя св. *Иоанна Богослова* с приделом во имя св. *Николая Чудотворца*.

Школа, основанная братством еще в 1597, существовала при монастыре с 1637 и до н. XIX в., а типография — до 1773. В обители совершались *крестные ходы*: 19 марта кругом ее ограды и в день преполовления с 1842 на р. Днепр. Закрыт и утрачен при советской власти.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ БРАТСКИЙ мужской монастырь, Минская епархия, в Пинске. Основан ок. 1596 для противодействия униатской пропаганде; в 1618 был закрыт; в 1633 восстановлен при открывшемся Пинском Богоявленском братстве; в 1722 им овладели униаты; в 1796 возвращен в *Православие*. В 1799 он пострадал от пожара; в этом же году возобновлен, и сюда были переведены иноки упраздненного Минского Петропавловского монастыря. В церкви монастыря в честь Рождества Богородицы поверх земли почивали с сер. XVII в. *мощи* иерея Андрея. С 1840 при монастыре было духовное училище. **БОГОЯВЛЕНСКИЙ БРАТСКИЙ мужской монастырь**, Полоцкая епархия, в Полоцке. Время основания его неизвестно; но о нем упоминалось в 1633, когда его возобновили кнн. Огинские. После пожара в 1761 монастырь был восстановлен и освящен в 1777. Здесь находилась чудотворная *Иверская* икона Божией Матери. В четверг на первой неделе *Петрова поста*, в память о возвращении униатов в *Православие*, совершался из монастыря *крестный ход* на Двину и по городу. В монастыре было 2 храма: Богоявленский и во имя вмч. Екатерины.

С. Булгаков
БОГОЯВЛЕНСКИЙ женский монастырь, Кировоградская обл., с. Диковка. Основан в 1995. Насельниц — 10 чел.
БОГОЯВЛЕНСКИЙ женский монастырь, Ярославская епархия, в Угличе. Основан в 1584–91; в 1609 был сожжен поляками; в 1620–29 восстановлен; в 1661 перенесен был из крепости в посад. Здесь была пострижена царица Мария Феодоровна, мать убитого св. царевича *Димитрия*. Храмов

Богоявленский монастырь в Угличе.

в монастыре было 4. Соборный храм в честь Богоявления Господня был построен в 1843–53. В монастыре находилась местночтимая *Феодоровская* икона Божией Матери.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ монастырь, Витебская губ. Находился в Полоцке. Впервые упоминается в 1633, когда его возобновили кнн. Огинские. В 1656 Полоцк посетил двукратно царь Алексей Михайлович, и оба раза его приветствовал игумен этой обители Игнатий. Монастырь много терпел от гонений униатов, т. ч. даже в 1722 игум. Геден искал защиты у Св. *Синода* и просил его принять обитель под свое покровительство. В 1761 пожар уничтожил монастырь до основания. Восстановление его начато было на пожертвования православных жителей Полоцка, а закончено на средства, отпущенные имп. Екатериной II.

Перед 1917 в монастыре было 2 храма — один в честь Богоявления, а другой домовый — во имя вмч. *Екатери-*

ны. В первом было 2 придела — в честь Рождества Пресвятой Богородицы и в честь иконы Божией Матери «*Всех скорбящих Радость*». Святыней монастыря являлась местночтимая *Иверская* икона Богоматери. В монастырском архиве хранились старинные акты и дарственные записи на польском и русском языках. Среди них были и грамоты царя Алексея Михайловича 1655–60. Монастырь был закрыт и утрачен при советской власти.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ мужской монастырь, Владимирская епархия. Находится в пос. Мстера. Открыт для возрождения в нем монашеской жизни 7 марта 2000.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ мужской монастырь, Московская епархия, в Москве, на Никольской ул., один из древнейших в Москве. Согласно преданию, основан «за Торогом» Великого посада прп. *Даниилом* ок. 1296. Одним из первых игуменов монастыря был брат *Сергия Радонежского* Стефан, а среди монашествующих обители — будущий митр. *Алексий*. Храмов в монастыре было 3. Первый деревянный собор сооружен в к. XIII — н. XIV в., первая каменная церковь заложена в 1342. В 1382 монастырь разграбили воины Тохтамыша, в 1427 он был опустошен «моровой язвой», также неоднократно страдал от пожаров. Монастырь пользовался покровительством вел. князей и царей. В 1624 было начато строительство нового собора, которое завершилось в 1693–96. В нижнем храме в честь *Казанской* иконы Божией Матери находилась особо чтимая икона Ее, а в склепе почивало тело Черниговского боярина *Феодора*, отца свт. Алексия, митрополита Московского. В 1690-х сооружены настоятельские покои и кельи, а в 1739 над внутренними воротами монастыря возведена колокольня. В монастыре были погребены князья Голицыны, Долгорукие, графы Шереметевы, а также Плещеевы, Юсуповы, Салтыковы, Скавронские и др. В 1812 монастырь был разграблен французами.

В Богоявленском соборе службы прекратились в 1929. Колокольню с надвратным храмом Спаса Нерукотворного Образа сломали в 1920-х.

В 1991, после возвращения храма Церкви, были освящены придел свт. Алексия и храм Казанской иконы Божией Матери. В 1998 освящен верхний храм.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ нештатный необшежительный монастырь, находился в г. Житомире Волынской губ. Основан в 1898 по ходатайству архиепископа Волынского Модеста и принадлежал *Почаевской Успенской лавре*.

Храмов в монастыре было 2: Богоявленский с приделами в честь *Почаевской* иконы Богоматери и во имя св. *Николая Чудотворца* и построенный при корпусе братских келий храм во имя Воскресения Христова.

Святыню монастыря составляла находящаяся в Богоявленском храме с основания монастыря копия с Почаевской иконы

Богоявленский монастырь в Житомире.

Богоматери, которую по указу консистории от 3 авг. 1899 разрешено носить по домам жителей г. Житомира. При монастыре имелись живописная школа и странноприимный дом для богомольцев, а у подношвы горы монастырской усадьбы была сооружена часовня над древним колодцем. В Преполовление и 1 авг. здесь совершалось водоосвящение.

После 1917 утрачен.

БОГУСЛАВСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ необщежительный мужской монастырь, находился в Каневском у., Киевской губ. Основан он ок. 1575–86 на месте хут. «Монастырище», принадлежавшего Богуславскому монастырю, и назывался Рождество-Богородицким. Разоренный в к. XVI в. татарами и своевольными казаками, он восстанавливается по воле короля Сигизмунда III Янушем Острожским и населяется монахами-базилианами, которые принуждены были его оставить после Корсунской победы Богдана Хмельницкого в 1678. В 1704 он был возобновлен и перенесен на занимаемое им ныне место. Во 2-й пол. XVIII в. им еще владели униаты, но в 1768 он окончательно стал православным. В это время (с 1740) он уже носил наименование Николаевского.

В обители было 2 храма. Один из них Успенский, с деревянным куполом и колокольной, был построен в 1849 протоиереем Иаковом Ковалевским и имел приделы во имя св. *Николая Чудотворца* и св. ап. *Иакова Алфеева*, а другой в честь Воскресения Христова, теплый, построенный в 1866 астраханским купцом М. В. Сабуровым. 9 мая из обители совершался *крестный ход* на монастырский луг и там совершалось водосвятие на колодце, в который струилась вода из скалы. После 1917 монастырь утрачен.

БОДБИЙСКИЙ СВ. НИНЫ женский монастырь. Находился в м. Бодби, Сигнахского у., Тифлисской губ., в 2 верстах от г. Сигнаха. Основан в 1889 по воле имп. Александра III на развалинах древнего храма св. равноап. Нины. В обители 2 храма, из которых древний храм св. Нины существует уже около 17 столетий. В нем почивают близ престола, под алтарем, *мощи* св. Нины.

БОЖЕДОМКА — см.: **СКУДЕЛЬНИЦА**.

БОЖЕСТВЕННЫЙ, 1) свойственный Богу, к Богу устремленный, обращенный; 2) святой, священный; 3) боговдохновенный, в Боге и для Бога совершенный, Богом сообщаемый; 4) досточтимый, чрезвычайный, высочайший.

БОЖНИК, полотенец для украшения икон. Называлось еще *набожник*, *иконник*, *образник*.

БОЖНИЦА (киот, тябло), подставка для икон. Она помещалась обычно в переднем углу избы (красном) и представляла собой одну–две деревянные полки или шкафчик, открытый или со стеклянными дверцами. Ее привешивали между двух стен т. о., что вместе с ними она образовывала как бы треугольник. Божницу украшали полотенцами или короткими занавесками, бумажными или восковыми цветами, а также ангелочками, голубками, сделанными из щепы, глины, алебаstra.

На божнице стояло не меньше 3 икон. По церковным канонам в малом деисусном чине, т. е. в основном ряде икон божницы, должны были находиться образа Спасителя, *Богородицы* и *Иоанна Предтечи*. Однако крестьяне обычно заменяли образ Иоанна образом св. *Николая Чудотворца*, который был очень почитаем русскими людьми как обладающий особенной благодатью: он помогал

людям во всех их горестях, скорбях, несчастиях и болезнях, охранял их на море и на суше, слыл покровителем брака. «Нет икон, как *Никол*», «*Микола* — тот же Бог». Образ Божьей Матери, всеобщей заступницы, встречался в божницах крестьян во многих вариантах. Так, в Новгородской губ. в домах всегда имелась икона *Тихвинской* или Старорусской Божьей Матери, в деревнях Костромской губ. ставилась икона *Феодоровской* Божьей Матери, во Владимирской губ. — *Боголюбской*. Крестьяне Тверской губ. почитали Божью Матерь *Троеручицу*, которая, по их мнению, обладая вместо 2 рук 3, могла дать и больше благодати. Почти в каждом доме был образ Пресвятой Богородицы *Неопалимой Купины*, предохраняющей дом от пожара.

Кроме того, на божницу ставили образа почитаемых святых: *Александра Свирского*, *Никандра Псковского*, *Нила Столобенского*, *Феодосия Тотемского*, угодника *Кирилла Белозерского*, *Зосимы* и *Савватия Соловецких* и др. Состав икон в божнице зависел также от хозяйственных занятий населения. Напр., в местах разведения крупного рогатого скота обычно имелись иконы свв. *Власия* и *Егория* — покровителей домашних животных; в местах развитого коневодства в божницах всегда стояли образа свв. *Флора* и *Лавра*, покровителей коневодства, или же святых, которые по традиции изображались на конях: *Георгия Победоносца*, *Бориса* и *Глеба*.

Благодаря иконам божница приобретала, по представлению крестьян, особую благодатную силу. Вот почему на ней хранили предметы, связанные с отправлением культа: восковые свечи (венчальные, богоявленские, сретенские, Чистого четверга, пасхальные), ладан, проскирки, поминальник, бутылочку с крещенской водой, пасхальное яйцо. Здесь же ставили пучок верб, освященных в *Вербное воскресенье*, ветки троицкой березы. За иконами или на нижней полке божницы лежали молитвенник, Псалтирь, Евангелие, Жития святых. К божнице всегда привешивали одну или несколько лампад.

Перед иконами молились утром и вечером, при этом обязательно открывали дверцы божницы или раздвигали занавески, если она была ими прикрыта. К иконам, расставленным в божнице, относились с большим уважением. Никогда не садились к ним спиной, в их присутствии не курили, старались не произносить бранных слов. Если в семье разгоралась ссора, божницу задерживали занавеской, чтобы «Бог не слышал ругани». Раскричавшемуся человеку укоризненно говорили: «Ведь иконы в избе!» В русской деревне существовал обычай, по которому входившие в избу люди прежде всего кланялись иконам со словами: «Господи, помилуй», а потом уже обращались к хозяину: «Дай Боже здравия тебе и домочадцам твоим!»

Ист.: *Шангина И. И.* Русский традиционный быт. СПб., 2003.

БОЛДИН СЯТО-ТРОИЦКИЙ мужской монастырь, Смоленская еп., Дорогобужский р-н, с. Болдино. Основан в 1522 прп. *Герасимом Болдинским*. В строительстве монастыря принимал участие знаменитый зодчий Федор Конь. В н. XVII в. на монастырь постоянно нападали и грабили его шайки поляков. В 1611 монастырь был захвачен и разорен поляками. Более того, обитель они отдали иезуитам — из «духовного плена» она освобождена была только в 1655. В 1812, ограбив обитель, французы превратили ее в тюрьму для пленных русских солдат.

В монастыре было 3 храма. В приделе Св. Апостолов Троицкого собора находилась рака, где почивали «под спудом» мощи прп. Герасима. В этом же приделе был похоронен затворник Аркадий, подвизавшийся в обители в к. XVI в. Другой святыней монастыря была древняя *Казанская* икона Божией Матери. В подклете собора помещался фамильный склеп кн. Долгоруковых. Монастырю принадлежала Алексеевская часовня, выстроенная в честь рождения Наследника Цесаревича Алексея Николаевича.

После 1917 Болдин монастырь продолжал действовать — в нем оставались 13 монахов. В 1921 архитектор П. Д. Барановский начал здесь реставрацию. В 1922 власти конфисковали монастырское имущество, коштунственно вскрыли мощи св. Герасима. В 1928 прекратилась реставрация, а еще через год репрессировали всех мона-

Болдин Свято-Троицкий монастырь.

хов и директора музея. В обитель вселялись «трудовые коммуны» сельхозартели.

Во время Великой Отечественной войны монастырь был разрушен. Барановский, обмерив руины, заметил, что древние здания обрушились не по кирпичику, а большими фрагментами — их можно было вновь «собрать». В 1964 началось восстановление. Барановский умер в 1984, успев увидеть возрожденной одну лишь Трапезную палату. Но дело его продолжалось и после его смерти.

14 мая 1990 в Болдине состоялась первая церковная служба, вечерня в храме XIX в. на месте пещерки св. Герасима. А через год, в день памяти св. Герасима, возродился сам монастырь.

Сохранились и возрождены: трапезная и колокольня (1585—92); ограда и башня (XVIII в.); дом казначея (XIX в.); дом игумена (XIX в.); просвирня (XIX в.); стены монастыря с башенками по углам (XVIII в.). Построен новый братский корпус (1994).

БОЛОТОВ Василий Васильевич (31.12.1853—5.04.1900), богослов, историк Церкви, профессор *Петербургской духовной академии*. Сын причетника. Уже в детстве обнаружил недюжинные дарования и с успехом окончил сначала Осташковское духовное училище, а затем Тверскую семинарию и в 1875 поступил в С.-Петербургскую духовную академию. В 1878, по смерти проф. И. В. Чельцова, совет Академии постановил не замещать освободившиеся кафедры древней общей церковной истории до окончания курса студентом Болотовым: настолько Болотов привлек всеобщее внимание своими способностями. В 1879, спустя несколько месяцев после окончания Академии, Болотов защищал ма-

гистерскую диссертацию «Учение Оригена о св. Троице» и занял профессорскую кафедру. Основные труды: «Из церковной истории Египта» (1884—85), «Несколько страниц из церковной истории Эфиопии» (1887), «Михайлов день» (1892), «Из истории церкви сиро-персидской» (1901), «Валтасар и Дарий Мидянин» (1896).

Болотов оказал большое влияние на развитие богословской науки не только в России, но и в мире.

В. В. Болотов.
Цинкография. Нач. XX в.

Сложилась «болотовская церковно-историческая школа», труды которой высоко оценивали такие русские ученые, как К. П. Победоносцев, В. И. Ламанский, М. О. Коялович и мн. др.

Помимо ученой деятельности Болотов с 1892 состоял делопроизводителем комиссии для выяснения условий и требований, какие могли бы быть положены в основу переговоров о соединении старокаатоликов с Православной Церковью; в 1898 принимал деятельное участие в присоединении к Православной Церкви сиро-халдейских несториан, причем выполнил перевод на язык присоединяемых необходимых вероисповедных формул; в последний год своей жизни был назначен делегатом в особую комиссию при астрономическом обществе по вопросу о согласовании русского календаря с западноевропейским. Его редким знанием восточных языков пользовалось Министерство иностранных дел для перевода абиссинских грамот.

Соч. (кроме указанных выше): Лекции по истории Древней Церкви. СПб.: Пг., 1907—18. 4 т.

БОЛОТОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ женская община в Рязанской губ. Находилась в Пронском у. в селъце Болотове в 12 верстах от уездного г. Пронска. Основана девицей Анной Игнатовой. В первое время здесь была богадельня, которая затем, по указу Св. Синода, переименована в женскую общину (1900). Храм был в общине один — в честь *Казанской* иконы Божией Матери.

После 1917 община утрачена.

БОЛХОВСКИЙ БОГОРОДИЧНО-ВСЕСВЯТСКИЙ женский монастырь, Орловская губ. Находился рядом с г. Болховом. Вначале на его месте существовала (с 1853) община, основанная помещицей Трубицыной (в иночестве — игум. София). В 1875 община была переименована в общежительный монастырь; в 1901 он был причислен ко 2-му классу. Перед 1917 в монастыре было 3 церкви: каменная, во имя Всех Святых, больничная, в честь иконы «*Животворный Источник*», и третья в честь положения Ризы Господней. В первом храме находились 2 местночтимые иконы Божией Матери — «*Троеручица*» и «*Нечаянная Радость*», а в последнем — частица ризы Господней и мощи свв. угодников Божиих.

Ежегодно 2 раза в год — в неделю Всех Святых и 12 июля, в день празднования иконы Божией Матери «Троеручица», — совершались в обители *крестные ходы*. При монастыре были больница, богадельня, 2-классная церковно-приходская школа для девочек и разные мастерские. Монастырь был благоустроен. При советской власти монастырь был закрыт, разграблен, святыни обители и многие здания утрачены.

БОЛЬШАЯ ПРЕЧИСТАЯ, празднование Успения пресвятой Богородицы (см.: Успенъев день).

БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ икона Божией Матери «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» в Петербурге, в Свято-Духовской Больше-Охтенской церкви. Празднование совершалось 24 окт.

БОЛЬШОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ, народное название храма Вознесения Господня в Сторожах у Никитских ворот в Москве. Деревянный храм на этом месте впервые упоминается в 1619, в 1685–89 он был заменен каменным. Ныне существующий храм построен в 1798–1816 (трапезная) и в 1827–40 (главный храм, арх. О. И. Бове и Ф. М. Шестаков) с сохранением колокольни каменного храма XVII в. В XIX–XX вв. храм, обладавший прекрасной акустикой, был приходом московской интеллигенции. Здесь венчался А. С. Пушкин (1831), отпевали М. С. Шепкина (1863), М. Н. Ермолову (1928), архидакона Константина Розова (1923). В этом храме Святейший патр. *Тихон* за 2 дня до своей кончины совершил последнюю службу. В 1931 храм был закрыт, колокольня разрушена, в помещении размещались производственные мастерские, лаборатория Энергетического института, неузнаваемо изменившая храм под свои нужды, и, наконец, концертный зал. *Богослужения* возобновлены 23 сент. 1990. В этот день был совершен первый за годы советской власти *крестный ход* из Успенского собора Кремля к храму «Большое Вознесение» во главе с патр. *Алексием*. В 1999 на праздник *Вознесения Господня* храм освящен архиерейским чином. Святынями храма являются чтимые иконы *Иверской* Божией Матери и вмч. *Пантелеимона*.

БОЛЬШОЙ КАТЕХИЗИС, книга, заключающая в себе изложение *веры* в вопросах и ответах. Она написана в к. XVI или н. XVII в. на литовском яз., а потом переведена на славянский. Несмотря на исправления, Большой Катехизис был не свободен от ошибок и католических заблуждений.

БОРИС, блгв. князь Болгарский, получивший при крещении имя Михаил; жил и царствовал в Болгарии в IX в. Он вступил на престол, будучи еще язычником, но уже ранее его *христианство* распространялось в Болгарии пленными византийцами. Видя на опыте превосходство христианской веры над язычеством, Борис, по окончании войны с греками по случаю голода в его стране, при заключении мира крестился в 864 или 865. Сделавшись христианином, Борис переменял прежний образ жизни и даже направление своей политики. У Бориса нашли поддержку изгнанные из Моравии *Кирилл* и *Методий*. Пробыв на княжении до 888, Борис ушел в монастырь, но правивший Болгарией старший его сын Владимир заставил его на время покинуть монастырь. По воцарении младшего его сына Симеона, Борис опять вернулся в монастырь, где и скончался 1 мая 907, причисленный Болгарской Церковью к лику святых.

БОРИС БЕЛГОРОДСКИЙ И ТУРОВСКИЙ, святой благоверный князь (ск. 4.05.1158). Следуя примеру своего старшего брата, кн. *Андрея Боголюбского*, он вместе с семьей оставил киевские пределы и удалился в Суздальский край. Борис Юрьевич преставился и был погребен в г. Кидекше Владимирской епархии у южной стены Борисоглебской церкви. В 1930 его *мощи* были увезены в музей.

БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (в крещении *Роман*) (ск. 24.07.1015) — Ростовский князь; **ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ** (в крещении *Давыд*) (ск. 5.09.1015) — Муромский князь; первые русские православные святые, которые сыграли большую роль в формировании русского мировоззрения.

Свв. Борис и Глеб. Икона XIX в.

Борис и Глеб были сыновьями Киевского кн. *Владимира* Святославича *Святого* от жены-болгарки. Они были убиты по приказу своего сводного брата Святополка, за спиной которого стояли католические и иудейские круги Польши.

Князья братья Борис и Глеб были канонизированы Русской Православной Церковью в 1072; они стали первыми официально признанными в Византии русскими святыми. В 1115 *мощи* святых были торжественно перенесены в построенную в Вышгороде каменную церковь во имя Бориса и Глеба. Впоследствии в честь братьев воз-

нико много церквей в разных городах Руси. Сюжет об убиении святых братьев стал любимой темой для произведений древнерусских книжников. Мученической смерти Бориса и Глеба посвящены рассказы в «Повести временных лет» и др. летописях, анонимное «Сказание», «Чтение», написанное *Нестором*, краткие проложные жития, похвальные слова, церковные службы.

Сам факт возникновения такого количества памятников, посвященных гибели Бориса и Глеба, свидетельствует о том, какое большое значение придавали в XI–XII вв. вопросу о святости князей-братьев.

Но дело было даже не в этой несколько утилитарной трактовке подвига Бориса и Глеба. Наибольший и наиболее глубокий смысл их поступок получал в системе христианской символики. Стоит напомнить, что мать обоих братьев была болгаркой, а следовательно, христианкой. Оба они крестились в Киеве, вместе с др. сыновьями Владимира, сразу же после принятия их отцом новой веры, и получили христианские имена: Борис был наречен Романом, а Глеб — Давыдом. И в летописи, и в др. памятниках особо отмечается христианское благочестие братьев, свято исполнявших долг сыновей при еще живом отце и долг младших братьев после его смерти.

Т. о., мученическая смерть Бориса и Глеба становилась одним из первых примеров христианского благочестия и смирения в Киевской Руси, означавшим, что нравственные идеалы, проповедуемые *христианством*, нашли полный отклик в сердцах русских людей. Более того, поведение Бориса и Глеба во время братских междоусобиц становилось образцом христианского поведения вообще, ибо именно они, погибшие, но не преступившие Христовых заветов любви и смирения, были признаны святыми и, следовательно, обрели надежду на вечное *спасение*. И недаром неизвестный автор «Сказания о Борисе и Глебе» восклицает: «Темже ваю како похвалити не съвемъ или чьто рещи недоумею и не възмогу. Ангела ли ва нареку, иже въскоре обретаеся близъ скърбящихъ...»

Необходимо отметить еще один очень важный момент в трактовке древнерусскими мыслителями образов свв. Бориса и Глеба. Дело в том, что первые русские святые сразу же стали восприниматься одними из самых главных заступников за Русскую землю. В «Сказании» говорится: «Вы бо темъ и намъ оружие, земля Русьская забрала и утверждение... Вы убо небесныя человека еста, земльная ангела, стълпа и утвержение земле нашей!.. Вы не о единомъ бо граде, ни о дву, ни о вси попечение и молитву въздаета, нъ о всей земли Русьской!» Именно к Борису и Глебу возносит автор «Сказания» слова своей молитвы: «О, блаженная страстотърпца Христова, не забывайта отъчества, идеже пожила еста въ тели, егоже всегда посетьмъ не оставляета... Вама бо дана бысть благодать, да молита за ны, вама бо даль естъ Бог о нас молящася и ходатая къ Богу за ны».

Примечательно, что канонизация первых русских святых не была простой. Так, в 1072, когда по инициативе Киевского кн. Изяслава Ярославича совершилось перенесение мощей Бориса и Глеба, то это торжество вызвало противодействие митрополита-грека Георгия. Скорее всего, митрополита насторожила дата перенесения мощей — 2 мая, никак не связанная с памятью князей-братьев (24 июля). Но, как отмечают исследователи, на 2 мая приходился весенний языческий праздник «первых рост-

ков». Видимо, и это терпимое отношение русских властей к язычеству, характерное для раннего русского христианства, и определенные «прозападные» настроения самого Изяслава Ярославича, и желание русских властей утвердить собственных святых — все это вместе взятое совсем не вызывало энтузиазма в Константинополе и у митр. Георгия. Но если Константинополю удалось заблокировать канонизацию Владимира, прославление которого являлось стержнем всей литературной деятельности служителей Десятинной церкви, то в данном случае митрополит-грек смирился. И, как сообщает летопись, убедившись в святости Бориса и Глеба, «падъ ниц, прося прощения».

Объяснение поведения митрополита-грека можно найти и еще в одном факте. Дело в том, что и греческая Церковь практически не знала святых мирян, ибо на Востоке святость связывалась прежде всего с монашеским подвигом. Русская Церковь начала отсчет своих святых именно с мирян — братьев-князей, причем принявших крещение совсем недавно. Впоследствии эта традиция, идущая вразрез с правилами греческой Церкви, продолжится, и на Руси будут канонизированы целые десятки святых князей. Следовательно, идея святости в русском религиозно-философском сознании с самого начала связывалась не только с аскетическим подвигом иноков, но и с подвигом жизненным князей, вождей народной жизни, об аскетических подвигах которых ничего и не известно. Интересно, что образ свв. Бориса и Глеба, заступников за Русскую землю, позднее превратился в образ святых-воинов. Особую популярность этот образ получил в произведениях, посвященных воинским темам.

Обретя первых своих святых, Русь обрела и первых своих заступников перед Господом, которые могут вымолить у Него прощение *грехов* русских людей. Поэтому утверждение культа Бориса и Глеба, как заступников за Русскую землю, означало и то, что Русь уже не мыслила свое дальнейшее развитие вне христианского вероучения. Но и сами христианские идеалы теперь связывались с задачами развития Руси. Основной смысл своего существования на земле Русский народ начинал осознать в исполнении Божиих заветов, Божиего Промысла. А цель своего движения по будущим историческим дорогам виделась на Руси в достижении вечного спасения.

Поэтому вполне закономерным оказался тот факт, что образы свв. Бориса и Глеба получили самое широкое распространение в произведениях отечественной религиозно-философской мысли. При этом древнерусские книжники на протяжении нескольких веков использовали сюжетные ситуации, поэтические формулы, отдельные обороты и целые отрывки текста «Сказания». Не менее популярны были Борис и Глеб как святые князья-воины и в древнерусском изобразительном искусстве.

Почитание братьев в XI–XII вв. имело важное государственно-политическое значение. В то время особенно подчеркивалось, что князья приняли мучительную смерть, но не подняли руку на старшего брата. Тем самым еще раз подкреплялась идея необходимости блюсти родовое единство князей Рюриковичей и уважать родовое старшинство. Братья почитались как заступники Русской земли и были самыми популярными святыми, почитаемыми всем народом. Люди XI–XIII вв., жившие

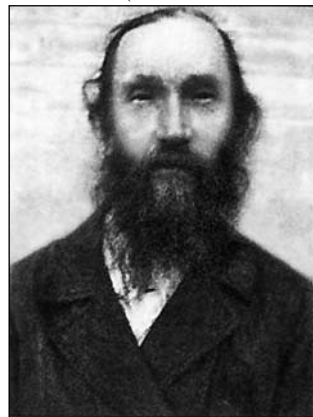
в обстановке нескончаемых княжеских усобиц, считали Бориса и Глеба образцом истинных христиан.

Дни памяти Бориса и Глеба: 2 (15) мая, 24 июля (6 сент.), кроме того, день памяти Глеба празднуется 5 (18) сент.

С. Перевезенцев

БОРИС (Плотников), епископ (1855–18.11.1901), магистр богословия, председатель Училищного совета при Св. Синоде. Еп. Борис, в миру Владимир Владимирович Плотников, родился в Красноярске; в 1880 окончил *Казанскую духовную академию*. Плотников собирался ехать миссионером в Японию, но когда последнее ему не удалось, он принял назначение на должность преподавателя Томской духовной семинарии. В 1884 Плотников был избран доцентом Казанской академии по кафедре метафизики; в 1885 за сочинение «История христианского просвещения в его отношениях к древней греко-римской образованности. Период 1. От начала христианства до Константина Великого» был удостоен степени магистра богословия. В 1886 принял *монашество* и в том же году в сане архимандрита был назначен инспектором *Московской духовной академии*; в 1888 был переведен на должность ректора Киевской духовной семинарии. В 1892 был назначен ректором Петербургской духовной академии. В 1893 переведен на место настоятеля посольской церкви в Константинополе, но в 1899 снова вернулся на пост ректора *Петербургской духовной академии*, в каковой должности уже в сане епископа состоял до назначения в 1901 председателем Училищного совета при Св. Синоде.

БОРИС (Шипулин), священномученик, архиепископ Ташкентский (27.12.1874–23.02.1938). Окончил *Московскую духовную академию* (1900). С 1905 он — синодальный ризничий и настоятель храма во имя 12 Апостолов в Московском Кремле. С 1906 — настоятель Московского *Новоспасского монастыря*. С 1909 — ректор Московской духовной семинарии.

Борис (Шипулин), архиепископ Ташкентский. Внутренняя тюрьма НКВД. Фотография. 1937 г.

Летом 1912 архим. Борис был хиротонисан в епископа Винницкого, викария Подольской епархии. С 1914 он — епископ Чебоксарский, викарий Казанской епархии. С 1921 владыка был назначен на Уфимскую кафедру и в октябре того же года он был арестован в Уфе. После заключения в Уфимской тюрьме переведен в Пермскую тюрьму. В янв. 1923 по обвинению «в поддержке правительства адмирала А. В. Колчака» был приговорен к 7 годам лишения свободы со строгой изоляцией, однако вскоре освобожден. Вернувшись в Уфу, владыка активно противодействовал обновленческому расколу (см.: Обновленчество). С 1924 по 1927 он находился в ссылке в Харькове.

В сент. 1927 владыка был назначен на Тульскую кафедру, но в октябре последовал новый арест. Его приго-

ворили к заключению в Соловецком лагере, затем отправили оттуда в ссылку. Начиная с 1934 следуют назначения владыки на Тобольскую, Томскую, Петрозаводскую и Ташкентскую кафедры, в управление которыми он не вступал. Расстрелян в г. Ташкенте.

БОРИСОВСКАЯ ТИХВИНСКАЯ женская пустынь, Курская губ. Находилась в слободе Борисовке, Грайворонского у. Была расположена на горе у р. Ворсклы. Основана в 1714 первым русским фельдмаршалом гр. Борисом Петровичем Шереметевым, владельцем Борисовки. В этой слободе царь Петр I прожил около 6 недель. Граф основал обитель в честь *Тихвинской иконы Божией Матери*. Этот образ составлял фамильную ценность в графской семье, а монастырь был основан в воспоминание о славной Полтавской победе в 1709. Перед битвой граф, державший эту икону на своей груди, дал обет в случае удачного исхода сражения основать иноческую обитель. Сначала на месте монастыря была лишь деревянная *часовня*, устроенная в 1711, которая со временем была обращена в церковь Тихвинской иконы Божией Матери.

Перед 1917 в Тихвинском монастыре было 3 храма: каменный, в честь Тихвинской иконы Богоматери, каменная Преображенская церковь и деревянный больничный храм во имя св. *Николая Чудотворца*. В монастыре с 1799 находилась Тихвинская икона Божией Матери, сопровождавшая гр. Шереметева во всех его походах. Чудотворная икона особо почиталась в монастыре, она вся была увешана крестами, иконками, нитями жемчуга, кольцами, серьгами, деньгами, которые люди оставляли у иконы после исцелений. Этот образ особо почитал прп. *Леонид Оптинский*. При обители существовали больница и церковно-приходская школа.

После 1917 монастырь был разграблен и разрушен. Чудотворную икону Тихвинской Божией Матери православному удалось спасти. Сейчас она находится в приходском храме Архистратига Михаила в пос. Борисовка.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ женский монастырь, Витебская губ. Находился в Полоцке. Основан в XII в. князем полоцким Борисом и был первоначально мужским монастырем, принадлежавшим в XVII в. униатам. Перед 1917 в обители была каменная церковь во имя свв. *Бориса и Глеба*, построенная в 1217–22.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ женский монастырь, Харьковская еп., с. Водяное. Основан 15 апр. 1997.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ мужской монастырь, Московская губ. Находится в г. Дмитрове. Время его основания в точности неизвестно. Полагают, что он основан в XII в. вел. кн. *Юрием Долгоруким*; но бесспорное свидетельство о его существовании — в надписи на кресте, поступившем в монастырь в 1388. В 1652 он был приписан к Новгородскому митрополичьему дому. В 1664 стал самостоятельным. В 1682 был приписан к *Законоспасскому монастырю*. В 1724 вновь приписан к Новгородскому митрополичьему дому. В 1725 вернул себе самостоятельность под ведением Св. *Синода*. С 1764 — 3-го класса общежительный мужской монастырь. В 1777 на территории монастыря было основано духовное училище.

Храмов 2 каменных: соборный летний во имя свв. кнн. *Бориса и Глеба* (построен в XVI в., был возобновлен в 1620, 1680, 1778, 1824 и 1887) с приделом во имя

св. *Алексия, человека Божия* (1656, возобновлен в 1758 и 1850); во имя свт. *Николая Чудотворца* (1685) с приделом в честь *Феодоровской* иконы Божией Матери (1834). На рубеже XIX–XX вв. в монастыре были проведены капитальные ремонтные и реставрационные работы благодаря Е. С. Ляминой, вдове крупного фабриканта. Существенно был перестроен монастырский собор, которому был возвращен в общих чертах его изначальный облик.

После 1917 монастырь был разграблен, монахи репрессированы. В 1926 на территории монастыря был размещен музей Дмитровского края, что способствовало сохранению монастыря как памятника истории и культуры. Однако с 1932 в Борисоглебском монастыре безраздельно и бесконтрольно хозяйничало Управление строительства канала Москва — Волга и Дмитлага. С началом Великой Отечественной войны на территории монастыря разместились воинская часть. Монастырь начал возрождаться в 1993.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ мужской монастырь, Ярославская епархия, пос. Борисоглебский. Основан в 1363 во времена *Димитрия Донского* при Ростовском кн. Константине и еп. *Игнатии по благословению* прп. *Сергия*, игумена *Радонежского*, указавшего пустынноикам Федору и Павлу место для постройки храма во имя свв. мчч. *Бориса и Глеба*. В трудные дни первостроителям Федору и Павлу в тонком сне явились сами Христовы страстотерпцы блгв. кнн. Борис и Глеб и еще раз подтвердили слова преподобного: «Трудитесь на месте сем, Господь и Пречистая Богородица не оставят места сего. И мы неотступно будем на месте сем в помощь вам и тем, кто после вас будет строить место сие».

Первоначальники и первостроители монастыря прпп. Федор и Павел погребены в северной угловой части соборной монастырской церкви Бориса и Глеба. Память их почитается 22 окт./4 нояб., в один день с празднованием в честь *Казанской* иконы Пресвятой Богородицы.

В XVI в. в монастыре подвизался в иноческом чине прп. Иринарх. Стяжав подвижнической жизнью благодатные духовные дары, прп. Иринарх был вознагражден и даром прозорливости. *Мощи* великого затворника почитают под спудом (память 13/26 янв.). До 1917 в храме хранились *вериги*, цепи и кресты, в которых подвизался прп. Иринарх. Здесь же подвизался и юродивый Алексей Степанович, которого память народ свято чтит и совершал панихиды на его могиле.

Древние рукописные источники свидетельствуют о высоком статусе монастыря в церковной и государственной жизни России XV, XVI и XVII вв. Под Утвержденной грамотой 1613 об избрании на Российский престол Царем и Самодержцем Михаила Феодоровича Романова свою подпись ставил «из Ростова Борисоглебский игумен Петр».

Великий подвиг строительства каменных монастырских храмов на месте деревянных взял на себя в н. XVI в. игум. Феофил, 30 лет управлявший монастырем; к к. XVII в. архитектурный ансамбль в целом был завершен. Наиболее ранние постройки — собор во имя свв. кнн. Бориса и Глеба (1522–23), трапезная с церковью во имя Благовещения Пресвятой Богородицы (1524) и настоятельский корпус (XVI в.), крепостные сооружения

(1670-х), Святые врата с надвратной Сергиевой церковью (1679). Стены — толщиной 2,5 м и высотой 10 м — опоясывают монастырский двор на протяжении 1 км. Над стенами возвышаются 14 башен древней структуры. Над выездными Водяными воротами возвышается церковь во имя *Сретения Господня*. 1692 г. Фотография И. Ф. Барщевского. Нач. XX в.

Церковь в честь Сретения Господня. 1692 г. Фотография И. Ф. Барщевского. Нач. XX в.

В самом центре монастырского двора стоит каменная 3-ярусная звонница с церковью во имя *Иоанна Предтечи* (1690). До 1764 Ростовский Борисоглебский монастырь был очень богат и пользовался большой известностью. Особое положение монастыря объясняется тем, что царский род Рюриковичей, связанный со свв. страстотерпцами блгв. кнн. Борисом и Глебом кровными родственными узами, считал монастырь своим и много благодетельствовал ему.

В 1764 монастырь был положен во 2-й класс. За недостатком средств огромный архитектурный комплекс начал быстро приходить в упадок.

После 1917 обитель была упразднена, печальная судьба братии остается все еще малоизвестной. В 1924 постройки монастыря были переданы в распоряжение Ростовского государственного музея. Возвращен Русской Церкви в 1995.

БОРИСОГЛЕБСКОЕ «УСПЕНИЕ», чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в Борисоглебской пустыни Московской еп. Привезена в пустынь монахиней из Курска. В 1864 по молитве пред нею получил исцеление от тяжелой болезни московский купец Пыхов.

Празднуется 15/28 авг.

БОРКОВСКАЯ НИКОЛАЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ, Владимирская губ. Находилась на левой стороне р. Тезы, в версте от слободы Холая. Основана в 1650 кн. Иваном Димитри-

Борковская Николаевская пустынь. Литография. Кон. XIX в.

евичем Пожарским, по завещанию его отца, великого гражданина и защитника земли Русской в Смутное время 1612, кн. Дмитрия Пожарского. Когда в этом году кн. Дмитрий вел российское воинство для избавления Москвы от поляков, то он дал обет построить в случае удачи монастырь на месте своей первой стоянки — недалеко от слободы Холуя.

В 1764 Николаевский монастырь предполагалось упразднить, но уроженец Холуйской слободы епископ Астраханский Мефодий в 1768 возобновил обитель. Этот же архипастырь построил при Борковском монастыре 2 каменных храма. Один из них — летний, посвященный Пресвятой Троице, а другой — зимний, в честь Казанской иконы Богоматери. Святыней Борковской пустыни была древняя икона *Казанской* Божией Матери. Образ этот был украшен серебряной вызолоченной ризой, с 40 частицами свв. *мощей*. Здесь же находился пожертвованный кнн. Пожарскими образ св. *Николая Чудотворца*. Предание говорит, что это та икона, в честь которой была основана и самая обитель. В ризнице обители хранилось *Евангелие* 1662. Ежегодно в Борковской обители совершались 4 торжественных *крестных ходов*: 1 авг., 26 сент., в Преполовление и в Духов день. После 1917 монастырь был утрачен.

БОРКОЛАБОВСКАЯ, чудотворная икона Божией Матери. Находится в *Борколабовском Вознесенском женском монастыре*

Борколабовская икона Божией Матери. 1659 г. (НХМ).

В Быховском у. Могилевской губ. Принесена сюда 11 июля 1659 кн. Пожарским, возвращавшимся из похода на Польшу. Когда князь прибыл ко вратам Борколабовской обители, то икона стала неподвижно, и князь не мог стронуть ее с места даже при помощи коней. Тогда князь отдал икону игуменье Фотинии, говоря: «Возьмите икону Пресвятой Богородицы, видно бо хочет Мати Божия zde пребывати». С того времени икона Богоматери получила название Борколабовской и прославилась многими чудесами. Во многих храмах имеются старинные списки с нее, в надписях на которых говорится, что она прославилась многими чудесами в Борколабовской обители.

Икона празднуется 11/24 июля.

БОРКОЛАБОВСКИЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ женский монастырь, Могилевская губ. Находился в Быховском у. Обитель принадлежала к числу белорусских монастырей,

основанных в 1-й пол. XVII в. благочестивым семейством *Стеткевичей* и находившихся под надзором игумена Кутейнского *Иоилы Трубевища*. Богдан Стеткевич 24 июня 1641 выделил из своего Борколабовского имения урочище Борок и 6 уволок (уволок — 19 десятин с лишним) на пашню возле р. Ректы с мельницей на ней для устройства монастыря.

Строительство его поручалось Стеткевичем игум. Иоило Трубевищу. Он вместе с игуменней женского Кутейнского монастыря должен был выбрать из среды инокинь Кутейнских игуменью для нового монастыря — благочестивую, способную, и заселить Борколабовский монастырь инокинями Кутейнскими. Все внутреннее устройство монастыря должно было согласовываться с порядками Кутейнскими. Новый монастырь являлся отделением *Кутейнского Богоявленского монастыря*. До 1772 Борколабовский монастырь принадлежал к епархии Киевского митрополита и только на время иногда поручался ведению Могилевских архипастырей. С воссоединением Белоруссии с Россией монастырь был подчинен Могилевской епархиальной власти.

Когда в 1835 мужской Буйничский монастырь был обращен в женский, то Борколабовская обитель, которой угрожал разрушением подмывавший ее Днепр, была переведена в Буйничский и приписана к нему. С этого времени в Борколабове было оставлено небольшое количество инокинь, и монастырь стал приходить в запустение. Главное внимание естественно сосредоточивалось теперь на Буйничском монастыре и его учреждениях. В таком положении монастырь находился до 1901, когда он опять был восстановлен и получил самостоятельное существование. Перед 1917 в обители было 2 храма: в честь Вознесения и во имя *Иоанна Предтечи*. Главную святыню его составляла Борколабовская чудотворная икона Богоматери. При обители находилась одноклассная церковно-приходская школа для девочек. При советской власти монастырь был разграблен, монахи репрессированы. Монастырь стал возрождаться в 1990-е.

БОРОВИЧСКИЙ СВЯТО-ДУХОВ монастырь, Новгородская губ. Находился вблизи г. Боровичи около р. Мста. Основан в н. XIV в. В первое время своего существования монастырь за отсутствием всяких средств был в очень жалком состоянии и походил более на приходскую церковь, при которой жили черноризцы. Известность монастыря начинается с сер. XV в., со времени появления здесь *мощей* прп. *Иакова*, которые во время весеннего ледохода чудесно были принесены на льдине. Чудеса нетленных *мощей* привлекли к монастырю всеобщее внимание. Он стал известен даже царю *Иоанну Грозному*, который наделил его землями и угодьями. В 1612 он был сильно опустошен шайками шведов и поляков. Монастырь пришел

Боровичский Свято-Духов монастырь.

в упадок. По указу патр. *Никона* мощи прп. Иакова были перенесены отсюда в Иверский монастырь, к которому впоследствии была приписана и Боровичская обитель. Одно время монастырь был в зависимости от *Александро-Невской лавры*. Только при введении монастырских штатов монастырю была возвращена самостоятельность.

Перед 1917 в монастыре было 5 храмов: соборный во имя Сошествия Св. Духа, в честь *Иверской* иконы Божией Матери, во имя прп. Иакова, за монастырской оградой — в честь иконы Божией Матери «*Умиление*» и во имя св. *Параскевы*. В монастыре хранилась часть (ребро) мощей прп. Иакова. Особенно торжественно праздновался вторник пасхальной недели в память приплывтия мощей прп. Иакова и все пятницы, начиная с 9-й недели по *Пасхе* до Ильинской пятницы. *Крестные ходы* совершались из монастыря в городской собор в день Пятидесятницы и в праздник *Введения*, а из собора в монастырь в день Сошествия Св. Духа и 23 окт. При монастыре была хорошая гостиница для богомольцев. После 1917 монастырь был утрачен.

БОРОВСКИЙ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ СЯТО-ПАФНУТИЕВ монастырь, Калужская губ. Находится в г. Боровске. Основан

в 1444 на берегу р. Протвы прп. *Пафнутием Боровским*. В XVI в. Боровский монастырь был превращен в сильную пограничную крепость. Во время Смуты в 1610 монастырь был сожжен поляками и в нем «побито было всякого звания людей 12 тыс. человек». По окончании Смуты представители Пафнутиева монастыря участвовали в Земском Собо-

Преподобный Пафнутий Боровский
рядом с основным им монастырем.
Икона XIX в.

ре 1613, грамоту которого об избрании на царство Михаила Романова подписал и Пафнутиевский архимандрит Иона.

По штату 1764 в Пафнутиевом 1-го класса монастыре оставлено монашествующих вместе с послушниками 33 чел., почти все монастырские имения отторгнуты. В 1812 монастырь сожжен французами. В 1923 все имущество обители было «передано» Главмузею, но вскоре в ней разместили исправительную колонию, затем сельхозтехникум. Монастырь был передан Церкви в марте 1991. В соборе под спудом почивают мощи основателя обители прп. Пафнутия. Действующие храмы монастыря: собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы; храм в честь св. прор. Божия *Илии*; храм в честь свт. Митрофана, патриарха Константинопольского. Возле стен монастыря находится почитаемый источник прп. Пафнутия Боровского.

БОРОТИНСКИЙ Павел Арсеньевич, священномученик (1887–2[15].09.1938), священник. Родился в крестьянской семье в Финляндии. После окончания Петербургской духовной семинарии принял сан священника. В связи с гонениями на православных покинул Финляндию и поселился в с. Дивеево Нижегородского края, где служил в храме *Серафимо-Дивеевского женского монастыря*.

После выхода в 1927 Декларации митр. *Сергия (Страгородского)* о. Павел не признал ее и продолжал служить тайно, поддерживая движение иосифлян. В 1931 он был арестован. На допросе он прямо изложил свои взгляды на советскую власть: «Признавать эту власть — значит солидаризироваться с нею и оправдывать те задачи и цели, к достижению которых она стремится как таковая, и считать противление ей противлением Самому Богу (Рим. 12, 2). Солидаризироваться, это, конечно, не всегда распространяется на практические способы их осуществления. Теперь, когда карты большевиков раскрыты и ими самими и некоторыми исследователями, едва ли можно оспаривать, что сравнение их с шайкой разбойников является лишь слабым подобием печальной действительности, что эпитет разбойника в отношении идеологии, способов осуществления и происхождения большевистской власти является слишком мягким, что гораздо ближе к истине было бы характеризовать их как *сатанистов*, как и предполагалось на Соборе 1917–18. Проводя параллель между соввластью и шайкой разбойников, мы легко уясняем себе, что повиновение им допустимо под влиянием насилия в пределах заповеди «Повиноваться подобает Богови паче, нежели человеку».

Признание же их и добровольное служение им во всех видах совершенно недопустимо, как недопустимо признание и служение (добровольное, конечно) разбойникам. Тем чудовищнее представляется признание соввласти — власти от Бога со стороны нашего епископа...

... Целью [советской власти] является защита завоеваний революции, т. е. сатанизма? Конечно, нет. Христианин не может себя считать даже гражданином советско-сатанинского государства. Все, в чем он повинуете совласти, он делает не за совесть, а за страх, исключительно как пленник. Если идеологически мы враги друг другу, то такими останемся и при осуществлении каждой стороной своей идеологии. Если под лояльностью разуметь лишь то, что мы не выступаем с оружием в руках против совласти, то мы в этом случае не можем быть лояльными. Плох тот Христианин, который не молится о скорейшем низпровержении этого мерзкого и богохульнейшего нового сатанинского царства».

Как следует из протокола допросов в НКВД, о. Павел не принимал деятельности не только митр. *Сергия*, но и патр. *Тихона* и его заместителя митр. *Петра Крутицкого* — «по существу первых начинателей лояльного отношения к совласти».

В 1932 коллегия ОГПУ приговорила о. Павла к 10 годам лагерей, которые он отбывал в г. Кемь Карельской АССР («Беломорбалтлаг»). В заключении от отказывался работать «вследствие непризнания совласти». В 1933 он из лагеря был освобожден и на оставшийся срок выслан в Вологду.

В 1935 о. Павел из ссылки бежал и скрывался у монахинь закрытого к тому времени Дивеевского монастыря,

продолжая тайное служение. В февр. 1938 он был арестован вновь и перевезен в Москву, где его заключили в Бутырскую тюрьму и через полгода расстреляли на Бутовском полигоне.

БОРТНЯНСКИЙ Дмитрий Степанович (1751–28.09.1825), церковный композитор. Из мещан. Родился в Глухове. В 1758 был определен певчим в Петербург в Придворную певческую капеллу.

В 1769 Бортнянский отправлен в Италию для обучения музыке.

В 1779 Бортнянский вернулся в Россию. В 1780–84 Бортнянский — капельмейстер Придворной певческой капеллы, руководил хорами в Сухопутном шляхетском корпусе и Смольном институте. В 1758 Бортнянский получил назначение капельмейстером при «малом» дворе вел. кн. Павла Петровича. С 1796 Бортнянский — управляющий Придворной певческой капеллой, главным хором Российского государства, с 1801 Бортнянский — директор Придворной певческой капеллы. С деятельностью Бортнянского связан ее расцвет. В 1804 Бортнянский избран почетным членом Академии художеств в Петербурге. В 1791–1814 Бортнянский написал ряд кантат и ораторий на стихи Г. Р. Державина, Ю. А. Нелединского-Мелецкого, П. А. Вяземского, М. М. Хераскова, а также духовной музыки, исполняемой до сих пор. В 1816 Бортнянский назначен цензором всех издаваемых в России нот духовной музыки.

Л. Вдовина

БОРУНСКИЙ монастырь, Виленская губ. Находился в местечке Борунах, возник в 1692 при построенном тогда местным помещиком Николаем Песляком деревянном храме по случаю прославления местнотимой Борунской иконы Богоматери. Прежде он был униатским, а в 1833 обращен в православный. С 1835 по 1845 в нем помещалось Борунское духовное училище. В 1874 монастырь прекратил свое самостоятельное существование и был приписан к *Виленскому Свято-Духову монастырю*, а с 1886 в нем открыто отделение того же Свято-Духова монастыря.

В обители была одна каменная Покровская церковь, построенная в 1700, с спальней под полом и склепами и с алтарем, обращенным к северо-востоку. Придел его, в виде особой пристройки с восточной стороны, был освящен во имя прп. *Онуфрия Великого*. Внутри храма, в его сводах, имелись голосники. Над *горним местом*, на своде в кругло-овальном окне, была изображена Св. Троица в гипсовых фигурах, а на карнизе 4 гипсовых архангела с позолоченными крыльями. Главной святыней монастыря была Борунская икона Богоматери византийского письма, при которой имелось св. 200 медных и серебряных привесок разного рода. При монастыре была школа грамоты.

БОРЩЕВСКИЙ ТРОИЦКИЙ мужской монастырь, Воронежская губ. Находился на правом берегу Дона, в 35 верстах от Воронежа, в с. Борщеве. Основан до 1615 игум. Симеоном и донскими казаками с разрешения царя Михаила Феодоровича по челобитной Войска Донского от 1611. В монастыре был 2-этажный деревянный храм с 4 престолами: во имя Св. Троицы (главный), прпп. *Зосимы и Савватия Соловецких*, вмц. *Параскевы Пятницы* и свт. *Николая*. По др. сведениям, в 1-й пол. XVII в. в обители было 2 деревянных храма: Троицкий

и Никольский. В 1621 по челобитью донских казаков указом царя Михаила Феодоровича и патр. *Филарета* обители были пожалованы на Дону, у р. Тихая Сосна, рыбные ловли Богатый Затон (Копанище) «с озера, и с лесами, и со всеми угодья». К сер. XVII в. Борщевский монастырь представлял собой хорошо укрепленную крепость: с 3 сторон его окружал дубовый острог с бойницами, над воротами находилась башня с бойницами и колокольней, у монастырских ворот стояли 2 пушки и 2 железные пищали. Слобода, в которой жили монастырские крестьяне, наемные работники и казаки, имела укрепления в виде двойных дубовых надолб. Монастырские поля также были окружены надолбами, усиленными 3 караульными острожками.

Основными вкладчиками и постриженниками Борщевского монастыря были донские атаманы (часто ходатайствовавшие перед царями за обитель, напр. Елифан Радилов, Наум Васильев, Корней Яковлев, Фрол Минаев) и казаки. Опираясь на поддержку воронежского воеводы и Войска Донского, настоятели и ктитории монастыря часто вступали в конфликты с епархиальными архиереями, а иноки, не оставившие казачьих обычаев, споры с соседями зачастую решали с помощью оружия. 9 февр. 1686 Борщевский монастырь был приписан к воронежскому *архиерейскому дому*. Монастырь продолжал принимать донских казаков, желавших принять постриг, др. людям нельзя было оставаться в монастыре более 3 дней. Несколько раз монастырь посещал свт. *Митрофан*, епископ Воронежский. В 1764 обитель была упразднена, Троицкий храм стал приходским. Постройки монастыря не сохранились.

БОЧКОВ Алексей Поликарпович (в монашестве **Антоний**) (14[26].03.1803—5[17].04.1872), православный писатель. Родился в Петербурге в купеческой семье. Образование получил в иностранном пансионе.

Первые повести Бочкова на исторические темы носили подражательный характер, но «живость повествования» и хорошее знание истории способствовали их благожелательной оценке («Монастырь св. Бригитты», «Красный яхонт», 1827).

После смерти жены (в 1827) Бочков перенес душевную болезнь; дал обет в случае полного выздоровления принять монашество. С 1828 странствовал по монастырям почти 10 лет, не принимая постриг, — «вследствие его слишком идеальных понятий о монашеской жизни». В 1837 стал послушником, а в 1844 постригся в монахи; с 1845 (?) иеромонах. Сменил множество монастырей, бывал в *Оптиной Пустыни*; с 1852 — духовник Николаевского монастыря, в 1863–66 был настоятелем *Черемнецкого монастыря* в Новгородской губ. Состоял в переписке с видными церковными и культурными деятелями: Игнатием (Брянчаниновым) (*Брянчанинов Игнатий*. Письма к Бочкову. М., 1875; вкл. письма к нему Бочкова), С. А. Весниным, а также с поэтессой-монахиней Е. Н. Шаховой, с которой обменивался стихами; с н. 1850-х Бочков в большом количестве пишет религиозные, политические и юмористические стихи. По впечатлениям паломничеств в Иерусалим в 1847–48, 1852 и 1857 оставил книгу путевых записок «Русские паломники в Иерусалиме» (М., 1875), где, отклоняясь от сложившихся жанровых канонов путешествий к святым местам (ср., напр., книги А. Н. Муравьева,

А. С. Норова), значительное внимание уделит этнографическим описаниям и воспроизведению быта русских паломников.

А. Р.

БОЯНСКАЯ, чудотворная икона Божией Матери. Находится в женском монастыре в честь Боянской иконы Божией Матери в с. Бояны Черновицкой епархии.

Празнуется 12/25 сент.

БОЯНСКИЙ женский монастырь, Черновицкая епархия, с. Бояны. Основан в 1995 при церкви Рождества Пресвятой Богородицы с. Бояны, где в 1994 была явлена чудотворная Боянская икона Божией Матери. Постепенно возле этой святыни Буковины собиралось сестричество. Сначала обитель существовала как скит под духовной опекой Свято-Вознесенского Банченского монастыря. Монастырь открыт 28 дек. 1999 во имя Боянской иконы Божией Матери.

На территории монастыря размещены: церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1898), жилой корпус (н. XX в.); жилой 3-этажный корпус с домовою церковью Боянской иконы Божией Матери (1998); колокольня.

БРАЙЛОВСКИЙ ТРОИЦКИЙ монастырь, Подольская губ. Находится в г. Браилове Жмеринского р-на. Основан в 1635 Михаилом Судимунтовичем Крапивницким в г. Виннице. В 1-й четв. XVIII в. был захвачен униатами. В 1795 был воссоединен с *Православием*. В 1845 монастырь был переведен в м. Браилов в здание католического монастыря, построенного в 1778 гр. Франциском Потоцким. Расположен на полуострове, омываемом р. Рова.

Боянская икона Божией Матери. 1991 г. (монастырь в честь Боянской иконы Божией Матери).

Браиловский во имя Св. Троицы монастырь. Фотография. 2002 г.

Было построено 3 каменных храма: во имя Святой Троицы с 2 приделами: в честь *Благовещения* Пресвятой Богородицы и во имя св. вмц. Варвары; в соборном под-земелье свв. *Антония и Феодосия Печерских* (1847); во имя свт. *Николая Чудотворца* (1860). В монастыре находились 2 местночтимые иконы Божией Матери: Браиловская (Ченстоховская), современная основанию монастыря, и Почаево-Браиловская, перенесенная в монастырь из Почаевской лавры. Была 2-классная церковно-приходская школа для девочек. В 1932 монастырь был упразднен. Возрожден в 1989.

БРАК, *таинство*, в котором жених и невеста перед священником и Церковью дают свободное обещание во взаимной супружеской верности, и союз их благословляется во образ союза Христа с Церковью, и испрашивается им *благодать* чистого единодушия к благословенному рождению и христианскому воспитанию детей. Брак первоначально установлен Самим Богом еще в раю через сотворение жены в помощь мужу и через благословение, преподанное Богом первым людям. Таинственное соединение людей в браке, по мысли Творца, должно прости-раться до единения их в единую плоть. Бог, сотворив первого человека, дал ему одну жену, т. к. только в моно-гамии возможно полное проявление взаимной близости. Хотя первым элементом брака является элемент физи-ческий как стремление к осуществлению вложенной в человека, подобно всем живым существам, потребности — соединения двух лиц разного пола, но отличие бра-ка человека состоит в нравственном элементе, лежащем в основе брака. Поэтому брак, лишенный нравственного элемента, низводил бы человека в ряд остальных живот-ных, подчиняющихся лишь инстинкту. Т. о. с понятием о браке неразрывно связано представление о долге и са-мопожертвовании, которые возлагаются на брачующихся. Юридический элемент брака, выражающийся в 3-х видах — политическом, экономическом и гражданском, выяснялся и вырабатывался постепенно. Однако как ни важен этот последний элемент брака, но в основу его должен быть поставлен элемент нравственный, религи-озный. Никакие юридические определения не могут охватить сложности семейных отношений, где преобла-дает элемент нравственный. Бог, сотворив первую брач-ную чету, тем самым положил начало человеческому ро-ду, и потому физический элемент в браке следует пони-мать не столько как удовлетворение природного инстин-кта, сколько как осуществление воли Творца. Отсюда уже в Ветхом Завете повсюду выражается взгляд на брак как на дело, благословляемое Самим Богом (Быт. 24; Притч. 19, 14; Мал. 2, 14). Грехопадение первых людей поколе-бало идеальные основания брака, и потому семейная жизнь последующих людей оказалась полна неустойчив, и правильное воззрение на брак у большинства их них утратилось. Лишь в *христианстве* брак достиг полноты совершенства и действительного значения таинства, и в словах Спасителя (Мф. 19, 5—6) он получает подтвер-ждение своего высокого значения, являясь образом та-инственного союза Христа с Церковью, почему и называ-ется тайной великой (Еф. 5, 32).

Предварительные действия перед совершением брака; со-вершитель брака; время венчания. Предварительно совер-шения брака Церковь троекратно в собрании народа

в храме оглашает имеющий совершиться брак с целью дознания, нет ли законных препятствий к совершению брака. На основании произведенного дознания составляется *обыск*. Сами же брачующиеся должны приготовить себя к новой жизни *молитвой, постом, покаянием и причащением* св. Таин, почему совершение брака, по уставу Церкви, полагалось после *литургии*. Наконец, родители, по существовавшему еще в Ветхом Завете (Быт. 24, 60) обычаю, предварительно благословляют жениха и невесту.

Т. к. брак есть таинство, то для совершения брака необходимо участие священника. По *Кормчей*, таким священником должен быть приходский священник жениха или невесты. Это правило было подтверждено в *Духовном Регламенте* и в Указе 1731. В случае необходимости венчаться в чужом приходе нужно было иметь особое разрешение своего приходского священника. Гражданский юридический акт совершался в церкви же и тем же священником, который и составляет с этой целью обыск и метрику о браке. Монашествующие, как не имеющие права вести метрические акты, не венчались, хотя канонически совершать венчание мог всякий клирик не ниже священника. В Русской Церкви можно найти несколько случаев, когда венчание августейших особ совершалось черным духовенством.

Местом совершения православного брака является церковь. Венчание вне церкви допускалось лишь с особго в каждом случае разрешения архиерея.

Время венчания было ограничено. Нельзя венчать, когда нет свидетелей брака, и потому — ночью. Нельзя совершать браков в церковные посты, а именно: 1) от недели мясопустной до *Фомина воскресения*; 2) в посты — *Петров, Успенский и Филиппов*; 3) в святые дни праздников *Рождества Христова* по 6 янв. и 4) в посты однодневные, т. е. в навечерия среды и пятка, на основании церковного исчисления суток. Наряду с однодневными постами были поставлены праздники (воскресные и праздничные дни, дни коронации и восшествия на престол государя). Впрочем, неправильное по времени венчание не теряло своей законной силы.

Чинопоследование брака состоит из 2-х действий: а) обручения и б) венчания. Подробное описание его можно найти в *требнике*. История этих обрядов восходит ко временам ветхозаветным, когда благословение брака имело несомненно религиозный характер. В Ветхом Завете участие в брачном обряде раввина было обязательно: раввин являлся свидетелем брачного контракта, он же возлагал на невесту священное покрывало, произносил 7 благословений и предлагал жениху и невесте чашу с вином. В еврейском браке мы встречаем и кольцо, и соединение рук, и круговое движение (невесты), и начало употребления венцов. В древнехристианской Церкви обряды обручения и венчания совершались отдельно, причем обряд обручения был гражданским актом, а обряд венчания — церковным. Об обручении как церковном обряде можно с уверенностью говорить с XVIII в., не раньше. Благословение обручаемых горящими свечами упоминается в списках XV в., а в XVI в. обручение кольцами иногда заменялось обручением крестами. Что касается церковного венчания, то этот обряд старше обручения, и упоминание о нем мы находим у св. Игнатия, св. Климента Александрийского и др. В сочинение Тер-

туллиана «К жене» имеется косвенное указание на то, что церковное благословение брака в первой христианской церкви соединялось с Божественной Литургией. Сравнение теперешнего чина венчания с чином литургии показывает, что он по отделении от литургии в самостоятельный обряд сохранил ее тип (*апостол, Евангелие*, сугубая и просительная *ектении*, сподоби нас Владыко, Отче наш...), а в древних списках венчания, в XIII в., встречается возгласение: «Преждеосвященная святая святым». Ко времени же составления чина венчания брачные обряды были уже в употреблении у христиан и с известным выбором были внесены в состав чинопоследования. Значение некоторых из обрядов венчания таково. Взаимный обмен кольцами указывает на взаимный обмен правами, а форма колец говорит о сочетании на вечность. Венец — символ торжества и величия. Употребление венцов относится к IV в., когда прекратились гонения на христианство и оно восторжествовало. В древности венцы представляли, как это и теперь сохранилось в греческой Церкви, венки из цветов и растений. В северных странах вошли в употребление сначала деревянные венцы, а затем металлические. Форма их — форма царской короны.

Условия юридической действительности брака. Для действительности законного брака необходимо выполнение ряда требований, предъявляемых законом к браку со стороны физического, морального, юридического и церковного его элементов. Физическим элементом брака являются возраст и природные способности к браку отдельных лиц. Моральным элементом — родство, согласие на брак жениха и невесты и их родителей. Юридический элемент вытекает из общественного положения жениха, его государственной и общественной правоспособностей. Наконец, церковный элемент, входя в состав вышеуказанных 3-х, в то же время вносит специальные запрещения и ограничения числа браков.

а) Возраст. *Стоглав* и *Кормчая* определили для России возраст жениха и невесты 15 и 12 лет. Указ 1774 увеличил брачный возраст женщины до 13 лет. В 1830 по Высочайшему указу установлен возраст для мужчины 18 лет и для женщины 16 лет. Этот возраст назывался церковным совершеннолетием, в отличие от гражданского (18 и 16 лет), наступавшего позднее. Для офицеров гражданский возраст был определен 23 года. В случае нарушения закона о церковном совершеннолетии супруги разлучались до исполнения возраста или же их брак расторгался. Офицеры, нарушившие закон о гражданском возрасте (23 года), увольнялись в запас, но брак их оставался в силе. Предельным возрастом, при котором нельзя было вступать в брак старым лицам, устанавливался 80 лет; такой брак считался незаконным. Но и для вступающих в брак свыше 60 лет требовалось разрешение архиерея. Большое различие в возрасте жениха и невесты тоже являлось препятствием к браку. Кроме неспособности к браку по возрасту может иметь место неспособность вследствие телесного или душевного недостатка. Если эта неспособность имела место до брака, то брак признавался незаконным. Неспособность по телесным недостаткам, по безумию или сумасшествию удостоверялась медицинским осмотром.

б) Моральным препятствием к браку служит близкое родство. По законам Российской империи в кровном род-

стве брак воспрещался в прямой и боковых линиях до 4 степени включительно. В двухродном свойстве браки без-условно не допускались в первых 4 степенях. В трехродном свойстве браки были воспрещены в 1 степени, в остальных же разрешались с дозволения архиерея. Разрешение же архиерея требовалось в случаях, где через брак происходило смешение родственных имен (напр., отец и сын, женившись на троюродных сестрах, становились вместе с тем и шуринами). Точно так же признавалось равносильным кровному родству родство физическое, происходящее от незаконного сожительства.

в) Вторым моральным условием, и вместе с тем главным, было согласие на брак самих брачующихся, данное ими взаимно и непринужденно. Это условие было главным потому, что оно являлось причиной самого брака и без него не было и брака. Закон запрещал родителям (или опекунам) принуждать своих детей (или вверенных опеке) к вступлению в брак против их желания. Брак по насилью считался незаконным. Вместе с тем и брачующиеся должны были иметь согласие на брак со стороны родителей, опекунов и попечителей. Однако это последнее требование имело условный характер, поскольку оно находилось в согласии с гражданской правоспособностью лиц, достигших гражданского совершеннолетия. В частности, закон даже освобождал детей от получения благословения родителей или опекунов на брак. Так, состоящие под опекой девицы ограждались судом от произвола опекунов. Дети раскольников, перешедшие в *Православие*, могли не спрашивать согласия на брак у родителей, оставшихся в расколе.

г) Юридические препятствия к браку. Лицам, состоящим на государственной службе, запрещалось вступать в брак без разрешения их начальства. Запрещалось вступать и в новый брак во время существования прежнего, не расторгнутого законом. Это же запрещение распространялось на супруга, вине которого брак был расторгнут. Вступать в брак запрещалось нижним чинам, состоявшим на действительной военной службе, пока не уволятся в запас. Исключение делалось для вдовых, имеющих детей, унтер-офицеров, отбывающих сверхсрочную службу, и для всех, проходящих службу в некоторых областях, перечисленных в законе. Воспитанники учебных заведений не могли вступать в брак до окончания курса или выхода из учебного заведения. Студентам высших учебных заведений предоставлялось право просить свое начальство о разрешении на вступление в брак при условии продолжения образования. Для браков ссыльных были особые законы.

д) Религиозные условия законности брака. Церковь ограничивала число лиц, имеющих возможность вступить в брак, в силу условий нравственного порядка. Так, не могли вступить в брак лица, давшие обет безбрачия. Не могли вступать в брак монашествующие или священники и дьяконы, принявшие сан до брака или овдовевшие. Нарушители закона наказывались лишением сана. Вместе с тем Церковь ограничивает и число браков (3), причем в их счет включается и расторгнутый брак. Третий брак уже налагал на мирян церковную *епитимию*, а второй брак вел к некоторому ограничению в правах. Так, запрещалось второбрачных возводить на иерархические степени, псаломщики, вступившие во второй

брак, лишались права носить *стихарь*. Церковь ввела особый вид родства, который тоже является препятствием к браку. Это — *духовное родство*, возникающее через восприятие крещаемого. Браки не могут быть допускаемы между восприемником и матерью воспринятого, между восприемницей и отцом воспринятого. Наконец, различие религии жениха и невесты тоже было брачным препятствием, ибо различие религий служило причиной многих несогласий в семейной жизни. Каждая из сторон стремилась перевести в свою религию, причем при таких попытках могло быть допущено иноверным супругом умаление Православной веры. Ап. Павел неодобрительно смотрел на такие браки. «Не уместно нам, говорит он, запрыгаться в одно ярмо с неверными» (2 Кор. 6, 14), и Православная Церковь строго придерживается этого повеления апостола. Так, всем российским подданным православного и римско-католического исповедания запрещаются браки с нехристианами, а протестантского исповедания — с язычниками. Браки православных с нехристианами признавались незаконными и недействительными. Различие исповеданий являлось препятствием к браку. До Петра I смешанные браки с лютеранами и католиками совершенно не допускались. Разрешение вступать в эти браки последовало в 1720. До 1917 лицам православного исповедания разрешалось беспрепятственно вступать в браки с лицами всех христианских исповеданий по выполнению некоторых формальностей. Такие браки венчались православным в Православной Церкви, и рожденные в нем дети должны были быть крещены и воспитываемы по правилам Православной веры. Брак православного с раскольниковым допускался при условии принятия последним соединения с Православной Церковью. В случае желания раскольников совершить брак в Православной Церкви они давали обещание под присягой не иметь общения по вере с раскольниками. Только такие браки считались законными в церковном отношении. Повенчанные же старообрядческими попами, вне Православной Церкви считались «любодейными сопряжениями» и приобретали силу в гражданском отношении через запись в особые метрические книги, ведение которых принадлежало полиции. Поэтому раскольничьи браки расторгались по суду. О браках лиц не христианских исповеданий при переходе кого-либо из супругов в Православие действовали постановления гражданского закона.

Преграждение брака, развод. Т. к. Церковь благословляет брачный союз во образе союза Христа с Церковью, то брак идеальный нерасторгим. Христианское учение дает и средство к достижению идеальной брачной жизни — благодать таинства. Первая христианская Церковь, строго придерживаясь взгляда на брак как единобрачие, в лице некоторых Отцов и учителей Церкви, заповедовала вдовам не жениться, а вдовам — не выходить замуж. Т. о., с религиозной стороны не может быть и вопроса о прекращении брака и о разводе. Но Церковь, проповедуя единственно правильный взгляд на брак как на единобрачие, в то же время не могла не считаться со слабостями человеческими и со злой волей людей. Наконец, большим препятствием к восприятию всеми людьми христианского взгляда на брак служит то обстоятельство, что брак старше христианства по времени и принят был

последним уже в сложившихся формах. Закон о браке сложился не всецело под влиянием христианства, а также и на основании обычаев, установленных практикой брачной жизни человечества за все время его существования на земле. Во внимание к слабостям человеческим уже св. ап. Павел находит возможным признать, что смертью брак прекращается, и остающийся вдовым супруг может вступить в новый брак (1 Кор. 7, 39). Затем Церковь нашла возможным освободить от брака одного из супругов, когда другой или не способен продолжать брачный союз, или же находится в продолжительном отсутствии (напр. плене). Далее, супружеская неверность нарушает чистоту брачного союза. В России брачное законодательство отливается в определенные формы с эпохи преобразований Петра I вплоть до издания Свода Законов 1832 и Устава Духовных Консистолий 1841. До этого периода по брачному законодательству было сделано очень мало. По действующему праву брак прекращается со смертью одного из супругов, и оставшийся в живых может вступить, при неимении к тому препятствий, в новый брак. Случаи, в которых происходило расторжение брака, можно разбить на 2 категории: 1) если один из супругов приговорен к наказанию, сопряженному с лишением всех прав состояния, то брак расторгался по просьбе другого супруга. Но брак считался прекратившимся лишь по получении согласия на расторжение от другого супруга и по решению епархиального суда о расторжении брака. В случае безвестного отсутствия в течение 5 лет, причем этот срок должен был быть установлен законным порядком, покинутый супруг мог подать просьбу о расторжении брака, но до изъявления им своего желания и до решения духовного суда о расторжении брака этот брак оставался в силе. Порядок же производства дел по прошениям о расторжении брака по безвестному отсутствию определялся в Высочайшем повелении 14 янв. 1895. 2) Дела о разводе этой 2-й категории производились по искам одной из сторон. Они представляли собой дела о расторжении брака по неспособности одного из супругов к брачному сожитию и дела по оскорблению одним из супругов чистоты брака прелюбодеянием. По иску о расторжении по неспособности брак мог быть расторгнут не ранее 3-х лет, причем должна была быть доказана добрая физическая неспособность одного из супругов. По иску о расторжении по прелюбодеянию доказательствами, подтверждающими факт прелюбодеяния, признавались показания очевидцев — свидетелей, прижитых вне законного союза детей, а также совокупность всех улик, устанавливающих наличие преступления.

БРАНЬ ХРИСТИАНИНА С ВРАГАМИ СПАСЕНИЯ. Враги нашего христианства, указываемые в *Священном Писании*, суть: а) окружающий нас мир; б) плоть и ее греховные похоти; в) главный враг наш — *дьявол* и его последователи иудеи (Ин. 26, 33; 1 Ин. 2, 15, 16; 5, 4, 5; Иак. 4, 4; Рим. 7, 14—23; 1 Пет. 2, 11, Галат. 5, 17; Кол. 3, 5 и др.).

Тайна беззакония разделила все человечество на 2 противостоящие друг другу части — детей Божиих и детей дьявола. Как учил ап. Иоанн в первом Послании, «дети Божии и дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от *Бога*, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слыша-

ли от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны» (3, 10—12). «Кто делает добро, тот от *Бога*; а делающий зло не видел *Бога*» (3 Ин. 1, 11).

Из Нового Завета явствует, что тайна беззакония проявляется прежде всего в иудаизме и иудейских сектах, породивших ложь и испорченность в человечестве. Обличая иудейскую секту фарисеев, Христос сказал: «...если бы *Бог* был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от *Бога* исшел и пришел; ибо не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи *Моей*? Потому что не можете слышать слова *Моего*! Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8, 42—44).

Ненависть иудеев ко Христу в значительной степени определяется их неспособностью опровергнуть его учение, обличавшее их беззаконие и пороки. «Лицемеры! — обращался Христос к иудеям. — Лице земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы по самим себе не судите, чему быть должно» (Лк. 12, 56—57). Как писал русский духовный писатель и церковный деятель кн. *Н. Д. Жевахов*: «Еврейство поставило всему миру альтернативу — за или против Христа; и мир разделился на 2 лагеря, ожесточенно враждующих друг с другом и даже до наших дней не разрешивших этой проблемы. История всего мира была, есть и будет историей этой борьбы, и Второе пришествие Христа Спасителя застанет эту борьбу в той стадии, когда уже не будет сомнений в победе еврейства, ибо к тому времени сила сопротивления *христианства* будет окончательно сломлена и не останется веры на земле. Отдалить этот момент еще в наших силах, но для этого мы должны во всей глубине изучить еврейский вопрос и должны уметь различать в природе христианства элементы, запрещающие ненависть к ближнему, от элементов, обязывающих к борьбе с хулиателями Христа и гонителями Церкви. Мы должны стряхнуть с себя тот религиозный индифферентизм, который открыл еврейству так много широких возможностей и позволил ему под видом социальных и философских теорий искоренить евангельский идеал, смысл и идею нашей жизни».

Всеоружие в брани с врагами нашего спасения ап. Павел указывает в следующих словах: верующие должны препоясать свои чресла истиной и облечься в броню праведности; обути ноги в готовность благовествовать мир; взять щит веры, которым можно угасить все раскаленные стрелы лукавого; взять шлем спасения и меч духовный, который есть слово Божие, и, наконец, молиться всякою молитвою и прошением во всякое время духом (Еф. 6, 13, 18).

Д. К. БРАТ, слово, собственно означающее ближайшее кровное родство, т. е. детей мужского пола от одних и тех же родителей, как, напр., в следующих цитатах: Быт. IV, 2; XLII, 13; но иногда оно обозначает лиц более отдаленного родства, или лиц, происходящих из одного и того же народа (Быт. XIII, 8; Есф. X, 3; Деян. VII, 25), и даже тех лиц, которые соединены между собой тесной любовью (II Цар. I, 26). В Новом Завете это слово чаще прилагает-

ся к обозначению тесного духовного общения, которое истинные последователи Христовы имеют с Господом и друг с другом (Мф. XXV, 40).

БРАТСКИЙ БОГОЯВЛЕНСКИЙ мужской монастырь, Киевская еп., в Киеве, на Подоле. Основан в XVI в., в бытность Константинопольского патриарха Иеремии в России, в 1615 женой Мозырского маршалка Стефана Лозки Елизаветой Гулевичевой, пожертвовавшей под Богоявленский монастырь принадлежавший ей двор с постройками. Состоял в ведомстве Константинопольского патриарха и именовался патриаршим ставропигальным; в 1620 греческий патр. Феофан учредил в монастыре братство, почему и монастырь назывался братским, и основал здесь училище, которое в 1634 *Петром Могилой* названо Коллегией, которая в 1701 была преобразована в духовную академию.

Пожар, бывший в 1658, сильно повредил монастырь. Его восстановили через 4 года, но в 1665 он был совершенно разрушен и возродился только в 1670. В 1786 монастырь был закрыт. Возрожден в 1799 и снова был уничтожен пожаром. Возрождение монастыря происходит в 1-й пол. XIX в.

Перед 1917 в монастыре было 2 каменных храма: в честь Богоявления Господня и во имя Сошествия Святого Духа.

Соборная церковь Богоявления Господня с приделами в честь Рождества *Иоанна Крестителя* построена на месте деревянной гетманом Иваном Мазепой в 1693. Она неоднократно подвергалась разрушению от пожара и была перестроена в последний раз в 1891. На ее хорах с правой стороны расположен придел во имя свт. *Димитрия Ростовского*, а с левой — во имя св. кн. *Владимира* и св. кн. *Ольги*. В этом храме хранились главные святыни обители — чудотворная икона *Братской* Богоматери, приплывшая по Днепру в 1662 из разоренного татарами в г. Вышгороде соборного храма, и древний образ св. *Николая Чудотворца*, пожертвованный в монастырь в 1632. Теплая церковь в честь Сошествия Св. Духа (1826) имела северный придел во им св. Михаила, первого русского митрополита. У восточной стороны Богоявленского храма, за алтарем, покоится прах знаменитого русского путешественника по святым местам Василия Григорьевича *Барского* (ск. 7 окт. 1747).

До 1917 в ризнице монастыря хранилось много древних книг и богослужебных предметов из золота и драгоценных камней. В описи ризницы значились, в частности, 2 Евангелия в лист московской печати 1637 и 1644, из которых первое было обложено по красному бархату серебряным окладом с гравированными изображениями, а второе по такому же бархату серебряным окладом с чеканными изображениями, и третье Евангелие в лист киевской печати 1697, обложенное по зеленому бархату серебряным окладом с чеканными изображениями. Из крестов особенно выделялись: напрестольный серебряный крест чеканной работы — дар Киевского митрополита Петра Могила; серебряный напрестольный крест, данный в монастырь в 1656; кипарисный крест греческой работы с резными изображениями праздников, сооруженный в 1600 и данный в обитель Иерусалимским патриархом Феофаном в 1620, и серебряный ручной крест, подаренный в монастырь Петром Сагайдачным в 1622. Среди церковной утвари

особенно замечательны были: серебряный потир с 6 гравированными изображениями, подаренный игум. Магдалиной, матерью гетмана Ивана Мазепы, серебряный кувшин 1750 и серебряная дарохранительница 1707.

Богослужение в Братском Богоявленском монастыре отличалось особенностями. В первые 4 пятницы *Великого поста* здесь совершались вместе с малым повечерием т. н. паисии: пелась церковная песнь «Тебе одеющагося», читалось пред Царскими вратами о страданиях Спасителя из всех 4 *Евангелий*, начиная с Матфея, затем пелась песнь «Приидите убожим Иосифа приснопамятного» и произносилась профессором Академии проповедь. В *Лазареву субботу* совершалось при участии воспитанников семинарий и духовных училищ перенесение вербы с *крестным ходом* из Петропавловской семинарской церкви в Братский монастырь. Из обители не только 6 янв., но и 1 авг. совершался крестный ход для водоосвящения на р. Днепр. При монастыре был Богородицкий скит в Киевском уезде.

При советской власти монастырь был закрыт, его святыни и имущество расхищены, а многие здания утрачены. **БРАТСТВА**, национально-православные организации русских людей в Малороссии и Белоруссии в XV—XVII вв. Создавались обычно вокруг приходских церквей на основе ремесленно-цеховых объединений. Братства имели свои уставы, собирали взносы со своих членов. В 1439 возникло братство во Львове, в 1458 — в Вильно, во 2-й пол. XVI—н. XVII вв. — в Мстиславле, Бресте, Минске, Орше, Перемышле, Киеве. Братства открывали типографии, школы, где преподавание велось на старославянском и греческом языках. Вокруг этих школ собирались русские культурные силы, издавались и распространялись церковная богословская и политическая литература. Братства сыграли большую роль в сохранении русского национально-православного самосознания в борьбе с экспансией *католичества* и униатства. Киевское братство стало даже политическим центром русского национально-освободительного движения в Малороссии против польских оккупантов.

О. П. БРАТСТВО ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, православно-монархическое братство. Создано по инициативе свмч. прот. *И. И. Восторгова* для удовлетворения религиозных нужд русского населения на окраинах России. После поездки о. Восторгова по Д. Востоку он был принят в нояб. 1908 Государем Императором Николаем II. Царь поддержал мысль об учреждении Братства и пожаловал монархическим организациям, состоящим под руководством о. Иоанна, свой портрет (вручен 21 янв. 1909). Братство было открыто 8 янв. 1909 в Москве, молебствие совершил митрополит Московский *Владимир (Богоявленский)*. Почетным председателем Братства был избран митр. Владимир, действующим — викарий Московской митрополии епископ Можайский *Василий (Преображенский)*, товарищами председателя епископ Серпуховской *Анастасий (Грибановский)* и о. Иоанн Восторгов. Кроме них членами правления состояли видные деятели черносотенного движения архим. *Макарий (Гневушев)*, видный миссионер, проф. Московской духовной академии И. Г. Айвазов, начальник Московской Синодальной конторы Ф. И. Степанов, проф. Д. И. Введенский и др. Через год после основания в Братстве состояли 2 почетных чле-

на, 38 пожизненных и 380 действительных. К 1910 было создано 25 проповеднических и 3 миссионерских кружка. А в 1912—13 Братством были организованы пастырско-миссионерские курсы в Хабаровске, Тобольске, Иркутске и Ташкенте, готовившие к пастырской деятельности учителей, псаломщиков и всех достойных и способных людей.

А. Степанов
БРАТСТВО СВ. ПЕТРА МИТРОПОЛИТА в Москве, противораскольническое братство, открытое в Москве 21 дек. 1872 в день памяти свт. Петра. Устав братства был составлен согласно с Высочайше утвержденными правилами православных братств и утвержден митр. Иннокентием 24 авг. 1872.

Братство издавало журнал «*Братское Слово*», а также «Материалы для первоначальной истории раскола», вышедшие в 9 томах.

БРАТЧИНА (канун, свеча), совместная трапеза полноправных членов однодеревенской общины, устроенная в складчину после молебна. В основе братчин лежал благотворительный обычай — поминание святого, к помощи которого обращалась некогда община для спасения от бедствия.

В Жиздринском у. Калужской губ., напр., братчина организовывалась так. Накануне престольного праздника (см.: Храмовые праздники) переносили от одного хозяина к другому так называемую братскую свечу, принадлежавшую общине. Свеча эта здесь была огромной, в 4 пуда и более весом. В течение многих лет к ней ежегодно добавлялось некоторое количество воска. До заката солнца несколько пожилых крестьян собирались в избе, в которой хранилась братская свеча в течение года. Хозяин нес свечу при помощи этих лиц или в сопровождении их, если мог унести ее сам, в церковь и водружал перед иконой, соответствующей предстоящему престольному празднику. На следующий день после *литургии* свечу брал крестьянин, в дом которого она должна была перейти по принятой очередности, и нес ее один или с помощниками впереди причта, шедшего с иконой по домам. В доме этого крестьянина икону ставили в святой угол, а перед нею — братскую свечу, на которую новый хранитель ее тут же лепил изрядный кусок воска. То же делали и приглашенные крестьяне.

После молебна все поздравляли хозяина с праздником и дарили ему ветчину, рыбу, солод, ржаную муку, мед, а хозяин угощал всех. Священник с причтом шел в следующий двор с иконой, но уже без свечи.

Братскую свечу хранили в холодной горнице или в амбаре. Здесь было принято одну и ту же свечу сохранять в общине столько лет, сколько было в селении дворов, потому она, наращиваясь ежегодно, и достигала гигантских размеров. После того как свеча обошла все дворы, ее передавали в церковь — часть продавали на украшение соответствующей иконы, часть переливали на обычные свечи — и заводили новую.

Давность свечи увеличивала ее значение в глазах крестьян. История ее существования обрастала местными легендами. В дома, явно запятнавшие себя серьезным проступком, братскую свечу не передавали. Иные крестьяне сами отказывались принять на годовое хранение свечу. Общественное мнение их осуждало.

Несколько иной вариант братчины описан в 1847 по непосредственным наблюдениям в Мосальском и др.

частях Жиздринского у. Здесь большая общая свеча тоже хранилась поочередно в течение года в доме каждого члена общины. Такой год считался для данного дома счастливым. Общий обед устраивался в доме того крестьянина, чей срок хранения братской свечи заканчивался. Накануне праздника каждый хозяин приносил в этот дом ржаной солод, хмель и др. продукты. Здесь варили пиво и приготавливали угощение «из общего приноса». В день праздника икону несли в этот дом. У входа встречал хозяин с хлебом и солью, а хозяйка покрывала икону чистым белым полотенцем. «Общественную» свечу зажигали перед иконой, поставленной на рассыпанном на лавке зерне. Обычный набор зерна — рожь, ячмень и овес. После молебна и икону, и свечу переносили в дом, где предстояло очередное годовое хранение, и там священник снова служил. Затем в первом доме все угощались общественным пивом и обедом.

В селе Ярилове (Озерищенская вол. Дорогобужского у. Смоленской губ.) перед праздником, в который «справлялась свеча», члены сходки совещались о том, кто будет участвовать в празднике и сколько нужно ссыпать хлеба. Хозяину, в доме которого должна праздноваться свеча, все участвующие ссыпали хлеб на покупку воска и на угощение. Вечером накануне праздника из дома, в котором хранилась свеча со времени предшествующей братчины, посылали кого-либо созывать участников. Когда все собирались, хозяин разогревал воск и с помощью других лепил его на слепок прежних лет. К большому слепку прилепляли обычную свечку, зажигали, ставили перед иконами и молились. Молитвы читал кто-либо из грамотных крестьян. Каноны, акафисты, припевы пели все присутствующие. Затем начиналось угощение. Зажижались за полночь.

Представляет интерес описание свечи, составленное крестьянином Суражского у. Черниговской губ. (д. Батуровка) С. А. Дударевым и представленное в 1871 в Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. «В числе общественных увеселений в нашей местности, — писал крестьянин, — замечательны также свечи (свеча значит то, что в селении, где нет церкви, существует в году один день, избранный для празднования, и память того дня чтится народом), напр., в день Флора и Лавра — угодников, которые чтимы жителями деревни Батуровки Суражского уезда».

Накануне праздничного дня созывали сходку, посвященную денежной и организационной стороне предстоящего исполнения обычая. «Общество» устанавливало на сходке цену на хлеб, который предстояло собрать для пиришества. Размер сбора не назначали. Цена устанавливалась при помощи «торгов» между желающими купить хлеб. Здесь же «сходились ценою» на водку с местным шинкарем и «назначали двух бедных крестьян для того, чтобы те крестьяне просили у жителей на Божью свечу». Специально выделенный человек, которого называли бращик, занимался припасами. Два крестьянина, назначенные для созыва домохозяев, надевали на себя по большому мешку через плечо и обходили все дома селения. Войдя в дом, сборщик говорил: «Звал бращик и староста на Божью свечу». Хозяин, получивший приглашение, вручал посланцу ковригу хлеба, а сам с зерном, количеством которого определялось каждым произвольно, по жела-

нию, отправлялся «на свечу» — в дом, где делал сбор брашик. Отдав зерно брашику и «отбив несколько поклонов перед угодниками Божиими», он садился на лавку, а брашик угощал его. «Целую ночь просиживают тут хозяева и чего-чего тут не перетолкуют», — писал информатор.

Свеча и общинные иконы хранились здесь, как и в др. районах, поочередно в каждом доме в течение года. В день праздника утром снова собирались домохозяева, приезжал священник, служил молебен, затем свечу переносили в очередной дом. После этого начиналось угощение. Крестьянин отмечает, что водка на празднике свечи появилась только после «введения акциза», а «в прошедшие времена» варили мед.

В описаниях общинных трапез в северных губерниях и в Сибири их называют по большей части канунами. В селениях Пинежского у. праздновали кануны, посвященные *Николаю Чудотворцу*, вмч. *Георгию*, *Илье Пророку*, *Иоанну Предтече*, *Флору* и *Лавру* и др. святым. Соответственно кануны праздновались в селениях уезда в разные дни. Современники отмечали, что «празднование канунов в деревнях установлено с давних времен по обетам, данным предками в бедственные у них времена и в память чрезвычайных случаев или происшествий: мора людей, падежа скота, необыкновенного нашествия медведей, волков или других хищных зверей, ужасных пожаров, гибельных ураганов, совершенного побития хлебов».

Праздники, установленные по обету в связи со спасением селения от какого-либо бедствия, назывались обетными, или заветными, или часовенными. Последнее название употреблялось, если деревня построила по своей инициативе и на свои средства часовню.

Канун в Пинежском у. устраивали «целою общиною деревни в чьем-либо доме» поочередно, либо с «доброты согласия крестьянина, который может иметь средства». В этот дом все участники приносили свою долю. Из приходских церквей в празднующие канун деревни приносили хоругви и иконы; дома, поля, «пожни» и скот окропляли. В пиршестве участвовали здесь «только старые и пожилые мужчины и женщины».

В Яренском у. Вологодской губ. канун община организовывала обычно в летнее время. На устройство его с каждого двора собирали муку и деньги. Специально для этого выделенные лица варили общее пиво и готовили общий обед. В назначенный воскресный день приглашался причт с *крестным ходом* и молебном на полях и лугах общины. После молебна причт приглашали в избу, где был приготовлен «канун» — пиво, чай, обед. К совместной общинной трапезе было принято приглашать бедняков, не участвовавших в сборе средств, и нищих.

Традиционный общественный пир по типу братчины мог охватывать несколько селений. Такое явление детально описано в 1860-х в Вятском и Орловском уу. Вятской губ. Здесь некоторые весенние и летние праздники отмечались в складчину объединениями деревень. «В прежние времена, — писал наблюдатель, — в ссыпках принимали участие до сорока соседних селений, ныне же число участвующих селений вряд ли где превышает двадцать пять. Большею же частью участвуют в ссыпках только пять или десять селений, население которых в розницу не превышает 5–10 дворов». Такие объединения характерны для маленьких деревень. Обычно одна хозяйка брала на себя

хлопоты по собиранию солода и хмеля со всех хозяев участвующих в ссыпках деревень и по приготовлению пива.

В Никулинском приходе Вятского у. ежегодно, в день Бориса и Глеба, готовилась общественная яичница из яиц, собранных накануне во всех деревнях прихода. Несколько иной характер носило объединение соседних деревень для поочередного общественного угощения. Напр., из 3 селений каждое поочередно угощало за общественным столом 2 др. селения на Петров, Ильин и Спасов дни.

См. также описание обряда «громница» — освящения и чествования так называемой громничной свечи, проводимого на праздник *Сретения*.

М. Громыко
БРЕСТСКАЯ УНИЯ 1596, антирусская акция католической Церкви, насильственно объединившей под властью римского папы часть русских православных приходов на оккупированных Польшей западнорусских землях *Малороссии* и Белоруссии. Используя значительные денежные средства на подкуп, запугивание и шантаж, католические функционеры собрали группу никем не уполномоченных вероотступников, которые, не имея никаких прав, подписали договор с римским папой. Абсолютное большинство православных приходов отвергли этот незаконный документ и продолжали держаться юрисдикции Русской Православной Церкви, справедливо считая унитаров религиозными отщепенцами и предателями своего народа. Официально Брестская уния была расторгнута на Церковном Соборе 1946 во Львове. (См. Унияство.)

БРИЛЛИАНТОВ Александр Иванович (10.08.1867–1.06.1933), богослов, профессор *Петербургской духовной академии* по кафедре общей церковной истории; окончил С.-Петербургскую духовную академию. В 1898 за сочинение «Влияние восточного богословия на западное в сочинениях Иоанна Скота Эригены» был удостоен степени магистра богословия. Под его редакцией изданы сочинения *В. В. Болотова* «Лекции по истории древней Церкви» и др.

В н. XX в. Бриллиантов принимал активное участие в спорах о реформе церковного устройства. В записках, приложенных к отзыву С.-Петербургского митрополита *Антония (Вадковского)* по вопросу о церковной реформе, Бриллиантов высказался за созыв Поместного Собора Русской Церкви, на котором должно было быть широко представлено белое *духовенство*, а также миряне. В максимальном вовлечении в жизнь Церкви всех ее членов Бриллиантов видел путь приближения к идеалу апостольских времен. Он полагал, что высшей властью в Поместной Церкви обладает Собор, исполнительная власть должна принадлежать постоянно действующему *Синоду*, который избирается Собором. Бриллиантов выступал против восстановления в Русской Церкви *Патриаршества* «в том виде, как оно существовало прежде в Греции и в России».

БРИЛЛИАНТОВЫ Вениамин (1887–1933) и **Иван** (25.01.1870–23.02.1931) **Ивановичи**, из семьи священника, братья А. И. Бриллиантова. Окончили Петербургскую духовную академию. Внесли большой подвижнический вклад в сохранение и изучение *Кирилло-Белозерского*, *Ферапонтова* и *Горицкого монастырей*. Иван Бриллиантов написал книгу о Ферапонтовом монастыре (1899). Он первым предположил, что фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря принадлежат *Дионисию*. Иван Бриллиантов был расстрелян большевиками за контрреволюционную деятельность.

БРОНЗОВ Александр Александрович (1858 — 1936/1937), богослов и философ. Образование получил в Новгородской

А. А. Бронзов.

Фотография. Нач. XX в.

духовной семинарии, а затем в *Петербургской духовной академии*, которую и окончил в 1883 со степенью кандидата богословия. В 1883 за сочинение «Аристотель и Фома Аквинат в отношении к их учению о нравственности» удостоен степени магистра богословия; в том же году назначен преподавателем Курской духовной семинарии, а в 1886 перешел в Петербургскую духовную семинарию. Советом Академии в 1894 избран профессором по кафедре нравственного богословия. Кроме диссертации, вышеупомянутой магистерской и докторской — «Преподобный Макарий Египетский», перу проф. Бронзова принадлежат труды: «Нравственно-безразличное и дозволенное», «Отношения между человеком и животными», «Христианская любовь, как единственно истинный принцип человеческих взаимоотношений», «Нравственное Богословие в России в XIX столетии» и др.

В книге «Современное масонство» (1912) Бронзов раскрывает антихристианский, преступный характер масонской идеологии, которая является выражением интересов «тайного правительства еврейской нации», которому «нет дела до какого-то нравственного совершенствования человечества». «Масонам, — писал Бронзов, — прежде всего ненавистна всякая религия, как стоящая у них на дороге в качестве препятствия. Религия — какова бы она ни была — учит о *Боге*, о почитании Его. А масоны питают «ненависть к Богу» и славят «только Люцифера», поклоняются *дьяволу*. Всякая религия вызывает в них только одно «отвращение». Они с радостью «изгнали» бы отовсюду даже само «Имя Бога». Масонская ложа «Великий Восток» (в 1877) «исключила из устава» своего «слова, говорившие о существовании Бога и бессмертии души». Где нельзя неприкровоенно восставать против религии, там масоны со свойственной им хитростью ратуют за «веротерпимость» во имя свободы совести, свободы убеждений. При допущении «веротерпимости» легко размножаются всякие сектантские учения и постепенно разовьется равнодушие к религии, «подорвется» к ней должное «уважение». Масонская нотка такого рода нередко слышится и у нас, в России.

Но если масоны ненавидят религию вообще, то в особенности они пылают непримиримой «ненавистью» к религии христианской. И понятно. Масоны и евреи — одно и то же. А евреи ненавидят Христа всего больше: распятый ими, Он завоевал мир. Власть «Галилеянина» над человечеством, настраивающая людей, притом в антимасонском духе, является для масонов, безусловно, непереносимой. Они стремятся к всемирному владычеству еврейства, а не *христианства*. Христианство называют своим «заклятым врагом», к которому может быть, по их мнению, только одно чувство: «Беспредельная ненависть». Какое глумление над Христом масоны себе позволяют, видно хотя бы

из поведения их «папы» (Лемми), устроившего на месте христианского алтаря нечто воистину невозможное, непередаваемое на бумаге — перевернувшего крест верхней частью вниз и заставлявшего всех, кто проходил мимо, плевать на этот священный христианский символ. Проповедь «антихристианства», полное уничтожение христианской Церкви — нечто вожаемое для этих сатанистов, обожающих Люцифера. Они называют себя «антицерковью», «церковью ереси».

Д. К. БРУСЕНСКИЙ УСПЕНСКИЙ женский монастырь, Московская губ. Находится в г. Коломне, одном из древнейших и красивейших уголков Коломенского кремля. Основан в 1552 при *Иоанне Грозном* и первоначально являлся мужским — насельниками были участники Казанского похода. После разорения во время Смуты он возродился уже как девичий. Одна из самых замечательных страниц истории обители связана с именем ее настоятельницы — игум. Олимпиады. Храмов 2: Успенский с приделом во имя Всех Святых (построен в 1552 и обновлен в 1881–83). Крестовоздвиженский с 2 приделами: в честь Казанской иконы Божией Матери и во имя св. *Иоанна Златоуста* (построен в 1852–55). В монастыре находилась местночтимая Казанская икона Божией Матери, один из первых списков с явленной Казанской иконы. В н. XX в. в монастыре были игуменья, 28 монахинь и 222 послушницы.

Брусенский Успенский монастырь.
Худож. Г. Савинов. 2001 г.

В 1920-е монастырь был разграблен и закрыт, монашеская жизнь в нем возобновилась лишь 60 лет спустя. 28 авг. 1997 состоялась первая Божественная литургия в Успенском соборе. Восстановлены Крестовоздвиженский храм и келейный корпус. В ходе благоустройства монастырской территории было обретено захоронение игум. Олимпиады.

БРЫЛЕЕВА пустынь, Костромская губ. Находилась в окрестностях г. Буя. Эта пустынь, известная более под именем «Пустыньки», была приписана к *Железнодорожскому Предтеченскому монастырю*, от которого отстояла на 4 версты. В пустыни был один деревянный храм в честь Введения Богородицы во храм. Предание говорит, что под спудом этой церкви покоятся *мощи* основателя пустыни прп. *Иакова Брылеевского*, ученика *Иакова Железнодорожского*.

До 1917 в Введенском храме обители сохранялась икона Иакова Брылеевского, лежавшая на раке. Сама же рака, ветхая, деревянная, с резьбой, была помещена, как памятник церковной старины, в монастырской ризнице. После 1917 монастырь был превращен в развалины, монахи репрессированы, святыни утрачены, церковь разрушена. Моши прп. Иакова Брылеевского хранятся под спудом на месте пустыни. К ним постоянно идут паломники.

БРЮССЕЛЬСКИЙ СКОРБЯЩЕНСКИЙ мужской монастырь, Брюссельская еп. Открыт в 1996 в честь иконы Божией Матери «*Всех скорбящих Радость*». Монастырский храм расписан самими монахами. Имеется подсобное хозяйство: разводят коз, делают из молока сыр. Службы проходят на голландском языке.

БРЯНСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ женский монастырь, Орловская губ. Находился в г. Брянске, на горе, над р. Десной. Первоначально этот монастырь, основанный в XIII в. кн. *Олегом Романовичем* (в иночестве Василий), был мужским. Из-за отсутствия средств существования и бедности монастырь пришел с течением времени в упадок. В 1764 его зачислили в 3 класс; впоследствии его хотели упразднить, и только благодаря содействию многих благотворителей он был сохранен, но его переименовали в женский (1883).

Перед 1917 в монастыре было несколько церквей: соборная построена в честь Петра и Павла. Главной святыней монастыря являлись *моши* основателя его — св. Олега, кн. Брянского, хранящиеся под спудом. В советское время монастырь был упразднен. Моши Олега Брянского после разрушения монастыря перенесены во Введенскую церковь г. Брянска.

БУГУЛЬМИНСКИЙ КАЗАНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ женский монастырь. Находился в г. Бугульме Самарской губ. Основан в 1879 в виде общины, переименованной впоследствии в монастырь. Храм был один. После 1917 монастырь утрачен.

БУГУРУСЛАНСКИЙ ПОКРОВСКИЙ женский монастырь. Находился в г. Бугуруслане Самарской губ. Основан в 1860 в виде общины, переименованной вскоре в монастырь. Храм был один. После 1917 монастырь утрачен.

БУЗУЛУКСКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ мужской монастырь, Самарская губ. (ныне Оренбургская обл.). Находился в 5 верстах от г. Бузулука в пещерах на склоне восточного хребта Атаманских гор. Основан в 1853 по ходатайству местных крестьян. Первым настоятелем монастыря был Поликарп (Рыжих), послушник *Уфимского Успенского монастыря*. В марте 1854 его сменил старец Глинской пустыни Аполлинарий (ск. в 1864), который ввел в монастыре устав *Глинской обители*. Трудami игум. Аполлинария монастырь был обнесен оградой, построены просфорный корпус, странноприимный дом, мельница и др. хозяйственные сооружения. В 1857 в обители заложили каменный теплый храм в честь *Казанской* иконы Божией Матери (освящен 13 сент. 1861), близ которого был погребен игум. Аполлинарий. В 1869 на 2-м ярусе колокольни была устроена холодная Преображенская церковь, в 1882 был освящен деревянный теплый храм во имя свт. *Николая Чудотворца*. В 1862 монастырь обнесли с 3 сторон каменной стеной, в 1869 в башне на правом углу ограды открылась церковно-приходская школа, в 1885 в ней обучались 15 чел.

На склоне восточного хребта Атаманских гор, прилегающего к территории обители, существовал пещерный скит, устроенный по образцу пещер *Киево-Печерской лавры*, все пещеры соединялись сводчатыми галереями, выложенными кирпичом и камнем. В 1903 над пещерами был построен деревянный храм в честь иконы «*Всех скорбящих Радость*» с колокольной. В пещеры вели 2 входа — из Казанского и из Скорбященского храмов. Святынями обители были местночтимая икона, копия с чудотворной *Тихвинской* иконы Богородицы; 4 серебряных ковчега с частицами Животворящего Креста Господня и частями св. *мощей* угодников Божиих; копия с чудотворной Афонской иконы Богородицы «*Млекопитательница*», в ризе которой хранилась часть Креста Господня и частицы *мощей* святых. В 1875 монастырь посетил Л. Н. Толстой, беседовавший с монастырскими старцами.

После 1917 на базе монастыря была учреждена сельхозартель. В Казанском храме устроили токарные мастерские, Преображенский храм был разобран, кирпич пошел на строительство клуба, в Никольской церкви разместились кузница, позднее был уничтожен Скорбященский храм. В 1929 на территории монастыря образовалась коммуна, затем бывшие монастырские постройки передали колонии для беспризорников, с н. 50-х XX в. на территории монастыря находится колония строгого режима для несовершеннолетних.

Монастырь начал возрождаться в 2000. На кладбище монастыря почитается могила схимонаха Максима (Пеллепова), духовно окормлявшего жителей Бузулука и умершего в 1937 в тюрьме.

БУЙНИЧСКИЙ СВЯТО-ДУХОВ женский монастырь, Могилевская губ. Находился в Могилевском у. в м. Буйничи, на р. Днепре. Основан в 1633 Богданом *Стеткевичем* и его женой Еленой и был первоначально мужским монастырем, подчиненным в управлении кутейнскому игум. *Иоилу*. В 1708 на обитель напали шведы и разорили ее, но она вскоре была восстановлена. В женский второклассный монастырь она переименована в 1835. С 1881 при обители был епархиальный свечной завод, а в 1896 учреждена женская 2-классная школа. При советской власти монастырь был закрыт и разорен.

БУЛГАКОВ Сергей Николаевич (16.07.1871—13.07.1944), православный философ, богослов, экономист. Родился в г. Ливны Орловской губ. в семье священника. После окончания в 1884 Ливенского духовного училища поступил в Орловскую духовную семинарию, которую оставил в 1889. Окончив в 1896 юридический факультет Московского университета, уехал в Гер-

С. Н. Булгаков.

манию, где занимался политэкономией. Сблизился с социал-демократами и примкнул к марксизму. Вернувшись в Москву, Булгаков защитил магистерскую диссертацию «Капитализм и земледелие». До 1906 занимал кафедру политэкономии в Киевском политехническом институте. В 1903 выпустил книгу «От марксизма к идеализму», знаменовавшую отход Булгакова от экономического материализма и намечавшую сближение с Православной Церковью. Сходную эволюцию проделали в те годы С. Л. Франк, Н. А. Бердяев. Совместно с Н. А. Бердяевым издавал в 1905 журнал религиозно-философского направления «Вопросы жизни». С 1906 по 1918 Булгаков — профессор политэкономии Московского университета. В 1906 был избран депутатом во II Государственную Думу. В 1909 в сб. «Вехи» поместил ст. «Героизм и подвижничество». Активно участвовал в издании журнала «Путь». В 1918 Булгаков принял священнический сан, а в 1919 переехал в Крым, где преподавал политэкономии и богословие. В 1923 был выслан за пределы СССР. Преподавал сначала в Праге, в 1924 переехал в Париж, где преподавал в Парижском Богословском институте и являлся его деканом.

На раннем этапе своего философского творчества Булгаков примкнул к критическому рационализму Канта. «Должен сознаться, — писал Булгаков в предисловии к книге «От марксизма к идеализму», — что Кант всегда был для меня несомненнее Маркса, и я считал необходимым поверять Маркса Кантом, а не наоборот». Однако в эту пору Булгаков еще надеялся «придать положительному учению экономического материализма приемлемую форму, освободив его от абсурдов». В дальнейшем процессе философских исканий Булгаков особенно остро ставил для себя вопрос о «теории прогресса». Историческая тема была у него на первом плане, и уже здесь выступала потребность пойти дальше чистого кантианства. Булгаков стал перед вопросом: «Возможно ли средствами одной опытной науки построение такого мироздания, которое давало бы теоретическое обоснование активному социальному поведению и идеалам общественного прогресса, возможна ли научная теория прогресса?» В этом именно пункте (теургическом, т. е. в проблеме «активного социального поведения во имя идеала») Булгаков, уже вышедший на путь трансцендентализма, почувствовал необходимость опереться на «религиозно-метафизические предпосылки»: «Вопрос о социальном идеале все яснее и яснее, — пишет тут Булгаков, — формулировался как религиозно-метафизическая проблема, затрагивающая самые глубокие корни метафизического мировоззрения». «Я долгое время, — пишет Булгаков в предисловии к книге «От марксизма к идеализму», — держался мнения... что Кант навсегда закрыл дверь в метафизику и окончательно утвердил господство критического позитивизма», но, придя (на почве критики теории прогресса) к сознанию неизбежности «религиозно-метафизического обоснования» социального идеала, Булгаков, с присущим ему духовным мужеством, обратился к тому, что так долго отвергал. Найдя в В. Соловьеве широкий синтез христианских начал с данными философии и науки, Булгаков стал на новый путь религиозной метафизики, как об этом вполне определенно свидетельствует его ст. «Что дает современному сознанию философия

Вл. Соловьева». У Соловьева Булгаков взял и его основную идею «всеединства»... Несколько позже Булгаков писал: «Теперь уже ясно, что Соловьев, как мистик с особым, богатым и своеобразным мистическим опытом, значительнее, оригинальнее, интереснее, нежели Соловьев-философ». Но это писано в эпоху, когда Булгаков уже всецело сосредоточился на софиологической теме (которую в эту эпоху Булгаков все же обдумывал лишь в космологическом ее аспекте), — *София* для него в это время «принцип мироздания или совокупность творческих энергий в Божестве». Булгаков даже утверждает в это время, что «учение Соловьева о Софии — наиболее оригинальная черта его философии — осталось незаконченным и недоговоренным». Это все уже относится ко времени огромного влияния *Флоренского* на Булгакова — влияния, впрочем, скорее личного, чем идейного, а все же, взяв от Соловьева основную концепцию всеединства (с включением софиологической темы), Булгаков, под влиянием *Флоренского*, целиком уходит в сторону софиологических размышлений.

После издания книги «Свет невечерний» Булгаков, принявший священство, целиком отдается церковным темам, и все его творчество приняло характер богословствования. Однако и в своих чисто богословских трудах Булгаков остается философом — закуска трансцендентализма, метафизики всеединства, даже некоторые общие начала философской мысли, усвоенные Булгаковым на заре научной жизни, сохранили свою силу и в годы чистого богословствования.

Если в эпоху написания кн. «От марксизма к идеализму» Булгаков, стоя на основе трансцендентального идеализма, признал значение интуиции (которую отождествлял с верой), то в «Свете невечернем» интуиция по-прежнему связана с защитой трансцендентального реализма, но оказывается совершенно несвязанной с верой. Тут же появляется и новый мотив — для Булгакова ныне познание в своем происхождении оказывается восходящим к «греховной рещепленности бытия». Тем не менее должно признать, что система Соловьева потому и могла появиться на Булгакова, что она не разрушала у него основ трансцендентализма, а лишь дополняла их. Критицизм — с разными дополнениями и модификациями — сохранил у Булгакова свое значение до конца дней его.

Влияние Соловьева было решающим в философском развитии Булгакова больше всего в силу синтетического замысла Соловьева — его стремления создать систему, в которой наука, философия и религия внутренне и органически связаны друг с другом.

Однако Булгаков оставался прежде всего философом даже и тогда, когда он целиком перешел к богословию. Хотя в нем нельзя отделить философа от богослова: скорее можно о его богословии думать, что он в нем больше философ, чем богослов, чем можно было бы сказать, что богословие как бы подавило философское творчество. «Свободное искание истины», которое Булгаков называл «священнейшим достоянием философии», было коренным для Булгакова. Совсем в духе Соловьева Булгаков писал: «Философия неизбежно стремится к абсолютному, к всеединству — или к Божеству, насколько оно раскрывается в мышлении; в конце концов и она имеет своей единственной и универсальной проблемой — Бога

и только Бога». Это написано в 1916, когда мирозосерцание Булгакова приняло определенно религиозный характер, но он не интересовался мнением др. людей, всегда прокладывая себе дорогу сам, и только Соловьев и Флоренский вошли в его внутренний мир властно и настойчиво. В мужественном и даже боевом складе ума у Булгакова — как ни странно — жила всегда женственная потребность «быть в плену» у кого-либо, потому-то живая многосторонняя личность Флоренского, от которого часто исходили излучения подлинной гениальности, имела столь глубокое влияние на Булгакова, что софиологическая концепция, развитая Флоренским, пленила впервые ум Булгакова именно в редакции Флоренского: лишь на этой почве построения Соловьева вновь ожили у Булгакова.

Особо следует подчеркнуть влияние Флоренского на Булгакова. Во Флоренском было гораздо более стилизации, чем у Булгакова, но манера Флоренского брать «старые меха» для нового вина в большей мере определяла творчество и Булгакова.

По типу своей мысли, по внутренней логике своего творчества Булгаков принадлежал к числу «одиночек» — он не интересовался мнением др. людей, всегда прокладывая себе дорогу сам, и только Соловьев и Флоренский вошли в его внутренний мир властно и настойчиво. В мужественном и даже боевом складе ума у Булгакова — как ни странно — жила всегда женственная потребность «быть в плену» у кого-либо, потому-то живая многосторонняя личность Флоренского, от которого часто исходили излучения подлинной гениальности, имела столь глубокое влияние на Булгакова, что софиологическая концепция, развитая Флоренским, пленила впервые ум Булгакова именно в редакции Флоренского: лишь на этой почве построения Соловьева вновь ожили у Булгакова.

Собственно философское творчество Булгакова кончается кн. «Свет не вечерний» — дальнейшие же работы, не теряя внутренней связи с проблемами философии, уходят в богословие.

Изложение философской системы Булгакова следует начать с анализа его гносеологических взглядов. Если сам Булгаков, излагая систему Соловьева, начинает с изложения его гносеологии (которая тоже не является основоположной у Соловьева), то потому, что Булгакову очень уж хотелось представить различные учения Соловьева именно как систему. У самого же Булгакова его гносеология (трансцендентальный реализм с различными дополнениями) определяла лишь формальную сторону его построений, не влияя на их содержание. Это особенно видно на постоянном подчеркивании антиномизма в мышлении: принцип антиномизма имел коренное значение для Булгакова, но напр., в «Философии хозяйства», где Булгаков так много говорит о «конкретном неразложимом единстве логического и алогического», т. е. о реальной антиномичности жизни, само понятие антиномизма не выдвигается еще Булгаковым. Только в «Свете не вечернем», с прямой ссылкой на Флоренского, понятие антиномизма получает исключительно широкое применение. Однако философская система Булгакова дана уже в «Философии хозяйства». Рационализм дорог Булгакову лишь как критицизм, он даже подчеркивает, что «о нездешних корнях нашего бытия нам может поведать «только откровение... которое затем уже может получить и философскую обработку». Булгаков высказывается даже по отношению к учению, что мир сотворен Богом, что это «аксиома веры»; он упрекает Соловьева в «чрезмерном дедуцировании» творения, т. е. в рационализме. И нарочито против Соловьева он утверждает, что «переход Абсолютного к относительному бытию не понятен».

Если вдуматься в то, что составляет основу философских построений Булгакова, то можно сказать словами

его предисловия к «Свету не вечернему», что он ищет «пути через современность к *Православию*»: Булгаков идет тем же путем «восхождения» (от космоса к Богу). Основы философских построений Булгакова лежат в его космологии. Религиозный перелом не оторвал его от мира, а сам определялся (во всяком случае, в значительной степени) потребностью глубже понять мир и проникнуть в его сокровенную жизнь, сокровенный смысл. Булгакову чужд «соблазн божественности мира», во всяком случае, различение Абсолюта и космоса во всей силе сохранялось у него до конца (несмотря на то, что в своем богословии Булгаков принимает метафизическое их единство), — и самую их идею «всеединства» он долго относит только к космосу. Это очень важно утвердить в самом начале при изучении построений Булгакова, которого не соблазняет «маска вещности», лежащая на природе, создающая «непроницаемую» оболочку мира. В софиологии, о которой идет речь уже в «Философии хозяйства», Булгакова интересует прежде всего ее «космический аспект». «Тварь есть всеединство», — утверждает Булгаков в «Свете не вечернем»: она есть «единое — многое», «все», «ей принадлежит положительное всеединство». «Онтологическая основа мира заключается в сплошной, метафизически непрерывной софийности его основы».

Исходя из этого сущностного, ничем не стираемого различия между Абсолютом и космосом, Булгаков следует в его осмыслении за тем построением, которое впервые установил Филон, стоявший перед такой же антитезой. София, как идеальная основа мира, стоит между Абсолютом и космосом как некое «третье бытие», соединяющее в себе и божественную и тварную природу... Даже и тогда, когда Булгаков перешел к учению о метафизическом единсущии Абсолюта и мира, он не терял никогда из виду их различия и говорил о «двух неравных реальностях» (Бога и мира). «Хотя и вызванное к бытию из ничего, — пишет Булгаков, — творение не есть ничто перед Богом потому что имеет... так сказать, свою собственную божественность (которая есть тварная София)... имеет в себе собственную метафизическую упругость... Эта самостоятельность осуществляется в душе мира, как всеобщей связи, всеединстве тварного бытия». Булгаков упрекает, напр., томизм в том, что у него «нет места различению Бога и мира», считает теокосмизм «нехристианским учением», т. к. «здесь нет самостоятельного места для мира в его реальности»: «Мир принадлежит самому себе... он действительно имеет в себе творящую и движущую силу».

«Собственную реальность» мира Булгаков ощущает тем больше, чем ярче выступает для него тварное всеединство, чем больше *natura naturans* просвечивает сквозь *natura naturata*, чем сильнее чувствует он «панэротизм» природы; ее динамизм. «Влечение природы к своей форме-идее, стремление облечься в свою собственную форму в существе своем есть эротическое стремление». Отсюда живое ощущение мощи мира, его творческой неистощимости и безграничности — благодаря его «софийности» (Булгаков однажды говорит об «океане» софийного (тварного) бытия). Для Булгакова космос есть живое, одушевленное целое и потому он серьезно и настойчиво выдвигает понятие «души мира» — в «Философии хозяйства». «Единая мировая душа, — пишет он, — *natura naturans*, стремится овладеть природой, как *natura*

naturata». «Душа мира, содержа в себе все, является единым центром мира». Еще ярче выдвигается понятие души мира в «Свете невечернем»: «Мировая душа, как энтелехия мира, есть начало, связующее и организующее мировую множественность *natura naturans* по отношению к *natura naturata* — универсальная инстинктивно бессознательная или сверхсознательная *anima mundi*, которая обнаруживается в вызывающей изумление целесообразности строения организмов, бессознательных функциях, инстинктах родового начала... Эта душа мира закрыта многими покрывалами, причем эти покрывала сами собою истончаются по мере духовного восхождения человека. Мировая душа, как сила единящая, связующая и организующая мир, проявляет свое действие всякий раз, когда ощущается именно связанность мира, и как бы она ни осуществлялась феноменально, она многолика, пребывая субстанционально единой». Булгаков говорит о «мудрости мировой души»: «Душа мира, — пишет он в «Невесте Агнца», — есть органическая сила, имеющая инстинктивную закономерность бытия в его эволюционном развитии». «Душа мира, — отмечает Булгаков, — как не имеющая своего ипостасного центра», но являющаяся лишь неипостасную «природу», в некоей своей слепоте и инстинктивности, в борении стихийных сил, созидательных и разрушительных, как бы ошупью осуществляет внутренний план бытия в возможных его вариантах». «В душе мира находятся «семенные логосы» бытия — однако в потенциальной их аморфности. Реальная множественность многообразной твари, свойственная вселенной, связывается в единство мировой душой». «Душа мира движет его или как темный инстинкт, внутренняя закономерность бытия в разных его образах, или как индивидуальная жизнь особей, которым свойственна самопроизвольность движений, низший род тварной свободы и самотворчества», ибо «душе мира, рассматриваемой независимо от тех ипостасей, которыми она ипостасируется, свойственна собственная свобода, поскольку она есть общее начало жизни творения. Мир себя осуществляет в эволюции жизни, повинуюсь смутному инстинкту и восходя к высшим формам ее свободно, т. е. не как вещь, но как живое существо». «Безусловно мертвого вообще в творении не существует, — «мертвая» есть еще не ипостасированная природа, — здесь имеет место особый вид подсознательной, еще не сознательной жизни».

Важное место в творчестве Булгакова занимает космологическая тема. Булгаков идет гораздо дальше Флоренского, — для него единство тварного бытия, его живая мощь, своеобразный «панэротизм» природы — все это формирует его понимание, лучше сказать — его восприятие природы как «живого существа». Но этому «живому единству бытия» (его «всеединству») Булгаков, вслед за Соловьевым и Флоренским, усваивает именование «Софии» — и этим он уже выходит сразу за пределы чисто космологической темы, начинает для себя ряд новых проблем. Ввиду центральности понятия Софии в метафизике Булгакова следует подробнее остановиться на нем.

Булгакову — и не ему одному — импонировало прежде всего самое имя — «София», тот поэтический облик ее, который дает ей Соловьев, зачаровавший целую плеяду поэтов. Но вслед за Соловьевым и еще вслед за Флоренским Булгаков центрирует больше и больше свое вни-

мание на понятии Софии, которая позже становится таким всеобъемлющим понятием, что оно поглощает все иные категории.

Булгаков дает разные аспекты идеи Софии. Прежде всего сюда приводит все то, что было сказано о душе мира. В «Философии хозяйства» «душа мира» именуется Софией. Здесь Булгаков утверждает, что «мир потенциально софичен, актуально же он хаотичен; в своем вневременном бытии он есть сама София... мир удален от Софии не по существу, но по состоянию... Вследствие нарушения и изначального единства Софии мы находим в мире смещение бытия с его метафизического центра, что создает болезнь бытия — процесс становления, временности, несогласованности, противоречий, эволюции хозяйства». «На первобытный хаос, первоволю, первомаерию, представляющую бесформенное влечение к жизни, наброшено одеяние софийности, но он несет его только как покров». «На мир ложится тяжелый покров механизма, закон всеобщей причинной связи, как универсальная форма связи сушего».

Космологический аспект Софии меняется постепенно уже в «Свете невечернем». По-прежнему еще «тварь есть всеединство», т. е. понятие всеединства все еще имеет смысл чисто космологический, — но тут же проступают и новые мотивы. «Тайна мира, — пишет Булгаков, — в женственности... зарождение мира есть действие всей Святой Троицы, в каждой из Ее Ипостасей простирающееся на воспринимающее Существо, вечную женственность, которая через это становится началом мира». И она есть «четвертая ипостась». Булгаков именует Софию как Вечную Женственность и материнское лоно бытия «четвертой ипостасью». «Что же есть эта Вечная Женственность, — спрашивает он, — в своей метафизической сущности? Тварь ли? Нет, не тварь. Занимая место между Богом и миром, София пребывает между бытием и сверхбытием... София, хотя не есть Абсолютное или Бог, но имеет то, что имеет, непосредственно от Бога, т. е. абсолютным образом». «Не будучи сама вечностью, она всем обладает вечным образом... Она свободна от времени, возвышается над ним, но самой ей не принадлежит Вечность. Ей принадлежит положительное всеединство». Но «мир в одно и то же время и есть София, но и отличается от нее, не есть София»; София собственно есть «мир идей, т. е. идеальная основа мира». «София по отношению ко множественности мира есть организм идей, в котором содержатся идейные семена всех вещей» — в ней «корень их бытия». Этот «мир идей, идеальное «все», актуально содержащееся в Софии, существует для тварного мира не только как его основа, но и как норма, предельные задания, Аристотелевская энтелехия». «Мир есть ничто, засеменное идеями, становящееся Софией... Есть предвечная божественная София, а мир, как София, есть становящаяся София».

Уже в этих словах есть расплывчатость — понятие Софии, оставаясь понятием космологическим, раздваивается — частью София еще в пределах мира, частью уже вне его. Но дальше Булгаков утверждает, что «акт творения мира осуществляется созданием в Софии двух центров» — неба и земли: это и создает различие Софии божественной и Софии космической (= «Земли»). Углубляя это различие, Булгаков строит учение о «телеснос-

ти», проводя различие между «материей» и «телом». Булгаков выдвигает понятие «духовной телесности», — материал для него есть «не субстанция тела», как думают материалисты, — а только его «качество» — сила, делающая тело плотью». «Духовная телесность» не связана ни временем, ни пространством, и в применении к ней «противопоставление духа и тела, спиритуализма и материализма теряет всякий смысл»: «Эта антитеза выражает собой не изначальную сущность тела, но лишь его модальность, определенное состояние телесности».

Если к метафизике тварного бытия, как «духовной телесности», присоединить то, что тварное бытие едино и целостно («Весь мир, — пишет Булгаков, — есть одна телесность и одно тело»), то теперь понятно различие «потенциальной софийности мира» и Софии как идеальной основы мира» (т. е. Софии божественной), т. е. понятно различие двух аспектов в Софии. При таком толковании формула о «двух центрах» в Софии неудачна.

Тварное бытие в своей целостности есть и не есть София — оно есть София в своей идеальной основе, но и не есть София, поскольку эта идеальная основа лишь определяет жизнь мира и его эволюцию. Но зачем же тогда Булгаков учит о Софии как особой («четвертой») ипостаси, которая, хотя по своей сущности «находится вне божественного мира, не входит в его абсолютную полноту», но в то же время «допускается в нее»? Приняв идею «третьего бытия» между Богом и миром, здесь Булгаков создает особую мифологию. Он пишет: «Нельзя мыслить Софию только как идеальный космос»; Бог «внеполагает (в смысле метафизической внеположности) Софию, изливая на нее животворящую силу триипостасной Любви». Это значит, что «предмет» божественной любви должен быть «субъектом, лицом, ипостасью»... Не трудно видеть, как здесь концепция «всеединства», сначала определено относимая только к космосу, через понятие «третьего бытия» выходит за пределы космоса. Из реального понятия (понятия Софии как живого единства космоса) через эту мифологию София становится постепенно «двоящимся» понятием. Основания этой мифологии, лежащие в области богословской (в учении о Софии как Премудрости в Боге), сами по себе лишь связывают, а не сливают 2 различных понятия (Софию в Боге и Софию как живое единство твари) в одно понятие.

В небольшом этюде «Ипостась и ипостасность» Булгаков дает «несколько иное изложение, нежели дано в «Свете невечернем», не отличающееся по существу, но более точное». По-прежнему Булгаков признает Софию «живой сущностью», но уже не считает ее ипостасью, «ибо это означало бы самобытное существование, подобное трем ипостасям, вносило бы в Троицу четверицу». Во имя богословской корректности Булгаков, все еще называя Софию «живым существом», усваивает ей ныне только «ипостасность», что есть «способность ипостасироваться, принадлежать ипостаси, быть ее раскрытием, отдаваться ей». Зачем же понадобилось Булгакову это странное и по существу фиктивное понятие «ипостасности»? Это становится понятным лишь в свете дальнейших работ Булгакова — и прежде всего в «Агнце Божиим» и еще яснее — в «Невесте Агнца», где уже всецело торжествует метафизика всеединства на почве учения о Софии. София божественная (сопринадлежащая

Абсолюту) и София тварная оказываются тождественны — ибо в творении мира «София божественная становится Софией тварной». — «Единая София открывается в Боге и в творении». Несколькими неожиданными утверждениями это связано как раз с тем, что София уже непостасна, и, чтобы дать ей все же образ бытия, Булгаков учит о Софии как «усии», т. е. «сущности» в Боге. Еще в этюде «Ипостась и ипостасность» Булгаков говорит, что «надо строго различать Софию от сущности Божией или природы», но в «Агнце Божиим» и в дальнейших всех работах Булгаков утверждает, что «божественная София есть не что иное, как природа Божья», «усия», понимаемая как всеединство, как «божественный мир, божество в Боге, природа в Боге». Новая метафизика Булгакова связана с понятием «всеединства».

Булгаков по-прежнему признает тварность мира и в этом смысле свободен от всякого упрека в пантеизме — отвержение теокосмизма. В его произведении «Невеста Агнца» изображена не только активность мира и его «метафизическая упругость», не только подчеркивается прежняя идея о том, что «тварная София есть энергетическое начало мира», но очень рельефно показано, что «зло в тварном мире есть плод тварного самоопределения», что зло сотворено тварью. «Душа мира больна демонским одержанием», в мире мы находим «противоестественное внедрение бесов в жизнь мира». Поскольку мир есть единое целое и в нем существует онтологическое единство, постольку ясно, что при сравнении Абсолюта с нашим «полутемным» миром, «Бог и мир суть неравные реальности».

Для Булгакова здесь «сущность мира и мир божественный — одно и то же»: «надо со всей силой утвердить и постигнуть эту «тождественность» мира божественного и тварного или, что то же, — Софии божественной и Софии тварной». Эта метафизическая однородность Бога и мира или их метафизическое единосущие, эта мифология всеединства не отвергает различия мира (в его эмпирической реальности) от Бога, но к чему же тогда сводится взаимоотношение Бога и мира? Не отвергая некоторой богословской выгоды в этой системе (при уяснении мистерии Боговоплощения — см. книгу Булгакова «Агнец Божий»), надо признать, что философски очень трудно принять эту систему. Надо при этом заметить, что Булгаков серьезно, а не номинально принимает идею творения мира, — но что же может значить в этой системе понятие «творения»? Еще в книге «Агнец Божий» Булгаков укрывался от трудностей, здесь возникающих, с помощью чисто словесного обхода их. «Сотворение мира, — пишет он, — метафизически состоит в том, что Бог положил свой собственный божественный мир не как предвечно сущий, но как становящийся. В этом смысле «Он срастил его с ничто, погрузив в становление». Эта загадочная формула, по существу лишенная смысла (ибо что может значить «погружение» божественной Софии в «становление», которое ведь есть образ мира, уже сотворенного, т. е. который имеет место после сотворения, но не до него), повторяется в последней книге Булгакова, хотя именно в этой книге он усиленно настаивает на том, что надо принять идею сотворенности мира. Но одно дело принять эту идею, а другое — ее истолковать. «Творение состоит в том, — пишет Булгаков в «Невесте Агнца»,

повторяя вновь Соловьева, — что Божественное бытие в Софии получает для себя инобытие в мире». «Творя мир, т. е. давая ему самобытие, Бог полагает его как бы вне Себя, отпускает его на внебожественное и даже не божественное бытие». Но отсюда неизбежно получается не только расплывчатость, но неуместная игра слов — вряд ли устранимая в метафизике всеединства. «Тварная София, — пишет Булгаков, — не есть другая или нарочито сотворенная с миром и для мира София, но лишь особый образ ее бытия. Мир, поскольку он имеет отношение к Софии божественной, — не сотворен... но вместе с тем он и сотворен». И т. к. «София божественная и тварная не две сущности, но одна, то из этого единства Софии в двух образах и вытекает эта непостижимая формула, что мир и сотворен и не сотворен». Из такой формулы вытекают и мнимые проблемы у Булгакова (напр., «нужно ли особое творение мира, раз существует его основа — тварная София?»). Можно, конечно, говорить об антиномизме, но когда вы читаете, напр., что «тварная София, творится, так сказать, из Софии божественной», а рядом, что «тварная София в известном смысле не повторяет божественную, но есть совокупление творческих вариантов на ее темы», то во всем этом ничего, кроме невылазных трудностей, вытекающих из метафизики всеединства, усмотреть невозможно. Софиологический монизм у Булгакова, хотя и словесно уживается рядом с софиологическим дуализмом, на самом деле ведет к тому, что в нем тонет, должно тонуть все, что было высокоценного в космологии Булгакова. Тут надо выбирать — либо метафизика всеединства, либо (как раньше утверждал Булгаков) всеединство есть категория лишь космологическая, а не метафизическая.

Еще в «Свете невечернем» зло связывается Булгаковым с тем, что «ничто» «врывается в осуществленное уже мироздание как хаотизирующая сила» (Бог «не остановился и перед тем, чтобы смириться, дав место бунтующему хаотическому ничто»). Т. о., «возможность зла и греха, как актуализации ничто, была заранее дана мирозданием». Надо сказать, что это очень странная теория зла, которое возводится к «ничто» — словно это ничто (т. е. чистый ноль), может стать «хаотизирующей силой»! Несколько дальше уже по-иному Булгаков учит, что «грехопадение произошло» лишь в низшем центре софийной жизни. В «Невесте Агнца» Булгаков постоянно возвращается к теме зла — и здесь уже особенно выдвигается у него значение «свободы». «Основа зла, — пишет он, — в самом характере тварности, как соединения свободного самоопределения и природной данности». Очень много пишет Булгаков о зле в истории — эта тема его мучит и ставит проблему эсхатологии. «Положительное естество природного человека в его творческих силах, — пишет он, — здраво и софийно, но оно больно в своем состоянии». Отсюда его заключение, что «история не кончится в имманентности своей, но катастрофически оборвется» — история окончится «всемирно-исторической катастрофой и мировым пожаром». Но если вдуматься в эту метафизику зла, то возникает трудность примирить «софийность» космоса (т. е. согласно новой метафизике Булгакова божественность бытия) с началом бунта. Булгаков готов признать, что бытие в его свободе «не софийно», но тогда и остается (вслед за Соловьевым) обращать-

ся уже не к «низшему центру» софийного бытия, а к чистому «ничто» как «хаотизирующей силе». Софиологический монизм в этом пункте терпит ясное поражение.

Пока Булгаков не распространял идеи всеединства за пределы космоса, т. е. пока стоял на почве онтологического дуализма, в его системе (как она выразилась в «Свете невечернем») было более цельности, — но зато понятие Софии (чисто космологическое) превратилось в «четвертую» ипостась. Когда же Булгаков, богословски перестроив свою систему, встал на позиции софиологического монизма, то система его явно не удалась. Хотя следует подчеркнуть бесспорную и высокую ценность отдельных, часто замечательных идей и формул Булгакова; система всеединства остается верной, поскольку она включает в себя только космос. Неудачи метафизики всеединства, как ее начал строить впервые Соловьев, а затем его новейшие последователи, не могут отстранить огромного и крайне актуального значения космологической проблемы, всю глубину которой трудно переоценить.

Что касается проблем *антропологии* у Булгакова, то следует отметить, что в этой сфере он дал мало значительного — больше повторяя Соловьева, отчасти Флоренского. Человек, как «мировой хозяин или демиург», «причастен *natura naturans*, творящей душе природного мира». Булгаков постоянно подчеркивает эту творческую стихию в человеке, однако его мысль слишком сильно тяготеет к тому, чтобы выдвинуть человечество как целое, как подлинный субъект творческой деятельности. О «хозяйстве», т. е. вообще о творчестве, Булгаков писал, что «истинным его субъектом является не человек, но человечество». «Человек познает, как око Мировой души». Для Булгакова «соборность» человечества, его живое единство слишком связано с софийностью мира, как бы тонет в нем. Центр тяжести для него в том, что человек именно есть «око Мировой души», проводником движения которого оно является. Для Булгакова же самое важное в человеке то, что он «центр мироздания», что природа «только в человеке осознана себя, становится зрячей, очеловечивается». Но в отдельном человеке постоянно дает себя знать самость, «которая набрасывает свой тяжелый флер на всю жизнь». И как «самость в человеке может быть исторгаема и побеждаема лишь трудом его над самим собой или религиозным подвигом, так и самость в природе побеждается трудом хозяйственным, в историческом процессе». Поэтому, на человеке, через грехопадение прародителей, внесших «суету» и неправду в жизнь природы, лежит задача искупления греха — это и есть путь человека. «Между миром, как космосом, — пишет Булгаков, — и миром эмпирическим существует живое общение», — но на человеке лежит долг извлекать из этого общения мотивы творчества, чтобы свободно преодолевать в себе и в природе самость. Свобода одна может помочь «миру, отпавшему в состояние неистинности, а потому смертности, прийти в разум истины». У Булгакова не исчез тот исторический детерминизм, который у Маркса (от Гегеля) гарантирует, что в «конце истории» наступит «царство свободы», — только теперь у Булгакова «София правит историей как объективная ее закономерность; только в софийности истории лежит гарантия, что из нее что-нибудь выйдет». При этом софийном плане истории, при этом внутреннем ее детерминизме проб-

лема свободы в человечестве всегда занимала Булгакова и обращала его внимание к вопросам антропологии. В раннем своем этюде «Основная проблема теории прогресса» Булгаков твердо исповедовал независимость моральных императивов от того, может ли их вместить действительность. В «Философии хозяйства» Булгаков говорит, что «по формальной беспредельности своего сознания и своей свободы человек божествен», но свободе его кладет границы «чуждое ему инобытие». Реальность свободы это одно, ее «мощь» — это другое, — здесь и возникает основная проблема о смысле свободы и о путях ее преобразующего мир творчества. «Формальную беспредельность» свободы Булгаков, следуя всецело Шеллингу, связывает с (ноуменальным) актом свободы «на грани нашего бытия». «Вызывая к жизни определенные души, Бог предоставляет им участие в творении самих себя... люди свободны уже в акте рождения (не в хронологическом, а онтологическом порядке)». Это учение о свободе «на грани бытия» оставалось у Булгакова всю жизнь. «В человеке есть, — читаем в «Свете не вечернем», — субстанционально волевое ядро личности — субъект свободы». «Тварная свобода вольна вызвать и небытие к бытию, актуализировать «ничто», — и тогда оно косвенно получает жизнь».

Это учение развивалось в дальнейших работах Булгакова и достигло высшего своего выражения в «Невесте Агнца». Прежде всего Булгаков еще раз подчеркивает здесь ноуменальную свободу в человеке: «Если «я» и сотворено, — пишет он, — то оно не могло быть сотворено как вещь, так сказать, без спросу... «при сотворении «я» оно само было спрошено». Это учение о субъекте свободы до того, как оно становится субъектом, было бы понятно, если бы признавать предсуществование души, но Булгаков это предсуществование отвергает и стремится обойти трудность, с которой он имеет дело. «Согласие (на бытие) и есть самоположение «я», — пишет он... Из пустоты ничто(!) звучит это да твари, вопрошаемой о ее собственном бытии. В этом смысле ничто подлинно оказывается вместилищем свободы»(!). «Творение личности, — пишет Булгаков, — необходимо включает не только божественное призвание к бытию, но и ответное самоположение тварной ипостаси или согласие «я» на свое положение Богом... В этом смысле творение «я» является вместе и самотворением, человек соучаствует с Богом в своем собственном сотворении». Сказано смело, но лишено всякого смысла... «Свобода, — пишет Булгаков, — не возникает и не начинается... она и не сотворена... она излучается из вечного света свободы Божией, и в этом смысле она премирна и претварна». Но если так, то нужно прямо говорить о предсуществовании души — ибо если есть «премирная свобода», то уже тем самым есть и субъект этой свободы. Но вот уже иные слова: «Сама человеческая личность («я») не софийна, но придана софийности, вложена в нее, как ее субъект или ипостась». Эти слова, по иному рисуя тайну человека, связаны у Булгакова с различием природы в человеке и его ипостаси: человек по природе софиен (как софиен и весь космос), а его ипостась не так связана с «природой», как в Боге связаны ипостаси с «природой» (сущность) в Боге: ипостась «вложена» в природу человека. Однако если каждое «я» входит в мир, «дав на это согла-

сие», то не ведет ли это к метафизическому индивидуализму? Булгаков этой проблемы, законно возникающей из учения о свободе «на грани бытия», просто не замечает — для него человечество есть целое, а не сумма, и каждый индивид «в одно и то же время и личен и всечеловечен». Эту «всечеловечность» индивидуальности Булгаков считает «антропологической аксиомой».

Можно было бы, конечно, относить «всечеловечность» к «природе» (одинаковой у всех и даже единой), и тогда ипостась была бы носителем чисто индивидуального начала (самополагающегося «я»). Но Булгаков считает, что «между ипостасью и природой в человеке есть исключительная связь в глубочайших тайниках личной жизни». «Каждая ипостась есть (лишь) личное как всеобщего что», — говорит Булгаков, как бы отвергая у ипостаси ее особое, собственное содержание. «Природа твари (человека), хотя и озарена личным самосознанием, — пишет Булгаков, — но не до конца пронизана им — она представляет темную ипостасно непроявленную данность», и ипостаси надлежит просветлять природу, «освободить» в ней софийную основу. Вся эта теснейшая связь ипостаси и природы в человеке не допускает их разрыва (который, напр., утверждается в перевоплощении).

Преодоление внешней необходимости дается во всяком акте свободы — и здесь Булгаков твердо стоит за автономию человека, за его свободу. Но, кроме внешней необходимости, перед человеком стоит иная, уже метафизическая необходимость — та тайная логика истории, которую Булгаков выражает в формуле, что «София правит историей». «Свобода, — писал Булгаков, — распространяется лишь на ход исторического процесса, но не на его исход». Булгаков идет и дальше, возвращаясь к формуле марксизма, но внося в нее новое содержание: «Свобода есть познанная необходимость» и «Промысел Божий, путем необходимости ведущий человека, есть высшая закономерность истории».

В этих формулах еще не чувствуется трагичность в свободе. «Поскольку мир бытийными корнями погружен в Бога, он чужд свободе и связанным с ней случаям и неустойчивым. Но мир не может совсем не утратиться — не может совсем разложиться; однако в силу свободы своей мир может задержаться в состоянии меональности, не достигая высшей ступени бытия». «Свободе не дано погубить или даже существенно испортить творение». «Нужно скрепить, — пишет Булгаков в заключительной главе «Света не вечернего», — Божественное всемогущество и тварную свободу в одно целое и тем окончательно согласовать божеское и человеческое». Однако тут же Булгаков пишет: «Если человеческая свобода признана в полном объеме, то с ней приходится считаться со всей серьезностью и последовательностью — вплоть до адских мук...» Но чтобы удержаться в рамках метафизики всеединства, Булгаков кончает мыслью, что «вполне мыслимо полное обессилие и прекращение зла», «противопоставление *рая* и *ада* не есть еще предельная цель мироздания».

В «Невесте Агнца» свобода признается «не софийной», т. е. стоящей вне софийной детерминированности в бытии. «Тварный мир, — пишет Булгаков, — совершенно детерминирован лишь в онтологическом своем основании». Булгаков верит, что «диалектика тварной свобо-

ды... должна в конце пути свободы слиться с океаном софийного бытия через способность на путях свободы преодолеть индивидуальность ради высшей и последней свободы — с принятием софийной детерминации как цели». Но т. к. «первородный грех явился онтологической катастрофой в человеке, силой истории... ослаблено все человеческое естество», и т. к. «люцеферизм заложен в самой тварности — как искушение, подлежащее преодолению», вообще в силу «удобопревратности свободы» и несофийности «я», как субъекта свободы, — то «софийная детерминация» оказывается не обеспеченной и даже сомнительной. Булгаков сильно и остро говорит об «отравленности и извращенности всего человеческого творчества» — и здесь с исключительным мужеством и правдивостью он признает, что «несмотря на единство человечества и единый корень всего его творчества, оно не имеет гармонического свершения и, наоборот, удел человечества есть самая раздирающая трагедия последней борьбы». «В пределах самой истории, — пишет Булгаков, — этой трагедии нет конца и исхода». Метафизика всеединства в пределах истории, в пределах времени оказывается, т. о., неверной, а «софийная детерминация» просто идеалом, а не реальностью: «Сгорит все в мире, не достойное увековечения, не софийное его приращение, — и воссияет софийный его образ, так что София тварная станет совершенно прозрачным откровением Софии божественной... Душа мира, сохраняя всю свою реальность и самобытность, перестанет быть закрытой для духа, но станет ему послушна, для него прозрачна, с ним сообразна». Однако и в будущем зоне сохранится антиномизм блаженства и мук, ибо и там свобода, неустрашимая и в будущем эоне, хотя она и должна быть признана в своем бунте против Бога «онтологическим безумием», может пребывать «в злой вечности пустоты, пока не начнется обращение (даже сатаны) к Богу. «Сатанизм исчерпаем, — думает Булгаков, — здесь открывается возможность конца сатанизма», но этот «онтологический постулат (определяемый «метафизикой всеединства») есть тайна, нам совершенно неизвестная и потому не подлежащая дальнейшему обсуждению».

Мужество мысли не покинуло Булгакова и в этой точке, которая так была нужна для системы всеединства, — «софийная детерминация» оказывается лишь возможной, связанной с сознанием «безумия пути, на котором ищется свобода в произволе, но и только».

Булгаков имеет чрезвычайное значение в развитии русской философии прежде всего тем, что углубил темы космологии, столь существенные для уразумения бытия. Понятие «тварной Софии» (если и не стоять за самый термин, по разным причинам не всегда удачный) глубже всего и основательнее всего проработано в русской мысли именно Булгаковым, — особенно вдохновляющими являются его анализы в «Философии хозяйства». Но уже в «Свете невечернем», законно связывая проблемы космологии с религиозной тематикой, удачно и убедительно преодолевая всяческий имманентизм, Булгаков подпадает под влияние метафизики всеединства. Еще в «Свете невечернем» Булгаков относит «всеединство» лишь к космосу, но тут же стоит рядом вся бесплодная мифология о «третьем бытии», навеянная Флоренским. Богословски очищая понятие «Софии» от двойственности, ка-

кая ей была присуща еще в «Свете невечернем», Булгаков впадает в софиологический монизм, от трудностей которого он думает найти спасение в антиномизме. На самом деле получается номинальный, а не реальный антиномизм, и это всего яснее проступает в кардинальном понятии творения, от которого зависит все построение метафизики. С одной стороны, Булгаков со всей силой и добросовестностью защищает реальность понятия творения, — и в этом отношении он достигает большего успеха, но с др. стороны, при его софиологическом монизме, при отождествлении «сущности» в Боге («усии», Софии божественной) с «сущностью» в космосе творение является мнимым понятием, подменяясь загадочным «кенозисом», странным превращением Абсолюта (в его полноте) в «становящийся Абсолют». Всюду, где научная добросовестность диктует Булгакову черты реализма (как в учении о зле, о свободе), он фатально теряет путеводную нить «софийной детерминации», — и вся система софиологического монизма расплывается, уступая место основному онтологическому дуализму, с которым связано понятие творения.

Синтез науки, философии и религии так же не удался Булгакову, как и Соловьеву, — как он вообще не может утратить в линиях метафизики всеединства. Но метафизика всеединства стоит в самой тесной близости к тому чуждому синтезу, который, будучи свободен от основной ошибки всеединства, даст надлежащее и плодотворное сочетание науки, философии и богословия — задача этого синтеза явно неустраима для русской мысли, не утраченной внутренней связи с Православием.

Соч.: О рынках при капиталистическом производстве. М., 1897; Капитализм и земледелие Т. 1—2. СПб., 1900; Основные проблемы теории прогресса // Проблемы идеализма. М., 1903; Без плана // Новый путь. 1904. № 10; Неотложные задачи (О союзе христианской политики). М., 1906; Два града. М., 1911; Философия хозяйства. М., 1912 (перизд. М., 1990); и в: Соч. В 2 т. Т. 1. М., 1993; Свет невечерний. Сергиев Посад, 1917; Тихие думы. М., 1918; Купина неопалимая. Париж, 1927; О Богочеловечестве. Т. 1—3. Париж, 1933—1945; Философия имени. Париж, 1953; Героизм и подвижничество // Вехи. Интеллигенция в России. Сб. ст. 1909—10. М., 1991; Соч. В 2 т. М., 1993 (в числе др. работ здесь впервые полностью опубликован на рус. яз. тр. «Трагедия философии»); Свет невечерний. Созерцания и умозрения. М., 1994; Из записной книжки. 11 апр. 1906 // ВФ. 1994. № 6; Два града. Исследования о природе общественных идеалов. СПб., 1997.

Прот. В. Зеньковский

БУРАЧОК Степан Анисимович (17.05.1800—26.12.1876), православный публицист, критик, прозаик, издатель; кораблестроитель. Сын адмирала О. И. Бурачка. Родился в с. Заньки Нежинского у. Черниговской губ. Учился в Петербургском училище корабельной архитектуры (1812—15). В 1821—31 возглавлял Астраханское адмиралтейство, провел его реконструкцию. В 1834—64 — преподаватель Петербургского Морского корпуса. Автор ряда трудов по математике и кораблестроению. Закончил службу в чине генерал-лейтенанта корпуса корабельных инженеров.

В 1840—45 — издатель журнала «Маяк современного просвещения и образованности. Труды ученых и литераторов, русских и иностранных». С 1842 — «Маяк, журнал современного просвещения, искусства и образованности

в духе русской народности». До 1842 Бурачок издавал журнал совместно с П. А. Корсаковым, опубликовавшим в «Маяке» письма из Камчатки и Америки своего дяди Н. П. Резанова, стихи, статьи на религиозно-мистические темы, о «нравственном бесновании» современной литературы («Взгляд на французскую литературу 1840 г.», «Маяк», 1841, ч. 14). В этом отношении, как соредакторы «Маяка», они были единомышленниками, подчеркивая в «Программе издания», что основой нового журнала является «примерная религиозность, глубокая преданность Отечеству и царю». Уже после первых номеров «Маяка» приобрел твердую репутацию одного из «самых одиозных, ретроградных изданий» (с точки зрения либерально-космополитической критики того времени). Эти «ярлыки» в адрес издателя «Маяка» и его авторов сохранились и в дальнейшем при возрастании культа имени В. Г. Белинского, основным оппонентом которого в самом начале 40-х был журнал кораблестроителя Бурачка, осмелившегося вести полемику как с «натуральной школой», так и с «торговым направлением» в литературе. Резкой критике подверг Бурачок «Героя нашего времени» за его «кривое» направление и клевету на целое поколение. Бурачок опубликовал на страницах «Маяка» свою повесть «Герои нашего времени» (1845, т. 19), полемически заостренную против «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Бурачок противопоставлял Печорину положительных религиозно-нравственных героев. Отрицательные персонажи цитируют Пушкина и Лермонтова, а молодая девушка сходит с ума, обманутая офицером, подражавшим Печорину. Постоянным автором журнала был С. Н. Навроцкий, отстаивавший в своей драматургии, прозе, публицистике позиции «просвещенного патриотизма». В «Маяке» он опубликовал нравоучительную повесть «Испытание солдатскому сердцу» (1842, т. 6). Ведущим критиком «Маяка» был А. В. Мартынов, статьи которого «Замечания на статью о Менцеле, помещенную в «Отечественных записках»» (1842, т. 4), цикл статей «Подробный обзор стихотворений А. С. Пушкина» (1843, т. 7, 9—11), «Застой в русской литературе» (1845, т. 19) вызвали бурную реакцию оппонентов. В «Маяке» публиковались М. П. Загоскин, А. П. Башуцкий, Н. В. Кукольник, Н. А. Полевой, дебютировали В. И. Аскоченский, В. Р. Зотов. Близки к журналу по своим религиозным и монархическим взглядам были А. М. Бакунина, А. В. Зражевская (сестра жены Бурачка). Значительное место занимали публикации известных мало-российских авторов П. П. Гулаг-Артемовского, Г. Ф. Квитка-Основьяненко, Т. Г. Шевченко.

С. А. Бурачок.

В 1845 постоянные убытки заставили Бурачка отказаться от издания «Маяка». Многие из авторов перешли в «Москвитянин», сам Бурачок тоже продолжал выступать в печати с резкой критикой католицизма и протестантизма, по др. религиозным вопросам. Кораблестроительная деятельность Бурачка, его научные труды вошли в историю русского флота, а журнал «Маяк» остался одним из первых в русской православно-патристической прессе.

В. К. БУТКЕВИЧ, о. Тимофей Иванович (21.02.1854—31.12.1925), протоиерей, богослов. Родился в семье священника с. Большая Рогозянка Харьковского у., дед был дьячком, прадед — священником. О своих предках сам о. Тимофей в одном из заседаний Госсвета сказал следующее: «Один из моих предков — «неокладный козак» — вследствие чрезвычайного угнетения православных католиками-поляками, вместе со своим полком в к. XVIII в. прибыл из Забужья в Россию и с разрешения нашего правительства поселился в свободных степях нынешнего Лебединского уезда». В 1875 Буткевич закончил Харьковскую духовную семинарию, а в 1879 *Московскую духовную академию*.

Во 2-й пол. XIX в. среди русской интеллигенции получили популярность сочинения протестантских теологов Д. Штрауса, Э. Ренана и др., которые пытались подвергнуть ревизии христианское вероучение, с позиций позитивизма подвергали критике Священное Писание. Очень своевременными оказались труды о. Тимофея «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа. Опыт исторического изложения евангельской истории с опровержением возражений, указываемых отрицательной критикой новейшего времени» (1883, изд. 2-е — 1887) и «Религия, ее сущность и происхождение (обзор философских гипотез)», в 2 кн. (1902—04). За первую книгу он получил в 1884 степень магистра богословия, за вторую — в 1904 степень доктора богословия. В к. 80—н. 90-х о. Тимофей становится заметной фигурой среди харьковского духовенства. В 1887 он был избран членом епархиального учительского совета, в 1890 вошел в состав комитета по сооружению храма, часовни и благотворительных учреждений на месте крушения императорского поезда близ станции Борки, стал членом Харьковского комитета Православного миссионерского общества, в 1891 назначен ключарем Харьковского кафедрального собора, а в 1893 возведен в сан протоиерея. Среди пастырских трудов и административных хлопот он находил время и для занятий научными исследованиями, его сочинения регулярно печатались в богословско-философском журнале «Вера и разум». Его труды не остались незамеченными, и в 1894 он был назначен профессором богословия Харьковского университета, одновременно став настоятелем университетской церкви.

Т. И. Буткевич.

В 1906 прот. Буткевич был избран членом Государственного Совета от белого духовенства, затем был переизбран на новый срок. В составе Госсовета он был твердым защитником Церкви и незыблемости монархического строя. В Петербурге он стал активнейшим членом старейшей монархической организации Русского собрания (РС), где регулярно выступал с докладами по самым разным вопросам. 10 сент. 1906 он прочитал доклад «Как Госдума решила аграрный вопрос», 13 нояб. 1909 — доклад «Одобренный Государственной Думой проект закона о старообрядческих общинах перед судом истории и русского народного правосознания». Доклад «О вторжении евреев в лоно Церкви Христовой», прочитанный 18 сент. 1911, вызвал столь большой интерес, что о Тимофею пришлось повторить его 14 окт. Из других докладов в РС стоит упомянуть: «Законопроект о свободном переходе из одного вероисповедания в другое» (21 янв. 1912); «К. П. Победоносцев по рассказам о нем покойного архиепископа Харьковского Амвросия и по его письмам к Наследнику» (9 марта 1912); «Высшее управление в автокефальных православных церквях нашего времени» (3 нояб. 1912); «Памяти кн. М. Л. Шаховского» (4 мая 1912); «О так называемом мазепинском движении в Малороссии» (21 марта 1914). Большой резонанс имел его доклад «О смысле и значении кровавых жертвоприношений в дохристианском мире и о т. н. ритуальных убийствах», прочитанный 18 окт. 1913 по поводу дела Бейлиса. Этот доклад был издан отдельной брошюрой. 5 дек. 1910 Совет РС постановил ходатайствовать перед Св. Синодом о назначении прот. Буткевича законоучителем гимназии Собрания и настоятелем церкви при гимназии РС, 16 дек. 1910 о. Тимофей получил благословение митр. С.-Петербургского и Ладожского на занятие этих должностей. А 24 апр. 1911 он был избран членом совета РС, в составе Совета он оставался бессменно вплоть до 1917, когда РС было запрещено Временным правительством.

Соч.: Раскол старообрядчества в Харьковской епархии. Харьков, 1883; Жизнь Господа нашего Иисуса Христа. М., 1883. Изд. 2-е. СПб., 1887; Полувековая борьба христианского богословия на Западе. М., 1884; Штундизм и пашковщина. Харьков, 1884; Церковно-религиозное состояние Запада и вселенская церковь. Харьков, 1885; Суждения католиков о России. Харьков, 1885; Датский философ Серен Кьеркегор. Харьков, 1886; Спиритизм. Изд. 2-е. Харьков, 1886; Метафизические воззрения князя Сергея Трубецкого. Харьков, 1890; Нагорная проповедь. Харьков, 1892; Зло, его сущность и происхождение. Харьков, 1897; Всеобщность и изначальность религии в роде человеческом. Харьков, 1898; Исторический очерк развития апологетического или основного богословия. Харьков, 1899; Религиозные убеждения декабристов. Харьков, 1900; Философия монизма. Харьков, 1900; Религия, ее сущность и происхождение (Обзор философских гипотез). В 2 кн. Харьков, 1902—04; Эрнест Ренан и его сочинение «Жизнь Иисуса». М., 1904; О веротерпимости в России // Мирный труд. 1905. № 6—7; Как Государственная Дума разрешила аграрный вопрос? Харьков, 1906; К вопросу о смертной казни. Харьков, 1906; Уроки первой Французской революции (Из переписки друзей). Харьков, 1907; Четыре речи, произн. при обсуждении законопроекта о старообрядческих общинах. Харьков, 1910; Обзор русских сект и их толков с изложением их происхождения, распространения и вероучения и с опровержением последнего. Харьков, 1910; Изд. 2-е, испр. и знач. доп. Пг., 1915;

К вопросу о смешанных браках. Харьков, 1913; О смысле и значении кровавых жертвоприношений в дохристианском мире и о т. н. ритуальных убийствах. Докл., прочит. 18 окт. 1913 в Русском собрании в С.-Петербурге по поводу дела Бейлиса. Харьков, 1914; Устройство и управление римско-католической церковью вообще и в России, в частности. Харьков, 1916.

Лит.: [Адрес протоиерею Т. И. Буткевичу от Харьковского епархиального женского училища в связи с 25-летием церковного служения]. Харьков, 1903; Бродович И. А. Профессор Т. И. Буткевич // Мирный труд. 1905. № 4; Парфенова А. В. Доктор богословия, профессор, протоиерей Тимофей Буткевич: «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа» // Харьковские епархиальные ведомости. 1998. № 8.

А. Степанов
БУХАРЕВ Александр Матвеевич (в монашестве архим. Феодор) [22.07.1822—2[14].04.1871], богослов, публицист, критик. Родился в с. Федоровское Тверской губ., в семье дьякона.

А. М. Бухарев.

По окончании Тверской семинарии поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 22 года. Незадолго до окончания Академии Бухарев принял монашество — не без колебаний. В Московской же духовной академии Бухарев профессорствовал (по кафедре Священного Писания), но с 1854 занял кафедру догматики в Казанской духовной академии и одновременно состоял инспектором Академии. Через 4 года из-за трений с ректором Академии он покинул профессию и получил должность в Комитете духовной цензуры в Петербурге и в это время развивал большую творческую работу как по чисто богословским, так и по общим вопросам. Особенно много работал на над книгой по истолкованию *Апокалипсиса*. Но над ним уже ступились новые тучи — его жизнь была омрачена резкой полемикой, которую вел против него В. И. Аскаченский, сам прошедший духовную академию (в Киеве) и ставший издателем журнала «Домашняя беседа». Когда Бухарев издал отдельной книгой ряд своих статей под общим заглавием «О Православии в отношении к современности» (Пг., 1860), это вызвало исключительно яростную критику со стороны Аскаченского, который заявил, что всякий человек, «ратующий за Православие и протягивающий руку современной цивилизации, — трус, ренегат и изменник». Эта полемика имела печальные последствия для архим. Феодора — ему пришлось оставить должность цензора, духовные журналы стали отказываться печатать его статьи, а когда архим. Феодор задумал печатать свою книгу об Апокалипсисе, то, по доносу недоброжелателя, Синод запретил издание этой книги. Это было последней каплей, переполнившей чашу его терзаний, и он решил оставить монашество — за невозможностью для его сознания исполнить первый монашеский обет — послушания. Во имя духовной свободы он вышел из монашества (в 1863), вскоре женился и прожил в очень тяжких условиях еще 8 лет, так же пла-

менно защищая свои идеи, как и раньше. Жизнь его оборвалась на 47 году.

Главным в христианстве Бухарев считал вочеловечение Бога Сына, испускательной жертвой принявшего на себя все грехи человечества. Отсюда — идея соединения мирского с духовным, внесения православных начал в жизнь; акцент на личностно-гуманистических вопросах. Всякое подлинное знание и все виды человеческой деятельности (наука, искусство, коммерция, увеселения и пр.) богоугодны, поскольку в них может быть внесена Христова правда. Его основной идеей, как и у славянофилов, была идея оцерковления общества, или, выражаясь его языком, идея «богословия культуры». Он обличал безбожность современной светской цивилизации и самих христиан, ограничивающихся лишь скромной данью церкви и ее заветам, вместо того чтобы жить в Церкви, называя их «православными только по имени».

Самое замечательное у Бухарева то, что, твердо исповедуя существенное различие Божественной сферы и «мирской» стихии (в греховном её состоянии), Бухарев вместе с тем глубоко ощущал Божий свет всюду в мирской жизни. Противопоставление Церкви и культуры здесь по существу уже выпадает как мнимое или нарочито раздуваемое: поскольку деятелями культуры являются христиане, постольку здесь не может быть действительного противоположения. Это противоположение преувеличивается именно затем, чтобы затемнить лучи христианской силы и правды в культуре. «Должно стоять за все стороны человечества», — писал Бухарев, — как за собственность Христову... и подавление и стеснение, а тем более отвержение чего бы то ни было истинно человеческого есть уже посягательство на самую благодать Христову». «Православию надобно быть как солнцу во всей гражданской жизни, во всем круге наших знаний, искусств, служебных отношений». Потому Бухарев и вооружается против стремления установить житейские и гражданские дела в совершенной отдельности от христианских начал». Бухарев высказывает интересную и глубокую мысль о «нынешнем арианстве; которое не хочет видеть во Христе истинного своего Бога... во всей области наук, искусств, жизни общественной и частной». Бухарев резко бичует эту «пугливость перед Божественным», это нежелание видеть, что «творческие силы и идеи есть... не что иное, как отсвет того же Бога Слова». Он упрекает в этом именно церковных людей, — тех, в ком «духовное сознание истины в одном Христе связывается с какой-то страшливостью и беспощадностью относительно всего, не носящего открыто печати Христовой». Бухарев сам глубоко ощущал эту «скрытую теплоту» Христовой церкви именно там, где по внешности ничто не говорило о Христе, и его задачей было восстановить «принадлежность Христу» этих мнимо внехристианских явлений. Он говорит (явно о себе) об «одном человеке, входившем в темные глубины мысли, извратившей Христову истину в новейшей философии», — и этот человек «был поражен обилием Христова света, открывшегося здесь верующей мысли». Суть в том, чтобы именно «верующей мыслью» взглянуть на современную культуру, — и тогда откроется «скрытая теплота» Христова дела даже там, где как будто не осталось и следа христианства. У Бухарева есть один отрывок, в кото-

ром он истолковывает развитие мысли от Фихте до Гегеля как одностороннее, и потому неверное, утверждение учения о *богочеловечестве*, — мысль эту впоследствии, хотя и по-другому, развил о. *Сергий Булгаков* в своем выдающемся труде «Трагедия философии». Потому Бухарев не боится высказать мысль, что «Христос, как Агнец Божий, взял на себя и философские грехи», не боится высказать интересную богословскую мысль о «тайне Христовой благодати относительно человеческой мысли».

В этих положениях дано основание не только для принятия современной культуры, но и для уяснения того, как христианину действовать в условиях современности. Тот дух свободы, который с исключительной силой чувствовал сам Бухарев, выбивает всякую почву у всякого секуляризма, противопоставление церкви и культуры сознается как мнимое и лишь нарочито раздуваемое. Всякое стеснение свободного творчества в культуре Бухарев изображает как «прекращение богослужения мысли и сердца»... Не нужно видеть во всем этом какой-то благодушный оптимизм, который хочет усмотреть христианский смысл в том, что совершенно ему чуждо. Наоборот: основная установка Бухарева состоит в усмотрении именно скрытого христианского смысла новейшей культуры, — а её внехристианской поверхности он не отрицает. Бухарев внутренне свободен от психологии секуляризма, — и в этом вся вдохновляющая сила его идей. Он верит, что «будет время, когда мысленные и нравственные борения нашего времени будут выясняться и раскрываться совершенно на тех же живых основаниях, на каких святые отцы низлагали древних еретиков, и когда многое, мнящее себя православным, окажется более сродным с неправославным». Для Бухарева «язвы и струпы общественные, обнажение которых составляет у нас ныне обычный предмет слова и письменности, в сущности своей суть язвы и струпы той духовной проказы, которой больны сами христиане». И беды и радости современности восходят в своей подлинной основе к христианским началам современности: беды происходят от уклонения от этих начал, радости — от принятия и следования им. Истинная человечность раскрывается в нас лишь при верности Христу: «Если человек выдерживает правую сообразность и верность Сыну Божию Христу, то он верен и своему человеческому достоинству».

Бухарев был противником высокомерного отношения к западному миру: «Для нас самих было бы всего опаснее и бедственнее для того отказаться от братства с западными народами, чтобы не хотеть ничем и попользоваться от этих народов». «И само Православие, которым мы обладаем... дано нам для всего мира... Оно делает нас должниками перед прочими народами». С этой верой во «всемирный» смысл Православия Бухарев рассматривал западное христианство.

Флоровский очень сурово оценивает построения Бухарева, упрекает его в том, что у него много сентиментальности, что он был утопистом, что в нем было много «несдержанного оптимизма», наконец, что он «не мог решить той задачи, которой занимался всю жизнь». Упреки эти звучат очень странно и необоснованно. То, что называет Флоровский сентиментализмом, у Бухарева было на самом деле глубоким прозрением «скрытой теплоты», исходящей от церкви и согревающей современную куль-

туру. Если *Гоголь* был «пророком православной культуры», то Бухарев дает уже положительное раскрытие православного восприятия современности. И, конечно, ценнейшие течения последующей русской религиозной мысли (*В. Соловьев* в части своих построений, особенно о. *Сергий Булгаков*), даже у тех, кто, как *Розанов*, всегда оставались лишь «около церковных стен», являются прямым продолжением того «богословия культуры», которое строил Бухарев. Богословие культуры у Бухарева изнутри связано с Православием.

Исследователи отмечают, что Бухарев по существу оказался впереди своего времени и его идеи были высказаны слишком рано, чтобы найти сочувственный отклик. В н. XX в. Бухарев оказался бы в русле русского религиозно-философского ренессанса, ранним предшественником которого он был. Интересна параллель между Бухаревым и славянофилами, отчасти с *В. Соловьевым*. Славянофилы и Соловьев шли от светской культуры и философии к религии, подводя к ее порогу. Бухарев, наоборот, исходил от *христианства*, точнее, от Православия, с тем, чтобы осветить его светом светскую культуру. На этом пути он оказался одним из пионеров и, как многие пионеры, встретился с непониманием и враждебностью окружавшей его среды. Во всяком случае, в истории русской культуры, и особенно русской мысли, Бухареву принадлежит одно из почетных мест.

Соч.: О принципах или началах в делах житейских и гражданских. СПб., 1858; О картине Иванова «Явление Христа народу». СПб., 1859; О Православии в отношении к современности. СПб., 1860, 1906; Три письма Н. В. Гоголю. СПб., 1860; Печаль и радость, по слову Божию. М., 1865; О современных духовных потребностях мысли и жизни, особенно русской. М., 1865; О подлинности апостольских посланий. М., 1866; Моя апология. По поводу критических отзывов о книге: «О современных духовных потребностях мысли и жизни, особенно русской». М., 1866; Книга для обучения русскому чтению и письму. М., 1867; О романе Достоевского «Преступление и наказание» по отношению к делу мысли и науки в России. М., 1884; Исследования Апокалипсиса. Сергиев Посад, 1916; Письма архим. Феодора (А. М. Бухарева) к казанским друзьям. Сергиев Посад, 1917.

Прот. В. Зеньковский

БЫЛИНЫ, эпические песни, сложенные в Древней Руси XI–XVI вв. о богатырях и добрых молодцах, в которых описываются их подвиги и приключения. В былинах выражалось православное и патриотическое мировоззрение русского народа.

Сам термин «былины» не народного, а литературного происхождения. В народе эти повествования носили названия «старин» или «старинушек», свидетельствуя о своей древности и притязании на достоверность. Термин «былины» впервые использовал И. П. Сахаров в своих «Сказаниях русского народа о семейной жизни своих предков», назвав так отдел, в котором он поместил перепечатку эпических песен из более ранних сборников.

Первые былины были сложены, вероятно, еще до *Крещения Руси* и носили черты очень древнего языческого эпоса, хотя в последующем в достаточной мере «христианизировались». Они отличаются от более поздних былин слабым развитием исторического, достоверного содержания и хронологической неопределенностью времени действия. Из героев былин к дохристианскому

циклу принадлежат Святогор, Микита Селянинович, Вольга. Многие их мотивы относятся к т. н. «бродячим сюжетам», корнящимся в общности религиозно-культурных элементов дохристианской Европы. Порою языческое влияние чувствуется и в былинах более позднего происхождения, а точнее говоря, там, где в дохристианские сюжеты народная фантазия внесла действия своих любимых героев позднего времени.

Крещение Руси и эпоха св. равноап. кн. *Владимира* стали ядром обширного былинного цикла, в основании которого лежат достоверные исторические события и личности. Главными действующими лицами киевских былин являются богатыри-воины, защищающие *Святую Русь* от посягательств иноверцев. Центральной фигурой этого цикла, да и всего русского эпоса, стал Илья Муромец. Его *мощи* вплоть до революции почивали нетленно в ближней Антониевой пещере *Киево-Печерской лавры*. Первые исторические свидетельства о почитании прп. Илии Муромца относятся к к. XVI в. Известно, что сперва его мощи находились в гробнице при Софийском соборе, а потом были перенесены в лаврские пещеры. Перенесение, вероятно, произошло в том же XVI в., поэтому житие древнего подвижника не попало в знаменитый *Киево-Печерский патерик*, составление которого относится к XIII в. В 1594 австрийский посол Эрих Лассота, проезжая через Киев, видел остатки разрушенной гробницы богатыря и его мощи в пещерах. Когда в 1661 в Киеве готовилось первое печатное издание патерика (оно было иллюстрированным), печерским черноризцем Илией была вырезана иконная гравюра—образ его небесного покровителя, прп. Илии Муромца. У др. печерского монаха — *Афанасия Калнофойского*, соратника Киевского митрополита *Петра Могилы*, в книге «Тератургим» — ее он написал в 1638 — указано, что прп. Илья Муромец жил за 450 лет до того. Сохранились свидетельства путешественников, еще в XVI в. видевших эти нетленные мощи. Настоятель собора Василия Блаженного о. Иоанн Лукьянов, посетив Киев проездом на пути в Иерусалим в 1701, так описывает мощи преподобного: «Видехом храброго воина Илию Муромца в нетлении под покровом златым, ростом яко нынешних крупных людей; рука у него левая пробита копием; язва вся знать на руке; а правая его рука изображена крестное знамение».

Сознание религиозного содержания его бранных подвигов — особого пути православного служения — пронизывает все былины. В одной из них, в частности, говорится: «Прилетала невидима сила ангельска и взидала-то его со добра коня, и заносила во пещеры во Киевски, и тут старый преставился, и поныне его мощи нетленныя». В др. былине перенесение прп. Илии в Киево-Печерский монастырь происходит после того, как во время паломничества в Константинополь он находит на дороге дивный крест, под которым спрятано великое сокровище — серебро и золото. Сокровища преподобный жертвует кн. Владимиру на строительство храма, а сам чудесным образом переносится в лавру, где по его успению остаются нетленные мощи.

При общем числе былинных сюжетов, доходящем до 90, с бесчисленными их вариантами, Илья Муромцу посвящено более десятка, причем большинство из них имеет отношение к защите *Православия* на Руси. Все это

говорит о том, что богатырство на Руси представляло собой особый вид церковного (а возможно, даже иноческого) служения, необходимость которого диктовалась заботой о защите веры. Вспомним события, предшествующие Куликовской битве в 1380. Св. блгв. кн. Дмитрий Донской приехал в Троицкий монастырь за благословением прп. *Сергия Радонежского*. Великий старец не только благословил князя на битву за Святую Русь, не только пророчествовал победу, но сделал, казалось бы, невозможное для монаха. Кроткий подвижник послал на бой двух смиренных иноков, Пересвета и Ослябю, «за послушание» отправив их с вел. князем на Куликово поле. Именно Пересвет, монах-воин, и был богатырем, сразившимся перед началом битвы с татарским великаном Темир-Мурзою.

Главнейшие сюжеты былин о прп. Илье следующие:

1. Илья получает богатырскую силу. «Просидев сиднем» долгие годы, парализованный Илья получает «силушку богатырскую» чудесным образом от «калика перехожего» — Божьего странника, фигуры, столь хорошо на Руси известной и столь любимой русским народом. В «Толковом словаре» В. И. Даля «калика» определяется как «паломник, странник, богатырь во смирении, в убожестве, в богоугодных делах. Калика перехожий — странствующий, нищенствующий богатырь». Подвиг странничества (часто соединяющийся с подвигом юродства во Христе) являет собой одно из высших состояний духа христианина, поправшего все искушения и соблазны мира и достигшего совершенства, по слову Господа Иисуса Христа: «Аще хочещи совершити быти, иди, продаждь имение твое, и даждь нищим... и гряди в след Мене» (Мф. 19, 21).

Черты странничества и юродства во Христе есть и в поведении самого Ильи. У него нет ни постоянного дома, ни хозяйства, он не связывает себя никакими житейскими попечениями и заботами, презирая богатство и славу, отказываясь от чинов и наград. «Странничество, — говорит прп. Иоанн Лествичник, — есть невозвратное оставление всего, что сопротивляется нам в стремлении к благочестию. Странничество есть неведомая премудрость, необнаружимый помысл, путь к Божественному вождению, обилие любви, отречение от тщеславия, молчание глубины. Странничество есть отлучение от всего, с тем намерением, чтобы сделать мысль свою неразлучной с Богом... Велик и достохвален сей подвиг».

Юродивые, обличая лицемерие и фарисейство современников, часто совершали на глазах у людей поступки оскорбительные, выходящие за рамки приличия. Этим они пытались пробудить у своих осуетившихся сограждан ревность о Боге, о защите «оскорбляемых» православных святых, о подвижнической, благочестивой жизни. Буйство юродивого — это его напоминание нам о страшном определении Божиим равнодушию и боязливым христианину: «Знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3, 1, 15–16).

Юродствует и прп. Илия. В одной из былин, недвольный равнодушием князя к своему богатырскому служению, он уходит из дворца, собирает по всему Киеву «голи кабацкие», сшибает стрелами золоченые маковки киевских церквей и на выручку от них поит «зеленым вином» собранную им по кабакам толпу.

В сюжете об исцелении преподобного несомненно присутствует мотив преемственной передачи благодатного дарования — «харизмы». Дар получен для служения «Святой Руси» и народу «святोरусскому», для сохранения в стране православной государственности и чистой веры. И если в «Слове о Законе и Благодати» митр. *Илариона* особенно отчетливо отражено начинающееся осознание православной соборности как народного русского качества, то в былинах об Илье Муромце отражается начавшееся осмысление второго драгоценного качества народа «святोरусского» — его державности. Державности, отлившейся в XIX в. в чеканную формулу Московского митр. *Филарета*: «Любите врагов своих, сокрушайте врагов Отечества, гнушайтесь врагами Божиими». Т. е. осмысление религиозной ответственности каждого за здоровье общества и крепость православной государственности. Не принудительной ответственности «за страх», а добровольного служения «за совесть».

2. Вторым сюжетом, в котором явно отражена мысль о харизматической преемственности богатырства, является сюжет быliny об Илье и Святогоре, которая называется еще «Смерть Святогора». Происхождение образа Святогора очень сложно и вряд ли может быть однозначно определено. Любопытно, однако, что в нем есть черты сходства со святым великомучеником и победоносцем *Георгием*. Содержание быliny следующее: Святогор и Илья находят гроб. Для Ильи гроб велик, а Святогору как раз. Он ложится в гроб, крышка закрывается, и открыть ее Илья не может, как ни старается. Святогор остается в гробу, а силу свою передает Илье.

Как только не пытались объяснить появление этого сюжета! Его истоки искали в египетских мифах об Озирисе и даже в повествованиях Талмуда о Моисее и Аароне. В действительности дело гораздо проще и «православнее».

В своем Послании к Галатам ап. Павел говорит: «Я умер для закона (имеется в виду закон фарисейского иудейства), чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу» (Гал. 2, 9). И в др. месте: «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» (Гал. 6, 14). Эта добровольная смерть, это распятие миру есть содержание и путь монашеского подвига. Такова и «смерть» Святогора.

Сам термин «монах» происходит от греческого «монос» — один. Лишь тот настоящий монах, кто преодолел искушения и соблазны мира, отвлекающие человека от исполнения его религиозного долга, и остался один, наедине с Богом — таково святоотеческое толкование монашества. «Когда слышишь о гробах, — говорит св. Макарий Великий, — представляй мысленно не только видимые гробы, потому что гроб и могила для тебя — сердце твое». Заклучаясь, как в гробу, в себе самом, оставшись наедине с совестью, этим обличителем и судьей грехов наших, монах трезвенно, сосредоточенно и благоговейно рассматривает себя — все ли в нем приведено в соответствие с требованиями Заповедей Божиих? Так он чистит себя по слову Господа: «Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят» (Мф. 5, 8). «Конец нашей подвижнической жизни есть Царствие Божие, а цель — чистота сердца, без которой невозможно достигнуть того конца», — свидетельствует прп. Кассиан Римлянин, св.

подвижник V в. по Р. Х. Не умрешь для мира — не родишься для Бога. Таково безоговорочное мнение всех святых отцов. «Мир есть имя собирательное, обнимающее собою то, что называем страстями, — говорит великий наставник иноков прп. Исаак Сирианин. — И скажу короче: мир есть плотское житие и мудрствование плоти. По тому, что человек исхитил себя из этого, познается, что изшел он из мира». Образ и символ этой смерти для мира — монашеский постриг. Не напрасно одежда схимников носит черты погребальных одеяний. «Гроб» Святогора — это постриг в великую схиму, отрешающий человека от мирской жизни в его стремлении к Богу.

«Смерть и погубление, которых от нас требует Бог, состоят не в уничтожении существования нашего — они состоят в уничтожении самолюбия. Самолюбие есть та греховная страсть, которая составляется из полноты всех прочих разнообразных страстей». Этим словам прп. *Игнатия Брянчанинова*, сказанным в XIX в., из глубины столетий (V в. по Р. Х.) вторит блж. Диадокх, епископ Фотики: «Кто себя любит, тот Бога любить не может».

Пройдя успешно послушание богатырства, служения Богу и Церкви на поприще мятежной бранной жизни, Святогор заслужил освобождение от суеты, упокоение от страстей в священном безмолвии — бесстрастным предстоянии Богу, ненарушимом заботами земной жизни. Дар своей богатырской силы вместе с обязанностями этого служения он передал Илье. Такова в действительности православная основа сюжетных построений былины о смерти Святогора.

Коснувшись в своих рассуждениях вопросов, связанных с монашеством, мы прикоснулись к самому сердцу России, к самым глубоким основам русского мирознания и мироощущения. Многовековое сосредоточенное молчание России, так удивлявшее притких исследователей, стремившихся мерить ее привычными мерками «просвещенной» и многоречивой Европы, есть благоговейное молитвенное молчание тщательного монаха. Такое молчание прп. Исаак Сирианин назвал «тайнством будущего века», ибо происходит оно не от невежества или лени, а от благодатной полноты религиозного чувства, от сосредоточенной ревности в богоугождении, от изумления перед величием Божиим, открывающимся благочестивому взору смиренного подвижника. Это состояние не нуждается в словесном выражении. Оно вообще не передается словами — оно постигается лишь любящим сердцем.

3. Поездка Ильи Муромца в Киев. Илья «стоял заутреню во Муроме, ай к обеденке поспеть хотел он в стольный Киев-град». Исполнить это благочестивое желание ему помешала иноверческая «силушка великая», которой под Черниговом «нагнано-то черным-черно». Расправившись с этой силой и получив от «мужичков да тут черниговских» благоговейное величание: «Ай ты славный богатырь да святорусский», — Илья собрался ехать дальше, но выяснилось, что у «славного креста у Левонидова» сидит Соловей-Разбойник Одохмантьев сын (имеющий легко узнаваемое половецкое происхождение). Победив его и приторочив к стремени, Илья приезжает в Киев, где «ай Владимир-князь» только что «вышел со Божьей церкви». Подивившись мужеству Ильи, он попросил Соловья свистнуть. После того как смертоносные способнос-

ти Разбойника подтвердились, Илья «во чистом поле срубил ему да буйну голову».

Удивительно, как неразрывно-тесно сплелась народная мысль с православным мироощущением. Начиная с побудительной причины подвига и кончая бытовыми деталями все в былине «оправославлено» и «воцерковлено». Глубоко ошибается тот, кто принимает это за дань традиции, за благочестивую риторику. В риторических излишествах можно заподозрить официальный документ, неизбежно склонный к торжественности. Можно обвинить в этом автора, связанного личными склонностями и привычками. Но укоренившаяся «склонность» народа как соборного автора былин, пронесенная через века, должна именоваться иначе. Искренним, живым и глубоким благочестием проникнуто большинство былин. Это интимное, внутреннее чувство человеческого сердца невозможно подделать. И когда переживает это чувство весь народ, он оставляет неизгладимые следы своих переживаний на всем, к чему прикасается в жизни и творчестве.

4. Илья Муромец и Калин-царь. Этот сюжет еще можно назвать «Ссора Ильи с князем». Князь прогневался на Илью и посадил его в погреб. Былина не сомневается в правомочности княжеского поступка (уже формируется взгляд на божественное происхождение самодержавной власти), но осуждает его неразумность и поспешность, ибо «дело есть немалое. А что посадил Владимир-князь да стольно-киевский старого казака Илью Муромца в тот во погреб холодный» («казак» Илья стал в период Смутного времени, так что это свидетельствует о поздней редакции былины). Не дело сажать богатыря в погреб, ибо «он мог бы постоять один за веру, за отечество, за церкви за соборные». Да и нужда в защите не заставила себя долго ждать. «Собака Калин-царь» идет на Киев, желая «Божьи церкви все на дым спустить».

Расплакавшись, рассказывает князь, что сгубил Илью: «Некому стоять теперь за веру, за отечество. Некому стоять за церкви ведь за Божьи». Но, оказывается, Илья жив — предусмотрительная дочь князя Апракса-королевична велела его в темнице холить и кормить. Илья обиды не помнит и спасает князя от «поганых».

Этот сюжет интересен тем, что доказывает существование целого сословия богатырей-верозащитников, широкую распространенность державного богатырского послушания. Когда Илья увидел, что силе поганой конца краю нет, он решил обратиться за помощью к сотоварищам по служению — к «святोरусским богатырям». Он приезжает к ним на заставу и просит помощи. Дальнейшее развитие повествования дает лишнее свидетельство правдолюбия былины, ее ненадуманности. Сперва богатыри помогать князю отказываются. При этом старший из них — Самсон Самойлович, «крестный батюшка» самого Ильи Муромца, мотивирует это так: «У него ведь есте много да князей-бояр, кормит их да поит да и жалует. Ничего нам нет от князя от Владимира». Но обиды богатырей держится недолго, и, когда Илья, изнемогая в бою, вновь просит помощи, они, не раздумывая, вступают в битву, и плененного «собаку Калина-царя» ведут по совету Ильи в Киев к Владимиру-князю. Показательно проявляющееся в былине уважение к царскому достоинству. Калин-царь хоть и «собака», но все же царь, и потому «Владимир-князь да стольно-киевский, Он берет со-

баку за белы руки, И сажил за столики дубовые, Кормил его яствушкой сахарною, Да поил-то питьем медвяным». И только выказав уважение, подобающее царскому достоинству поверженного врага, Владимир-князь определяет его себе в вечные данники.

5. Илья и Жидовин. Былина описывает битву Ильи с Великим Жидовином, заканчивающуюся победой русского богатыря. Существуют 2 достоверных исторических события, которые могли послужить отправной точкой для сюжета. Первое — разгром Святославом Хазарского каганата. Иудейское иго длилось по 965, когда хазарская держава пала под ударами дружин русского князя. Учитывая человеконенавистническое содержание учения талмудических религиозных сект, признающего человеческое достоинство лишь за «богоизбранным» народом и приравнивающего остальную часть человечества к скотам, лишенным бессмертной души, вполне вероятно, что общение с хазарскими «жидовинами» не оставило в русичах никаких приятных воспоминаний.

Вторым историческим событием, которое могло повлиять на былинку, стал разгром в к. XV в. ереси «жидовствующих», носившей, кроме чисто религиозных черт, и черты политического заговора. Не знаящая за 500 лет ни одной ереси, Русь была потрясена коварством еретиков, тайно разрушавших устои веры и государства при внешнем лицемерном благочестии. Впрочем, эти события вряд ли могли стать источником сюжета былин. Он явно более раннего происхождения. Борьба с ересью «жидовствующих» могла лишь оказать некоторое влияние на дальнейшее его развитие.

Столь же «оправославленными» и укорененными в соборном сознании народа являются и др. сюжеты былин об Илье, напр., былина о его бое с Идолищем Поганым. Есть, впрочем, и «секуляризованные» сюжеты, напр., бой Ильи с паленицей (богатыршей) или бой Ильи с сыном (не узнавших друг друга).

Об исторических прототипах двух др. богатырей Киевского цикла — Добрыни Никитича и Алеши Поповича существуют разные мнения. Указывают на летописного

Добрыню, дядю кн. Владимира, как на прототип былинного богатыря. Александр, или Олешко Попович, упоминается в русских летописях неоднократно, причем события, связанные с его именем, отстоят одно от др. на 250 лет. «В лето 1000 (от Р. Х.) прииде Володар с половцы к Киеву, — повествует Никоновская летопись. — И изыде ночью во сретенье им Александр Попович и уби Володаря». В Тверской летописи имя Александра Поповича упоминается в связи с княжескими усьбицами 1216, а в Суздальской летописи, в рассказе о битве на Калке, сказано: «И Александр Попович ту убит бысть с теми 70 храбрыми».

Но нам важны не исторические параллели былинных событий. Важно то, что былины отразили истинно народный взгляд на вероисповедный характер русской национальности и государственности. Мысль о неразделимости понятий «русский» и «православный» стала достоянием народного сознания и нашла свое выражение в действиях былинных богатырей.

Помимо Киевского цикла выделяют еще Новгородский цикл, состоящий из былин о Садко и Васке Буславе. Один из возможных исторических прототипов Садко отличался большим благочестием — новгородская летопись за 1167 упоминает об основании человеком по имени Садко Сытинич церкви Бориса и Глеба. Васка Буслав тоже вполне православен — сюжет одной из былин составляет его паломничество в Иерусалим.

Говоря о былинах как о зеркале самосознания народа, нельзя не заметить, что их отвлеченно-философское содержание весьма скудно. И это понятно, ибо народу не свойственно облекать свои взгляды, основанные на живом опыте, в мертвые формы отвлеченного рассуждения. Ход истории и свое место в ней здоровое самосознание народа воспринимает как нечто очевидное, естественно вплетающееся в общее мироощущение. Учитывая это, можно сказать, что былины являются яркими и достоверными свидетельствами добровольного и безоговорочного воцерковления русской души.

Митр. Иоанн (Снычев)

В

ВАВИЛА — ПРАЗДНИК ОСТРЫХ ВИЛ (День Вавилы, Вавила), народное название дня св. мч. Вавилы, епископа Антиохийского (251 г.) 4/17 сент.

Св. Вавила считался покровителем домашнего хозяйства, а его символом были острые вилы. По народным поверьям, св. Вавила не только своими вилами помогал крестьянам по хозяйству, но и выгонял ими нечистую силу — бесов и леших. На Вавилу чинили грабли, косы, вилы. Мужики молились: «Вавила, сохрани мой дом и меня от несчастья и огня». Последнее было связано с тем, что в этот же день праздновалась икона Пресвятой Богородицы «*Неопалимая Купина*».

ВАДИМ КЛЮЧНИК (Отмыкание родников), народное название прмч. Вадима (IV в.) 9/22 апр. В этот день по древнему обычаю русские очищали родники. По-

Святой преподобномученик Вадим. Икона XX в. Москва.

том после молитвы св. Вадиму пили всей семьей чай из самовара. В некоторых местах России существовало поверье, что девушка, которая ожидает жениха, должна рано утром помолиться св. Вадиму и пробраться незаметно к роднику, ключевой водой умыться и, не вытираясь полотенцем, возвратиться домой. Что задумает она при этом, то и сбудется.

ВАЖЕОЗЕРСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ женский монастырь — см.: **ЗАДНЕ-НИКИФОРОВСКАЯ мужская пустынь**, Олонецкая губ.

ВАЖЕОЗЕРСКО-НИКИФОР-ГЕННАДИЕВСКАЯ пустынь, Олонецкая епархия, при оз. Важе, переименованная в 1909 из «Задне-Никифоровской». Основана в 1-й пол. XVI в. прп. Никифором на месте подвигов прп.

Геннадия. Не владея достаточными материальными средствами, обитель пришла в упадок, в 1764 была закрыта и обращена в приход, а к 1800 приписана к *Александрово-Свирскому Троицкому монастырю*; с 1846 стала самостоятельной. Монастырю принадлежало в С.-Петербурге (на Московской ул.) подворье, при котором был устроен дом трудолюбия.

ВАЖКУРСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦКИЙ мужской монастырь в Коми, в с. Важкурья. Основан как мужской скит 15 апр. 1996, преобразован в монастырь в 1997. Храмы: Рождества Пресвятой Богородицы, св. вмч. *Пантелеимона*.

ВАЛААМСКАЯ, чудотворная икона. Прославилась в к. XIX в. исцелением женщины, долго и тяжело страдавшей болезнью суставов рук и ног. Богородица явилась ей во сне и благословила поехать на Валаам, сказав: «Ты

Меня увидишь на Валааме». И действительно, в Успенском храме *Валаамского монастыря* она увидела икону Божией Матери, где Царица Небесная была изображена именно так, как явилась ей во сне. Но когда в следующий раз она приехала помолиться перед этой иконой, ее уже не было в храме, и обретена она была позже, по указанию прп. *Сергия Валаамского*, явившегося благочестивой женщине во сне. Икону перенесли в собор, был отслужен молебен, зажжена неугасимая лампада. Болящая женщина после этого стала совершенно здоровой. Написал икону валаамский инок о.

Валаамская икона Божией Матери. 1900 г. (Церковь во имя преподобных Сергия и Германа Валаамских Валаамского монастыря).

Алиппий в 1878. По типу иконографии она — Никопея (в переводе с греч. — Победотворная). Явлением этой иконы Божия Матерь засвидетельствовала Свое покровительство Валаамской обители. Эта икона, так же как *Державная*, *Леушинская*, *Порт-Артурская*, явила накануне Смутного времени заступничество Божией Матери за Россию для укрепления в русских людях веры в безбожное время.

Один из списков Валаамской иконы (кровоточивый список) хранится в *Костомаровском Спасском монастыре* Воронежской епархии. Икона подарена монастырю Александром I, была прострелена богоборцами.

Валаамская икона пребывала на Валааме, отошедшем в 1917 к Финляндии, до 1940, когда после присоединения Ладogi к СССР иноки, вынужденные покинуть о. Валаам, перенесли образ в монастырь Новый Валаам, в Преображенском соборе которого (за левым клиросом) икона находится в настоящее время.

В России в Валаамском монастыре находится чтимый список с этой иконы, созданный валаамскими монахами, который до 1996 находился в Петербурге.

Икона празднуется в первое воскресенье после праздника первоверховных апп. Петра и Павла.

Лит.: Православная энциклопедия. Т. 6. М., 2003.

ВАЛААМСКАЯ КРОВОТОЧИВАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, святая *Спасского женского монастыря* в с. Костомарово Воронежской епархии. Подарена монастырю имп. Александром I. Прострелена богоборцами.

Валаамская Кровоточивая икона Божией Матери.

ВАЛААМСКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ мужской монастырь, Выборгская губ. Находится на Ладожском оз. на о. Валаам.

Начало иноческой жизни на Валааме относится к периоду язычества. Много язычников было и на Валааме, где

Валаамский монастырь. Современное фото.

стояло языческое капище в честь Перуна. Существует предание, что ап. *Андрей Первозванный*, прошедший с проповедью *Евангелия* славянскую землю от Киева до самого Балтийского побережья, посетил о. Валаам, благословил его каменным крестом и положил здесь первые начатки христианской веры, которая, постепенно развиваясь, привела к зарождению иноческой жизни. Иночество возникло здесь задолго до св. кн. *Владимира* и матери его св. *Ольги*, приблизительно в к. IX в. Основателем монашества на Валааме был св. *Сергий* — священноинок, который долгое время подвизался здесь, ревностно трудясь в то же время над распространением веры Христовой среди местных язычников. Преемником его был св. *Герман*, который устроил тут первую монашескую общину, почему вместе с Сергием и считается основателем монашества на Севере. Дело иночества, начатое свв. Сергием и Германом, продолжало преуспевать и после их смерти, и к 1-й пол. X в. Валаамская обитель под управлением игумена ее прп. *Авраамия Ростовского* приобрела большую известность и влияние на Севере. Из числа валаамского братства вышли знаменитые подвижники и основатели многих монастырей на Руси. Это прпп. *Александр Свирский*, *Арсений Коневский*, *Корнилий Палеостровский*, *Савватий Соловецкий*. В дальнейшей продолжительной истории своего существования Валаамский монастырь претерпел много разнообразных изменений и бедствий. Его история является тесно связанной с историей всей Русской земли. Бедствия и невзгоды России отражались и на Валаамской обители; по мере того, как крепло и развивалось Русское государство, крепла и развивалась и обитель. Бедствия для обители начались еще в XI в., когда она была разорена шведами. Впрочем, монастырь вскоре оправился и в продолжение XII, XIII и XIV вв. достиг даже значительного процветания, т. ч. именовался в то время «частною и великою лаврою». Но затем опять начался период бедствий. В к. XVI в. шведы вновь разрушили его и убили 34 инокa, имена которых доселе ежегодно 20 февр. поминаются в обители. Вскоре затем страшный мор и новые нападения вконец подорвали обитель, т. ч. она запустела. В огне войны погибли древние акты создания обители и жития прпп. Сергия и Германа. Во избежание осквернения шведами святых *мощей* братья высекли в скале глубокую могилу, где святые мощи преподобных до сих пор пребывают «под спудом». Многочисленные чудеса от *мощей* вносились в монастырские летописи. По молитвенному обраще-

нию к ним угодники помогают утопающим и замерзающим на Ладоге, исцеляют от душевных, нервных, глазных болезней и пьянства. В 1619 началось общероссийское почитание прпп. Сергия и Германа, была составлена служба, писались иконы. Возобновившись по милости царя Феодора Иоанновича, обитель продолжала дело своего благоустройства, но в 1611 шведы овладели Валаамом и до основания сожгли весь монастырь, а братию частью убили, а частью разогнали. На острове поселились шведы и господствовали здесь 100 с лишком лет, а монастырь столько же времени был в совершенном запустении.

После изгнания шведов в 1715, по ходатайству архимандрита *Кирилло-Белозерского монастыря* Иринарха, Петр I дал Указ о возобновлении Валаамского монастыря. Трудом архим. Иринарха и на средства Белозерского монастыря Валаамская обитель возродилась к новой жизни. Деятельная поддержка русских государей, в особенности имп. Елизаветы Петровны, дала монастырю твердую почву для укрепления и развития своего благосостояния, а неутомимая, самоотверженная деятельность его иноков и настоятелей возвысила это благосостояние до самой высокой степени процветания, продолжавшегося вплоть до 1917.

В XVIII в. игум. Назарий, подвижник из *Саровской пустыни*, ввел на Валааме Саровский устав. В 1794, по благословению игум. Назария, 6 валаамских и 2 коневских инока во главе с архим. Иосафом (Болотовым) отправились на Аляску, где основали Православную Духовную миссию. В их числе был и валаамский монах прп. *Герман Аляскинский*.

Наибольшего расцвета монастырь достиг в XIX в. В это время, особенно при игум. Дамаскине (Кононов, 1794–1881), проводились основные строительные работы. В обители действовали небольшие заводы — смоляной, кирпичный, свечной и кожевенный, несколько мастерских, была своя ферма, насельники занимались рыболовством и сельским хозяйством. Но главным делом монашествующей братии всегда была молитва. Устав Валаамской обители предусматривал все 3 формы монашеской жизни: общежительную, скитскую и отшельническую. В этот период на Валааме существовало полтора десятка скитов и множество пустынок в разных частях острова.

В н. XIX в. учениками великого старца *Паисия Величковского* на Валааме было возрождено *старчество*. Схи-монахи Феодор, Николай, Клеопа, Агапий, Никита, прп. иеросхимонах Антипа Валаамский — вот некоторые имена валаамских старцев, получивших от Господа за свою подвижническую жизнь дары рассуждения, прозорливости и непрестанной молитвы Иисусовой. Большую любовь к обители имел свт. *Игнатий (Брянчанинов)*, не раз посещавший обитель и собиравшийся провести остаток своих дней в одном из валаамских скитов.

До 1917 за несколько десятков верст при приближении к Валаамскому монастырю виднелись его величественные храмы с блестящими куполами и обширные монастырские здания. Монастырь расположен на обширной площадке огромной гранитной скалы, куда снизу вел лестница с 62 ступенями, высеченными в скале.

В н. XX в. в монастыре было 4 храма. Главный соборный храм 2-этажный, в честь Преображения Господня. Здесь обращает на себя внимание старинный Нерукотворный Образ Спасителя в серебряном окладе; в него

врезан небольшой крест, в который были вложены частицы Животворящего Креста Господня, часть Камня Гроба Господня и 23 частицы мощей различных святых, имена которых были обозначены на обороте иконы. В нижнем этаже этого храма был престол во имя прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Здесь у 2-й колонны с правой стороны почивают под спудом их нетленные мощи. Над мощами была устроена серебряная рака. Другие храмы в честь Успения Пресвятой Богородицы и 2-этажный свв. апп. Петра и Павла:верху — во имя Живоначальной Троицы и внизу — Животворящего Источника. В монастыре была высокая колокольня 33 сажень в высоту. На ней висел огромный колокол в 1000 пудов, отлитый в честь ап. Андрея Первозванного.

Из церкви Успения крытая галерея вела в ризницу монастыря. Здесь хранилось много предметов, имеющих высокий религиозный и исторический интерес. Среди них 2 напрестольных креста с частицами св. мощей, образ *Казанской* Божией Матери с частицей ризы Богоматери, образ 26 святых с частицами их мощей и т. п.

В ризнице хранилось много старинных священных одежд и церковной утвари, жалованной царями и знатными лицами. В библиотеке было ок. 20 тыс. книг, в т. ч. старопечатные книги московской печати XVII в. Из нескольких старинных синодиков особенно обращал на себя внимание синодик *Иоанна Грозного*. Было также несколько древних рукописей.

На площадке против Святых ворот стояла мраморно-гранитная часовня Царская, воздвигнутая в память посещения Валаама имп. Александром II в 1858. С северной стороны монастыря под густой сенью вековых кленов располагалось старое братское кладбище, обнесенное каменной оградой. Здесь находилась могила, в которой, по преданию, был погребен шведский король Магнус II Смек. В 1371 он, потерпевши от бури кораблекрушение, был прибит волнами к Валаамскому острову и, видя в своем спасении перст Божий, остался в монастыре, принял схиму и был здесь погребен.

В богослужении употреблялся старинный столповой напев. Управлял обителью игумен, избираемый из монастырской братии.

Крестные ходы совершались 29 июня вокруг монастыря с совершением *литии* на братском кладбище, 1 авг. тоже вокруг монастыря с освящением воды в Монастырском заливе и в неделю Всех Святых. При монастыре была большая гостиница для богомольцев и станноприимный дом.

С 1917 по 1940 Валаам территориально принадлежал Финляндии, но монашеская жизнь продолжалась. С начала военных действий 1939–40 обитель не раз подвергалась бомбардировке. В н. 1940 братия эвакуировалась в Финляндию. Была вывезена ризница, большая часть библиотеки.

В глухом местечке Паппиниеми был основан Ново-Валаамский монастырь, существующий до настоящего времени.

С 1940 здесь находилась школа юнг, с 1949 — совхоз, с 1952 по 1984 — дом-интернат для инвалидов войны и престарелых. За несколько десятилетий было разрушено то, что создавалось веками. На кирпич разбирали каменные скиты, а деревянные использовались на топливо. Погибли *Коневский, Ильинский, Тихвинский, Смоленский* скиты, ок. 20 деревянных часовен.

14 дек. 1989 первые 6 иноков прибыли на остров для возрождения монашеской жизни.

В н. XXI в. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь насчитывает более 200 насельников. Священноигуменом обители являлся Патриарх Московский и всея Руси *Алексий II*. Помимо общежительной возрождается на Валааме и скитская жизнь — во Всесвятском, Предтеченском, Никольском, Святоостровском и др. скитах. Обитель, как и в прежние времена, живет по Валаамскому уставу, с самого начала были заведены строго уставные службы, валаамский древний распев.

В настоящее время святынями монастыря являются мощи прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев в нижней церкви Спасо-Преображенского собора под спудом (память — 28 июня/11 июля, 11/24 сент.); мощи прп. Антипы Валаамского (память 28 дек./10 янв.); чтимый список Валаамской иконы Божией Матери.

ВАЛДАЙСКАЯ ИВЕРСКАЯ икона Божией Матери. Находится в *Валдайском Иверском монастыре* Новгородской губ. Написана при царе Алексее Михайловиче в 1656 на *Афоне* с первоначальной афонской иконы. Икона чудотворная, украшена драгоценными камнями, и риза на ней из чистого золота. Празднование ей совершалось вместе с празднованием *Иверской* иконы во вторник Светлой недели.

После 1917 риза и драгоценные камни с иконы были украдены, сама икона вывезена из монастыря. Возвращена в 1990-е. Во время пожара 1993 икона сильно пострадала, но лик остался цел. Ныне икона отреставрирована. **ВАЛДАЙСКИЙ ИВЕРСКИЙ СВЯТО-ОЗЕРСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ мужской монастырь**, Новгородская губ. Находится на одном из островов живописного Валдайского оз., в 3 км от г. Валдая. Основан патр. *Никоном*,

Валдайский монастырь.

Вид с северо-запада. Гравюра А. Степанова.

Рисунок архит. А. Макушева. 1842 г.

тогда митрополитом Новгородским. По преданию, место для монастыря было ему указано в чудесном видении свт. *Филиппом* в момент перенесения в Москву *мощей* этого святого. Намерение Никона поддержал царь Алексей Михайлович, обещавший покровительство и помощь месту духовных трудов. Наслышанный о чудесах *Иверской* иконы Божией Матери и о строгой жизни иноков *Афонского* монастыря, будущий патриарх просил написать копию чудотворной иконы и прислать ее в Москву вместе с планом *Афонской* обители. При создании Валдайского монастыря Никон взял за образец *Афонский*

Иверский монастырь. Посланные им на *Афон* иконописцы добыли точнейший план Иверского монастыря и написали копию с первоначальной Иверской иконы. В 1653 развернулось строительство, и вскоре обитель была возведена. В 1656 новонаписанная икона была перенесена с *Афона* в Валдайский монастырь, и в том же году 28 авг. было совершено торжественное освящение монастырского Успенского собора. Никон приказал перенести в монастырь мощи св. *Иакова Боровичского*.

Предание гласит, что люди из ближайших селений боялись ходить на службу в монастырь, т. к. некоторые видели, как на берег Валдайского оз. выходит чудовище. Тогда патр. Никон выехал на середину этого озера и освятил его. С тех пор оно стало именоваться Святым, а обитель — Свято-Озерской.

В XVIII в. Иверский монастырь, лишившись покровителей, пришел в упадок и только усердием настоятелей был спасен от окончательного запустения. Обитель управлялась архимандритом. В монастыре было 5 храмов: Успенский собор XVII в., в котором хранилась Иверская чудотворная икона Божией Матери; Богоявленская церковь; церковь во имя Сошествия Святого Духа; храм во имя св. *Иакова Боровичского*, мощи которого покоились в серебряной раке в монастыре; во имя Архангела Михаила и храм свт. *Филиппа*, митрополита Московского. В монастыре подвизался архим. Лаврентий (Макаров), возглавлявший монастырь в к. XIX в. Монастырю был присвоен статус 1-го класса. В монастыре была богатая ризница с драгоценным венцом и хорошая библиотека.

После 1917 монастырь был разграблен, ценности из ризницы похищены, библиотека увезена, монахи репрессированы. На территории разместили сельхозкоммуну, которую сменила тюрьма, затем в годы войны — госпиталь, детский туберкулезный санаторий и впоследствии дом отдыха.

Возле монастыря был расстрелян чекистами великий русский мыслитель и публицист М. О. Меньшиков.

Монастырь стал возрождаться в 1991.

ВАЛУЙСКИЙ УСПЕНСКИЙ монастырь, Воронежская губ. Находился рядом с г. Валуйск, на берегу р. Оскол. Основан в 1613, когда царь Михаил Феодорович повелел воздвигнуть монастырь на месте явления иконы св. *Николая Чудотворца*.

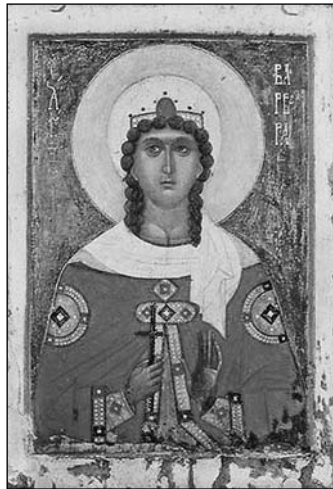
Главный храм обители заложен в честь Успения Пресвятой Богородицы. Другая церковь — трапезная, во имя иконы Божией Матери «*Троеруицы*».

После 1917 монастырь был утрачен.

Валуйский монастырь. Литография. XIX в.

ВАРВАРА, великомученица (ск. 306), празднуется 4/17 дек. Русские люди почитали ее хранительницей от внезапной смерти, и потому в «Сказании, коим святым каковыя благодати исцелений от Бога даны» ей назначается особая молитва.

Вмц. Варвара.

Икона. 2-я пол. XIV в. (ГТГ). В житии св. Варвары, напечатанном при акафисте, составленном митрополитом Киевским Иоасафом Кроковским, сообщалось, что в XVII в. в Киеве господствовала повсеместно сильная поваральная болезнь, но благодаря заступничеству св. Варвары обитель Михайловская, где почитают ее мощи, не видела ни одного мертвеца в своих стенах. Ко дню св. Варвары относятся приметы о погоде, русские крестьяне говорили: «Варвара мосты мостит, на Варвару зима дорогу заварварит (заварит)», т. е. в это время устанавливается прочный зимний путь.

ВАРВАРА (Конкина), священномученица (1868–23.03 [5.04].1938). Родилась в крестьянской семье в Рязанской губ. В 19 лет приняла монашеский постриг в *Сушкинском Никоновском монастыре* Рязанской губ. В этой обители она подвизалась до ее закрытия в 1923, после чего трудилась при храме с. Мамонтово Ногинского р-на Московской обл.

В сент. 1937 матушка вместе с группой верующих была арестована в д. Следово «по делу священника отца Александра Коринфского». О. Александра обвинили в «руководстве контрреволюционной группировкой в с. Мамонтово», «в организации народного церковного пения и совместных трапез для народа». Матушка Варвара была заточена в тюрьму г. Ногинска, а затем отправлена в 3-ю московскую тюрьму.

Она, как и др. 6 человек, привлеченных по этому делу, в окт. 1937 получила обвинение «в контрреволюционной деятельности». Приговор был такой: 10 лет исправительно-трудовых лагерей.

Однако уже в февр. 1938 прежний приговор был пересмотрен, и матушка Варвара была расстреляна на Бутовском полигоне.

ВАРВАРИНСКИЙ женский монастырь, Пинская епархия, г. Пинск. Основан в н. XVI в. В 1596 монастырь был занят униатами. В 1839 монастырь был возвращен в *Православие*. В 1875 монастырь был упразднен. Возрожден в 1993.

ВАРВАРИНСКИЙ монастырь, Воронежская губ. Находился у д. Сомовка, в 15 верстах от г. Нижнедевицка. Основан в 1870 на средства вдовы поручика Сомовой в виде женской общины, которая затем в 1882 была переименована в монастырь. При ней были церковно-приходская община и странноприимный дом.

После 1917 монастырь утрачен.

ВАРЗАРЕШТСКИЙ ДИМИТРИЕВСКИЙ женский монастырь, Бессарабская губ. Находится у с. Варзарешты. Принадлежит к числу древнейших в Молдавии. В грамоте Мол-

давского воеводы Александра Доброго от 1420 упоминается под именем разоренного татарами «Кишнов Варзарева монастыря». Первоначально был мужским монастырем. В 1770 возобновлен протоиереем Константином Макареско и отцом его, свящ. Власием (в иночестве Варлаамом). В 1815 обращен в заштатный общежительный женский скит.

Храмов 2: в честь Рождества Пресвятой Богородицы (1868); во имя св. вмч. *Димитрия Солунского* (1863). В ските находилась местночтимая Варзарештская икона Божией Матери (перенесенная в 1840 из *Рудянского скита*).

Закрыт в 1960-х. Возрожден в 1990.

ВАРЛААМ, митрополит Московский (3.08.1511–17.12.1521) (ск. 24.03.1533). Вероятно, из монахов *Кирилло-Белозерского монастыря*. Был настоятелем *Симонова монастыря*. В 1518–19 вел переговоры с Константинопольским патриархом во время приезда их представителей. Согласно русским летописям, единственной целью приезда греков была просьба о милостыне, именно об этом идет речь в послании Константинопольского патриарха Феодипта Московскому митрополиту. Патриарх именует Варлаама «митрополитом Киевским и всея Руси» и «митрополитом Московским и всея Руси», но также одним из «ближних детей» и архиереев «сущей Матери всех православных христиан» Константинопольской Церкви. Можно предположить, что эти формулировки означают признание Патриархией автокефалии Русской Церкви, однако, по мнению греков, они не исключают необходимости дальнейшего обсуждения этого вопроса. В частности, прп. Максим вскоре после приезда в Россию высказывал мнение о неканоничности поставления Московских митрополитов Собором русских епископов и о необходимости подчинения главы Русской Церкви Константинопольскому патриарху.

Многие события 1518–19, подробно описанные русскими летописями, могут быть поняты как ответ русской стороны на притязания греков и как желание подтвердить и продемонстрировать каноничность существования независимой Русской Церкви. Одним из наиболее важных аргументов русских в этом споре была *святость* многих предстоятелей Русской Церкви и продолжение чудотворений в настоящее время. Летопись помещает подробный рассказ о совершившихся в нояб. 1518 — июне 1519 в *Чудовом монастыре* (т. е. на глазах у греческого посольства) чудесных исцелениях от *мощей* митрополита св. *Алексия Московского* в 1514, по повелению Варлаама была отреставрирована Владимирская икона Богоматери и было установлено 21 мая совершать с иконой *крестный ход* к *Сретенскому монастырю*.

Варлаам был близок к *нестяжателям*. В 1515–17 по благословению митрополита *Вассиан (Патрикеев)* составлял новую редакцию *Кормчей книги*. Составителю предписывалось из Кормчей «ничего не выставляти», однако Вассиан привел в сборнике канонов свою точку зрения с осуждением церковных владений.

В дек. 1521 митр. Варлаам был смещен со своей кафедры, а затем сослан в *Спасо-Каменный монастырь*, где и умер. **ВАРЛААМ** (XVI в.), агиограф, в мире псковский священник Василий. Им составлены, по поручению митрополита *Макария Московского*, жития русских святых (*Евфросина Псковского*, *Александра Невского*, *Всеволода*, *Мстислава*, *Саввы Крыпецкого*, новгородских епископов *Никиты* и *Нифонта*, св. *Исидора* и 72 мучеников Юрьевских). За мнение

в пользу сугубого аллилуйя был подвергнут суду как «неправдивый писатель» житий, между тем как, оказывается, не он «неправдиво» списал, а так было написано в житии. **ВАРЛААМ (Быков)** (2-я пол. XVII в. — 20-е гг. XVIII в.), монах-старообрядец, ученик монаха Германа, бежавшего из *Соловецкого монастыря* во время его осады царскими войсками в 1668—76, проповедовавшего в Поморье сопротивление богослужебным реформам, пойманного и сосланного «под начал» в *Каргопольский Спасо-Преображенский монастырь*. Вскоре после побега Германа из этого монастыря Быков также покинул монастырь и скитался по берегам р. Андомы и Волдозера (Олонецкий у.), где нашел своего учителя. Соединившись с ним, направился на р. Выг к Тамбичозеру, здесь Быков и Герман поставили келью, позже были схвачены воинской командой и доставлены в Новгород в Новгородский разряд. После допросов Быков был отослан «под начал» в *Антониев Сийский монастырь*. Через год он совершил побег и, вновь соединившись с Германом, направился в Заонежье. Не имея постоянного пристанища, Быков и Герман долгое время скитались по берегам р. Выг. К этому периоду относится тесное знакомство Быкова с Е. Ивановым, проповедником *самосожжений*. После 2-й палеостровской «гари» 23 нояб. 1688, в организации которой Быков принимал активное участие (в ней погибли Герман и Иванов), Быков продолжил проповедь старообрядчества на берегах Выга, принял постриг с именем Варлаам и поселился в Колдозерском скиту.

Как один из первопоселенцев, к тому же знаток *Священного Писания* и скитского устава, имевший тесные связи с почитаемыми в старообрядчестве лицами, Варлаам пользовался особым почетом в Выговском общежитии. Имел большое число духовных детей, среди которых были *А. Денисов* и *Д. Видулин*.

ВАРЛААМ (Высоцкий) (в мире *Василий Антипьев*), архимандрит (1665—25.07.1737). Некоторое время был священником кремлевского Рождественского собора, был также придворным духовником, потом ок. 1708 постригся в монахи и был настоятелем переяславских монастырей, а в 1725 назначен настоятелем *Троице-Сергиевой лавры*, духовник Анны Иоанновны. Положил начало *Троице-Сергиевой пустыни* близ С.-Петербурга. Когда в то время думали о восстановлении патриаршества, Варлаам выдвигался как наиболее вероятный кандидат.

Был противником *Феофана Прокоповича*, обличал его в неправославии.

ВАРЛААМ И ГЕДЕОН СЕРПУХОВСКИЕ (XIV в.), прп. Варлаам, келейник свт. *Алексия*, митрополита Московского (память его 20 мая), основал *Владычный Введенский монастырь* (позже обитель была преобразована в женскую). Жизнь его мало известна, преставился он в 1377. Могила его находится близ входа в монастырский соборный храм, где была некогда паперть, а потом устроена трапезная церковь. От гробницы бывали чудесные исцеления, которым запись началась со времени настоятельства игуменьи Митрофании, много хлопотавшей об открытии и прославлении *мощей* этого угодника Божия.

В 1930-х гробница Варлаама была разрушена. Очевидцы рассказывают, что когда были раскиданы камни надгробия, из земли стало вырываться пламя. В 1996 над мощами Варлаама установлен крест с неугасимой лампадой. Память их празднуется 5 мая.

ВАРЛААМ КЕРЕТСКИЙ, преподобный (XVI в.). Был священником в церкви во имя свт. *Николая Чудотворца* в г. Кола. Враг спасения внушил священнику Варлааму, что супруга ему не верна. Обольщенный Варлаам в припадке ревности убил невинную жену. Глубокое раскаяние в совершенном страшном *грехе* охватило вскоре душу Варлаама. Он наложил на себя *пост*, горько плакал и оставил как недостойный священническое служение. Но все это ему казалось недостаточным, и он принял на себя особый покаянный подвиг. Труп своей жены он положил в карбас (большая поморская лодка) и на этом карбасе плавал непрерывно до тех пор, пока мертвое тело убитой не истлело. Непрерывно трудясь днем, подвижник и ночи проводил без сна и со слезами молил Господа о прощении. Приняв иноческий постриг, прп. Варлаам подвизался на северном берегу Белого моря, где построил *часовню* и проповедовал веру Христову лопарям и чуди. По преданию, св. Варлаам жил в пещере со зверями; подвизался он ок. 100 лет и скончался в к. XVI в. С первых десятилетий XVII в. прп. Варлаам почитался св. угодником Божиим. В 1664 были записаны его явления и чудеса. Прп. Варлаам являлся гибнущим среди бушующего моря рыбакам, ободрял их, помогал грести, раздвигал лед. К 20-м XVIII в. местное почитание прп. Варлаама установилось. Тогда были освидетельствованы и его *мощи*. До сих пор прп. Варлаам признается жителями Поморского края покровителем мореходов. Память его празднуется 6/19 нояб.

ВАРЛААМ (Левин) (ск. в 1721), монах, родился в Пензе. Научившись читать, познакомился с проповедниками раскола. В 1719 постригся в монахи; долго кочевал по разным монастырям и наконец поселился в Предтеченском монастыре, где вместе со старцем Ионой «волновал братию антихристом», какими-то печатями, привезенными Петром I из-за границы, тем, что монахов заставят жить с женами. Когда же он то же самое начал проповедовать открыто, его схватили и отослали в Москву и там казнили.

ВАРЛААМ (Петров), архиепископ Тобольский и Сибирский (ск. 27.12.1802). Родился в семье московского священнослужителя. Родным братом его был митрополит Новгородский и Петербургский Гавриил. Будущий архиепископ занимался иконописанием, а затем поступил в *Алекса́ндро-Невскую лавру*, где постригся в монахи. Был игуменом *Елеазарова монастыря*, архимандритом *Новоторжского Борисоглебского монастыря*. В 1768 о. Варлаам хиротонисан в епископа Тобольского и Сибирского, управлял епархией до конца своей жизни. В то время в Сибири находили убежище множество старообрядцев, которые испытывали гонения от властей. Владыка убеждал светские власти не принуждать их к насильственной исповеди, ибо именно это принуждение являлось зачастую причиной массовых самосожжений.

Святитель Варлаам (Петров), архиепископ Тобольский и Сибирский.

Попечительный о спасении душ своей паствы, свт. Варлаам, по человеколюбию и сострадательности, был ангелом-утешителем пасомых в тяжкие години бедствий, их посещавших. Так, в 1773 и 1774 мятежные полчища самозванца Пугачева наводнили уезды. *Духовенство православное* перенесло от мятежников за верность свою Царю, долгу и присяге многие истязания. Преосвященный Варлаам в это смутное время разослал по всей епархии для прочтения в храмах исполненное силы и назидательности послание к народу.

А когда мятежники были усмирены, владыка лично объезжал пострадавшие уезды, устраивал и освящал оскверненные храмы, утешал и подкреплял потерпевших от мятежа духовенство и мирян.

Келейная жизнь архиеп. Варлаама была строго аскетическая. Спал он на голых досках, большую часть ночи и раннее утро проводил в молитве. В летнее время он любил удаляться для безмолвия и молитвы в пригородный Иоанновский Междугорский монастырь. Здесь святитель проводил отшельническую жизнь и оставил по себе память, собственноручно посадив кедры, ныне зеленеющие и осеняющие храмы обители.

Канонизирован Русской Церковью в Соборе Сибирских святых в 1984.

ВАРЛААМ ПЕЧЕРСКИЙ, игумен (1-й) (ск. 1065), сын знатного боярина. С молодых лет стремился к иноческой

Святитель Варлаам
Печерский

жизни и часто приходил в пещеру к прп. *Антонию Печерскому*. Приехав однажды в обитель, молодой боярин снял с себя дорогие одежды, положил их к ногам встретившего его прп. Антония и остался в числе братии. Старец с любовью принял благородного юношу, твердо решившего стать монахом, и велел прп. *Никону* совершить над ним иноческий постриг. Вел. кн. Изяслав сильно разгневался на постриг. Ни угрозы и просьбы отца, ни слезы матери и молодой жены — ничто не могло изменить решения Варлаама. Они пытались насильно вернуть его домой, но убедились в том, что он никогда не вернется в мир, и смирились с этим. Когда число иноков в пещере стало возрастать, прп. Антоний поручил управление ими прп. Варлааму, а сам переселился в другую пещеру и опять стал жить в уединении. Став пер-

вым игуменом *Киево-Печерского монастыря*, св. Варлаам построил над пещерой деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Впоследствии кн. Изяслав настоял на том, чтобы иг. Варлаам устроил монастырь во имя его небесного покровителя — вмч. *Димитрия* и перешел туда настоятелем. Дважды прп. Варлаам совершал паломничество к св. местам Иерусалима и Константинополя. Возвращаясь из второго путешествия, он скончался в *Святогорском Успенском монастыре* на Волыни и был погребен, согласно завещанию, в Ближних пещерах Печерской обители.

Память прп. Варлааму отмечается 19 нояб./2 дек. и 28 сент./11 окт. (в Соборе преподобных Отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих).

ВАРЛААМ ПИНЕЖСКИЙ, Важский (Шенкурский), преподобный (ск. 19.06.1462), в миру — боярин и воевода Василий Степанович Своеземцев, принадлежал

Прп. Варлаам Важский.

Икона. Нач. XX в.

(Церковь во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Шенкурске).

к древнему новгородскому боярскому роду. От отца и деда унаследовал он обширные земли на р. Ваге, в нынешней Архангельской обл. Жили там бродячие языческие племена. Чтобы обратить их в христианство и сделать оседлыми, преподобный основал на р. Пинеге одноименный город, но управлял им не сам прп. Варлаам, а др. — доверенные ему люди. Не раз приходилось ездить ему послом к вел. кн. *Василию II Темному*, не раз приходилось водить войска против воинственных диких языческих племен. В преклонном возрасте преподобный удалился в основанный им на р. Ваге, вблизи г. Шенкурска, Иоанно-Богословский монастырь, принял там постриг с именем Варлаам и последние годы своей жизни провел в суровых иноческих подвигах. Скончался св. Варлаам в 1462, а в 1552 было записано первое чудо, свершившееся на его могиле. К лику святых был причислен в 1630. Св. его *мощи* почивают под спудом в церкви его упраздненного монастыря.

Память прп. Варлааму отмечается 19 июня/2 июля. **ВАРЛААМ (Ряшенцев)**, священномученик, епископ Гомельский (8.06.1878—7[20].02.1942). Родился в Тамбове в семье купца. После окончания гимназии закончил *Казанскую духовную академию*. В 1901 принял монашество, с 1906 ректор Полтавской духовной семинарии, с 1913 епископ Гомельский, викарий Могилевской епархии.

В 1918 еп. Варлаам был арестован «по подозрению в контрреволюции», но через несколько недель освобожден на основании прошения 5 тыс. верующих с вынесением приговора «губревтрибунала»: 2 года лишения свободы условно.

В 1919 назначен епископом Мстиславским, а с 1922 временно управляющим Могилевской и Гомельской епархиями. С 1922 по 1923 владыка находился в обновленчес-

ком расколе, но после освобождения из-под ареста Святейшего патр. Тихона принес покаяние (авг. — начало сент. 1923) и был принят им в общение. Святейший назначил его в том же 1923 на Псковскую и Порховскую кафедру, но уже в 1924 владыка был арестован в Пскове и приговорен к 2 годам лишения свободы. Заключение святитель отбывал в тюрьме г. Ярославля до 1926. Там он трудился на кухне, таскал помои, и эту работу выбрал сам, чтобы меньше находиться в камере.

Варлаам (Ряшенцев), епископ Гомельский. Фотография. 1913 г. (РГИА).

После выхода в 1927 «Декларации» Сергия (Страгородского) еп. Варлаам в составе группы архиереев Ярославской епархии (сам он в это время был управляющим Любимским викариатством этой епархии) подписал документ об отказе от административного подчинения митр. Сергию и переходе на самоуправление, предусмотренное указом Святейшего патр. Тихона от 20 нояб. 1920. Эти святители объявили о своей верности Патриаршему Местоблюстителю митр. Петру (Полянскому).

Позднее еп. Варлаам вернулся в общение с митр. Сергием, и тот снял с него запрещение в священнослужении. После кончины своего правящего архиерея — митр. Агафангела, которую святитель тяжело переживал, владыка сначала исполнял обязанности помощника нового Ярославского архиепископа Павла (Борисовского), назначенного митр. Сергием. Но введение архиеп. Павлом в храмах поминация «соввласти» и митр. Сергия и отмена поминация ссыльных епископов вызвало возмущение верующих.

В 1929 еп. Варлаам вновь отмежевался от митр. Сергия и присоединился к митр. Иосифу (Петровых). По благословению свт. Иосифа он возглавил Истинно-православных (так называли себя иосифляне) Ярославской епархии, а также севера Владимирской и юга Костромской епархий.

С к. 1929 владыка переезжает в Вологду, но вскоре он был арестован и заключен в тюрьму Ярославля. В н. 1930 ему объявили приговор — 3 года заключения в концлагере. Это заключение святитель отбывал на станции Медвежья Гора Мурманской ж. д. под Петрозаводском. Там, в лагере, он был арестован вновь и приговорен к 10 годам заключения в лагере же, которое в 1933 было заменено ссылкой.

В 1941 снова арестован, приговорен к расстрелу, замененному 10 годами лагеря. Скончался в вологодской тюрьме. **ВАРЛААМ ХУТЫНСКИЙ**, преподобный (ск. 6.11.1192). Родился в семье богатых и благочестивых новгородских горожан. Они дали ему хорошее образование, но им не нравилась склонность его к подвижничеству. Он говорил им: «Наша жизнь только сон, тень. Она вертится, как колесо!» После их кончины он удалился с двумя товарищами на болотистое место на берегу Волхова, над которым он видел неизреченный свет. Находилось оно напротив монастыря

прп. Антония Римлянина и называлось Хутынъ или Худынъ — худое место, потому что там бывали бесовские страхи. Преподобный не страшился их «наваждений» и вскоре принял постриг с именем Варлаам. Возможно, что он был иноком *Антониева монастыря*. К нему стали приходить как миряне за наставлениями, так и желающие жить с ним. Так создался *Хутынский Преображенский монастырь*.

Церковь во имя Преображения Господня преподобный создал сначала деревянную, а потом и каменную. От всех приходивших к нему преподобный требовал прежде всего взаимной любви. Он был великим прозорливцем и чудотворцем. Раз он даже воскресил умершего отрока. Прп. Варлаам принимал участие в жизни родного города. Был случай, когда он спас приговоренного к потоплению в Волхове. Провидев его способность к покаянию, он привел его в монастырь и постриг.

Среди учеников его прославились его преемники прп. Антоний Дымский, прп. Ксенофонт Робейский, архиепископ Новгородский Антоний, прп. Корнилий Палеостровский и блж. Прокопий Устюжский, Христа ради юродивый.

Однажды архиепископ Новгородский пригласил Варлаама к себе. Он ответил, что придет во 2-ю пятницу по Троице — на саях. В этот день выпал такой обильный неожиданный снег, что преподобный приехал действительно на саях. Святитель высказал опасение за урожай. Преподобный ответил ему, что урожай не пострадает и что снег этот был послан для спасения полей от червей. И действительно, когда снег стаял, все поля оказались покрытыми подошедшими червями. В память этого чуда в Новгороде до наших дней совершался *крестный ход*.

Варлаам Хутынский. Икона.

Свою обитель прп. Варлаам поручил прп. Антонию Дымскому, который совершил путешествие в Константинополь и Святую Землю.

Исцеления от *мощей* его начались с XIV в. Во время ежегодного крестного хода в память преподобного одного расслабленного положили в церкви около его раки. Вдруг он увидел исходящее от нее пламя и воскликнул: «Раб Божий, помилуй меня!» — и встал здоровым.

В XV в. св. мощи прп. Варлаама были обретыены нетленными и положены свт. Евфимием в открытой раке. Известны 2 случая воскрешения им умерших. В первый раз это был купец, который вез милостыню в обитель и потонул уже в виду монастыря. Тело его было извлечено из воды без всяких признаков жизни. Внезапно он ожил и заявил, что жизнь ему возвратил прп. Варлаам.

Во второй раз прп. Варлаам воскресил в 1460 молодого постельничего вел. кн. *Василия Темного* — Григория. Воскрешший рассказал, что по кончине он был немедленно окружен роем бесов, обвинявших его в разных грехах. Но тут же явились ему свт. *Николай* и прп. Варлаам. Святитель сказал ему, что его немногие добрые дела имеют более силы, чем все его грехи, известные его духовнику. А прп. Варлаам сказал так: «Хорошо было бы тебе здесь остаться, но родители твои будут скорбеть без тебя; иди утешь их, и я помогу тебе!» Он стал невидим, а умерший ожил.

В 1521 престарелая монахиня высокой духовной жизни во время нашествия на Москву орд крымского хана Магмет-Гирея увидела, что московские святители покидают Кремль, унося с собой чудотворную Владимирскую икону Божией Матери. Но их встретили прпп. *Сергий* и Варлаам и, преклонив колена, умоляли их не покидать город, но молить за него Бога. После этого они все вместе отслужили молебен и вернулись в Кремль. Москва была спасена.

До советского времени мощи прп. Варлаама почитались в открытой раке в Спасо-Преображенском монастырском соборе. В настоящее время мощи святого хранятся в том же монастыре под спудом.

Память его празднуется 6 нояб. в день преставления вместе с *Собором Новгородских святых* и в 1-ю пятницу после начала *Петрова поста*.

Празднование памяти преподобного в 1-ю пятницу Петрова поста связано с предугазанным им архиепископу Новгородскому чудом. В этот день совершался крестный ход из Софийского собора в Хутынский монастырь. **ВАРЛААМ ЧИКОЙСКИЙ** (в миру **Василий Федотович Надеждин**), преподобный (1774–23.01.1846), пустынник. Из дворовых крестьян Нижегородской губ. Во время паломничества в *Киево-Печерскую лавру* без документов был признан бродягой и сослан в Сибирь. С 1800 Варлаам становится пустынножителем в горах при китайской границе возле р. Чикоя. Пустынничеством занимался около 5 лет. Молва о пустынножителе разнеслась по окрестным местам. Некоторые узнавали о его убежище в лесу и начинали посещать пустынную его келью. Беседы старца с приходскими пробуждали в них желание разделить с ним подвиг пустынножительства. Когда старцу необходимо было приобщиться Святых Таин, он приходил в Урлук, останавливался в доме местного дьякона, ходил в храм, говел, приобщался Святых Таин и снова удалялся в пустынное свое уединение, стараясь по возможности быть не известным. Вскоре, уступая желанию приходивших к нему для

духовных наставлений и руководства, пустынник стал принимать к себе в пустынь. Невдалеке от кельи старца появились такие же кельи пустынножителей. Так возникла община. Потребности общины увеличивались, и скрываться в безвестности было уже никак невозможно.

В 1828 пустынник принимает монашество, в 1830 — священство. Ему поручается обращать в *Православие* окрестных бурят и монголов. Вскоре скит в Чикойских горах был причислен к разряду заштатных монастырей и о. Варлаам назначен его строителем. Он проводил миссионерскую работу не только среди монголов и бурят, но также и среди старообрядцев, обращая последних к *единоверию*. Окрестные жители доверяли старцу Варлааму и охотно отдавали в Чикойскую обитель своих детей для обучения грамоте. Для обращенных к единоверию старообрядцев был построен Нижнечарынский единоверческий храм, для которого были высланы старопечатные церковные книги: *Требник*, *Служебник* и *Постная Триодь*. Свт. Московский *Филарет (Дроздов)* в 1842 придал для Нижнечарынского Покровского храма древние священные сосуды.

Прп. Варлаамом были обращены к Православию до 5 тыс. душ и устроено несколько единоверческих храмов.

После смерти преподобного почитание его не ослабевало и во времена оскудения веры, и во времена гонений на Церковь. На протяжении всех лет советской власти в уже полуразрушенный монастырь стекались жители близлежащих сел, прося у угодника Божия исцелений от болезней и помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Обретение св. *мощей* состоялось 21 авг. 2002. После завершения строительства кафедрального собора св. мощи будут перенесены в главный храм епархии.

ВАРЛААМ (Ясинский), митрополит Киевский, Галицкий и всея Малая России (1627–22.08.1707). Окончив Киевскую Могилянскую коллегию, Варлаам отправился для окончания образования в Краковскую академию. Возвратившись в Россию, был ректором Коллегии, потом игуменом Пустынно-Николаевским, а в 1690 сделался митрополитом Киевским. Им было переведено на славянский язык и издано «Православное исповедание веры».

Прп. Варнава Ветлужский. Икона. XIX в. (Церковь во имя прп. Варнавы Ветлужского в пос. Варнавино).

ВАРНАВА ВЕТЛУЖСКИЙ, преподобный (ск. 11.06.1445). Неустанно проповедовал слово Божие, обращая язычников в истинную веру. От находившихся под спудом св. *мощей* ветлужского старца уже в XV–XVI вв. стали совершаться чудесные исцеления; до нашего времени сохранились записи о чудотворениях, происходивших с 20-х XVII в. Судьбы св. *мощей* прп. Варнавы точно не известна; видимо, после разорения храмов св. мощи тайно преданы земле на старом Варнавинском кладбище. В 1999 на месте древнего

Никольского храма, воздвигнутого некогда над мощами преподобного, установлен памятный крест.

Верующими почитается восстановленный источник прп. Варнавы на берегу Ветлуги в Варнаvine. Прп. Варнава, проходя по лесам на месте нынешней Шарьи, своей *молитвой* извел из земли этот св. источник, сохранившийся до нашего времени.

ВАРНАВА ГЕФСИМАНСКИЙ (Василий Меркулов), преподобный старец (1831—17.02.1906). В 20 лет поступил послушником в *Троице-Сергиеву лавру* и через месяц был определен в *Гефсиманский скит* этой лавры. На монашеский подвиг прп. Варнаву благословил старец Геронтий из *Зосимовой пустыни*, а духовными учителями преподобного стали опытные Радонежские старцы Даниил и Григорий. После смерти своих учителей, завещавших ему вступить на подвиг *старчества*, известность иеромонаха Варнавы стала расти, и в янв. 1873 он был утвержден наместником лавры в качестве народного духовника «Пещер» Гефсиманского скита.

Варнава Гефсиманский (Василий Меркулов).

Все приходящие назывались старцем «сынками» и «дочками», и никогда никто не назывался на «вы» — всегда на «ты». Среди «сынков» был, напр., обер-прокурор Св. Синода В. К. Саблер и, наконец, Государь Император Николай II, пришедший с покаянием к старцу в н. 1905. О содержании беседы Государя Императора со старцем Варнавой точных сведений нет. Достоверно известно лишь то, что именно в этот год Государь Император Николай II получил благословение на принятие мученического конца, когда Господу угодно будет этот крест на него возложить.

Прп. Варнава многим предсказывал будущие гонения за веру — иным прикровенно, иным совсем ясно — и давал советы, как жить в десятилетия скорбей. Предсказывал прп. Варнава и грядущее возрождение Русской Православной Церкви: «Преследования против веры будут постоянно увеличиваться. Неслыханные донныне горе и мрак охватят все и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже неумоготу станет терпеть, то наступит освобождение. И настанет время расцвета. Храмы опять начнут воздвигаться. Перед концом будет расцвет».

Мощи старца покоятся в Гефсиманском скиту.

ВАРНАВА (День Варнавы), народное название дня прп. Варнавы Ветлужского (1455) 11/24 июня. По народным поверьям, в этот день вся нечистая сила собирается вместе: черти, ведьмы, вурдалаки, бесы, лихоманки, лешие и пр. нечисть. Собираются и род человеческий делят на свои угоды — где, кому и как безобразничать. Кто травы укатывает, кто яровые путает, кто коровам хвосты крутит, кто конскую гриву спутывает, кто на людей с трясуучкой наваливается, кто по лесам-болотам кружит-водит.

Особенно любит нечисть в траве кататься, потому траву в этот день рвать не полагалось, не то нечистая сила с травой в хлев или дом заберется. В народе считали, что св. Варнава прогоняет нечисть, излечивает людей и животных, снимает злые чары. Нечистая сила Варнаву боится. Ходили предания о том, что еще в старые времена святой прославился тем, что очистил от всякой нечисти Ветлужские леса, куда раньше никто из православных ходить не мог. Варнава показал всем дороги, осенил все места крестным знаменем, и бесы с ужасом бежали от него.

ВАРНАВА (в миру **Накропин Василий**), архиепископ Тобольский и Сибирский (1859—31.03[13.04].1924). Родился в крестьянской семье в Олонецкой губ. Обучался в Петро-заводском городском училище. С молодых лет был пламенным ревнителем Православия, хорошо начитанным в святоотеческих творениях. В 1895 поступил послушником в *Климентьевский монастырь* Олонецкой епархии, где в 1897 принял постриг, а в 1898 рукоположен во иеромонаха. В 1899 назначен настоятелем монастыря. В 1904 переведен на должность настоятеля *Палеостровского монастыря* той же епархии, в 1905 возведен в сан архимандрита. Принимал участие в монархическом движении, вступив в члены РС. 6 марта 1908 по ходатайству митрополита Московского и Коломенского *Владимира (Богоявленского)* был переведен на должность настоятеля Троицкого *Ново-Голутвина монастыря* в г. Коломна. За 2 года восстановил в монастыре благолепное богослужение и порядок. Благодаря своим духовно-нравственным качествам завоевал огромную популярность как в Коломне, так и в Москве. В 1910 переведен на должность настоятеля соседнего *Старо-Голутвина Богоявленского монастыря*. 28 авг. 1911 хиротонисан во епископа Каргопольского, викария Олонецкой епархии. 2 нояб. 1913 назначен епископом Тобольским и Сибирским, с 5 окт. 1916 — архиепископ. В 1916 был инициатором прославления свт. *Иоанна Тобольского*. Владыка Варнава был другом *Г. Е. Распутина*, за что претерпел немалые гонения и поношения. 8 марта 1917 он был удален с Тобольской кафедры по распоряжению Временного правительства, назначен настоятелем *Высокогорского Воскресенского монастыря* Нижегородской епархии. В 1918 был арестован, содержался в Бутырской и Таганской тюрьмах, но через несколько месяцев выпущен на свободу. 3 июня 1919 назначен настоятелем *Троицкого Калязина монастыря* Тверской епархии. В 1920 назначен архиепископом Архангельским, но к месту назначения не поехал. Скончался в Москве, отпет св. патр. *Тихоном*.

Варнава (Накропин), архиепископ Тобольский. Фотография. 10-е гг. XX в. (РГИА).

А. С.

ВАРСАНОФИЕВСКИЙ ПОКРОВО-СЕЛИЩЕНСКИЙ женский монастырь. Находится в Мордовии.

В 1992 в с. Покровские Селищи была восстановлена церковь в честь свт. Варсонофия Казанского, где настоятелем был иеромонах Алексей (Дегаев).

В 1996 приход был упразднен и под руководством иеромонаха Алексия открыт Свято-Варсонофиевский женский монастырь. В н. XXI в. в монастыре проживали 25 сестер.

Монастырь занимается сельскохозяйственной деятельностью: скотоводство, полеводство, пчеловодство. При монастыре есть библиотека. Имеется гостиница для паломников.

ВАРСОНОФИЙ (Лебедев), священномученик, епископ Кирилловский (1871–2[15].09.1918). В 1894 окончил Новго-

Сщмч. Варсонофий, епископ Кирилловский. Икона. 2001 г.

родскую духовную семинарию, а в 1895 принимает постриг и сан иеродиакона. С 1896 о. Варсонофий назначается на должность епархиального миссионера-проповедника Новгородской епархии. В 1909 возводится в чин архимандрита, а с 1911 становится наместником *Казанского Спасо-Преображенского монастыря*.

8 янв. 1917 о. Варсонофий был хиротонисан во епископа Кирилловского, викария Новгородской епархии.

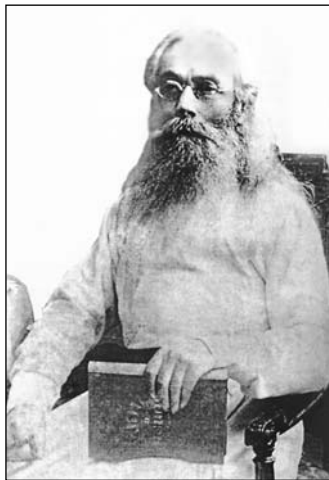
Вместе с иереем Иоанном Ивановым, игуменей *Ферапонтова монастыря* Серафимой (Сулимовой) и 4 мирянами — Николаем Бурлаковым, Анатолием Барашковым, Михаилом Трубниковым и Филиппом Марычевым — владыка был расстрелян. Перед казнью, до тех пор, пока владыка не закончил молитву, красноармейцы не могли его расстрелять. Он шел на расстрел, раскрыв руки крестом, в него не попала ни одна пуля. Тогда палачи в ярости бросились на священномученика и закололи его штыками. Похоронен он был неподалеку от *Кирилло-Белозерского монастыря*.

В 1960-е могила была разрушена и осквернена, на ее месте построили свинарник.

Причислен к лику святых в 2000.

ВАРСОНОФИЙ (в миру **Плиханков Павел Андреевич**), преподобный оптинский старец (5[18].07.1845–1[14].04.1913). Его путь в монастырь был долг и нелегкий, в миру прошло 46 лет — большая часть его жизни. Кадетский корпус, военная служба, блестящая карьера, чин полковника. Прямая возможность к стяжанию всех мирских благ. И — отказ от всего.

10 февр. 1892 Павел Андреевич был зачислен в число братства *Иоанно-Предтеченского скита*. Каждый вечер в течение 3 лет ходил он для бесед к старцам: сначала к прп. *Анатолию*, а затем к прп. *Иосифу*.

Прп. старец Варсонофий (Плиханков Павел Андреевич).

В 1903 прп. Варсонофий был назначен помощником старца и одновременно духовником *Шамординской женской пустыни*.

Вскоре начинается Русско-японская война, и прп. Варсонофий, за послушание, отправляется на фронт: исповедует, соборует и причащает раненых и умирающих, сам неоднократно подвергается смертельной опасности. По окончании войны прп. Варсонофий возвращается к духовничеству. В 1907 он возводится в сан игумена и назначается скитоначальником.

К этому времени слава о нем разносится уже по всей России. Ушли в вечные обители св. прав. о. *Иоанн Кронштадтский*, прп. старец *Варнава Гефсиманский*. Страна приближалась к страшной войне и неизмеримо более страшной революции; житейское море, волнуемое вихрями безумных идей, уже «воздвигалось напастей бурей», люди утопали в его волнах.

Как в спасительную гавань, стремились они в благословенный Оптинский скит к прп. Варсонофию за исцелением не только телес, но и истерзанных, истомленных грехом душ, стремились за ответом на вопрос: как жить, чтобы спастись? Он видел человеческую *душу*, и по молитвам ему открывалось в человеке самое сокровенное, а это давало ему возможность воздвигать падших, направлять с ложного пути на истинный, исцелять болезни, душевные и телесные, изгонять бесов. Его дар прозорливости особенно проявлялся при совершении им таинства *Исповеди*.

Оптину пустынь за все время своей монашеской жизни прп. Варсонофий покидал лишь несколько раз — только по послушанию. В 1910, также «за послушание», ездил на станцию Астапово для напутствия умиравшего Л. Н. Толстого. Впоследствии он с глубокой грустью вспоминал: «Не допустили меня к Толстому... Молил врачей, родных, ничего не помогло... Хотя он и Лев был, но не смог разорвать кольцо той цепи, которой сковал его сатана».

Старец Варсонофий был духовником великого русского духовного писателя *С. А. Нилуса* и благословил его обнародовать Сионские протоколы, содержащие программу иудеев и масонов по борьбе с христианской цивилизацией. Впоследствии, незадолго перед кончиной, старец просил передать Нилусу, что он «вместе с ним пострадал за одно и то же» (т. е. противостояние иудаизму и масонству).

Несмотря на великие духовные дарования старца, нашлись недовольные его деятельностью: путем жалоб и доносов он был удален из Оптиной. Смирненно просил он оставить его в скиту для жительства на покое, просил позволить ему остаться хотя бы и в качестве простого послушника, но к его словам не прислушались.

Меньше года прожил старец после удаления из Оптиной. Страдания его во время предсмертной болезни были

поистине мученическими. Отказавшийся от помощи врача и какой бы то ни было пищи, он лишь повторял: «Оставьте меня, я уже на кресте». Причащался старец ежедневно.

Похоронен был прп. отец наш Варсонофий в Оптиной, рядом со своим духовным отцом и учителем прп. Анатолием Старшим.

ВАРСОНОФИЙ, САВВА, САВВАТИЙ И ЕВФРОСИН, преподобные Тверские (XV в.). В 1397 св. *Савва Бороздин* основал в Тверских пределах Саввин монастырь, ныне с. Саввино. Когда же он удалился на *Афон*, монастырь свой он поручил старцу Варсонофию. Старец Варсонофий знал наизусть *Священное Писание* и так глубоко понимал его смысл, что даже митр. *Фотий* обращался к нему в недоуменных случаях за разъяснениями. На брата он налагал послушание переписывать Священное Писание. Но через 5 лет, в 1416, он удалился в пустыню, а монастырем стал управлять его родной брат старец Савва и управлял им 50 лет. Через 40 лет прп. Варсонофий, к великой радости всей братии, а особенно своего брата старца Саввы, вернулся в монастырь и там скончался (ок. 1459). Во время моровой язвы, когда все священники умерли, прп. Савва остался один в живых, заботился о больных, напутствовал умирающих и хоронил их. Часто, не успев посетить всех, он посылал сказать умирающим, чтобы подождали его, и по благодати Божией они слушались, и ни один из них не умер без напутствия. Скончался прп. Савва ок. 1467.

Савватиев монастырь, ныне с. Савватиево, был расположен в 15 верстах от Твери. В сельской церкви находилась икона основателя его прп. Савватия (ск. ок. 1434), а в окрестностях были найдены в пещере вериги его. Прпп. *Корнилий Комельский* и *Иосиф Волоцкий* приходили к нему учиться иноческой жизни. Они застали в живых его ученика — прп. Евфросина (в миру кн. Терепинского), который провел в иночестве 60 лет. Его особенно почитали князья и бояре. Избегая славы человеческой, Евфросин удалился на Валаам, но и там не мог избежать ее и вернулся в свой монастырь. Он исцелил тверскую княжну Марию Борисовну, невесту, а впоследствии супругу вел. кн. *Иоанна III*. Скончался прп. Евфросин ок. 1460.

Память их празднуется 2/15 марта.

ВАРСОНОФИЙ ТВЕРСКОЙ, епископ (1495—11.04.1575), сын священника, происходил родом из-под Серпухова. Мальчиком попал в плен во время набега крымских татар. Спустя 3 года отец выкупил его из плена, и св. Варсонофий принял иноческий постриг. Вместе со свт. *Гурием* он был отправлен в Казань проповедовать слово Божие. Там святой основал *Спасо-Преображенский монастырь*. В 1567 он был назначен Тверским епископом. В старости святитель пожелал вер-

нуться в основанную им Преображенскую обитель, где и скончался.

Память свт. Варсонофия отмечается 11/24 апр. и 4/17 окт. (обретение мощей, 1595).

ВАРФОЛОМЕЙ (в миру **Городцов Сергей Дмитриевич**), митрополит Новосибирский и Барнаульский (5.07.1866—19.05[1.06].1956), участник монархического движения на Кавказе, почетный председатель Тифлисского патриотического общества.

Родился в семье священника в Рязанской губ. Окончил в 1886 Рязанскую духовную семинарию, в 1890 *Петербургскую духовную академию*, кандидат богословия. В 1892 переведен в Тифлис, где архиеп. *Владимиром (Богоявленским)*, экзархом Грузии 11 дек. 1892 рукоположен во диакона, а 13 дек. в иерея. Будучи убежденным монархистом и твердым борцом за русское дело на Кавказе, он был избран в 1906 почетным членом Тифлисского патриотического общества, наиболее активной и крупной монархической организации на Кавказе. От имени Общества он прислал приветственную телеграмму в адрес 3-го Всероссийского Съезда русских людей в Киеве 1—7 окт. 1906, в которой писал: «Живя на окраине, мы глубоко чувствуем, что возрождение России может быть совершено только внутренней мощью искренно Русского Православного Народа... Молим Бога вместе с нашим Царем-Самодержцем, чтобы на этом съезде явились истинные богатыри мысли и дела в посрамление всем врагам самобытного расцвета мощи Русского Народа... С нами Бог, с нами сила крестная, с нами вера в правоту нашего святого дела». В янв. 1907 патриотическая Россия была потрясена известием о покушении на священника Сергея Городцова. Но Господь уберет Своего служителя, и, тяжело раненный шестью пулями, он выжил. Оправившись от ран, он вновь возглавил Тифлисское патриотическое общество.

Революционные потрясения 1917 заставили о. Сергея покинуть Тифлис, где он прослужил 26 лет. В 1918 он уехал в Баку, где служил в церкви в т. н. «черном городе» до 1923, когда был арестован и приговорен к ссылке в Уфу. В 1924 дело было пересмотрено, и он был отправлен в Соллавецкий лагерь особого назначения, где находился до 1926. Когда о. Сергей был в заключении, скончалась его жена. По отбытии срока он был направлен в ссылку в Барабинский округ Западно-Сибирского края, где пребывал до н. 1931. По окончании ссылки был определен на жительство в г. Богучары Воронежской обл. И только в 1935 получил приход в Клинском р-не Московской обл.

29 мая 1942 в Казанском соборе Ульяновска принял монашеский постриг с именем Варфоломей, 31 мая там же митрополит Московский и Коломенский *Сергий (Страгородский)* хиротонисал его во епископа Можайского, викария Московской епархии. 1 июня за немалые церковные труды возведен в сан архиепископа. С нояб. 1942 архиепископ Ульяновский, а с 8 авг. 1943 и до самой кончины возглавлял Новосибирскую и Барнаульскую епархию. Член Архиерейского Собора 8 сент. 1943, избравшего митр. Сергия (Страгородского) Патриархом. 24 апр. 1949 возведен в сан митрополита. Скончался в Новосибирске, погребен в Вознесенском кафедральном соборе, в приделе прп. *Серафима Саровского*.

Написал много статей на богословские темы, акафистов, составил службу свт. *Иоанну Тобольскому*. В 1949

Варсонофий Тверской.
Икона. XIX в.

уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви при Новосибирском облисполкоме Созоненок в секретной характеристике на владыку написал: «Архиепископ Варфоломей — фанатично религиозный человек, с глубоко консервативными взглядами, большой приверженец русской старины, благожелательно относится ко всему русскому и отрицательно — к немцам и вообще к инаковерцам, особенно к баптистам и католикам, ревностный слуга Церкви, стремящийся всеми силами и средствами расширить влияние Церкви, упрочить ее положение, уберечь духовенство и верующих от всякого прогрессивного влияния извне. В этих вопросах он неутомим, несмотря на свой возраст».

Соч.: Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея: Дневники, ст., послания / Вступ. биогр. очерк прот. Б. Пивоварова. Новосибирск, 1996.

Лит.: За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917—56. Биогр. словарь. Т. 1: А—К. М., 1997; «По характеру человек прямой, свои мысли и желания высказывает прямо, не дипломатичает» // ЖМП. 1999. № 6; Резникова И. Православие на Соловках. СПб., 1994.; Третий Всероссийский Съезд Русских Людей в Киеве. Киев, 1906.

А. Степанов
ВАРШАВСКАЯ ЕПАРХИЯ — см.: ХОЛМСКАЯ ЕПАРХИЯ.
ВАСИЛИЙ I ДМИТРИЕВИЧ (Димитриевич) (30.12.1371—7.02.1425), великий Московский князь. Сын Московского и вел. Владимирского кн. *Дмитрия* (Дмитрия) *Ивановича* (Иоанновича) *Донского* и вел. кн. Евдокии Дмитриевны, дочери суздальского кн. Дмитрия Константиновича.

В 1384 Василий был послан отцом в Золотую Орду «тягаться» с Тверским кн. *Михаилом Александровичем* за великое княжество Владимирское и Новгород. Там он пробыл около 2 лет, будучи задержан ханом Тохтамышем. Бежал из Орды в Подолию, а затем в Валахию, откуда в 1387 возвратился в Москву. В 1389 Василий стал вел. Московским князем. Успешно воевал с Новгородом Великим, нижегородскими, суздальскими князьями, Рязанским кн. Олегом Ивановичем, Литвой. Присоединил к Москве Н. Новгород, Муром, Бежецкий Верх, Вологду, Устюг и земли народа коми. По его приказу были «срублены» города Ржев и Плес. Василий умело использовал уособицу в Золотой Орде: с 1395 по 1412 он не платил дани татарам.

В его правление в Московском Кремле был построен *Благовещенский собор*.

Княжение Василия ознаменовалось еще большим усилением Московского государства.

О. Рапов
ВАСИЛИЙ II ВАСИЛЬЕВИЧ ТЕМНЫЙ (10.03.1415—27.03.1462), великий Московский князь. Сын вел. Московского кн. *Василия Дмитриевича* (Димитриевича) и вел. кн. Софьи Витовтовны, дочери вел. Литовского кн. Витовта.

В 1425 после смерти отца Василий стал вел. Московским князем. Более четверти века боролся с мятежными звенигородско-галицкими князьями: дядей Юрием Димитриевичем и двоюродными братьями, Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Несколько раз он терял Москву, которую захватывали его политические противники. В 1446 был взят в плен в *Троице-Сергиевом монастыре* Дмитрием Шемякой и ослеплен (отсюда его прозвище — Темный). Был отправлен в заключение в Углич, а затем на княжение в Вологду. Однако в том же году, благодаря поддержке военно-феодалов селовия, Церкви и простых русских людей вновь вернул себе великокня-

жеский стол. Присоединил к своим владениям Тулу, Ростиславль, Суздаль, обширную территорию возле Кубенского оз., а также отпавшие от Москвы Можайское и Боровско-Серпуховское княжества. Василий успешно воевал с Новгородом Великим и неудачно с татарами. В 1445 потерпел сокрушительное поражение от ордынцев под Суздалем, был взят ими раненный в плен и отпущен на свободу за очень большой выкуп.

Василий отверг провозглашенную в 1439 Флорентийским собором унию между католической и Православной Церквями, низложил Московского митрополита Исидора, подписавшего эту унию. По его указанию в 1448 Собор епископов избрал на митрополичий престол *Иону* без последующего утверждения Константинопольским патриархом. Тем самым Василий подчеркнул независимость Московской митрополии и свое несогласие с политикой, проводимой Константинопольским патриархатом, поддержавшим решения Флорентийского собора. Он отверг вмешательство римского папы Пия II в дела Православной Церкви.

Василий построил в Москве у Боровицких ворот церковь Иоанна Предтечи.

О. Рапов
ВАСИЛИЙ (к. XI — н. XII в.), священник, автор «Повести об ослеплении князя Василька Ростиславича Теребовльского», вошедшей в «*Повесть временных лет*» под 1097.

Очевидно, Василий был свидетелем трагических событий 1097. Он был послан кн. Давидом Святославичем к находившемуся у него в заточении Васильку Теребовльскому, чтобы передать ему условия примирения, предлагаемые Давидом. Василий подробно описывает, как Василек был схвачен после Любечского съезда князей Давидом и Святополком, как он был ослеплен, и последующие события. А. А. Шахматов ограничивал повесть Василия некоторыми отрывками из статьи 1097, перемежающимися текстом летописца. Др. исследователи считают Василия автором всей летописной статьи 1097 и даже некоторых др., где прославляется *Владимир Мономах*. Возможно, что повесть создана по поручению этого князя. Некоторые исследователи предполагали, что «Повесть об ослеплении Василька Теребовльского» была внесена в «Повесть временных лет» *Сильвестром*. А. А. Шахматов считал, что Василий был духовником кн. Василька. И. Хрущов предполагал, что Василий был из Волыни и написал повесть между 1112 и 1117. Б. А. Рыбаков высказал мнение, что Василий был «мужем» (приближенным) кн. Святополка Изяславича и может быть отождествлен с Василием, посадником в г. Владимире Волынском. Д. С. Лихачев считал, что поп Василий выполнял дипломатические поручения Владимира Мономаха и был связан с *Вудубицким монастырем*; он рассматривает повесть Василия в ряду др. повестей о княжеских преступлениях, таких, как «Повесть об убийстве Игоря Ольговича» (1147), «Повесть об убиении Андрея Боголюбского» (1174). Существует также гипотеза, что Василий — один из редакторов «Повести временных лет», в 1119 он осуществил переработку ее текста, составленного *Нестором*, возможно, что Василий был священником Киевского Андреевского монастыря, много путешествовал; бывал в Новгороде и Волыни. Кем бы ни был Василий, его повесть — интересное произведение древнерусской литературы, ее автор с редким искусством использовал дета-

ли, психологические наблюдения, мастерски написал диалоги действующих лиц.

О. А. ВАСИЛИЙ, священник Острожский, в 1603 протоиерей, помощник кн. Острожского в его делах на пользу *Православия*, член Виленского братства, страдавший вместе со *Стефаном Зизанием* в 1595. В 1588 издана в г. Остроге его книга, содержащая 6 отделов: 1) о единой, истинной православной вере; 2) об исхождении Св. Духа; 3) о первенстве римском; 4) об опресноках; 5) о календаре; 6) о св. храмах и почитании св. икон. Кроме этого труда ему приписывают ответ на лист Ипатия Поцея, изданный в Остроге в 1598, и еще «правдивую историю о соборе Флоренском». Под его же наблюдением издана Следованная Псалтирь в том же Остроге.

ВАСИЛИЙ, тобольский священник, иконописец XVII в. Автор иконы Божией Матери «*Одигитрия*», прославленной как чудотворная. Икона эта находилась в с. Богородском на р. Оби и была почитаема в Томском крае в XVIII — н. XIX вв.

Ист.: Словарь русских иконописцев XI–XVII вв. / Сост. И. А. Кочетков. М., 2003.

ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ (ок. 1464–2.08.1557?), Христа ради юродивый, Московский чудотворец. Родился в крестьянской семье

в подмосковном с. Елохово. Мальчиком был отдан обучаться сапожному мастерству. Уже в это время он вел подвижническую жизнь, занимался умной молитвой и успел стяжать благодатные духовные дары. Когда ему было 16 лет, пришел раз в мастерскую посадский человек и заказал сапоги, которых ему хватило бы на несколько лет. Василий улыбнулся. Когда заказчик ушел, хозяин спросил Василия о причине улыбки. «Если я тебе скажу, — ответил тот, — то больше я у тебя не смогу остаться!» Хозяин стал настаивать. Тогда Василий сказал: «Мне странным показалось, что посадский заказывает себе сапоги на несколько лет, тогда как он умрет завтра!» Слова юноши сбылись, но после этого он не захотел оставаться ни у мастера, ни в родительском доме. Он принял на себя подвиг юродства.

Василий Блаженный.

Икона. XVI в.

Жилища у него не было: он стал жить на улицах и площадях московских, среди шума и крика толпы, стараясь быть ближе к обездоленным, нищим и калекам. Зимой и летом ходил нагим и притворялся лишенным дара речи. «Если зима люта, то сладок рай», — говорил он. Подвиг этот продолжался 72 года, до самой его смерти. Часто он удалялся в башню в Китай-городе, у Варварских ворот. Впоследствии это место прозвали в память его Васильевым лужком. Там была исправительная тюрьма для пьяниц, и Василий посещал ее, чтобы повлиять на них и тем спасти. Часто, проходя мимо домов благочестивых людей,

блаженный бросал в углы их камни, а углы домов, где бесчинствовали, целовал. Объяснял он это тем, что в домах, полных святости, нет места бесам — они стоят вне таких домов, и он видит их и отгоняет. А в дома, где бесчиние, не входят ангелы, но скорбят, стоя вне их, и он приветствует ангелов, а вовсе не целует углы, как думают люди.

Раз благочестивый барин подарил ему шубу. Недобрые люди решили завладеть ею, и один из них притворился умершим, а другой стал просить на погребение. Блаженный вздохнул и спросил: «Давно ли умер?» — «Сейчас», — ответил обманщик. Блаженный прикрыл притворщика шубой и сказал: «Буди отныне мертв вовеки за лукавство твое!» Оказалось, что он действительно скончался.

В 1521, во время нашествия хана Магмет-Гирея, когда блаженный слезно молился в *Успенском соборе* о спасении России, он услышал в храме страшный шум и увидел летающее пламя, а от *Владимирской* иконы Божией Матери был глас, возвещающий, что Она оставляет Москву вместе со святителями. Блаженный усилил молитвы, и страшное явление прекратилось. А Магмет-Гирей, который успел уже сжечь предместье Москвы, устранился видения множества воинов и поспешно отступил из пределов России. В 1524 Василий долго и неутешно плакал перед Воздвиженским монастырем, предвещая пожар Москвы, который начался с этого монастыря и уничтожил Кремль, царский дворец вел. князя и почти весь город.

Царь *Иоанн IV* Васильевич любил и почитал блж. Василия. Раз во время обеда в царских палатах блаженный трижды вылил вино в окно, говоря, что он гасит пожар в Новгороде. Оказалось, что в Новгороде в это время действительно вспыхнул пожар, но не успел разгореться, потому что какой-то странный нагой муж заливал загоревшиеся дома. Приехавшие после этого в Москву новгородцы опознали в св. Василии этого мужа. После пожара царь раз во время *литургии* размышлял о построении нового дворца на Воробьевых горах. Блаженный стоял в углу и наблюдал за ним. После литургии он сказал царю: «Я видел, где ты истинно был: не в святом храме, а в ином месте». — «Я нигде не был, только в святом храме», — отвечал царь. Но блаженный сказал ему: «Твои слова не истинны, царь. Я видел, как ты ходил мыслью по Воробьевым горам и строил дворец». С тех пор царь стал еще более бояться и чтить его.

Перед кончиной блаженного посетили царь с царицей Анастасией и царевичами Иоанном и Феодором, и блаженный пророчески сказал младшему из них, Феодору: «Все, что принадлежит твоим предкам, будет твоим, и ты будешь их наследником». Сам царь нес гроб его до могилы, и от прикосновения к св. мощам его многие получали исцеление. Всех же чудес, которые сотворил блаженный по преставлении своем, явлений и исцелений, происходивших на могиле его, описать невозможно. К лику святых блж. Василий причислен в 1558. Св. мощи его почивали до наших дней в Васильевском приделе Московского Покровского собора, известного под именем храма Василия Блаженного.

Память его празднуется 2/15 авг.

ВАСИЛИЙ (Богоявленский), священномученик, архиепископ Черниговский и Нежинский (1.02.1867–14[27].08.1918). Родился в семье священника Тамбовской губ. Окончил

Казанскую духовную академию. В 1909 хиротонисан в епископа Сумского. В 1911–17 — на Черниговской кафедре, откуда был уволен «за приверженность старому строю». Некоторое время управлял *Законопасским монастырем* в Москве.

Святитель участвовал в деятельности Поместного Собора Русской Православной Церкви, откуда в 1918 был командирован в Пермь расследовать арест и убийство священномученика архиеп. *Андроника*.

После проведения следствия владыка с др. членами комиссии выехал из Перми, однако их поезд был остановлен между Пермью и Вяткой. В вагон ворвались красноармейцы, убили членов комиссии, а тела их выбросили из поезда. Самого владыку сбросили с Камского моста в реку. Тело владыки похоронили местные крестьяне, но когда к его могиле начались паломничества, большевики выкопали тело священномученика и сожгли его.

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ КЕСАРИЙСКИЙ, архиепископ, Вселенский учитель (ок. 330–379), родился в Кесарии Каппадокийской (Малая Азия) в благочестивой христианской семье.

Святитель Василий Великий. Икона XIV в. Благовещенский собор Московского Кремля.

Василий учился риторике, философии, астрономии, математике, физике и медицине. Почувствовав призвание к духовной жизни, он отправился в Египет, Сирию и Палестину. Там он изучал творения Св. Отцов, упражнялся в аскетических подвигах, посещал знаменитых отшельников. Вернувшись на родину, он стал пресвитером, а затем и епископом. Когда вновь стало распространяться и усиливаться арианство, св. Василий выступил в защиту Православной веры. Как архипастырь, он заботился о строгом соблюдении канонов Церкви, о клире, о церковной дисциплине, помогал бедным и немощным; основал 2 монастыря, богадельню, гостиницу, странноприимный дом. Сам вел жизнь строгую и воздержанную и тем стяжал у Господа дар прозорливости и чудотворений. Велика была сила его молитвы: он мог испрашивать прощения даже отрекшимся от Господа или отчаявшимся в своем спасении грешникам. Его почитали не только христиане, но и язычники и иудеи. Святитель оставил множество богословских трудов: толкования на Шестоднев и псалмы, книги в защиту Православного учения, беседы, аскетические трактаты, правила, письма, проповеди.

Память свт. Василию отмечается 1/14 янв. и 30 янв./12 февр.

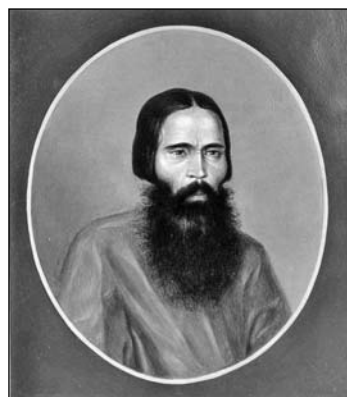
ВАСИЛИЙ ВОЛОГОДСКИЙ, КУБЕНСКИЙ (XV в.), блаженный, был иноком *Спасо-Каменного монастыря*, находившегося на острове Кубенского оз. (недалеко от Вологды).

При раке с его *мощами* находились тяжелые железные вериги, шапка из железных полос и икона, на которой он был изображен во весь рост.

В 1774, когда во время пожара сгорело все, что могло гореть, бывшая тогда над мощами угодника деревянная рака и образ святого на ней остались невредимыми.

Память его празднуется 2/15 авг. в день тезоименитства с *Василием Блаженным*, Московским чудотворцем.

ВАСИЛИЙ (Грязнов), святой праведный Павлопосадский (память 16 февр.) (21.02.1816–16.02.1869). Из крестьян.

Св. прав. Василий Грязнов. Портрет. XX в.

Служили праведника на старческое служение.

В 1840-х св. Василий стал основателем производства в Павловом Посаде набивных платков, все полученные средства вкладывал в благотворительность. Святой украсил и расширил Павло-Посадский Воскресенский собор.

С большим сочувствием и любовью к Василию (Грязнову) относился свт. *Филарет (Дроздов)*.

Праведник сподобился от Господа даров прозорливости и исцеления.

ВАСИЛИЙ (Дохтуров), священномученик, епископ Каргопольский (1872–1938). Родился в крестьянской семье. В 14 лет стал послушником *Никандровой пустыни*. В 1905 окончил *Казанскую духовную академию* и был направлен на миссионерскую службу в г. Семипалатинск, а затем в Киргизскую миссию. Вскоре он был рукоположен в иеромонаха и поступил в число братии Пинежского монастыря, откуда его выслали в 1923 на Алтай за активное сопротивление обновленцам.

Октябрьскую революцию о. Василий встретил «как факт, когда Церковь теряет все Свои права... Церковь стала гонима». Правую позицию занял о. Василий и в оценке церковных событий: «Анафематствование большевиков (на Соборе) я одобряю». В 1924 после поездки к Святейшему патр. *Тихону* о. Василий был хиротонисан в епископа Горно-Алтайского, викария Новосибирской епархии. Но до своей кафедры он не доехал и получил новое назначение на Север России. С 1925 по 1927 владыка сменяет несколько кафедр, последняя из которых была Каргопольская.

В молодости работал на фабрике, пьянствовал, занимался грабжом на дорогах. После знакомства с настоятелем *Берлюковской Николаевской пустыни* Венедиктом (Филипповым) раскаялся и начал вести праведную жизнь. По преданию, Василий несколько раз удостоился явления святых — прп. *Сергия Радонежского*, мцц. *Веры, Надежды, Любови, Софии* и щмч. *Харлампия*, которые благо-

Часто бывая в Петербурге, любил служить в храме Воскресения Христова. В февр. 1928 он был уволен с кафедры за непризнание «Декларации» митр. *Сергия (Страгородского)*. Владыка переехал в Петербург, а осенью 1928 присоединился к иосифлянам. Хотя некоторое время владыка колебался в этом решении и даже служил в *Александро-Невской лавре*, где к тому времени уже возносилось имя митр. *Сергия*. Однако на требование настоятеля раскаяться в неприятии Декларации ответил отказом. Впоследствии на допросах владыка скажет так: «Видя и слыша поправление святой веры Христовой богоотступниками, решил твердо и согласен страдать с людьми Божиими, даже до крови, готов идти ради Христа на смерть».

Вскоре епископ Гдовский *Димитрий (Любимов)*, возглавлявший иосифлянское движение, поручил владыке тайные постриги. После ареста еп. *Димитрия* митр. *Иосиф (Петровых)* в нояб. 1929 решил привлечь владыку к более активной работе, позволил от своего имени управлять частью иосифлянских приходов Каргополя.

До 1930 владыка, стремясь сохранить монашество, совершал тайные постриги в Моисеевом храме на Пороховых в Петербурге. В нояб. 1930 он был арестован и приговорен к 5 годам лагеря. До 1933 владыка находился в заключении в Ярославской тюрьме, а затем с сент. 1933 отправлен на Соловки. В к. 1935 святитель был освобожден и жил в Мариуполе. В 1938 его снова арестовали и расстреляли.

ВАСИЛИЙ, епископ Прилукский (в миру **Зеленцов Василий Иванович**), священномученик (1870–25.01[7.02].1930). Из семьи священника. Окончил юридический факультет университета и *Петербургскую духовную академию*. Преподавал в Екатеринославской духовной семинарии, затем был назначен Екатеринославским епархиальным миссионером. В 1917–18 он — член Поместного Собора Российской Православной Церкви.

В 1919 о. Василий принял монашеский постриг от епископа Полтавского *Феофана (Быстрова)*, с которым был особенно близок. В 1920 о. Василий служит на приходе в Полтаве. В 1925 стал епископом Прилукским, викарием Полтавской епархии. В противовес комсомолу организовал Покровское христианское общество молодежи. Подвергался репрессиям, был заключен в лагерь, выслан на Соловки. Здесь он выступил с т. н. «необходимыми каноническими поправками» в адрес «Декларации» митр. *Сергия (Страгородского)* и его нового церковного курса, несмотря на то, что он был особенно близок ему в первые годы его замещения. Свт. Василий считал, что попытка митр. *Сергия* достигнуть мира с гонителями Церкви «движется вперед не по каноническим рельсам, следовательно, не по пути Церковной правды», поскольку под миром следует понимать мир Христов, «а не земное благополучие и безопасность». Святитель считал оправданным предание заместителя Патриаршего Местоблюстителя Соборному суду.

По почину владыки Соловецкие епископы в сентябре составляют свой отзыв на «Декларацию», призывая открыто заявить большевистскому правительству, что «Церковь не может мириться с вмешательством в область чисто церковных отношений государства, враждебного религии».

Из Соловков в 1928 владыка был переведен для продолжения ссылки в Иркутскую обл. Там его позиция

по отношению к политике митр. *Сергия* стала еще более непримиримой. Он отправляет своей духовной дочери большую рукопись, требуя передать ее митр. *Сергию*. В этой рукописи, помимо прочего, говорилось даже о необходимости борьбы с советской властью всеми возможными способами вплоть до вооруженных восстаний. В 1929 духовная дочь после длительных колебаний передала рукопись митр. *Сергию*. Вскоре еп. Василий был арестован и после истязаний расстрелян.

Щмч. Василий был похоронен на Ваганьковском кладбище. Причислен к лику святых Русской Церкви За Рубежом.

ВАСИЛИЙ — ЗВЕРИНЫЙ ПРАЗДНИК (**Звериный свадбник**), народное название дня праздника Собора Трех святителей: *Василия Великого*, *Григория Богослова* и *Иоанна Златоуста*, 30 янв./12 февр. Охотники в этот день молились Трем святителям.

ВАСИЛИЙ и КОНСТАНТИН ЯРОСЛАВСКИЕ, святые князья (XIII в.), рано лишились отца — кн. Всеволода

Святые Василий и Константин Ярославские.

Икона. XX в.

Константиновича, который погиб в битве с татарами на р. Сити в 1238. Осиротевшие братья проявили разумение и волю, свойственные зрелым мужам. Они собрали разбежавшихся по лесам подданных и позаботились о вдовах погибших. В 1242 юный кн. Василий мужественно отправился в Золотую Орду умиротворять хана Батю. На следующий год он уже ездил туда с вел. кн. Киевским Ярославом, отцом *Александра Невского*, заключать союз с татарами, чтобы уберечь Русскую землю от дальнейшего разгрома. По возвращении из Орды он

вступил в брак с княжной Ксенией. Они имели 2 детей: дочь Марию, вышедшую впоследствии замуж за блгв. кн. *Феодора Смоленского*, и сына Василия, умершего в младенчестве. Испытанный многими скорбями, кн. Василий со смирением принимал все тяготы и невзгоды, превозмогая их усердной молитвой ко Господу. Жизнь его была недолгой, но доброй, исполненной многих духовных утешений. Зимой 1249 он отправился во Владимир для свидания с вел. кн. Александром Невским, где и преставился. Тело князя, с почетом препровожденное в Ярославль, было положено в Успенском соборе. Его младший брат Константин принял управление княжеством и в 1257 погиб в битве с татарами на р. Которосли, отдав свою жизнь за Православную веру и независимость Родины. Он был погребен рядом со своим братом. В 1501 после пожара, случившегося в Ярославском кремле, были обретыены их нетленные *мощи*, от которых стали происходить многочисленные чудеса.

В настоящее время мощи свв. князей покоятся в Феодоровском кафедральном соборе г. Ярославля.

Память блгв. кнн. Василию и Константину отмечается 3/16 июля, 8/21 июня (обретение мощей) и 23 мая/5 июня (в Соборе Ростово-Ярославских святых).

ВАСИЛИЙ И ФЕОДОР ПЕЧЕРСКИЕ, преподобномученики (ск. 11.08.1098). Инок Феодор при поступлении

в *Киево-Печерский монастырь* раздал все свое имущество бедным. Но в старости враг возбудил в нем сожаление об этом, противопоставляя его немощам удобства мирской жизни. Скорбь свою он не скрыл от братии. Один из них, по имени Василий, успокоил и вразумил его тем, что посоветовал ему молиться о том, чтобы богатство его было ему возвращено, но с тем, чтобы милостыня его была вменена ему, Василию. При

Преподобные Василий и Федор Киево-Печерские. Гравюра мон. Илии. 1656 г. Патерик, или Отечник, Печерский. Киев. (РГБ).

этом он рассказал, что однажды, как только один инок, находившийся в таком же положении, сказал: «Не я, Господи, сотворил милостыню сию, но она дело сего», то он сейчас же и умер, потеряв и имущество, и воздаяние. Страх Божий пробудился в душе Феодора, и слезами раскаяния спешил он омыть свое согрешение; он привязался сердечной любовью к брату, который вразумил его. С тех пор между Феодором и Василием возникла столь тесная дружба, что они стали поверять друг другу малейшие помыслы.

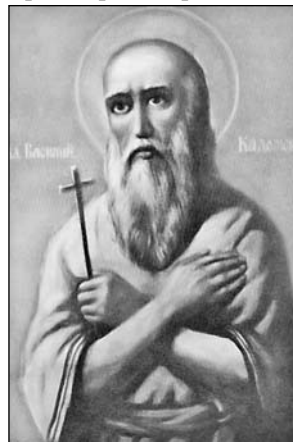
Но враг не оставлял Феодора. Раз в отсутствие Василия он явился под его видом Феодору и указал ему место в его пещере, где зарыт клад, уговаривая выкопать его и вернуться к мирской жизни, смущая его опять прежними помыслами. Феодор клад выкопал, но в это время Василий вернулся, и все козни вражеские выяснились. Василий посоветовал своему другу никого не впускать в келью без молитвы, а клад опять закопать. Феодор послушался и даже забыл место, где он его зарыл. Прошло много лет. Василий ушел в затвор, а Феодор, как престарелый и нуждающийся в служении братии, остался в монастыре. За это время он приобрел такую власть над бесами, что заставлял их работать на монастырь: молотить пшеницу жерновами, таскать бревна; и бесы старались отомстить ему.

Однажды, опять под видом Василия, бес явился молодому кн. Мстиславу Святополковичу (сыну вел. кн. Святополка II), легкомысленному и испорченному юноше, и объявил ему, что инок Феодор скрывает в своей келье клад, причем дал совет попытать его. Князь послал за ним и потребовал клад. Преподобный ответил, что отдал бы его охотно, но он забыл, где закопан клад. Князь рассвирепел и, повинувшись бесовскому совету, приказал пытать Феодора. Затем, чтобы обличить его, послал за Василием. На этот раз пришел истинный Василий. Но святой старец, уже 15 лет не покидавший своего затвора, даже не понимал, чего князь от него хочет. Тогда несчастный князь, совершенно обезумевший от гнева и вина, приказал и его пытать, а сам пустил в него стрелу. Прп. Василий сказал ему: «Этой стрелой скоро будешь ранен сам». Тогда оба старца, истекавшие кровью, были заключены в темницу, где в ту же ночь скончались. Братия выпросили их тела и с честью похоронили сначала в пещере, где они подвизались, потом перенесли в Ближнюю Антониеву пещеру, а окровавленные их власяницы благоговейно хранили.

А вскоре после того кн. Мстислав был на войне ранен стрелой и, умирая, сказал: «Вот я умираю, наказываемый за преподобных Василия и Феодора!»

Память Василия и Феодора Печерских празднуется 11/24 авг. и вместе с *Собором всех преподобных Отцев Киево-Печерских*.

ВАСИЛИЙ КАДОМСКИЙ (1776 [1775?]-2.05.1848), Христа ради юродивый. Из дворян. Был на военной службе. В *Киево-Печерской лавре* дал обет отречения от мира. Приняв на себя подвиг *юродства*, блаженный отправился странствовать по обителям и храмам. Круглый год святой носил длинную холшовую рубаху и халат, одежда его отличалась чистотой и опрятностью, волосы он подстригал в кружок, бороду также подравнивал, поскольку был, по его словам, «военным человеком и исполнял предписания военной дисциплины». В пище был воздержан, в среду и пятницу не вкушал ничего. Спал не более 2 ча-

Блж. Василий Кадомский. Икона. Кон. XX в.

сов в сутки, ночью молился, ходя по комнате или стоя. В Рязани Василия называли «Божьим казначеем», потому что полученные подарки он сразу раздавал сиротам, немощим и больным.

Василий имел дар прозорливости, предсказывал события обычно иносказательно. Любил детей, которые также отвечали ему любовью.

Похоронен у алтаря кладбищенской Лазаревской церкви в Рязани. В 1997 канонизирован в лике местночтимых святых.

Память его празднуется 2 мая.

ВАСИЛИЙ КАПЕЛЬНИК, народное название 2 дней в году: 1) Прп. Василия Исповедника (750 г.) 28 февр./13 марта.

По обычаю в этот день приносили домой сосновую ветку, которая очищала воздух в доме, давала здоровье и благополучие. А из сосновых почек изготавливали целебные снадобья, особенно помогающие при простудных заболеваниях. 2) Сщмчч. епископов Херсонесских Василия, Ефрема, Капитона, Евгения и др. (IV в.) и иконы Божией Матери «Споручница грешных». Праздновался 7/20 марта.

Прп. Василий Исповедник.
Фрагмент иконы-таблетки
XV в. Новгород.

Весной в этот день температура воздуха постоянно меняется: днем тепло, ночью холодно. От температурных колебаний всегда что-нибудь ломается, потрескивается, крошится. Крестьяне считали, что это все за грехи, накопившиеся за зиму. Чтобы заслужить прощения, крестьяне молились в этот день образу Божией Матери «Споручница грешных», прося ее о заступничестве.

ВАСИЛИЙ (в миру **Кишкин Владимир Тимофеевич**) (1745–27.04[10.05].1831), старец, иеромонах, устроитель духовных обителей. Родился в д. Ключниково Фатежского у. Курской губ. в обедневшей дворянской семье. С очень ранних лет почувствовал тягу к Православному богослужению. В 7 лет с разрешения отца поступает послушником в Саровскую обитель. Через 5 лет отправился в *Киево-Печерскую лавру*, а затем ушел в Миропольскую обитель Харьковской губ. Сумского уезда. В 1764 поселился в *Коренной пустыни*. Нередко бывал в *Задонском Рождество-Богородицком монастыре*, где общался с *Тихоном Задонским*. 7 марта 1783 принима-

Иером. Василий (Кишкин).
Портрет. Неизв. худож.
10-е гг. XIX в.

ет монашеский постриг с именем Василий. После 1780 о. Василий несколько лет жил на Святой Афонской Горе в келье русского Илии Пророка скита, где изучил скитский и общежительный устав, совершенствовался в *Иисусовой молитве*. В скором времени к о. Василию стала стекаться братия Афонской Горы. Одни приходили для духовной с ним беседы, другие просили его молитв и благословения. О. Василий хотел остаться жить здесь навсегда, но Бог судил иначе. В 1797, спасаясь от преследования турок, он был вынужден бежать с несколькими учениками в молдавский Нямецкий монастырь. Он стал одним из последователей прп. *Паисия Величковского*. В 1798 о. Василий вновь прибыл в Коренную пустынь, где ввел строгие афонские правила монастырской жизни. Часть монахов монастыря, недовольные новыми порядками, стали оказывать сопротивление. В о. Василия даже кидали камнями. Но вскоре они признали свою неправоту и раскаялись. В 1800 о. Василий был назначен начальником пребывавшей в запустении *Белобережской пустыни*. Под управлением о. Василия пустынь стала одним из центров духовного движения, возникшего в России под влиянием идей Паисия Величковского. Среди пришедших в монастырь новых насельников был и прп. *Лев (Наголкин)*, впоследствии знаменитый оптинский старец. 29 дек. 1800 Орловский епископ Досифей (Ильин) совершил «большой подвиг странствований»: он жил в *Свенском*, затем в *Рыхловском монастыре*, откуда прошел до Дона, был в Ливнах, Задонске, Воронеже, жил во многих южнорусских монастырях, везде водворяя строгий устав, мир и благочестие среди братии. В 1816 о. Василий прибыл в *Глинскую пустынь*, находившуюся тогда в запустении. Попытки исправить монастырские порядки вновь натолкнулись на упорное сопротивление части братии. На о. Василия писали доносы, стремясь выжить его из обители. После назначения нового настоятеля — о. Филарета (Данилевского) монашеская жизнь в Глинской пустыни стала налаживаться. Иеромонах Филарет поддержал усилия о. Василия. В 1827 старец Василий перешел в *Площанскую пустынь*, ставшую одним из центров распространения идей прп. Паисия Величковского. Среди учеников о. Василия здесь был будущий оптинский старец Макарий (Иванов). О. Василий обладал даром духовной прозорливости, мог видеть состояние души каждого и предугадывать последствия его жизни. Бывали случаи выздоровлений по его молитвам. О. Василий скончался в глубокой старости и был погребен в Площанской пустыни, напротив алтаря Казанской церкви. Народное почитание старца не прекратилось даже после 1917.

Лит.: Жизнь старца Василий Кишкина и ученика его монаха Арсения Белобережской обители. Изд. Брянской Белобережской пустыни, 1887; Строитель отец Василий, настоятель Белобережской пустыни // Жизнеописание отечественных подвижников благочестия 18–19 веков. М., 1908; *Иоанн Маслов, схииархим*. Глинский патерик. М., 1997.

ВАСИЛИЙ МАНГАЗЕЙСКИЙ (ск. 23.03.1602), сын мелкоярославского торговца, служил приказчиком в г. Мангазее (в северной Сибири) у одного купца. Трудолюбивый и честный Василий отличался особенным благочестием; любил посещать храм Божий, усердно молился дома, помогал, по силам своим, нуждающимся, ходил за больными. Хозяин его был человек жадный и жестокий, и добродетельный Василий много страдал от него. Однажды,

Св. прав. Василий

Мангазейский. Икона. XX в. Женены там в богатой раке. На новом месте покоя от мошей Василия совершалось много чудес. Память его местно чтится панихидами во всей Сибири.

С. Булгаков
ВАСИЛИЙ МИРОЖСКИЙ, преподобномученик (ск. 1299). Третий игумен *Спасо-Мирожского монастыря* в г. Пскове. Претерпел мученическую кончину со своими братьями при нападении на Псков немцев, рыцарей католического Ливонского ордена, которые сожгли Мирожский и Снетогорский монастыри вместе с монахами. **ВАСИЛИЙ НОВГОРОДСКИЙ (Василий Калика**, в миру — Григорий), архиепископ Новгородский (?—3.07.1352), автор «Послания о рае» Тверскому епископу Феодору Доброму.

Летописи сообщают об активной культурной и градостроительной деятельности новгородского архиепископа. В 1331 он заложил каменные стены Новгорода. В 1333—42 обновил и заново устроил Новгородский Софийский собор. В 1336—45 построил новые церкви — Входеоерусалимскую, Благовещенскую, Пятницкую, Космодемьянскую, Спасскую в Ковалевом монастыре. В 1338 построил новый мост через Волхов. Авторитет Василия Калики как строителя был столь высок, что в 1352 бояре и посад просили его построить башни в крепости Орешек. Архиепископ просьбу выполнил быстро и успешно.

Участвовал в политической жизни Руси. В 1333 провел неудачные переговоры о мире с вел. кн. Московским Иваном Калитой и приехал в Тверь, соперничавшую с Москвой. Здесь он крестил сына Тверского князя, а 8 лет спустя наставлял своего крестника в книжном учении. В 1335 Василий Калика замирился с Иваном Калитой. В 1340 заключил мир с новым вел. кн. Московским Симеоном Гордым. В 1348 организовывал оборону Новгорода и Пскова от шведов.

В 1352 в Пскове вспыхнула моровая язва. Василий Калика в сопровождении многих священников тотчас отправился на помощь псковитянам. В Пскове он заразился и на обратном пути скончался в Михайловском монастыре на устье р. Узы, притока Шелони. Похоронен в новгородском соборе Св. Софии.

С именем Василия Калики связано важнейшее церковно-политическое и религиозно-мистическое событие в истории Руси. В 1335 и в 1346 Константинопольский патриарх прислал Василию Калике, первому на Руси, осо-

бые знаки епископского достоинства — «белый клобук» и «крещатые ризы». Эти знаки выделили новгородских епископов среди др. русских архиереев. «Белый клобук» позднее получил религиозно-мистическое значение. Его стали рассматривать как свидетельство того, что Русская Церковь является наследницей не только «Второго Рима» (Византийской империи), но и «Первого Рима» (Римской империи). Согласно позднейшей «Повести о белом клобуке» этот монашеский головной убор в IV в. получил из рук римского имп. Константина первый папа римский Сильвестр. Затем он чудесным образом попал в Византию и столь же чудесным образом — на Русь. В сер. XVI в. «белый клобук» будет передан в Москву — его станут носить московские митрополиты и, позднее, патриархи.

Василий Калика — автор «Послания о рае» Тверскому епископу Феодору Доброму (1342—60). Послание сохранилось в Софийской Первой, Воскресенской, Новгородской Третьей и др. летописях под 1347. Обычно этим годом и датируется время написания Послания. Само Послание связано с тем, что в Твери в это время разгорелись споры о рае — сохранился ли на земле рай, в котором жили Адам и Ева? В своем Послании Василий выступает с доказательствами в пользу существования этого «земного рая».

Очень важно объяснение Новгородского архиепископом причин, по которым он берет на себя смелость рассуждать на столь потаенные и, казалось бы, непозволительные для христианина темы: «Понеже, брате, по Божию повелению, должни есми другъ къ другу послания творити о исправленныхъ намъ Божественных писаний отъ святыхъ апостолъ и великихъ святитель, якоже бо те святии апостоли бес престания послания творяху другъ къ другу, такоже и намъ подобно естъ, в нихъ бо место поставлени есмы». Иначе говоря, архиеп. Василий осмысливает и свою роль, как иерарха Русской Церкви, и роль всех др. иерархов как апостольскую миссию, ибо все они поставлены ныне на место апостолов. «Кто во что позванъ, тот в томъ пребываетъ», — заключает свою аргументацию Василий Калика. И следовательно, раз они «позваны» Самим Господом, то обязаны не только распространять Христово учение, но и имеют право постигать Божий Промысел. Потому-то, чуть ранее, Новгородский архиепископ и пишет: «Пребыхъ много дний о взыскании исправления Божественнаго закона».

Источниками размышлений Новгородского архиепископа служили не только книги Священного Писания. Большую, если не большую часть аргументов он находит в апокрифической литературе, обильно цитируя различные *апокрифы* — «Хождение Зосимы к рахманам», «Книгу Еноха», «Хождение Агапия в рай», «Слово о Макарии Римском». Подобное вполне понятно, ведь именно в апокрифах русские книжники могли найти самые разные описания рая или путешествия в рай.

В полемике с Тверским епископом Феодором, который, как следует из Послания, признавал только «рай мысленный», Василий Новгородский формулирует свою концепцию существования «рая мысленного» и рая земного, что «насади Богъ на востоце». По его представлениям, «рай мысленный» — это время и место после Второго пришествия Христа, Царство Божие, пришедшее во всей силе («пришедша в силе»). Вся земля будет обновлена в этом раю огнем: «А мысленный рай то и естъ, брате, егда вся земля огнемъ искушена будетъ». И этот рай недо-

ступен простым людям, даже святым, пока они продолжают земную жизнь: «Не возможно бо его, брате, ни святымъ видети мысленаго рая, въ плоти суще. Того ради сие святѣи видеши, не могоша стояти, ниць на землю падоша». Существует и «рай земной»: «А насаженный — не погыблъ, и ныне есть, — утверждает Василий Новгородский, и конкретизирует свое представление: — На нем же светъ самосиянень, а твердь запята есть до горъ техъ раевых».

Доказательства существования «рая земного» различны. Прежде всего, они открываются Василию в словах Самого Христа о том, что Он обещал человеку спасение и возвращение в рай: «Обеща ему паки внити в рай». Во-вторых, о существовании рая свидетельствуют апокрифы. Третье доказательство строится по принципу «от обратного»: раз на земле существует место «адовых мук», то должен быть и «земной рай». Сами «муки», по логике новгородского епископа, должны располагаться на западе, как оппозиция «насаженного» Богом на востоке рая. При этом Василий приводит рассказ неких новгородцев, которые повидали эти «муки» где-то на западе, и спрашивает: «И та вся места мучимая не погибоша, а место се святое како погиге, повежь ми, брате, в немъ же есть и Пречистая Богородица, и множесѣво святыхъ, еже по въскресении Господни явишася многимъ въ Иерусалиме и паки внидоша в рай?»

Еще одно — четвертое — доказательство опять строится на народных легендах. Архиеп. Василий пересказывает некие предания о новгородцах, побывавших на Севере и видевших там «земной рай». Рай тот расположен на высоких горах, осиян небывалой красоты, «многочасѣтным» светом, а на вершине горы новгородцы увидели Деисуса, написанного чудесной ярко-голубой краской («лазорею»). Раздавалось в тех горах пение, веселье и ликование небывалое, привлекавшее людей. Двое новгородцев пошли туда, но не смогли вернуться. А третьему, посланному узнать, в чем дело, путешественники привязали к ноге веревку. И когда пытались удержать и его, то возвратили лишь мертвое тело. Следовательно, обратно из этого места дороги для живых не было.

Тверские споры о рае и вмешательство в них Новгородского архиепископа свидетельствуют о том, что многие сложные богословские дискуссии уже вышли за пределы только монастырских или церковных стен. Мистические рассуждения о конце света, о путях спасения, о райских кушах постепенно становятся достоянием широкой публики. А это означает, что простые миряне уже воспринимали христианское вероучение как свое собственное, пытались разобраться в различных богословских хитросплетениях, примерить их к своей реальной, обыденной жизни. Значит, проблема смысла жизни и посмертного спасения более чем серьезно волновала умы и сердца русских людей.

С. Перевезенцев

ВАСИЛИЙ ПАРИЙСКИЙ, народное название дня прп. Василия Исповедника, епископа Парийского (12/25 апр.). По народным приметам, земля, прогреваясь, начинает парить: «Запарил землю Василий — выверни оглобли, закинь сани на повесть».

ВАСИЛИЙ (в миру **Преображенский Василий Хрисанфович**), епископ Можайский (25.12.1854—6.10.1915), духовный писатель.

Родился в семье священника с. Круглое Козловского у. Тамбовской губ. Получил духовное образование, в 1876

закончил Тамбовскую духовную семинарию, в 1880 — *Петербургскую духовную академию*. Овдовев, принял 1 марта 1908 монашество, на следующий день возведен в сан архимандрита, а 9 марта 1908 хиротонисан во епископа Можайского, викария Московской епархии, одновременно исправлял должность настоятеля *Спасо-Андроникова монастыря*. Владыка вскоре стал очень популярен в Москве, особенно среди простонародья, митр. *Мануил (Лемешевский)* пишет: «Москва глубоко чтит его и прозвала «народным святителем»». Он принимал живейшее участие и в монархическом движении в Москве, был председателем Братства Воскресения Христова. Был избран почетным членом Русского монархического собрания, активно участвовал в работе этого интеллектуального центра монархистов Москвы. Так, 9 дек. 1910 он выступал в прениях при обсуждении доклада Г. А. Щечкова о масонстве, назвал масонов «работниками грядущего царства антихриста». Как почетный член, принимал участие в трудах 5-го Всероссийского съезда Союза русского народа в Москве 21 нояб. — 1 дек. 1911.

11 мая 1914 уволен на покой по болезни, погребен в *Саввино-Сторожевском монастыре* под Москвой.

Соч.: Восточные и западные школы во времена Карла Великого, их отношение между собою, к классическим и древнехристианским и постановка в них богословия. СПб., 1881; Св. Предтеча и Креститель Господень Иоанн. Внебогослужбные беседы. М., 1890; Борьба за иконопочитание в Византийской империи. М., 1890; Разделение Церкви на две половины — восточную и западную. М., 1891; Пространный христианский катехизис Православной кафолической восточной Церкви в изложении безвопросном. 2-е изд. М., 1912; История православной христианской церкви. Изд. 2-е. М., 1913; Жизнь пресвятой и преблагословенной Богородицы и Приснодевы Марии. Душеспасительные беседы. Сергиев Посад, 1914.

Лит.: Die Russischen Orthodoxen Bischöfe von 1893 bis 1965. Bio-Bibliographie von Metropolit Manuil (Lemesevskij). — Erlangen, 1979—1989.

А. Степанов

ВАСИЛИЙ (Преображенский), Кинешемский, священико-мученик, епископ Кинешемский (1876—31.07.1945). Родился в Кинешме Костромской губ. (ныне Ивановская обл.) в семье священника. Окончил *Киевскую духовную академию*. В совершенстве изучил древние и новые европейские языки. Жил в Лондоне для изучения западноевропейской культуры. Преподавал в гимназии. В 1920 рукоположен в сан священника, а в 1921 хиротонисан в епископа Кинешемского.

Став епископом, он усилил подвижнические труды. Отказавшись от какой бы то ни было собственности, он поселился на окраине города

Свт. Василий, епископ Кинешемский. Икона. 2000 г.

в маленькой баньке. Спал на голом полу, положив под голову полено. Подвиг свой он от посторонних скрывал, принимая приходящих в канцелярии, устроенной в доме рядом с Вознесенским храмом. Народ очень любил архиерейские богослужения владыки, а послушать его проповеди люди приводили родственников и друзей. Для многих встреча с владыкой стала путеводной звездой на всю последующую жизнь.

Во время голода в Поволжье в 1922 множество детей остались сиротами. Владыка устроил небольшой приют, в котором поместил 8 девочек-сирот, и сам часто навещал детей.

Любил еп. Василий посещать духовные кружки, основанные им повсеместно в епархии. В самой простой непринужденной обстановке беседовал он со спешившим к нему народом, пел духовные песни, играя на цитре.

В 1923 еп. Василий был арестован и сослан в Зырянский край в поселок Усть-Кулом на 2 года, где сблизился со священномучеником митр. *Кириллом Казанским*.

В 1925 владыка возвратился в Кинешму, и там, не изменяя своему правилу, продолжал вести активные службы и проповеди, в результате чего Церковь в Кинешме стала быстро расти. Власти потребовали, чтобы владыка выехал из города. После проживания около полугода в деревне святителя временно назначили на Вязниковскую кафедру. Там он жил уединенно, работая над рукописью своей книги духовных бесед. По новому требованию властей ему пришлось покинуть и Вязники.

В 1928 владыка, после беседы со сщмч. митрополитом Ярославским *Агафангелом*, отказался признать Декларацию митр. *Сергия*, оставаясь верным каноническому Главе Церкви священномученику митр. *Петру (Полянскому)*. Он был вскоре арестован и после полугода заключения сослан на 3 года в Екатеринбургскую обл. Жил он с келейником в маленькой таежной деревеньке, занимался тяжелым трудом. Устав они держали скитский.

После освобождения ему было разрешено поехать в г. Орел, куда он и прибыл в 1932, но в 1933 был арестован вновь и приговорен к 5 годам лагерей по обвинению в создании катакомбных общин. Ссылку он отбывал неподалеку от Рыбинска на строительстве канала. После окончания срока в 1938 владыка жил в Рыбинске, а затем в с. Котово, где проводил тайные «катакомбные» богослужения в храме, устроенном в баньке, на огороде хозяйки дома. В 1942 Ярославским архиереем ему было предложено занять кафедру, но с его стороны последовал отказ: «Я Сергия за Православного не признаю и более прошу мне кафедры не предлагать». В нояб. 1943 его вновь подвергли аресту с обвинением в организации подпольной домашней церкви, организации катакомбной церкви, антисоветской деятельности и заключили во внутреннюю Ярославскую тюрьму. Умер в ссылке в Красноярске.

ВАСИЛИЙ (Василько) РОСТОВСКИЙ, благоверный князь-мученик (ск. 4.03.1238). Старший сын вел. кн. *Константина Всеволодовича* Владимирского и внук кн. *Всеволода Юрьевича Большое Гнездо*. Он родился в 1209. Отец его был просвещеннейшим князем своего времени. Он собрал большую греческую и славянскую библиотеку и давал переводить с греческого. Вся душа его вылилась в предсмертном его завещании к детям: «Любезные дети, живите в любви между собой. Бога бойтесь всей душой, за-

поведи Его соблюдайте во всем. Живите, как я жил: нищих и убогих не презирайте, не уклоняйтесь от Церкви, чтите и иноческий чин, внимайте учению книжному, будьте в любви между собой, и Бог мира да будет с вами; слушайтесь старших — они учат вас добру, вы еще молоды. Вижу, дети мои, что приблизился конец мой. Поручаю вас Богу, Пресвятой Богородице и брату моему Георгию, который вам будет вместо меня». Еще при жизни он дал сыновьям своим уделы: Васильку — Ростов, Всеволоду (убит в 1237 на р. Сити) — Ярославль и Владимиру — Углич.

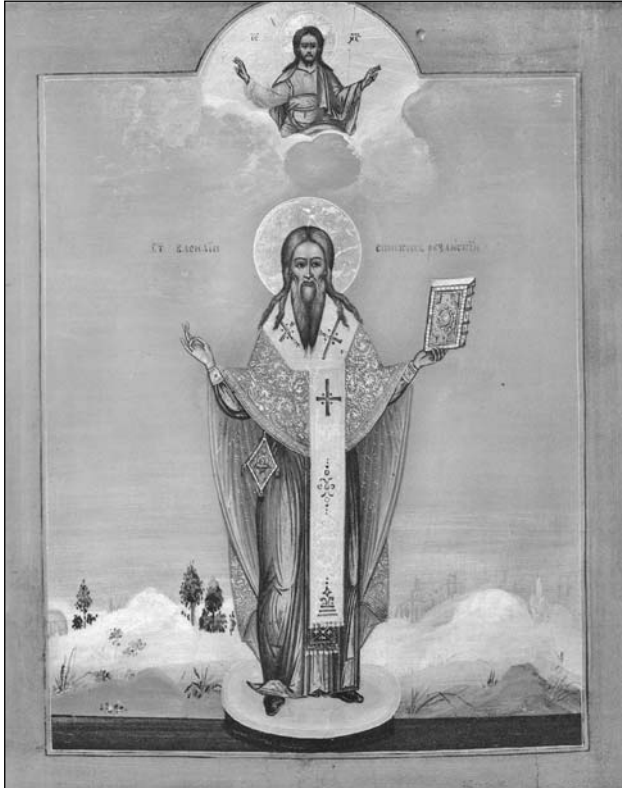
Вел. кн. *Георгий Всеволодович* (память его 4 февр.) свято исполнил предсмертную волю своего брата и всю свою жизнь заботился о его осиротелых детях. В 1224 он был послан с войском на помощь южным князьям, когда на них напали татары. Но весть о поражении русских на р. Калке заставила кн. Василько возвратиться обратно, т. к. татары не стали преследовать побежденных и ушли в степь. В 1237 кн. Василько принимал участие в битве на р. Сити, где дядя его вел. кн. Георгий и брат Всеволод сложили головы, а сам он был взят в плен. Татары предложили ему перейти к ним на службу и, получив от него решительный отказ, убили его, после жестоких мучений, в Шеринском лесу (с 25 верстах от г. Кашина Тверской губ.). Свидетельницей его мученической кончины была одна женщина, скрывавшаяся в лесу. Они и ее муж известили епископа Ростовского Кирилла (память его 21 мая) и вдову св. князя, кн. *Марию Михайловну* (дочь свмч. кн. *Михаила Черниговского*; память его 20 сент.).

С горькими слезами погребли ростовцы своего князя. Он оставил 2-х сыновей: Бориса, кн. Ростовского, прозванного «Печальником (т. е. заступником перед татарами) земли Русской», ради которой он почти всю свою жизнь прожил в Орде, и Глеба, кн. Белозерского, основателя *Спaso-Каменного монастыря* на Кубенском озере. Память последнего чтится местно.

«Был князь Василько, — пишет о нем летописец, — выше меры храбр и красив лицом, боголюбив, нищелюбив, богобоязен, всегда чтил сан иерейский, сирым был отец, голодающим — кормитель, о неимущих имел непрерывное попечение, печальным подавал утешение; любовно и ласково он поступал со своими вельможами и со служащими ему, и кто из бояр ни служил ему, никогда не оставлял его для другого князя. В нем обитали мужество и ум, истина и правда были его спутниками. Посему хвалим был князь Василько от всех людей, а за свою веру сподобился получить венец нетления от Христа Бога». Св. *мощи* св. кн. Василько почивают в Ростовском Успенском соборе под спудом.

Память его празднуется 4 марта в день мученической гибели и 23 мая вместе с Собором Ростово-Ярославских святых.

ВАСИЛИЙ РЯЗАНСКИЙ, епископ (ск. 1295), занимал архиерейскую кафедру в одном из самых древних русских городов — Муроме. Святитель много заботился о благочинии в своей епархии. Но по навету врага рода человеческого — сатаны свт. Василий был заподозрен в нецеломудрии. Легковерные жители Мурома, поверив клевете, собрались предать смерти праведного епископа. Свт. Василий испросил себе времени до утра. Проведя ночь в молитве, он отслужил молебен перед чудотворной *Муром-*

Свт. Василий Рязанский. Икона. XIX в.

ской иконой Пресвятой Богородицы. Взяв святой образ, он вышел к ожидавшему его народу и направился к берегу реки, на котором стоит Муром. Здесь, ведомый волей Божией, святитель постелил на воду епископскую мантию и, встав на нее, поплыл против течения. Этим явным чудом Господь засвидетельствовал невинность свт. Василия. Со слезами горожане кричали ему вслед, умоляя простить их. На мантии, с иконой в руках, свт. Василий был перенесен в Старую Рязань, где его торжественно встретили рязанский князь, духовенство и народ. После одного из татарских набегов на Старую Рязань святитель переселился в Переяславль Рязанский, который ныне называется Рязанью. С этих пор епископская кафедра муромско-рязанских земель осталась в Рязани. Свт. Василий мирно скончался в 1295. В 1547 свт. Макарием, митрополитом Московским, было установлено празднование Муромским чудотворцам, и среди них — свт. Василию.

Память свт. Василию отмечается 3/16 июля и 10/23 июня (обретение мощей в 1609).

ВАСИЛИЙ ТЕПЛЫЙ, народное название 2 дней в году. 1) Свмч. Василия, пресвитера Анкирского (362–363), 22 марта/4 апр. Утром в этот день выходили смотреть восходящее солнце: если вокруг него замечали красные круги, то считали, что урожай будет хороший. 2) Св. прав. Василия Мангазейского (1600), 23 марта/5 апр.

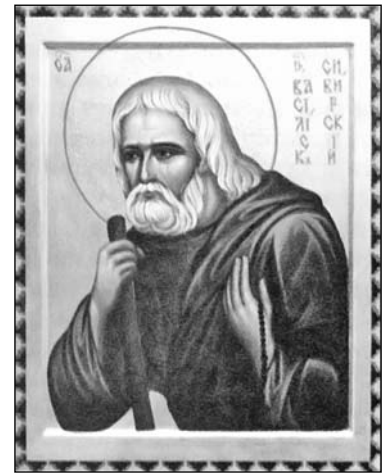
По крестьянским поверьям, в этот день прилетают зяблики, «весну-красну торопят, на хвосте приносят». В это время очищали дом от мусора и кропили святой водой от нечистой силы.

ВАСИЛИСА (Василиса — Домна), народное название дня мц. Василисы (3/16 сент.). На Василису бабы собирали в доме всякую рухлядь, чтобы обрести благополучие на осень. Празднуемая в этот же день мц. Домна была олицетворением домашнего порядка.

ВАСИЛИСА ЛЬНЯНИЦА (Васса, Василиса, Баба Василиса), народное название дня мц. Вассы и чад ее (305–311) 21 авг./3 сент.

На Василису во многих местах России начинали убирать лен. По народному поверью, «ходит в этот день голубоглазая Василиса в синем платочке да в лапоточках по льняному полю».

ВАСИЛИСК СИБИРСКИЙ, преподобный старец (ск. 29.12.1824), пустынный и молитвенник XVIII–XIX вв. Он жил отшельником в лесах Чувашии, потом среди брянских пустыльников при известном старце прп. Адриане, от которого и принял постриг в мантию с именем Василиск. Здесь он встретил своего будущего сожительника и друга прп. Зосиму (Верховского). Трогательная духовная дружба связала их на всю жизнь. В 2000 обретенны св. мощи старца Василиска на том месте, где находился Николаевский женский монастырь в Туринске, в 360 км от Екатеринбурга. Монастырь был основан прп. Зосимой (Верховским) и старцем Василиском в 1822 на берегу р. Туры. Почитая праведника, в 1913 жители Туринска возвели над его могилой часовню во имя мц. Василиска. В советское время храм и часовня были уничтожены. Сейчас на месте монастыря — несколько полуразвалившихся домов и бетонные боксы гаражей. Когда началась разборка последних, были обретенны мощи старца Василиска, которые были перенесены в Екатеринбург в *Спасский мужской монастырь*.

Прп. Василиск Сибирский. Икона. XX в.

ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО ХРАМ — см.: **ПОКРОВА НА РВУ собор**.

ВАСИЛЬЕВ Александр Петрович, священномученик (1867–23.08[5.09].1918), протоиерей, духовник Царской семьи. Из крестьян Смоленской губ., воспитанник школы С. А. Рачинского. Окончил *Петербургскую духовную академию*, служил в церкви Крестовоздвиженской общины сестер милосердия, пользовался известностью как народный проповедник, талантливый законоучитель и любимый духовник. Его душевные качества — доброта, отзывчивость, честность, простота, усердие к делу Божию, приветливость — располагали к нему людей. У батюшки была большая благочестивая семья.

С 1910 о. Александр состоял законоучителем царских детей. В то время он служил в придворном соборе Спаса Нерукотворного образа при Зимнем дворце в С.-Петербурге.

С 1913 он назначается первым настоятелем церкви *Феодоровской* иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых в г. Царское Село под С.-Петербургом, а в 1914 стал духовником Царской семьи.

При отправке Царской семьи в Сибирь о. Александр служил Им напутственный молебен. Имя его неоднократно упоминается в письмах Царственных мучеников из заточения. Государыня называет его «наш отец Александр», а дети всегда передают ему привет.

В авг. 1918 тяжело больной прот. Александр был расстрелян.

ВАСИЛЬЕВ Афанасий Васильевич (1851—17[30].05.1929), публицист славянофильского направления, государственный и общественный деятель.

А. В. Васильев. Рисунок, сделанный 6 дек. 1917 г. на заседании

Поместного Собора Русской Церкви (РГБ). Стал одним из 40 членов-учредителей Русского собрания. Однако когда Собрание начало превращаться в политическую партию, Васильев вышел из РС, объясняя свой поступок тем, что РС отошло от первоначальных идеалов славянофильства. В 1905 основал собственную организацию «Соборная Россия». Много писал по славянскому вопросу (опубликовал в 1876 сборник стихотворений «Славяне»). Был одним из редакторов-издателей журнала «Русская беседа», а в 1890—93 — редактором журнала «Благовест». В 1908 издал книгу «Миру-народу мой отчет за прожитое время», в которую вошла большая часть его статей, речей, стихов, докладов и заметок по вопросам христианской нравственности, права, государственного управления и хозяйства. Главной задачей своей литературной деятельности он считал истолкование значения соборности, призывал к созданию «соборного строя Земли Русской и свободного в ней труда» и «соборной самоуправляющейся, свободной в своих решениях и действиях Церкви». После 1917 — в эмиграции. Скончался в Белграде.

Соч.: Мы — русские, принадлежим к великому племени славянскому. 2-е изд. СПб., 1875; Хомяков и славянское дело. (Очерк). СПб., 1877; Задачи и стремления славянофильства // Благовест. 1890. Кн. 1—5. Пг., 1904; Памяти Третья Иванова Филиппова. Читано в Союзе ревнителей русского слова 10 февр. 1900. Пг., 1901; 2-е изд. Пг., 1907; Об исконных творческих началах и бытовых особенностях русского народа. Речь в Русском собрании 22 апр. 1901. Пг., 1902; 2-е изд. Пг., 1904; Алексей Степанович Хомяков. К столетию со дня его рождения. Пг., 1904; Призвание России по А. С. Хомякову // Русский вестник. 1904. Т. 290. Кн. 4; Русское мирозерцание. Вып. 1—7. Пг., 1904—07; Первое явление воскресающей соборности. Рижский епархиальный собор 20 сент. — 6 окт. 1905 // Церковные ведомости. 1905. № 48; Пг., 1906; Не убий! Против смертной казни и исключительных судов // Русский паломник. 1906. № 26—27. Пг., 1906; Воззвания сторонников соборности и свободного труда в земле Русской. Пг., 1906; Миру-народу мой отчет за прожитое время. Сб. статей, докладов,

речей, стихов и заметок по вопросам христианской нравственности, права, государственного управления и хозяйства. Пг., 1908; Что такое соборность? (Раскрытие понятия соборности. Особенное значение соборности для русского народа и России). Пг., 1912; За всесословное волостное земство. Речь, произнесенная в Государственном Совете А. В. Васильевым, Макс. Ковалевским, гр. А. П. Толстым и др. СПб., 1914; Вечная память. Помяник Соборной России. Пг., 1916; Объяснительная записка к начертанию западных границ России после войны и границ славянских областей, освобождаемых от немецкого, мадьярского и турецкого ига. Пг., 1917.

Лит.: Некролог // Возрождение. 1929. 14 июня.

А. Степанов

ВАСИЛЬЕВ Василий Павлович, священник, богослов. Родился в семье священника, получил образование в Краснослободском духовном училище и в Пензенской семинарии. В 1882 послан на казенный счет в *Московскую духовную академию*, где окончил курс со степенью кандидата богословия; в 1887 — преподаватель основного, догматического и нравственного богословия в Пензенской семинарии; в 1894 принял сан священника и начал службу в Министерстве народного просвещения; в 1893 Васильев получил степень магистра за сочинение «История канонизации русских святых». К числу др. его трудов принадлежат: 1) Откуда ведут свое начало поминанья? 2) О почитании святых в Древней Руси; 3) Очерки из истории канонизации русских святых; 4) Владимир Святой равноапостольный; 5) Какое значение для раскола имеет Стоглавый собор? 6) Церковные братства и их деятельность; 7) Соборы 1547 и 1549.

ВАСИЛЬЕВ ВЕЧЕР — см.: МЕЛАНИЯ.

ВАСИЛЬЕВ ДЕНЬ (Василий Свинятник), народное название дня памяти св. *Василия Великого*, Кесарийского, 1/14 янв. В этот день крестьяне ходили по домам с поздравлениями и пожеланиями благополучия. При этом совершался древний обряд, известный под разными именами: авсень, овсень, усень и др. Сущность его состояла в том, что дети крестьян, собравшись вместе перед обедней, ходили по домам сеять из рукава, а другие из мешка зерна овса, гречихи, ржи и др. хлебов и при этом распевали засевальную песню. Другие при засеивании зерен приговаривали: «На счастье, на здоровье, на новое лето роди, Боже, жито пшеницу и всякую пашныцу», или: «Уроди, Боже, всякого жита по закрому, что по закрому да по великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный». В основе этого обряда был древний языческий ритуал празднования божества Авсена. В связи с упомянутым земледельческим посевальным обрядом был еще обычай на Васильев день, как на сельскохозяйственный праздник, приготавливать кашу, с особыми обрядами, с гаданием на каше о счастье и благополучии наступающего года. В некоторых местах было обыкновение на Васильев день ходить по домам и собирать пироги, свиные ноги и вообще съестные святочные вещи. Крестьяне, совершавшие этот обход, приговаривали под окнами домов: «Свинку да боровка выдай для Васильева вечерка», или же: «Кишку да ножки в верхнее окошко». Свиное мясо составляло главное угощение во время Васильева вечера и Рождественских *Святок*. У людей зажиточных це-

лую неделю от *Рождества Христова* до Нового года стояла на столе свиная голова. Св. Василий Великий считался покровителем свиней. Пастухи глубоко почитали св. Василия и боялись прогневить его. В Орловской губ. на Новый год готовили жареного поросенка и называли его касарецким, от названия св. Василия Великого Кесарийским. Васильев день в быту русского народа считался еще сроком в хозяйственном времяисчислении, а потому и говорили: «А то было о Васильеве дне», или: «Случилось на Васильев день»; «Он нанялся от Васильева дня до Евдокии».

Васильев день разделял Святки: с 7 по 14 янв. праздновались святые вечера, а с 14 по 19 янв. — страшные. Зимние Святки это, прежде всего, гуляния молодежи, начинающиеся в Рождество и заканчивающиеся в *Крещение*. В эти дни, по стародавнему поверью, спускался на землю посылаемый Солнцем бог плодородия и возрождения жизни Авсень. А чтобы нечистая сила не утащила его во тьму, рядилась молодежь в чертей да животных, представлявших якобы обосновавшуюся на празднике нечистую силу. И настоящая нечисть, видя, что ей здесь делать нечего, отступала.

На Русском Севере был обычай выпекать в этот вечер печенье в виде домашней козули. Обрядовая пища из поросенка и выпечка в виде домашней скотинки предвещали изобилие и достаток в доме.

И. Калинин, Н. Р.

ВАСИЛЬЕВ Иосиф Васильевич, протоиерей (1821—1881). Родился в семье священника; учился в Орловской семинарии и *Петербургской духовной академии*, окончив ее в 1846 первым магистром. Был назначен священником к парижской посольской церкви, где оставался до 1867, после чего состоял председателем Учебного комитета при Св. Синоде. Васильев известен как крупный церковно-общественный деятель. На собранные 200 тыс. руб. он построил в Париже церковь, освященную в 1861. В 1858—67 издавал вместе с В. Геттэ, бывшим аббатом, и С. П. Сушковым журнал *L'Union Chrétienne* («Христианское единение») с целью ознакомить западное общество с Русской Церковью. Из его сочинений известны: 1) Аббатство и библиотеки св. Женевиэвы; 2) Мысль, высказанная Англиканской церковью по поводу желания ее сближения с Восточной католической; 3) Поездка в Англию для собеседования; 4) Голос христианского Востока в ответ на послание папы Пия IX о соединении Восточно-католической церкви с Римской; 5) Письмо к кардиналу Бональду, архиепископу Лионскому.

Своей деятельностью Васильев положил начало сближению с *Православием* старокатоликов и Англиканской церкви.

ВАСИЛЬЕВСКИЙ мужской монастырь, Владимирская губ. Время основания монастыря на возвышенном берегу р. Каменки неизвестно. Первоначально он был мужским и существовал уже в XIII в., что доказывается грамотой Ростовской кн. Марии, в иночестве Марины, от 1253, укрепившей за монастырем села Мининское и Романовское, отказанные ему Углицким кн. Димитрием Константиновичем, в монашестве Дионисием (ск. 1249). С 1764 — заштатный мужской монастырь. В 1899 из мужского обращен в женский и приписан к *Ризоположенскому женскому монастырю*.

Храмов было 2 каменных: соборный во имя свт. *Василия Великого* (1669); в честь Сретения *Владимирской* иконы Божией Матери с 2 приделами в нижнем этаже: во имя свт. Харлампия и во имя свт. *Митрофана Воронежского*. За алтарем соборного храма находился памятник, поставленный в 1825 над могилой девицы Евдокии, Христа ради юродивой (ск. 22 дек. 1776).

Монастырь был закрыт в 1923. С 1995 монастырь действует как мужской.

ВАСИЛЬКОВСКАЯ икона Божией Матери находилась около г. Белостока в храме, построенном в 1719 на источнике, в котором икона была обретена слепцом-нищим. Прозрев после того, как умылся из источника по повелению Божией Матери, явившейся ему во сне, благодарный исцеленный воздвигнул на источнике деревянную церковь, названную «Святая вода». В 1864 храм был перестроен в каменный. Чудотворная икона находилась в алтаре. Празднование ей — 24 окт. и в 10-ю пятницу после *Пасхи*. **ВАСИАН АЛАТЫРСКИЙ**, преподобный (XVII в.), схимонах. Подвизался в Алатырском *Свято-Троицком монастыре*. Вел строго подвижническую жизнь и пользовался уважением горожан. Господь прославил его нетлением и чудотворениями, совершающимися по молитвам на его могиле. Гробница его находилась в Богоявленской церкви Алатырского монастыря, а на ней лежали железные *вериги* святого. После 1917 монастырь был подвергнут погрому. Еще до уничтожения монастыря братия решила втайне от властей перезахоронить св. *мощи* во избежание поругания. Вера в то, что *мощи* прп. Вассиана сохранились и покоятся где-то на территории монастыря, живет и в нынешних его насельниках, ожидающих, что в свое время по милости Божией честные *мощи* преподобного будут явлены вновь.

ВАСИАН ПАТРИКЕЕВ, по прозванию *Косой* (в миру — **Патрикеев Василий Иванович**) (ок. 1470—1532), монах, князь, публицист, один из лидеров *нестяжателей* в 1-й трети XVI в. Происходил из знатного литовского рода Гедиминовичей. Его отец, Иван Юрьевич, приходился двоюродным братом вел. кн. Иоанну III. В 90-е XV в. кн. Василий Патрикеев был очень влиятельной фигурой в высших московских кругах. Участвовал в войне с Литвой, был воеводой во время Русско-шведской войны 1495—97, участвовал в Высшем государственном суде.

В династической борьбе к. XV в. отец и сын Патрикеевы поддерживали Дмитрия Ивановича. За это в 1499 оба попали в опалу и были пострижены в монахи. Василий Патрикеев под именем Вассиана оказался в *Кирилло-Белозерском монастыре*. Здесь он познакомился с *Нилом Сорским*, который и стал наставником нового инок. В монастыре, выполняя наставления своего учителя, Вассиан знакомится с богословской литературой, изучает *Священное Писание*.

Несмотря на влияние Нила Сорского, Вассиан не смог следовать до конца его заповеди отречения от мира и сосредоточении на внутреннем духовном самосовершенствовании. Смысл своей последующей деятельности он видел в необходимости преобразования Церкви на принципах нестяжания. Ок. 1509 Вассиана возвратили в Москву, где он стал пользоваться расположением нового вел. кн. Василия III Ивановича. В 1512 произошло первое открытое столкновение *Иосифа Волоцкого* и Вас-

сиана Патрикеева. Волоколамский игумен призвал вел. князя провести «обыск» новых еретиков в Нило-Сорском скиту. Тогда Вассиан написал «Слово ответное», в котором доказывал неканоничность призывов Иосифа к «казням» еретиков. Спор был решен государем — Василий III занял сторону Вассиана и запретил Иосифу письменную полемику с ним.

Влияние на вел. князя Вассиан Патрикеев сохранял до н. 30-х. Именно в этот период и сформировались 2 направления в отечественной религиозно-философской мысли, которые стали называться нестяжательством и иосифлянством. Полемика между сторонниками разных направлений проходила с переменным успехом, а предметом споров стали уже не только вопросы о еретиках, но и разнообразные стороны церковной жизни. И именно Вассиану Патрикееву принадлежит ведущая роль в том, что нестяжательство стало рассматриваться не как монашеское учение, а как средство решения церковных, социальных и даже политических проблем. Вассиан Патрикеев является автором нескольких сочинений. Особенный интерес представляет «Слово ответное».

По своим воззрениям Вассиан близок к Нилу Сорскому. Следуя учению Нила Сорского, в своих рассуждениях Вассиан Патрикеев основывается на идее евангельской любви. В «Слове ответном» он призывает Иосифа и его последователей вспомнить евангельские заповеди: «Вместо смирения Христова мирскую грьдость восприемше, во всех равне погрешаете и ничто же в вас здраво — ни слово, ни дело, ни умышление». В «Слове о еретиках» он отказывается принимать ссылки на Ветхий Завет, который свидетельствует о казнях еретиков — «мы противу сему речем». Зато он принимает евангельские заветы: «Аще от Ветхаго закона и к Новому закону что приведено от святых Христовых уст, от Еуангелиа, и от апостольских посланий во Апостоле, и от святых правил седми собор, и от поместных — сие приемлем». Эту же мысль он повторяет в «Прениях с Иосифом Волоцким» и дальше обвиняет Иосифа в том, что тот «презрел» заповеди Христовой любви. И наконец, в «Ответе кирилловских старцев», возражая Иосифу Волоцкому по поводу казни еретиков, он утверждал, что мир должен управляться любовью: «Видиши ли, господине, яже любовь Моисеева к согрешающим зло превозможе утоли гнев Божий... Нам же, в Новей благодати яви владыко Христос любовный союз, еже не осужати брату брата о том, но единому Богу судити согрешения человеце». Поэтому Вассиан и утверждал, что еретиков следует спасать молитвой и, в крайнем случае, держать в заключении, но ни в коем случае не подвергать смерти, ибо тогда нарушается завет Христовой любви.

В религиозно-философском плане крайне интересны постоянные ссылки Вассиана на Новый Завет. С одной стороны, в этом прослеживается явное влияние Нила Сорского, тоже стремившегося жить по Евангелию. Но отрицание норм Ветхого Завета, как представляется, имеет более давнюю историю и в миропонимании Вассиана Патрикеева отразилось, быть может, еще давнее, но сохранившееся в русской религиозно-философской мысли осторожное отношение к ветхозаветным заповедям. И одно из согрешений Иосифа Вассиан как раз и видит в увлечении Ветхим Заветом. Чтобы достичь тор-

жества евангельской Христовой любви, Вассиан прежде всего проповедовал нестяжательство — и как способ земной жизни, и как важнейшее условие спасения. Этой теме посвящены практически все его сочинения. Однако если для Нила Сорского нестяжательство было принципом личной жизни и жизни его обители, то Вассиан стремился к тому, чтобы нестяжательство стало принципом жизни всей Русской Церкви. Вопрос о том, что Церковь не имеет права владеть селами и землей, поднимался Вассианом Патрикеевым как самый главный. Более того, в полемике с иосифлянами этот вопрос превратился в единственно главный, а все остальные проблемы отошли на второй план.

Основываясь на этом главном своем тезисе, Вассиан Патрикеев призывал, по сути дела, к церковной реформе. Именно поэтому он требовал, чтобы монастыри отказались от земельных владений, а их управление передали в руки «белого» духовенства. Резко отрицательно относился он и к тому, что монастыри владеют крепостными («порабощают крестьян — братьев»). И вообще, он высказывался в пользу того, чтобы в основном развивать малые монастыри и скиты, отказавшиеся от имущества, но получающие денежное содержание от государства и богатых землевладельцев.

Вассиан Патрикеев стремился к тому, чтобы нестяжательство стало теоретическим и практическим руководством для Русской Церкви. Недаром главным своим трудом он считал особую редакцию Кормчей книги, где церковные правила были изложены не по хронологии соборов, а тематически, в соответствии с порядком глав в Сборнике XIV титулов. На сегодня известны 3 редакции Вассиановой Кормчей, причем 2 последние содержат все увеличивающееся количество переводов с греческого *Максима Грека*. Кормчая Вассиана, по мнению исследователей, позволяет расширить наше представление об учении нестяжателей. Напр., она демонстрирует особый интерес князя-инока к некоторым литургическим вопросам, к календарному счету, здесь Вассиан выступает против пострижения рабов в монастырь, толкует о поведении епископата, о монастырских селах и владельческих правах святительских кафедр и церковей.

В своей неприязни к иосифлянам Вассиан нередко доходил до крайностей. Ведь, по ярому убеждению Вассиана, виновными в забвении евангельских истин оказываются не столько еретики, сколько те, кто их казнит — иосифляне, возвращающие церковь богатством. И именно они являются чуть ли не главными врагами веры. Недаром он говорил: «Иосифова монастыря старцы у меня и в келье не бывали, я их к себе не пушаю, и дела мне до них нет». На свою сторону Вассиан Патрикеев сумел привлечь немало сторонников, в т. ч. и приехавшего в Россию Максима Грека. Однако последователи Иосифа Волоцкого не собирались сдаваться. В 1522 митрополитом стал его ученик Даниил Рязанец, который повел жестокую борьбу против нестяжателей. В итоге, сначала осудили Максима Грека, а потом и самого Вассиана Патрикеева. Суд состоялся в 1531 и по его приговору Вассиана, обвиненного в нестяжательстве и ереси, заточили в *Иосифо-Волоколамском монастыре*, где он и погиб от рук «презлых иосифлян» уже в 1532.

С. Перевезенцев

ВАССИАН РЫЛО, архиепископ Ростовский (с 1468) (ск. 23.03.1481), родственник св. *Иосифа Волоцкого*, церковный деятель и публицист. До поставления на архиепископство был монахом *Боровского монастыря*, учеником св. *Пафнутия Боровского*, затем игуменом Троицкого монастыря и архимандритом *Новоспасского монастыря*. Был связан с великокняжеским двором — крестил сына *Иоанна III* Васильевича. В конфликте Иоанна III с митр. *Геронтием* выступил на стороне вел. князя. В 1479 святитель участвовал в перенесении мощей свв. *Киприана*, *Фотия* и *Ионы*, всея России чудотворцев.

Многолетняя лояльность по отношению к Иоанну III делала особенно значительным увещевание Вассиана Рыло, с которым он выступил во время «стояния на Угре» в 1480. Некоторые из советников вел. князя советовали ему уступить хану, московские горожане, напротив, требовали решительной борьбы с Ахматом. В этой обстановке Вассиан Рыло, незадолго до этого помиливший Иоанна III с его братьями, выступил с обращенным к вел. князю «Посланием на Угру».

Осуждая «прежних развратников» вел. князя, ссылавшихся на то, что Иван «связан клятвой еже не поднимати руки против царя стати», Вассиан Рыло заявил, что эта клятва прародителей была дана «по нужди» и что «великому Русьских стран хрестьянскому царю» не подобает повиноваться «богостудному» «царю Орды». Вассиан Рыло призывает вел. князя уподобиться «прежде бывшим прародителям» Игорю, Святославу, Владимиру Святославичу, а также *Владимиру Мономаху*, многократно бившемуся «с окаанными половцами за Русскую землю», Дмитрию Донскому, показавшему «мужество и храбрство... за Доном», убеждает его в грядущей победе, в том, что «разыплются поганья страны, хотящая брани», их ослепит божественная молния, их погонит «ангел господен».

Погребен святитель в Ростовском Успенском соборе.

Память его празднуется 23 марта.

ВАССИАН САНИН (ск. 1515), брат прп. *Иосифа Волоцкого*, ученик прп. *Пафнутия Боровского*, архимандрит *Симонова монастыря*, с янв. 1506 архиепископ Ростовский. Написал для издательского чтения житие прп. *Пафнутия*, помещенное в *Чети-Минеи* митр. *Макария* и сокращенное у св. *Димитрия*, в полном же виде напечатано было в 1652. Далее, известно по волоколамской рукописи послание Вассиана к Николаю Шомберу, жившему в Москве, для распространения *католицизма*. Послание имеет 2 части; в первой — исповедание веры и объяснение значения православной литургии, во второй — порицание своеволия католицизма.

ВАССИАН ТИКСНЕНСКИЙ, преподобный (ск. 12.09.1624). Он был крестьянином, грамоты не знал, но из бесед с благочестивыми людьми и внимательного слушания церковного пения и чтения научился Закону Божьему. Решив жить только для Бога и спасения своей души, тайно оставил дом, жену и своих сыновей и пришел в Тотму в *Спасо-Суморин монастырь*, основанный прп. *Феодосием Тотемским*, а через некоторое время для уединенного жительства по благословению игумена удалился на Тиксн. Вассиан возложил на тело вериги, на плечи — цепь, на пояс — железный обруч, а на голову под обычную шапку — железную. Обо всем этом стало известно лишь после его кончины. Прожив в затворе 30

лет, подвижник отошел ко Господу. Почитание прп. Вассиана началось с 1647, когда после *молебна* на его могиле прекратилась в Тотемском у. моровая язва.

На том месте, где стояла келья преподобного, поставлен и освящен поклонный крест в память о св. подвижнике. В честь прп. Вассиана освящен храм в поселке Юбилейном Тотемского р-на, который расположен в 4-х км от с. Погорелова — места подвижничества Вассиана Тиксненского. В храме прп. Вассиана хранится железная шапочка преподобного. На правом берегу р. Ретчи исстари существует колодец, который, по преданию, вырыт самим преподобным. Над колодезем в 1868 была построена деревянная *часовня*. Ее построил местный житель в память о чуде — исцелении своей жены от слепоты водой из колодца св. Вассиана. Часовня находилась у д. Бурцево, неподалеку от почтового тракта. При дороге был поставлен каменный столб, в который были вделаны образ прп. Вассиана и кружка для пожертвований. От тракта к часовне вела окапанная дорога, обсаженная березками, сохранившаяся и до наших дней. Сама часовня стояла на каменном фундаменте и внутри вся была уставлена иконами и священными картинами. В центре часовни располагался колодец прп. Вассиана с холодной ключевой водой. Часовня была уничтожена в 1930-е.

Мощи святого покоятся под спудом в Благовещенской церкви с. Погорелово недалеко от Тотмы.

Память его празднуется 12 сент.

ВАССИАН (Топорко) (XVI в.), монах *Иосифо-Волоколамского монастыря*, епископ Коломенский, ближайший советник царя *Иоанна Грозного*.

ВАССИАН УГЛИЧСКИЙ, преподобный (ск. в 1509), ученик прп. *Паисия Угличского*. Происходил он из рода кн. Шестихинских (родоначальник которого — св. блгв. кн. *Феодор Смоленский*). Прп. Вассиан пришел в Покровскую обитель, когда ему было 33 года, и был пострижен прп. Паисием. Он проходил послушание без ропота и жил в великом воздержании. Пробыв в обители 20 лет, прп. Вассиан просил благословения на безмолвное житие. Учитель благословил его, сказав: «Иди, чадо, вожделенное Христом, со благим ярмом Господним и благоугождай Господу. Вскоре и сам составишь свой монастырь и соберешь иноческое стадо во славу имени Пресвятой Троицы».

В 1492 прп. Вассиан оставил обитель, некоторое время он пробыл в *Николо-Улейминском монастыре*, а потом пошел на глухое место в 30 верстах к югу от Углича и начал подвизаться в отшельничестве. На подаренной местными жителями земле он основал храм во имя Пресвятой Троицы, и вскоре к нему стали собираться желавшие иноческого пострига. До конца своих дней преподобный не прерывал связи со своим духовным учителем; прожив в Троицкой обители 17 лет, он преставился 12 февр. 1509. Через 3 года некто Герасим получил при его гробе освобождение от нечистого духа, а Валериан — исцеление от расслабления. В 1548 преподобный был прославлен обретением нетленных *мощей*.

Память его празднуется 12/25 февр.

ВАСЬКОВСКАЯ, чудотворная икона Божией Матери. Найдена крестьянином с. Мелешковицы Мозырского у. Минской губ. в 1760 на о. Васькове среди ветвей грушевого дерева, недалеко от колодца. От иконы шло необык-

новенное сияние. Мелешковицкий помещик Казимир Оскерко, узнав о чудесном явлении иконы, построил на месте ее обретения часовню, а позднее — Крестовоздвиженскую церковь. Икона некоторое время находилась в этой церкви, а затем была перенесена в Троицкую приходскую церковь с. Ельск того же уезда; в Васьковской церкви остался список с явленной святыни, сделанный в большем размере против подлинника.

В архиве Мелешковской Богородице-Рождественской церкви хранится рукописная книга, в которой описаны чудеса, свершившиеся над больными, от Васьковской иконы с 1773 по 1787.

Икона празднуется в *Фомину неделю*.

ВАСЮТИНСКИЙ, о. Феодор Иоакимович (?—после 1913), протоиерей, духовный писатель и историк. Выпускник духовной семинарии, служил в Чернигове, где был инспектором духовных училищ города. В период смуты 1905 принял активное участие в монархическом движении, был избран председателем отдела Союза русского народа. Сотрудничал в журнале «Мирный труд», который издавал в Харькове проф. А. С. Вязигин. В 1913 там опубликовал важную статью «Масонство и его пагубное влияние в Западной Европе и в России», в которой призывал беречь Православие как главное препятствие на пути распространения масонства и революции, которые приведут Россию к гибели: «Православие есть дух русского народа, оно — краеугольный камень русской государственности. Враги Православия всегда и неизменно враги России и русского народа. Пастыри Церкви и все просвещенные православные русские люди! Станем крепко на страже Православия и, по мере сил своих и разума, будем защищать его от всех врагов явных и тайных». О. Феодор был крупным проповедником, автором многочисленных поучений и слов в памятные дни.

Соч.: Русско-славянский букварь для церковно-приходских школ и школ грамоты. 5-е изд. Киев, 1905; Слово в день чудесного спасения Августейшего Царского семейства... 17 окт. 1888. Чернигов, 1906; Спиритизм и взгляд на него с точки зрения слова Божия. Харьков, 1910; Чернигов, его святые храмы, чудотворные иконы и местночтимые святыни. [1911]; Исторический очерк Божественной Литургии св. Иоанна Златоустого... Киев, 1912; Масонство и его пагубное влияние в Западной Европе и России // Мирный труд. 1913. № 4.

А. Степанов
ВАТОПЕДСКАЯ («Отрада», или «Утешение»), чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находится на *Афоне* в Ватопедском монастыре, который устроен в царствование *Константина Великого*. Близ сего монастыря в 395, во время сильной бури упал и был поглощен волнами царевич Аркадий, сын *Феодосия Великого*. Все были в ужасе, что царевич погиб. Корабль с большим трудом пристал к *Афонской горе*, к тому месту, где находится монастырь. Тут спутники Аркадия случайно подошли к одному из прибрежных кустарников и вдруг увидели здесь под одним из кустов спокойно спавшего изможденного царевича. Проснувшись, царевич рассказал о своем чудесном избавлении от гибели заступлением Божией Матери. От этого дано монастырю название «Ватопед» (*греч.*: куст отрока). Имп. Феодосий в память избавления своего сына распространил и обогатил монастырь. *Алтарь* соборного храма устроен на том самом месте, где найден царевич. На освящение храма приезжал сам царевич Аркадий с Кон-

Ватопедская икона Пресвятой Богородицы. XIX в.

стантинопольским патриархом Нектарием. Чудотворная икона стоит в приделе, посвященном ее имени. Лицо Богоматери на сей иконе выражает сострадательную любовь, взор Ее дышит кротостью и милосердием. Но не таково лицо Божественного Младенца, оно грозно; движение гнева заметно во всех чертах, взор полон строгости и неумолимого суда. Об этой иконе сохраняется еще следующее сказание: 21 янв. 807 шайка разбойников подступила к *Афонской горе* с намерением на рассвете, как только расступятся ворота Ватопедского монастыря, ворваться внутрь, перебить инок и разграбить монастырское имущество. Разбойники укрылись на берегу в прилежащих к монастырю кустарниках. Но хранительница Св. Горы, Пресвятая Богородица, не допустила совершиться злодейскому замыслу их. На следующий день после утрени, когда вся братия разошлась по своим кельям на временный отдых, настоятель сего монастыря остался в церкви и занялся совершением своего утреннего правила. Вдруг он слышит голос от иконы Пресвятой Богородицы: «Не отвержайте сегодня врат обители, но взойдите на стены монастырские и разгоните разбойников». Смущенный игумен и устремил глаза свои на икону Богоматери, и тогда открылось ему поразительное чудо: он видит, что лик Богоматери оживился, равно как и лик Младенца на Ее руках. Предвечный Младенец, простерши Свою десницу и закрывая ею уста Своей Божественной Матери, обратился к Нее Своим лицом и сказал: «Нет, Мать Моя, не говори им этого, пусть они будут наказаны». Но Богоматерь, стараясь удержать руку Своего Сына и Господа и уклоняясь лицом от Него направо, снова произнесла двукратно те же слова: «Не отвержайте сегодня врат обители, но взойдите на стены монастырские и разгоните разбойников». Пораженный ужасом, игумен сейчас же собрал братию и пересказал им все случившееся. Тогда все с крайним изумлением заметили, что лицо Богоматери и Господа Иисуса и вообще изображение этой иконы сделались в другом виде против прежнего, и прославили Промысл и заступление о них Пресвятой Богородицы и Ее ради милующего их Господа. Поспешили на монастырские стены и отразили нападение разбойничьей шайки. С той поры Ватопедская икона Богоматери сделалась известной еще под именем «Отрада», или «Утешение», и положение лиц Богоматери и Богомладенца осталось в том самом виде, в каком оно сделалось при троекратном голосе, слышанном игуменом.

В России чудотворный список Ватопедской иконы Божией Матери принадлежал свт. *Димитрию Ростовскому*. Он был привезен им в *Спасо-Яковлевский монастырь* Ростова Великого при вступлении на митрополичью кафедру в 1702. Она была келейным образом святителя. Перед ней он молился и в ночь на 28 окт. 1709, когда почил от всех земных трудов своих. Келейная икона святителя была оставлена при его могиле в Зачатьевской церкви. При описании многочисленных чудес, происходящих у мощей свт. Димитрия, часто упоминалась и икона Богородицы, потому что горячие молитвы паломников были обращены также к Богородице. В 1963 икона находилась в закрытой церкви Успения Богородицы с. Дивная Гора, откуда она была взята и вывезена в Москву архиепископом Ярославским и Ростовским Никодимом. Икону владыке Никодиму передал один из последних насельников монастыря — архим. Иаков, завещавший вернуть ее в обитель, когда она вновь будет восстановлена. Впоследствии икона была передана митр. Ювеналию. В авг. 1997 обитель посетил патр. Алексий II в сопровождении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, который и возвратил монастырю икону Богородицы. В честь этого события было установлено в монастыре празднование 25 авг. «Возвращения чудотворной, келейной святителя Димитрия, Ватопедской иконы Пресвятой Богородицы».

Празднуется 21 янв./3 февр.

ВАУЛОВСКИЙ УСПЕНСКИЙ скит С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ИОАННОВСКОГО женского монастыря, Ярославская епархия, Борисоглебский у. Находился в с. Ваулове, в имении сенатора В. П. Мордвикина. Учрежденный по определению Св. Синода в 1903, он имел 2 храма: в честь Успения Божией Матери и во имя прп. *Александра Свирского*.

«**ВВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ ВО ХРАМ**», чудотворная икона Божией Матери. Находилась в Серпуховском Владычном Введенском женском монастыре. Каменная церковь, посвященная празднику Введения во храм Пресвятой Богородицы, была освящена в 1360 митрополитом Московским *Алексием*, в этом храме и хранился чудотворный древний образ. От иконы проистекали бесчисленные исцеления.

Убранство этой иконы необыкновенно богато: оклад серебряной чеканки, золоченый; 2 венца и цаты чеканные; в венцах и цатах 30 камней — бирюза, яхонты, жемчуг. На образе была бархатная пелена с золотом.

Сейчас чудотворная икона находится в Серпуховском историко-краеведческом музее, 21 нояб./4 дек. на престольный праздник Серпуховского Владычного Введенского монастыря приносится в монастырь.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, двенадесятый богородичный праздник 21 нояб., установленный в память события из раннего детства Пресвятой Девы Марии; событие это, известное по упоминанию в апокрифических *Евангелиях*, по творениям Отцов Церкви: *Кирилла Александрийского*, *Григория Нисского* и *Иоанна Дамаскина*, а также в церковных песнопениях, изображается так: родители Девы Марии, *Иоаким* и *Анна*, в благодарность за дарование им дочери в глубокой старости обещают посвятить ее Богу, отдать на воспитание и служение при храме. С раннего детства почувствовала Дева Мария любовь к Богу,

и тогда же ее родители, пригласив родных, исполнили обет, данный Богу. К торжеству собрались все родные, знакомые и много юных дев; навстречу им вышел первосвященник, окруженный священниками, в т. ч. *Захария*, отец *Иоанна Предтечи*. Дева Мария, никем не поддерживаемая, взойшла по ступеням храма и вошла в Святое Святых, что вызвало у всех духовный восторг. В память этого Церковью установлен в VIII в. особый праздник. Каноны праздничной службы составлены Георгием Никомидийским и Василием Пагариотом, стихиры же — тем же Георгием и Сергием Святоградцем.

ВВЕДЕНО-ОЯТСКИЙ женский монастырь, Петербургская губ. Из жития прп. *Александра Свирского* следует, что монастырь на левом берегу р. Ояти существовал уже в XV в.

Храмов было 2: каменный в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы с приделом в честь *Тихвинской* иконы Божией Матери (построен в 1817); деревянный 2-этажный (построен в 1782 и перестроен в 1836); сверху — в честь Богоявления Господня с приделами: во имя свв. апп. Петра и Павла и во имя прп. *Александра Свирского*, внизу — в честь Преображения Господня (освящен в 1829). В Преображенском храме находились могилы родителей прп. *Александра Свирского* — схимонаха Сергия и схимонахини Варвары.

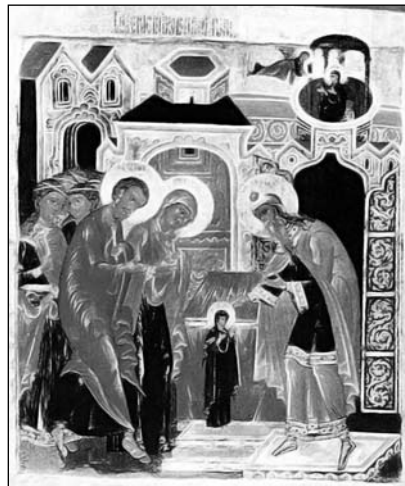
В дек. 1992 монастырь возрожден как женский.

Первая настоятельница обители — матушка Фекла. При ней, по молитвам насельниц, вновь ожил целебный, известный многими чудесами святой источник.

ВВЕДЕНСКАЯ КОЗЕЛЬСКАЯ ОПТИНА ПУСТЫНЬ — см.: **ОПТИНА ПУСТЫНЬ**.

ВВЕДЕНСКАЯ-ОСТРОВСКАЯ пустынь, Владимирская губ. Находится в г. Покров, пос. Введенский. Основана в к. XVII — н. XVIII вв. иноками Сергием и Тимофеем упраздненного в с. Покровском небольшого старинного мужского монастыря — Антониевой пустыни. Они поселились поблизости от упраздненного монастыря на острове лесного Вятского оз., где вокруг них собралась братия; были построены кельи и часовня.

В 1708—09 с благословения митр. *Стефана (Яворского)* был построен деревянный храм в честь Введения во храм Пресвятой Девы Богородицы, а монах Сергий рукоположен в иеромонахи и поставлен строителем-настоятелем новообразованной обители. В 1720 строителем пустыни стал иеромонах Нектарий (из Махришского монастыря), решивший по-своему «поправить» бедственное положение братии: в 1724 обитель приписывается к Богослов-

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Икона XVII в.

ской пустыни, а все имущество и строения (храм и приходская часовня) были проданы либо свезены в Богословскую пустынь. Но братия за о. Нектарием не пошла и в 1724–29 жила самостоятельно на пустом месте. В 1729 Свято-Введенская пустынь вновь стала самостоятельной.

В 1735 строителем-настоятелем был назначен иеромонах Лаврентий. При нем были воздвигнуты 2 первых храма — летний Свято-Введенский собор и зимний Свято-Никольский трапезный храм; деревянная ограда с надвратным храмом прор. *Илии*; каменная колокольня с 5-ю колоколами; кельи и хозяйственные постройки.

В 1758 на остров пришел старец Клеопа, и в 1760 он стал настоятелем. Будучи смолоду афонитом, он ввел строгий афонский устав. Похоронен в 1778 в алтарной части Свято-Введенского собора. В 1774 на остров к о. Клеопе пришли лучшие иноки Санаксарской пустыни: Игнатий, бывший после о. Клеопы настоятелем Островской обители, а также поднявший впоследствии (будучи уже архимандритом) и Тихвинский, и Московский *Симонов монастырь*; Феодор, впоследствии архим. Кирилло-Новоозерский; Макарий, будущий архимандрит *Николаевского Пешношского монастыря*. Из учеников о. Макария 24 чел. были настоятелями разных обителей. Самому о. Макарию были отданы в полное распоряжение *Сретенский монастырь* (Москва), *Голутвинский монастырь* (Коломна), *Борисоглебский монастырь* (Дмитров), а также Козельская *Оптина*, *Давидова*, *Берлюковская* и *Екатерининская* пустыни. Всюду вводилось строгое общежитие, чиноположение Святой горы Афонской, принесенное отсюда старцем Клеопой.

В 1825–58 осуществилась огромная работа по благоустройству обители: укрепились берега острова, была поставлена каменная ограда, построены 3 каменных корпуса, перестроены храмы (конечная перестройка и расширение Свято-Никольского храма были завершены в 1885, а Свято-Введенского собора — в 1894); вокруг озера были осушены болотистые земли. Пустынь стала процветающим монастырем и осталась таковой до самого ее закрытия.

К достопримечательностям обители относилась могила кн. Анны Борисовны Прозоровской, дочери Бориса Алексеевича Голицына, сподвижника Петра I.

Ежегодно в день 20 июля, начиная с 1863, из Введенской обители совершается *крестный ход* с иконой Введения Богородицы в г. Покров, в воспоминание заступления Владычицы Небесной, бывшего в этом году, когда жители Покрова чудесно избавились от холеры.

При обители был странноприимный дом.

В н. 1920-х монастырь был закрыт — все земельные владения отобрали, имущество разграблено; постройки стали разрушаться.

В 1-й пол. 1930-х на территории монастыря была размещена исправительная колония для девушек, впоследствии преобразованная в спец. профучилище для девушек-подростков. К 1934 были разрушены каменная ограда и келейные корпуса, а в 1934 — колокольня и купола с барабанами. Никольский храм был переоборудован под клуб училища, Введенский собор отдан под школу. Оба здания серьезно пострадали, в т. ч. росписи Введенского собора, выполненные монахами Оптиной пустыни под руководством о. Даниила (Болотова).

Монастырская жизнь на острове возрождена в 1993 сестрами *Муромского Троицкого монастыря*. В 1995,

на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, обитель стала самостоятельным женским монастырем. Остров разделен на 2 части: на одной из них находится женская тюрьма, на другой — женский монастырь. Сохранились храмы, кельи, службы XVIII–XIX вв.

ВВЕДЕНСКИЙ Алексей Иванович (14.05.1861–23.02.1913), профессор *Московской духовной академии* по кафедре метафизики, доктор богословия. Сын священника с. Нового Клинского у. Московской губ., высшее образование получил в Московской духовной академии, где окончил курс в 1886. Преподаватель латинского языка в Вологодской духовной семинарии. Через год был избран на кафедру истории философии в Московской духовной академии. После смерти проф. *В. Д. Кудрявцева* был избран на кафедру метафизики и логики. Магистерский труд Введенского — «Вера в Бога, ее происхождение и основания. Положительное решение вопроса в связи с историко-критическим изучением его в текущем столетии» — представляет из себя опыт научно-философского историко-критического исследования вопроса о вере религиозной, ее сущности, происхождении и основаниях и носит научный характер благодаря материалу, представленному автором. Перу Введенского принадлежат труды: 1) Сравнительная оценка систем высокопреосвященного Макария и архиеп. Сильвестра; 2) К вопросу о происхождении религии, разбор теории Макса Мюллера; 3) Вера в Бога, ее происхождение и основание; 4) Основные вопросы после-Кантовской философии; 5) Умозрительные элементы теистического миропонимания; 6) Религиозное сознание язычества. Опыт философской истории естественных религий. Том 1. Основные вопросы философской истории естественной религии: Религия Индии (1902); 7) Западная действительность и русские идеалы (1894) и др.

Религиозно-философское мировоззрение Введенского было основано на принципах русской духовно-академической традиции (прот. *Ф. А. Голубинский*, Кудрявцев-Платонов и др.) и ориентировано на синтез богословского и философского знания. Ученый полагал, что философия каждого народа представляет собой раскрытие его религиозных представлений. В понимании религиозной сущности философского познания он был близок к идеям *Вл. С. Соловьева* и русских религиозных философов н. XX в. (прот. *Сергия Булгакова*, свящ. *Павла Флоренского* и др.). По мнению свящ. П. Флоренского, для Введенского церковная наука — это «величественный идеал духовного опознания всей действительности», «цельное жизнепонимание, опирающееся на начала церковности».

Введенский критиковал современные умственные течения, проникнутые скептицизмом, и противопоставлял им религиозное творчество. Возражения Введенского вызывали некоторые религиозно-философские идеи *Вл. Соловьева* (книга «Оправдание Добра»), *Н. М. Минского* (книга «При свете совести») и др., не приемлемые, по его мнению, для христианского мировоззрения.

ВВЕДЕНСКИЙ женский монастырь, Новгородская епархия, в Тихвине. Основан в 1560; в 1616 возобновлен жившей здесь в заточении супругой царя *Иоанна Васильевича Дарьей Алексеевной*, которая в монастыре скончалась схимонахиней и была погребена в паперти соборного Введенского храма. В алтаре этого храма близ горнего места находилась шитая золотом и жемчугом древняя

Тихвинская икона Божией Матери, принадлежавшая царице Дарье Алексеевне; она помещалась в древнем створчатом киоте.

ВВЕДЕНСКИЙ женский монастырь, Курганская епархия. Находится в с. Верхняя Теча. Основан в 1742. В 1920 был закрыт. В 1995 монашеская жизнь в монастыре была возобновлена. 6 окт. 1995 в Никольском храме обновились почти все иконы.

ВВЕДЕНСКИЙ мужской монастырь, Вологодская епархия, в Сольвычегодске. Основан в 1565. Церковь Введения, построенная в к. XVII в., замечательна своей архитектурой. Близ нее находилась гробница Фомы юродивого, чтимого местными жителями.

ВВЕДЕНСКИЙ мужской монастырь в г. Киеве, основан в 1878 вдовой Матроной Егоровой сначала как община, а затем как монастырь, опекавший богадельню и больницу. В том же году, приняв постриг с именем Димитры (в память св. *Димитрия Солунского*), основательница обители почилла о Господе. Упраздненный советской властью монастырь возродился в годы Великой Отечественной войны, вторично был закрыт в 1961 (сестры переселились в Вознесенскую Флоровскую обитель).

С 1992 престольный храм обители открылся как приход. В 1993 здесь совершилось великое чудо Божие: храмовая икона Божией Матери «*Призри на смирение*» передала собственный негативный отпечаток на стекло киота, в котором находилась (к самому стеклу Святой образ не прикасался). От Святого образа и его отпечатка стали совершаться исцеления, подтвержденные официальными медицинскими заключениями.

В дек. 1996 Введенский приход преобразован в мужской монастырь. Во Введенском храме находятся чудотворная икона Божией Матери «*Призри на смирение*» и стекло с отпечатком образа (в отдельном киоте). Под престольной церковью расположен подземный придел—ротонда св. Димитрия Солунского, где в мраморной раке открыто почивают *мощи* матушки Димитры, возвращенные в обитель 21 авг. 1996.

ВВЕДЕНЬЕВ ДЕНЬ, праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 21 нояб./4 дек., отмечен в народном месяцеслове целым рядом особых поверий и сказаний и связанных с ними обычаев. Сохранился целый ряд простонародных песенных сказаний, являющихся в то же время и хвалебными величаниями впервые вступившей во храм Господень Пресвятой Деве. «Ты во церковь приведеса, архиереем воздадеса и от ангел предпочтеса», — начинается одно из них. За этим началом—«запевкой» следует повторяющийся и в самом конце стиха припев: «Приведутся девы, ближняя Ея, во след Ея во Святыя Святых!» Сказание, прерванное этим четверостишием, продолжается: «Захария сликовствует, пророчески известует, веселяся торжествует. Руце старец простирает. Царицею называет, сладкими гласы воспевае. Днесь подьметлет старец Деву, да возведет Евву, да разрушит клятву древню. Евва ныне веселися: се Девая днесь явися, на престоле спосадися. Дух Святый осеняет, а Девая принимает, трилетна всем ся являет. Прилетают херувими, окружают серафими, поют гласы трисвятыми. Ангел пищу принашает, а Девая принимает, кверху руце простирает»... Другой воспевающий этот праздник стих начинается словами о горах Сионских, на которых Бог «завет положил, свыше нам с небес

свет Божий открыл, струями словес сердце напоил». В третьем — приглашаются торжествовать «патриарси», «все девы» — бодрствовать и «ликовствовать со пророки». В четвертом — веселится прама́терь Ева. И во всех них явственно слышится благоговейное чувство народа, воздающего честь-хвалу Богоматери.

Переход от Михайлова ко Введеньеву дню имел, по старинной народной примете, важное значение для всей первой половины зимы. Если «зимняя Матрена» придет на землю в такой силе, что действительно поможет зиме «встать на ноги», а *Федор Студит*, точно сговорившись с ней, все застудит, то санному пути в тот год не растаять до весенней распутицы. Когда же 10/23 нояб., в канун дня, посвященного чествованию памяти св. Федора, повиснет на древесных ветвях пушистая бахрома инея (в предзнаменование теплой погоды), да если на следующие за Студитовым днем сутки будет порошить снежная пороша, то стоять разводящим дороги оттепелям-мокринам вплоть до самого Введения.

В этот же день в деревне ждали новой перемены погоды. Здесь приметы были разные. По одним приметам считалось, что на Введеньев день «проезжает по горам и долам «на пегой кобыле» красавица-Зима, одетая в белоснежную душегрейку, и дышит на все встречное таким леденящим дыханием, что даже вся нечисть, духи тьмы торопились укрыться куда-нибудь подальше от нее, замораживающей своими поцелуями кровь в жилах». Тогда говорили в народе: «Введенье пришло — зиму на Русь завело!», «Введенские уставишки, братья Морозы Морозовичи, рукавицы на мужика надели, стужу устали, зиму на ум наставили!» или: «Наложило на воду Введенье толстое леденье!» и т. п.

Но были и др. приметы, по которым: «Введенье ломает леденье», «Введенские морозы не ставят зимы на резвые ноги». Хотя чаще всего на Введеньев день было так, как пелось в детской песенке в Симбирской губ. (в Ново-Никулинской вол. Симбирского у.):

*Введенье пришло,
Зиму в хату завело,
В сани ко́ней запрягло,
В путь—дорожку вывело,
Лед на речке вымело,
С берегом связало,
К земле приковало,
Снег заледенило,
Малых ребят,
Красных девчат
На салазки усадило,
На ледянке с горы покатило...*

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы был днем первого зимнего торго. Москва начинала с этого дня зимний торг с *саней* свозимыми в нее щепными и лубяными товарами, новыми санями. Сани с товаром стояли на Лубянской площади. Между лубяными и санными рядами расхаживали калачники, пирожники, сбитенщики, приглашавшие покупателей и продавцов «не ввести в затор» их и проведать стряпни домостряпанной, не заморской, не басурманской, не немецкой» и т. д. Сами торговцы Лубянского торго, славившиеся своим мастерством на красное слово, выкрикивали заходившим в ряды москвичам прибаутки вроде:

*Вот санки-самокаты,
Разукрашены — богаты,
Разукрашены-раззолочены,
Сафьяном оторочены!
Введеньев торг у двора,
Санкам ехать пора!
Сани сами катят,
Сами ехать хотят!
Ехать хотят сани
К доброму молодцу во двор,
К доброму купцу,
К хозяину тороватому,
Ко тому ли вожеватому!..*

И сани, особенно ходко шедшие с рук у продавцов в этот день, пестрели-рябили в глазах у покупателей своей яркой росписью. Первое место по цене и хитрому узорчю занимали в красовавшихся грудях зимнего товара галичские сани, раскрашенные не только красками, но и позолотой. К вечеру «вся» Москва каталась на новых санях.

Со Введеньева дня начинались не только зимние торги, но и зимние «гулянья-катанья». К первому санному гулянию русские относились как к особому торжеству. Наиболее строго соблюдались «санные» обычаи в семье, где были к этому времени молодожены-новобрачные. В такой дом собирались «званные-прошенные» — все родные, все свойственники, приглашались, по обычаю, «смотреть, как поедет молодой князь со своей «княгинюшкой». Выезду последних предшествовало небольшое «столование», прерывавшееся «на полустоле», чтобы закончиться после возвращения поезда новобрачных во двор. Отправлявшиеся на гулянье молодые должны были переступить порог своего дома не иначе как по вывороченной шерстью вверх шубе. Этим, по народной примете, молодая чета предохранялась от всякой неожиданной беды. Свекор со свекровью, провожая невестку на первое санное катанье с молодым мужем, упрашивали-умаливали всех остальных «поезжан-проводящих» уберечь «княгинюшку» от всякой беды встречной и поперечной, а больше всего «от глаза лихого»:

*Ой вы, гости, гости званные,
Званные-прошюны!
Ой вы, братья-сватья,
Ой, вы милые!
Выводите вы нашу невестушку,
На то ли на крыльцо тесовое,
Вывозите нашу свет-княгинюшку
Белою лебедушкой...
Берегите-стерегите ее:
Не упало бы из крылышек
Ни одного перышка,
Не сглазил бы ее, лебедушку,
Названную нашу доченьку,
Ни лихой удалец,
Ни прохожий молодец,
Ни старая старуха — баба злющая.*

Сани молодых, украшенные коврами, полостями и резьбой-росписью, выводились со двора первыми. Следом за ними тянулся длинный поезд, если менее богатый, то не менее пестрый, снаряженный хозяевами для званных гостей. Молодые ехали в своих раззолоченных и разукрашенных «с выводами» санях «княжеских», еха-

ли и знай отвешивали поклоны по сторонам: они впервые показывали себя и свое молодое счастье «народу честному», соседям ближним и дальним. За поездом бежали ребята с веселыми криками; на молодых в санях и их свиту любовались отовсюду, со всех крылец.

В следовавшем за молодыми санном поезде раздавались веселые песни, прерывавшиеся иногда и не менее веселыми здравицами, относившимися «ко князю с княгинюшкой»: гостям ставились в сани и суеи с романеями, и жбаны с крепкими медами, чтобы их «не заморозили Морозы Морозовичи введенские»... Если гулял на снях «князь» из боярской семьи, то молодые сидели на медвежьей шкуре, а рядом бежали скороходы, забавлявшие молодых скоморошными шутками.

По возвращении поезда с гулянья показавшую себя народу невесту встречали на крыльце поджидавшие свекор со свекровью, принимавшие ее из рук молодого за руки и потом низко кланявшиеся участникам «санного обряда» за то, что они «уберегли белую лебедушку, их доченьку богоданную ото всякого сглаза, ото всякой притки, ото всякой напасти». Затем повторялся опять переход через шубу сланных с рук на руки молодых, и они вводились в покои, где и продолжалось прерванное на «полустоле» веселое столование.

К н. XX в. обычай этот был забыт, хотя в некоторых местах выезд на самое гулянье с течением времени перенесся на 22 нояб./5 дек. (Прокопьев день), а затем и на 24 нояб./7 дек., на Катеринин день.

«Введенье идет, за собой Прокопа ведет», — гласила народная поговорка. «Прокоп по снегу ступает, дороги копать». «Катерина на снях катит к холодному Юрию (26 нояб./9 дек. — см.: Юрьев день) в гости».

А. Коринфский
ВДОВА (дрслав. — жена), живущая безбрачно после смерти мужа. В России вдовы священнослужителей (не потомственных дворян) пользовались правами личного дворянства, вдовы причетников — правами личного почетного гражданства. Дома их освобождались от городского поземельного сбора и прочих повинностей, кроме исправления мостовых и освещения фонарей. При избытке церковного земельного надела, с согласия причта и старосты, имели право на получение части усадебной земли и надела в полевых землях; жалобы на отказ в таком выделе не допускались, но однажды сделанный выдел обязателен для причта, какие бы в нем не произошли перемены — до смерти или выбытия в др. место лица, получившего надел. Вдовы священнослужителей имели право на пенсию, если они умерли на службе или находились в отставке с пенсией или без нее, имея право на получение пенсии. Обладание недвижимостью не служило препятствием для определения вдове пенсии. Вдовы духовенства имели преимущественное право на занятие при церквях мест просфорниц.

ВЕДЕЛЬ Артемий Лукьянович (1767—1806), духовный композитор, дирижер, певец, ученик оперного композитора Сартти, современник Бортнянского, Давыдова, Дехтерева, происходил от крестьянских мещан, был певчим в архиерейском хоре, потом учился в духовном училище и в *Киевской духовной академии*. По указанию митр. Самуила был приглашен московским генерал-губернатором Еропкиным для устройства хора, по смерти Еропкина его пригласил генерал Леванидов в качестве

управляющего хором его капеллы, выхлопотал ему чин капитана. Вместе с генералом Леванидовым Ведель переехал в Харьков, затем в Киев и, не чувствуя склонности к светской жизни и удовольствиям, вышел в отставку, раздал все свое имущество и принял на себя *юродство*, которое он считал высшим подвигом самоотречения и добровольного мученичества. Его многие считали лишившимся рассудка, но на самом деле у него была глубоко религиозная и восторженная натура. По смерти отца поступил послушником в *Киево-Печерскую лавру*, но вскоре тайно ушел оттуда и бродил по соседним губерниям, пока не был задержан за бесписьменность и заключен в киевский инвалидный дом, где и скончался в 1806, по др. версии он скончался в родительском доме в 1810. Его духовно-музыкальные сочинения не напечатаны и хранятся в рукописи, принадлежащей ныне Киевской духовной академии; в ней 12 концертов и 6 мелких произведений; из них известны: 1) Боже, законопреступницы; 2) Сотвори со мною знамение; 3) Увы мне, яко пришествие мое, и др.; 4) Псалом 103; 5) Свете тихий; 6) Ныне отпускаеши; 7) Херувимская песнь; 8) На реках Вавилонских. В его музыке преобладал элемент мелодический, ариозный, выделялись своей красотой отдельные голосовые партии и ходы в ущерб гармонической полноте, заметно также стремление согласовать музыку с текстом, дать молитвенному содержанию музыкальное выражение и форму. У Веделя была глубокая потребность музыкой выразить сокровенные религиозные движения своей души.

ВЕЛИКАЯ МАТЬ ВСЕГО ЖИВОГО, народное название *Параскевы Пятницы*.

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА, последняя пятница перед *Пасхой* в *Страстную неделю*. Посвящена воспоминанию крестных страданий *Иисуса Христа*, Его смерти и погребения.

ВЕЛИКАЯ СУББОТА, последняя суббота перед *Пасхой* в *Страстную неделю*. Посвящена воспоминанию пребывания *Иисуса Христа* «во гробе плотски, во аде же с душою, яко Бог, в рай же с разбойником и на престоле со Отцем и Духом, вся исполняя неописанный» и, наконец, Воскресения Спасителя из гроба.

ВЕЛИКДЕНЬ, 1) малороссийское и белорусское название *Пасхи*. Кроме *Пасхи* в Малороссии существовали еще 3 Великдня.

2) Рахманский Великдень. На этот день скорлупу освященного яйца выносили на реку и пускали на воду. Считалось, что когда она доплывет до «рахманів», то тогда у них будет Великдень. Иногда приурочивали рахманский Великдень к празднику Преполовления.

3) Мертвецкий Великдень. По малороссийскому поверью, в полночь *Великого четверга* мертвецы встают из гробов, идут в церковь, слушают богослужение, исполняемое священником-мертвецом, и возвращаются в гробы; если живой попадет в это время в церковь, то не избежит смерти.

4) Мавский (русальний) Великдень — в четверг на Троицкой неделе. Считалось, что в это время мавки и русалки очень опасны.

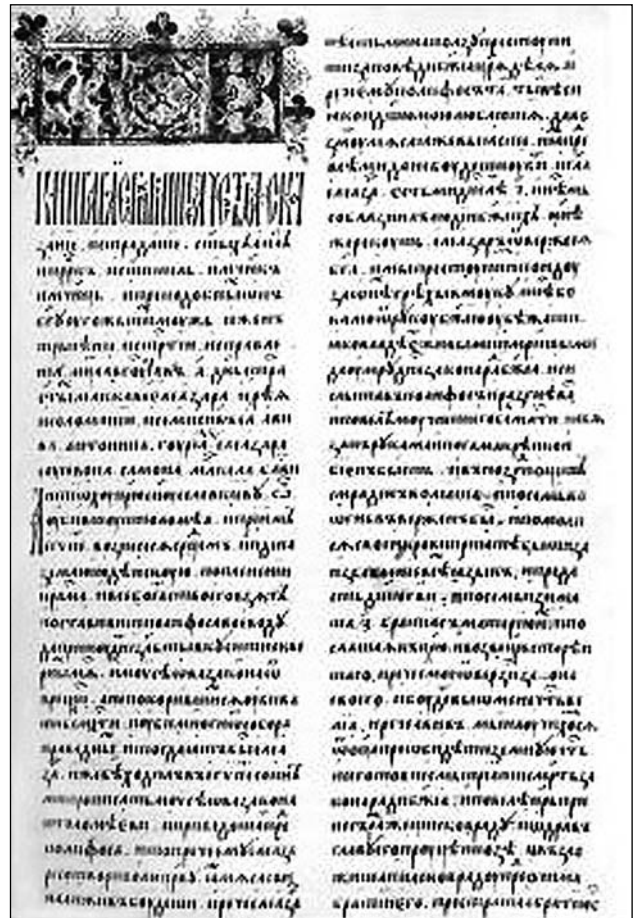
Лит.: Маркевич Н. А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Киев, 1860; Беньковский. Обычаи и поверья, приуроченные к Великодню // Киевская Старина, 1895, V; Свидицкий. Великдень у подолян // Основа, 1861, X—XII.

ВЕЛИКИЕ МИНЕИ ЧЕТЫ, свод из 12 месячных книг (миней), своеобразная рукописная энциклопедия древнерусской духовной книжности XVI в., включающая оригинальные и переводные памятники, гл. обр. житийные и риторические, религиозно-философские, церковно-учительные слова и др. сочинения Отцов Церкви.

Великие Минеи Четвы были созданы по инициативе митр. *Макария* как своеобразный многотомный сборник «всех книг четвых», «чтомых» на Руси (преимущественно «святых», предназначенных для «душеполезного» чтения). Состав их, подобранный и утвержденный Церковью, должен был регламентировать годовой «круг чтения» на каждый день.

Известны 3 «чистовых», полностью завершенных списка Великих Миней Четых, фактически представляющих 3 самостоятельные редакции или, точнее, — 3 12-томных книжных свода: Софийский, Успенский и Царский (названия спискам даны по месту их первоначального хранения). Успенский список Великих Миней Четых — единственный из всех 3 сохранившихся в полном составе на полках Патриаршей библиотеки.

Внешнее оформление книг Великих Миней Четых выдержано в торжественном стиле «второго монументализма». Размеры каждого 12-томного книжного свода ог-

Великие Минеи Четвы.

ромны и вполне соответствуют названию «Великие» минеи, в отличие от значительно меньших по объему миней домкарьевского состава. Каждая из 12 книг Великих Миней Четых насчитывает от 1500 до 2000 листов большого формата (т. н. «александрийский лист»).

Формирование 3 беловых списков Великих Миней Четых длилось ок. 25 лет. Общее представление о ходе этого процесса можно составить на основе предисловий («Летописцев») митр. Макария, открывающих тома Великий Миней Четых. Создание Софийского свода Великих Миней Четых было начато в Новгороде в 1529–30 и длилось в течение 12 лет. Как свидетельствуют вкладные записи, 12 книг Софийского списка были вложены Макарием в Новгородский Софийский собор «на помин души» его родителей в 1541. 12 томов Успенских Великих Миней Четых митрополит внес как вклад «на память своей души и по своим родителям в вечный поминок» в Успенский Кремлевский собор в 1552. Работа над Царским списком, предназначавшимся для царя *Иоанна IV*, продолжалась еще в 1554. В XVII в. этот список хранился в царских палатах: на его декабрьской книге осталась пометка дьяка Ивана Арбенева о принадлежности ее царю Федору Алексеевичу и Приказу книг Печатного двора.

Создание Софийского списка Великих Миней Четых происходило в Новгороде при архиепископском доме Макария трудами «многих различных писарей» и книжников, переписывавших произведения, переделывавших их и предпринимавших новые переводы и сверку их по греческим оригиналам, «от иностранных и древних пословиц переводов на русскую речь», как писал в предисловии к Великим Минеям Четым Макарий. Для формирования первоначального состава Великих Миней Четых были привлечены материалы всех подвластных архиеп. Макарию новгородских и псковских библиотек. Работа над Успенским и Царским списками частично продолжала проводиться в Новгороде (здесь копировались тексты Софийского списка), но, став митрополитом «всея Руси», Макарий смог привлечь к работе писцов и книжников различных городов и монастырей со всех концов России, а окончательное оформление книг происходило, очевидно, под его наблюдением в Москве, в его митрополичьем скриптории.

В основу Великих Миней Четых были положены минейные сборники раннего времени, статьи из *Пролога* и Торжественника, обильно дополненные новыми материалами: русскими и переводными житиями святых, полными текстами пятериков, библейскими книгами, праздничными и похвальными словами, поучениями, посланиями, толкованиями, сочинениями «отцов церкви» — Василия Великого, Григория Богослова, целыми сборниками (Златоустом, Златоструем, Маргаритом и др.), «Тактиконом» Никона Черногорца, а также разнообразными историческими и публицистическими произведениями, сказаниями и «хождениями», документальными материалами (уставами, актами, грамотами и пр.), *Кормчей книгой* и даже *апокрифами*.

Созданию Великих Миней Четых предшествовала огромная составительская, переводческая и редакторская работа: она заключалась в сплошной и весьма существенной идейно-стилистической переработке всего пестрого собранного материала с тем, чтобы изложение

в Великих Минеях Четых было выдержано в едином торжественном и велеречивом стиле «второго монументализма». Как правило, включение памятника в Великие Миней Четые приводило к созданию его новой редакции.

К созданию Великих Миней Четых были привлечены широкие круги русских писателей, переводчиков, книжников и переписчиков начиная с известных публицистов и агнографов, таких, напр., как *Зиновий Отенский*, Лев Филолог, Василий Михайлович Тучков, Ермолай-Еразм, дьяк Дмитрий Герасимов, пресвитер Илья, псковский священник-агиограф Василий Варлаам и др. до неопытных авторов какого-нибудь единственного сочинения, написать которое для Великих Миней Четых им было поручено Макарием. «Во спасение души» предпринимали книгописные труды для Великих Миней Четых и высшие церковные иерархи XVI в., такие как Новгородский архиепископ Феодосий, епископ Крутицкий Савва Черный, епископ Вологодский и Владимирский Иоасаф.

Внешнему оформлению Великих Миней Четых и расположению материала по годичному кругу церковного календаря придавалось особое значение. В каждой из 12 книг Великих Миней Четых (по типу домкарьевских миней и прологов) произведения подобраны и расположены в порядке дней, на которые приходится «память» святого. Та часть материала, которая не подавалась распределению по порядку дней календаря, не имея связи с именем какого-либо святого, помещалась в конце минеи, в последних числах месяца, как своеобразное дополнение к тому. Составители стремились к приблизительно равному объему всех 12 книг миней. Торжественному стилю соответствовал не только большой размер фолиантов, но и строго выдержанный полуустав, расположенный на листе в 2 колонки, выполненные четкой киноварной вязью заглавия и изящно изукрашенные заставки нововизантийского стиля (по золотому фону с преобладанием синей краски). Иллюстрированы были и отдельные сюжеты внутри книг (напр., в Софийском и Успенском списках за авг.). Часть книг сохранила старинные переплеты XVI в. (доски, обтянутые кожей, украшенной богатым тиснением).

Великие Миней Четые зафиксировали состав книг, особенно ценившихся и имевших наибольшее обращение в определенных кругах грамотных людей рубежа XV–XVI вв., а для нас способствовали сохранению от гибели многих литературных памятников. Сбор книг по городам и монастырям Руси способствовал также формированию в Москве будущей Патриаршей (Синодальной) библиотеки.

В XVII в. Великие Миней Четые были положены в основу Миней Четых Чудовских (1600), Миней Германа Туполева и Миней И. И. Милютина, а в к. XVII — н. XVIII в. — в основу Миней Четых *Димитрия Ростовского*, завершившего замысел митр. Макария о заполнении произведениями всех дней годового «круга чтения» и сформировавшего Миней Четые как литературный жанр.

Особой популярностью Великие Миней Четые Макария пользовались у старообрядцев (выписки из них встречаются в составе старообрядческих сборников, «Цветников»). В подражание Великим Минеям Четым Андрей Денисов составил свои Четые Миней для Выговской пустыни.

Изд.: Великие Минеи Четы, собранные всероссийским митр. Макарием, изд. Археогр. комиссией: Сент., дни 1–13. СПб., 1868; Сент., дни 14–24. СПб., 1896; Сент., дни 25–30. СПб., 1883; Окт., дни 1–3. СПб., 1870; Окт., дни 4–19. СПб., 1874; Окт., дни 19–31. СПб., 1880; Нояб., дни 1–12. СПб., 1897; Нояб., дни 13–15. СПб., 1899; Нояб., день 15. М., 1910; Нояб., дни 16–17. М., 1911; Нояб., дни 16–22. М., 1914; Нояб., дни 23–25. М., 1916 (1917); Дек., дни 1–5. М., 1901; Дек., день 24. М., 1910; Дек., дни 25–31. М., 1912; Дек., день 31. М., 1914 (вып. 14, тетр. 1 — не до конца); Янв., дни 1–16. М., 1910; Янв., дни 6–11. М., 1914; Апр., дни 1–8. М., 1910; Апр., дни 8–21. М., 1912; Апр., дни 22–30. М., 1916; Из Великих Миней Четых Макария / Подг. текста и коммент. Н. Ф. Дробленковой; пер. Н. Ф. Дробленковой и Г. М. Прохорова // Памятники литературы Древней Руси: 2-я пол. XVI в. М., 1986.

Н. Дробленкова
ВЕЛИКИЙ ПОСТ, важнейший из многодневных *постов* Православной Церкви. Он напоминает нам о сорокадневном посте Спасителя в пустыне, он же вводит нас в *Страстную седмицу* и затем к радостям Праздника праздников — Светлого Христова Воскресенья, *Пасхи*.

Для русского народа обязательное соблюдение Великого поста было одной из главных составляющих русского образа жизни.

Первая неделя Великого поста отличается особенной строгостью, а вместе с тем и богослужение — особенной продолжительностью. В первые 4 дня (понедельник, вторник, среда, четверг) на Великом повечерии читается канон св. Андрея Критского с припевами к стиху: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

В русском быту первый понедельник первой седмицы Великого поста назывался чистым днем, когда русские соблюдали обряд очищения от *грехов* только что закончившейся *Масленицы*. Хозяйки прибирали в доме, чистили и мыли посуду. В этот день человек должен быть чист душой и телом, даже полагалось полоскать рот, чтобы смыть следы скоромной пищи, оставшейся от Масленицы.

Во вторник наблюдали появление звезд и по приметам предсказывали предстоящую на лето погоду.

В среду прослушивали воду в реках, прудах и родниках. Если вода шумит, как жернов на мельнице, — считали, что летом будут большие дожди и грозы. Если в шуме воды слышался как бы человеческий голос — лето будет благополучное.

В четверг начинали улетать на север зимние птицы.

В пятницу во имя своего спасения ели только коливо с медом — обрядовую пищу из вареной пшеницы. По преданию, имп. Юлиан Отступник через 50 лет после сожжения Феодора Тирона, надругаясь над христианами, приказал в этот день все продукты на рынках окроплять идолопоклонной кровью. Но св. Феодор явился во сне архиеп. Евдоксию и повелел через него ничего в этот день не покупать на рынках, а вкушать только коливо с медом.

В субботу вспоминали Масленицу и пекли блины на постном масле.

В первое воскресенье Великого поста совершается т. н. «торжество Православия», установленное при царице Феодоре в 842 в память восстановления почитания св. икон. В конце литургии священнослужители совершают молебное пение на середине храма перед иконами Спасителя и Божией Матери, молясь Господу об утверждении в вере

православных христиан и обращении на путь истины всех отступивших от Церкви. Диакон затем громко читает Символ веры и произносит анафему, т. е. объявляет об отлучении от Церкви всех, кто осмеливается искажать истины Православной веры (в т. ч. масонов и екуменистов), и «вечную память» всем скончавшимся защитникам веры Православной, а «многая лета» — живущим.

Во второе воскресенье Великого поста совершается память св. *Григория Паламы*, жившего в XIV в. Согласно с Православной верой, он учил, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих благодатным Своим светом, каким сиял Господь на Фаворе. По той причине, что св. Григорий раскрыл учение о силе поста и молитвы, и установлено совершать его память во второе воскресенье Великого поста.

В понедельник второй недели в старину женщины перенизывали жемчуг, убирали убрusники и кокошники (головные уборы), вышивали фаты шелком.

На пятницу третьей недели у русских было принято, что молодой зять приглашает тестя к себе в дом и справляет обжорную пятницу. Для этого важного дела, чтобы пир был на славу, варили кисель с конопляным маслом и угощали им званых гостей. Отмечалась и обжорная суббота. Но вся еда была постной.

В третье воскресенье Великого поста за всенощной выносятся после Великого славословия Св. Крест и предлагается для поклонения верующим. При поклонении Кресту Церковь поет: «Кресту твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим». Эта песнь поется и на литургии вместо трисвятого. Церковь выставляет в середине Четырдесятницы верующим Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Св. Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы, когда он, после часов, перед литургией вносится обратно в алтарь. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста назывались «крестопоклонными», а в народе средокрестными, средопостными.

Средокрестье (средопостье) отмечалось на четвертой неделе в середине Великого поста. Пекли обрядовое печенье (на постном масле, а иногда и без него) в виде крестов, чтобы оно способствовало севу и хорошему урожаю. Считалось, что такая выпечка давала силу земле-кормилице, мужику-пахарю и животным (лошади или волу), без которых мужик не мог ни вспахать, ни взборонить землю. Печенье в виде крестов (крестцы, хресты) пекли в среду (в некоторых местах в четверг) из ржаной муки (из пшеничной — в Малороссии) для каждого члена семьи и сверх того еще 3 или более. В кресты запекали различные предметы — зерна хлебных злаков, монету, крестик и т. д. Печенье в виде крестов полагалось съесть в тот же день, 3 креста оставляли до сева.

Приступая к севу, обходили поле 3 раза, затем разламывали оставленные кресты, съедали их, а у кого оказывалась запеченная памятка (зерно, монета), тот и начинал сев. В некоторых областях кресты скармливали и лошадям. Это должно было способствовать плодородию полей и приплоду животных. Обрядовое печенье в виде крестов использовали и как оберег, и как целебное средство. Такие кресты клали в закрома с зерном или мукой. Использовали кресты и в гаданиях о личной судьбе.

В среду — перелом поста. По народному поверью, в этот день пост переламаывается в переднем углу. Забавляя детей, бабушки садились за стол в переднем углу и стучали под лавкой. Этот стук, уверяли они малышей, будто бы происходит от перелома поста. В народе полагали, что с этого дня щука разбивает хвостом лед на реках.

В четвертое воскресенье вспоминается св. *Иоанн Лествичник*, написавший сочинение, в котором показал «лестницу», или порядок, добрых деяний, приводящих людей к Престолу Божию.

Пятая неделя Великого поста в народе называлась похвальной. Во вторник молодожены устраивали угощение для родни со стороны молодой жены. В среду проводились сходки по избам для проводов зимы. В четверг на пятой неделе совершается т. н. «стояние св. Марии Египетской». Жизнь св. Марии Египетской, прежде великой грешницы, должна служить для всех примером истинного покаяния и убеждать всех в неизреченном милосердии Божием. На утрени в этот день читается житие св. Марии Египетской и канон св. Андрея Критского, тот самый, который читается в первые четыре дня Великого поста. В субботу на пятой неделе совершается «Похвала Пресвятой Богородице». Читается торжественный *акафист Богородице*. Эта служба установлена в Греции в благодарность Богородице за неоднократное избавление Ею Царьграда от врагов. В России акафист «Похвала Богородице» совершается для утверждения верующих в надежде на Небесную Заступницу, Которая, избавляя от врагов видимых, тем более готова нам помочь в борьбе с врагами невидимыми.

В пятую субботу поста у русских также было принято проводить званые поминки.

В пятое воскресенье Великого поста совершается последование прп. Марии Египетской. Церковь дает в лице прп. Марии Египетской образец истинного покаяния и для ободрения духовно труждающихся показывает на ней пример неизреченного милосердия Божия к кающимся грешникам.

Шестая седмица посвящена приготовлению постящихся к достойной встрече Господа с ветвями добродетелей и к воспоминанию страстей Господних. Называлась эта неделя Вербной потому, что к этому времени обычно распускается верба, которую освящают на праздник Входа Господня в Иерусалим. Освященную вербу ставили в передний угол у *божницы*, иногда ее украшали лентами. В некоторых местах вербу втыкали в матицу.

В понедельник теща приносила в дом молодого зятя подарки и желала добра и благополучия молодоженам. С Вербной неделей, особенно с ее последними днями, было связано много примет на погоду и будущий урожай.

В субботу на шестой неделе на утрени и литургии вспоминается воскрешение Иисусом Христом Лазаря. Эта суббота называется *Лазаревой субботой*. На утрени в этот день поются воскресные «тропари по Непорочным» «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим», а на литургии вместо «Святыи Боже» поется «Елицы во Христа крестистесь, во Христа облекостесь. Аллилуйя».

Шестое воскресенье Великого поста есть великий двенадцатый праздник, в который празднуется торжественный вход Господень в Иерусалим на вольные страдания. Этот праздник иначе называется Вербным воскресением,

Неделей ваий и цветоносной. В этот день освящают вербу. На всенощной после прочтения Евангелия не поется «Воскресение Христово», а читается непосредственно 50-й псалом и освящаются молитвой и окроплением св. водой распускающиеся ветви вербы (ваиа) или др. растений. Освященные ветви раздаются молящимся, с которыми при возжженных свечах верующие стоят до конца службы, знаменуя победу жизни над смертью (воскресение).

О седьмой неделе Великого поста см.: Страстная неделя.

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ, четверг на *Страстной неделе*, у малороссов имел название «Чистый четверг», «Навий Великий день» (Пасха мертвых). Великий четверг посвящен воспоминанию о Тайной вечере, на которой Христос омыл ноги ученикам своим, показав этим глубокий пример братской любви и смирения. Церковь воспроизводит этот обряд — омовение ног — в действиях и лицах. Совершался он в главных епархиальных соборах, и в Петербурге можно было видеть его в *Исаакиевском* кафедральном соборе неизменно сохранявшимся в том самом виде, в каком он совершался в XVII в. в Москве. Несущественное отличие в совершении его было лишь в Новгороде. Там омовение начиналось чтением протодиаконом и ключарем 10-го псалма. Протодиакон и ризничий вели священников из алтаря на средину собора не по двое, а по одному и подводили к святителю со словами: «А учениче, учитель глашает ти». Первый из священников, изображавший ап. Петра, сидел по левую руку святителя, последний занимал место Иуды Искариотского. С него и начиналось омовение ног при чтении протодиаконом соответственных мест св. Евангелия. После отпуста владыка кропил народ св. водой.

После совершения обряда, как у новгородского владыки, так и у Московского патриарха была трапеза для властей предержавших. Царь жаловал из своих государевых рук государевым жалованьем находившихся в Москве архиереев и раздавал милостыню по богадельням, больным и нищим, посещал тюрьмы, разговаривал с колodниками, освобождал нескольких преступников и выкупал посаженных в тюрьму за долги.

По новгородскому уставу перед обедней совершалось еще общее елеосвящение пред столом, на котором среди священных предметов положены были 7 ручек с кистями, обвитых ватой, называющихся «стручками». По совершении елеосвящения ключари наливали масло в 7 восковых сосудов, а пред северными алтарными дверями поставлялся стол с медной лоханью и 2 кувшинами теплой воды и при этом 2 чарки и 2 полотенца. 7 старших духовных властей брали почать с маслом и кистью и становились к западу лицом, помазывали себя елеем, а потом принимали помазание от святителя; в алтаре омывали теплой водой масло на лбу и руках и затем приступали к разоблачению престола. При пении псалмов омывали престол из сосуда с укропом, вином и маслом, отирали белыми полотенцами, которые разрезали на мелкие части и раздавали народу.

К этому же дню приурочено, по древнему обычаю, при митрополичьих кафедрах Московской и Киевской мироварение, совершаемое только тогда, когда, по сообщению количества св. мира, представляется в том надобность.

Вечером в Великий четверг читается 12 Евангелий о земных страданиях Спасителя, и потому богослужение называется «страстями» или «великим стоянием», т. е. во время всеобщей не разрешается сидеть. Совершение этих служб церковных известно всем, поэтому мы не будем описывать их, заметим только, что в Новгороде в былые времена святитель сам раздавал свечи народу и читал первое Евангелие в Царских дверях, становясь лицом к народу, последнее Евангелие читал очередной иерей.

О Великом четверге среди русских сохранились суеверные представления, имевшие корни в языческой старине. Так, по поверью, в полночь встают из гробов мертвецы, вызванные колокольным звоном, неслышным живым, становятся перед церковью, и мертвец-священник читает молитву. Отворяются сами собой церковные двери, мертвецы входят в храм Божий, и начинается служба. По окончании обедни все христосуются и затем в том же порядке, в каком явились, расходятся в свои вечные жилища — могилы.

С Великим четвергом в русском народном календаре связано наибольшее количество обрядов. Многие из них свидетельствуют о том, что в древности с этим днем совпадало празднование Нового года, который раньше начинался в марте. Вероятно, не без связи с новогодним праздником весной именно в этот день в первый раз приглашали умерших предков к домашнему очагу, топили для них баню и готовили угощение. Уже в памятниках XI в. содержатся рассказы о бане, которую в этот день топили не только для себя, но и для предков, для умерших — «родителей» или для домового — «хозяина». Им оставляли на полке ведро воды и веник, приговаривая: «Тебе, баня, на стоянье, а нам на здоровье». Это давняя традиция: еще в XVI в. для покойных родителей в бане вешали рубахи и полотенца, лили воду на каменку, а на пол высыпали горку пепла, чтобы увидеть след, оставленный помывшимися. В «Стоглаве» (Свод Законов XVI в.) говорится о кострах из соломы, которые жгли в этот день, и о том, что призывали покойников.

Впрочем, обряд поминовения умерших в Великий четверг (малорос. жильный четверг) сохранился хуже; это поминовение стали связывать частью с радоницей, частью же — с четвергом на пасхальной неделе. Малороссы называли его на́вський вели́кдень (т. е. «Пасха мертвецов») и верили, что в этот день покойников отпускают с того света, чтобы они отслужили обедню и покались в грехах. У великороссов вплоть до н. XX в. повсеместно сохранялась овсяная каша (овсяный кисель), ритуальное блюдо Великого четверга, которым в этот день угощали персонифицированный мороз. Иногда эту кашу (кисель) хранили до Пасхи и съедали в Светлое Христово Воскресенье раньше кулича, остатки выплескивали за окно с приговорами, чтобы жито хорошо уродилось и градом-ветром его не побил. Иногда четверговый кисель заклинали на мороз, чтобы мороз всходы не побил. Важным обрядом было освящение семян.

Очистительные обряды были очень разнообразны: рано утром (до ворона, т. е. до крика ворон) умывались, воду брали из родников, причем в воду иногда клали серебряную монету — для очищения и чтобы быть здоровым. По поверью, и ворон в этот день купает своих детей, потому воду нужно было набрать раньше ворона, купающего своих детей, а еще лучше — добыть хотя бы каплю воды с вороненка.

Утром рано у родников обмывали больных детей, обмывались сами, а потом перевязывали запястья с поясницы пряжей. Считалось, что это на весь год от болезней предохраняет. В Сибири в этот день не только умывались из речных прорубей, но и купались в реке. В др. местах обязательно надо было в этот день вымыться в бане, но любое омовение означало приготовление к весеннему севу, к которому нужно было приступать чистым телом и душой. Непременно купались в бане. Некоторые севернорусские Тверской губ. садились верхом на конек крыши и хлестали себя банным веником. Сжигали солому из постелей. Окуривали себя можжевельником, перешагивая через костер, сложенный из его ветвей. По всему дому размещали ветки можжевельника и пихты для защиты от злых духов. На Русском Севере в этот день ходили в лес за можжевельником, зажигали его в доме на сковороде, окуривали все углы дома, перешагивали или перепрыгивали через дымящуюся сковороду. Иногда разжигали дымящийся можжевельный костер и перепрыгивали через него, чтобы избавиться от грехов и не болеть. Малороссы били деревянными колотушками по церковной ограде или по колокольне, отгоняя шумом нечистую силу.

В Великий четверг старались очистить дом, двор и огород от накопившегося за зиму сора и грязи. Полы, стены, потолки избы, стол и лавки тщательно мыли, драили песком и голиком, скоблили ножом; обновляли и мыли иконы и лампы. В народе говорили: «Если в чистый четверг вымоешь, весь год чистота в избе водиться будет». После этой уборки в избе не подметали до Пасхи, чтобы «не засорить глаза лежащему во гробе Христу».

Наиболее распространенный в Малороссии, даже в городах, христианский способ уберечься от нечистой силы заключался в том, что на дверных притоках выжигали кресты горящими свечами, с которыми отстояли в церкви вечерню в Великий четверг (т. н. страсти). Свечи для этой цели надо было донести горящими до дому. В некоторых местностях России совершался обряд очерчивания магического круга для сбережения от нечистой силы. Круг очерчивали разными способами, напр. обходили дома и дворы с освященными предметами. В Вятской губ. хозяин обходил с иконой дом или объезжал его на палке.

Хозяин перед восходом солнца потряхивал соху, чтобы хлеб лучше родился. Четверговую золу из печи хозяйки выносили в курятник, чтобы куры лучше плодились. Дети с колокольчиками на шее бегали вокруг дома, чтобы скотина с пастбища возвращалась домой; для тех же целей у лошадей и коров отрезали пучок волос с хвоста и затыкали за матицу.

Приготавливали четверговую соль и четверговый хлеб.

В Вологодской губ. и в Белоруссии обнаженная женщина, в большинстве случаев хозяйка дома, верхом на помеле описывала магический круг вокруг дома и двора, причем иногда весь двор осыпала снаружи зерном. Во многих местах этот магический круг приобрел в н. XX в. новый смысл — как защита от клопов, тараканов, червей и др. паразитов. С этой же целью хозяйка дома, также обнаженная, подметала веником дом и двор, а клопов выносила в поле. Считалось, что нитки, спряденные в этот день, в особенности необычным способом, предохраняли от болезней: ими перевязывали руки и вплетали их в косы. Верили также, что целебную силу имеет и соль, кото-

рую в этот день пережигали в печи на раскаленных углях, смочив ее предварительно гущей кваса; особенно действенной она считалась против болезней, вызванных дурным глазом. Считалось, что мясо забитого в этот день скота не портится, а сало обладает целебной силой.

Из обрядов Великого четверга новогодними по своему значению являлись, по-видимому, следующие: ранним утром хозяева считали деньги; утром как бы занимались всеми видами сельскохозяйственных работ; брали в руки соответствующее орудие и делали движения как при косье, жатве, молотье, севе и т. д. Очень много различных обрядов было связано и со скотоводством: созывали скот через печную трубу, хозяйка, войдя в курятник, подражает крику петуха, чтобы куры плодились; на столб забора вешали вверх дном горшок, чтобы ястреб не увидал кур; свиней созывали через сито, чтобы они не видели в заборе дыр, сквозь которые можно пролезть в огород; на ушах домашнего скота делали метки; распугивали зверей в лесу криком: «Волки, медведи, из слуха вон; зайцы, лисы, к нам в огород!» и при этом били в сковороды, звенели коровьими колокольчиками и т. д. В Малороссии в этот день купались в реке, чтобы смыть свои грехи, многие исповедовались и причащались второй раз.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991; Степанов Н. П. Народные праздники на Святой Руси. М., 1990.

ВЕЛИКОБУДИЩЕНСКИЙ ТРОИЦКИЙ женский монастырь, Полтавская губ. Находился в Зеньковском у. возле м. Великая Будища, в урочище близ правого берега р. Ворсклы.

Монастырь существовал с XVII в. под именем скита при с. Черный Яр. В 1698 генеральным судьей Василием Кочубеем монастырь был перенесен в Писаревщину, а в 1887 — к Великим Будищам.

Перед 1917 в монастыре было 2 храма: 1) во имя Св. Троицы и 2) в честь Успения Божией Матери, с 2 приделами, во имя св. *Николая Чудотворца* и в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи.

В обители хранилась местнотимая древняя икона Владимирской Божией Матери. При монастыре было 2 школы. «**ВЕЛИКОЕ ЗЕРЦАЛО**», памятник древнерусской литературы и философии, переводной сборник нравоучительных рассказов, предназначенных как для чтения, так и для иллюстрации проповедей. Составлен в XV в. на латыни, приобрел известность в Европе, в XVII в. Переведен на польский, а с польского, в свою очередь, — на русский (посл. треть XVII в.). Переводов было 2: в 70-х, по указанию царя Алексея Михайловича и под наблюдением его духовника Андрея Постникова, и в 1690-х, причем оба раза сборник переводился не полностью. Тематически — прославленные добродетели и обличение порока — «Великое зеркало» напоминало традиционную агиографическую литературу и даже в русской версии включало отдельные национальные сюжеты (повесть о пресвитере Тимофее). Сборник чрезвычайно активно переписывался, в частности, в старообрядческой среде, повлиял на мировоззрение, фольклор (сказки, легенды, *духовные стихи*), лубок, Синодик; сюжеты из «Великого зеркала» обрабатывали Антоний Радивиловский, *Иоанникий Галатовский*, *Симеон Полоцкий*, А. П. Сумароков, В. И. Майков, Н. М. Карамзин, И. А. Крылов, А. С. Пушкин, Н. А. Некрасов, Н. С. Лесков и др.

М. О.

ВЕЛИКОМУЧЕНИК (-ица), так Православная Церковь называет страдальцев за Христа, перенесших жестокие и продолжительные мучения. Св. Церковь чтит память следующих святых: 1) Феодора Стратилата — 23 февр., 2) Феодора Тирона — 17 февр., 3) Георгия Победоносца — 23 апр., 4) Ирины — 5 мая, 6) Иоанна Сочавского — 2 июня, 7) Евфимии — 11 июля, 8) Марины — 17 июля, 9) Пантелеимона — 27 июля, 10) Никиты — 15 сент., 11) Евфимии Всехвальной — 16 сент., 12) Евстафия и Плакиды — 20 сент., 13) Артемия — 20 окт., 14) Димитрия Солунского — 26 окт., 15) Параскевы — 28 окт., 16) Георгия Лидского — 3 нояб., 17) Мины — 11 нояб., 18) Екатерины — 24 нояб., 19) Меркурия — 24 нояб., 20) Иакова Персятина — 27 нояб., 21) Варвары — 4 дек., 22) Анастасии — 22 дек.

ВЕЛИКОРЕЦКАЯ ИКОНА СЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, одна из главных святынь Вятской епархии. Была явлена в 1383 на берегу р. Великой. С 1400 икона ежегодно переносилась *крестным ходом* из г. Вятки на место ее явления у р. Великой (см.: *Великорецкий крестный ход*). До 1935 икона хранилась в Вятском Троицком кафедральном соборе. После его разрушения икона была утрачена. В настоящее время чтимый древний список Великорецкой иконы хранится в Свято-Серафимовом храме г. Вятки.

ВЕЛИКОРЕЦКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД, шествие с *Великорецкой* иконой свт. Николая от г. Вятки к месту ее явления в 1383 на р. Великой. В настоящее время список Великорецкой иконы (оригинал ее исчез в 1935) хранится в Свято-Серафимовой церкви г. Вятки. Этот *крестный ход* известен уже более 600 лет. Он начался ок. 1400, когда жители Хлынова (город переименован в Вятку в 1780) упросили перенести к ним явленный чудотворный образ свт. Николая, от которого происходило множество исцелений и чудес. Хлыновцы обещали ежегодно приносить образ свт. Николая на место явления. С тех пор совершается этот крестный ход, самый продолжительный в православном мире и один из самых многолюдных в России. Крестный ход был запрещен с 1935, когда был взорван Вятский Троицкий кафедральный собор, и возрожден только в 1990. Крестный ход начинается 3 июня (н. ст.) после окончания *Божественной литургии* в Свято-Серафимовом храме г. Вятки и заканчивается 8 июня. За время крестного хода паломники проходят 155 км от Вятки до с. Великорецкое и обратно в Вятку.

В 1999 на месте явления образа свт. Николая на Великой реке вновь созданы деревянные *часовни* над святым источником и купальней.

ВЕЛИКОСХИМНИКИ, высшая степень, третья по счету, монашествующих, которые отрекаются от всего мирского и посвящают себя всецело Христу.

ВЕЛИКОУСТЮЖСКИЙ ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ женский монастырь, Вологодская епархия, основанный в 1262 в Великом Устюге на т. н. Ивановской (ранее Соколинчей) горе, где в то время находился соколиный двор татарского сборщика податей Багуя, который, приняв крещение с именем Иоанна, устроил здесь монас-

Иоанно-Предтеченский монастырь в Вел. Устюге.

Фотография. Н. XX в. (РГБ).

тырь. Этот монастырь был прежде мужским, а в 1764, по перенесении в него Великоустюжского Преображенского женского монастыря, основанного ок. 1626, стал женским. Храм во имя Иоанна Предтечи построен в 1695. Ежегодно 24 июня устраивался *крестный ход* в монастырь из городского Успенского собора с чудотворной иконой Божией Матери «Одигитрии».

С. Булгаков

ВЕЛИЧАНИЕ, избранные стихи псалмов, заключающие пророческое сказание о событии или виновнике церковного торжества, или изображение добродетелей святого, за которые он причислен к известному лику. Величания находятся в *Ирмологии*, есть они в *Типиконе*, но без псалмов.

ВЕЛЬДЕМАНОВСКИЙ Александр Иванович, протоиерей (ск. 5.01.1893), миссионер, прославился своей ревностной деятельностью по утверждению и распространению *Православия* в Прибалтийском крае. Окончил *Петербургскую духовную академию* в 1847 и стал священником в Прибалтийском крае. В н. 1840-х при Рижском епископе Филарете в Финляндии из лютеранства в Православие обратились много латышей и эстов; по ходатайству Филарета Св. *Синод* предложил в Рижской епархии заполнить священнические места лицами с высшим богословским образованием для большей успешности в борьбе с протестантством. Вельдемановский принял это незаманчивое предложение, поступил священником к эстам в корельский приход, затем был переведен в Пернов с назначением благочинным, в 1869 — переведен в Рижский кафедральный собор, в 1879 — в Благовещенскую церковь, в 1888 — по болезни вышел за штат, прослужив в Прибалтийском крае 41 год. Вельдемановский перевел для латышей на их язык богослужебные книги и *жития святых*.

ВЕЛЬЯМИНОВ Петр Гаврилович (ск. 3.09.1812). Родился в семье дьячка Московской губ. Церковное служение начал в 1765. В 1772 рукоположен в диаконы и назначен к храму Сорока мучеников Севастийских в Москве. Принимал активное участие в обновлении кремлевских соборов: *Успенского*, *Архангельского* и *Благовещенского*. Был убит француз-

скими солдатами за отказ указать место, где были сокрыты драгоценная утварь и ризы образов. О. Петр был погребен с южной стороны соборного храма *Новоспаского монастыря*. На надгробном памятнике было написано: «Здесь скромно погребен служитель алтаря, герой, вкусивший смерть за веру и царя, при заревах Москвы, вселенну изумивших и кары грозныя на злобу ополчивших при храме Божиим он пал пронзен врагом, жив о Господе в бессмертии святом. — Здесь погребен Сорокосвятской, что у Новоспаского монастыря, церкви, раб Божий, священноиерей Петр Гаврилов, которого тело передано земле чрез три месяца и три дня по кончине. 1812 г. Жития его было 66 лет».

ВЕНЕЦ БРАЧНЫЙ, христиане начали пользоваться брачными венцами как знаком победы, торжества над *страстями*. Такое значение придает брачному венцу *Иоанн Златоуст*. В Русской Церкви употреблялись венцы — лубочные, деревянные, железные, медные и серебряные. С XVII в. венцы принимают форму короны. Возлагались прямо на головы брачующихся, но иногда вручались куму и куме (друзжки, свахи, шафера), которые и держали их над головами. На второбрачных или совсем не возлагали венцов, или возлагали не на головы, а на правое плечо (постановление Стоглавого Собора). Это показывает, что венец брачный считался символом высокого достоинства и не применялся во всех случаях.

ВЕНЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, или знамя, так назывался в старину указ или разрешение на повенчание брака, дававшийся на имя священника, который должен был венчать брак.

ВЕНИАМИН (Благоправов), архиепископ (20.01.1825—2.02.1892), миссионер. Сын священника Тамбовской епархии. В *Казанской духовной академии* принял монашество, будучи еще студентом.

В 1858 назначен ректором новой Томской семинарии.

В 1862 хиротонисан во епископа Селенгинского, викария Иркутской епархии и назначен начальником Забайкальской миссии. В течение его 6-летней деятельности на этом посту обращены в *Православие* 2 тыс. чел. В 1868 назначен был епископом Камчатским, в 1873 перемещен в Иркутск, в 1878 возведен в архиепископы. Подготовил много отчетов о деятельности сибирских

Вениамин (Благоправов), архиепископ Иркутский.

Фотография. 80-е гг. XIX в.

миссий, представляющих собой ценные церковно-исторические этюды; внес большой вклад в исследования сибирского ламаизма и верований малых сибирских народов. Пользовался большим уважением *К. П. Победоносцева*. **ВЕНИАМИН** (в миру *Казанский Василий Павлович*), священномученик, митрополит Петроградский и Гдовский (17.04.1874—31.07[13.08].1922).

Родился в семье священника в д. Нименский погост Каргопольского у. Олонецкой губ. По окончании Петрозаводской духовной семинарии поступил в *Петербургскую духовную академию*, где в 1895 принял постриг, а в 1896 рукоположен во иеромонаха. По окончании Академии в 1897

Сщмч. Вениамин (Казанский),
митрополит Петроградский.
Икона. XX в.

и сердечность. Приемная его всегда была полна народа, он старался каждого выслушать и утешить. Владыка сочувствовал монархическому движению и оказывал ему поддержку. Летом 1911 совместно с архиеп. *Антонием (Храповицким)* и епископом Гродненским *Михаилом (Ермаковым)* он совершил чин закладки Феодоровского собора в Петербурге на углу Тверского пер. и Полтавской ул. Собор строился на пожертвования, собранные Союзом русского народа и др. монархическими организациями России, и замыслился как храм-памятник патриотам, за Веру, Царя и Отечество живот свой положившим. В храм планировали перенести икону *Феодоровской* Божией Матери, которой был благословен на царство первый Государь династии Романовых Михаил Феодорович. Позднее владыка служил молебны при открытии 4-го Всероссийского съезда Союза русского народа в Петербурге 13—15 мая 1912, 5-го Всероссийского съезда русских людей в Петербурге 16—20 мая 1912 и 6-го Всероссийского съезда русских людей в Петербурге 19—23 февр. 1913. 2 марта 1917 после ареста и низложения с Петроградской кафедры митр. *Питирима (Окнова)* управление столичной епархией временно было возложено на первого викария епископа Гдовского Вениамина, который 6 марта был возведен в сан архиепископа. 3 июня 1917 владыка был избран архиепископом Петроградским и Ладожским. Это был первый случай демократического избрания всем народом, в т. ч. и рабочими, епископа на церковную кафедру. 13 авг. 1918 возведен в сан митрополита.

В 1921—22 советской властью была предпринята новая попытка уничтожить Церковь в России. Поводом для развязывания репрессий был избран голод в Поволжье. 19 марта 1922 Ленин составил секретную инструкцию, в которой предлагал, используя голод, провести «с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовенства». Он откровенно писал: «Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше». Неожиданно у большевиков появились союзники в лице живоцерковников. Будто по инструкции ЧК, питерские священники Красницкий, Введенский и др. опубликовали письмо, в котором обвиняли духовенство в контрре-

волюционности, в политической игре во время народного голода. Изъятие богослужебных предметов в церквях Петрограда сопровождалось волнениями народа. В церкви Путиловского завода рабочие не позволили произвести изъятие. В других приходах при появлении советской комиссии ударяли в набат, созывая верующих оказать сопротивление. В мае митр. Вениамин был арестован и помещен в дом предварительного заключения. Кроме него, к делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей были привлечены еще 86 чел. Процесс по делу митр. Вениамина проходил с 10 июня по 5 июля 1922. Трибунал приговорил к расстрелу митр. Вениамина и еще 10 чел.

Расстрелян вместе с архим. Сергием (Шеиным), И. М. Ковшаровым и Ю. П. Новицким в ночь с 12 на 13 авг. на станции Пороховые по Ириновской железной дороге. Перед казнью все были обриту и одеты в лохмотья, чтобы нельзя было узнать духовных лиц.

Прославлен в апр. 1992 на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви.

Соч.: Беседа, произнесенная в день закладки церкви. Самара, 1902.

Лит.: Дело митрополита Вениамина (Петроград, 1922 г.). М., 1991.

ВЕНИАМИН (Платонов), епископ Кинешемский, викарий Костромской епархии (1817—13.06.1905). Приехал в Кострому в преклонном возрасте, страдая многими болезнями, но именно там окончательно раскрылся его дар духовничества и *старчества*. Через несколько лет епископ, живший постоянно в *Ипатьевском Троицком монастыре* (резиденция правящих и викарных Костромских архиереев), приобрел славу молитвенника и старца, имеющего дар прозорливости. За советом, утешением и духовным написанием к нему непрерывно шло множество людей из Костромской и Ярославской губерний, его называли «вторым отцом Иоанном Кронштадтским». С 1902 Вениамин по состоянию здоровья уже почти не выходил из своих покоев, но, как и всегда, к нему шли люди, особенно много во время начавшейся в 1904 Русско-японской войны.

ВЕНИАМИН (Краснопевков-Румовский) (26.07.1739—17.03.1811), сын священника с. Красного близ Петербурга, на 20-м году принял *монашество*, в 1774 хиротонисан в епископа Олонецкого, в 1775 переведен в Архангельск, где и пробыл ок. 23 лет. Много потрудился в деле устройства Архангельской епархии, поднял роль и значение *благочинных*, завел во всех монастырских церквях памятные книги или летописи, куда должны были записываться «древние достопамятности и все достойное памяти». Благодаря этому в епархии открыли потом много ценных исторических памятников. В 1798 прот. Вениа-

Вениамин
(Краснопевков-Румовский),
архиепископ Нижегородский
и Арзамасский.
Портрет. XIX в. (РГИА).

мин переведен в Н. Новгород. С 1802 — архиепископ. От имп. Екатерины II получил *панагию*, осыпанную бриллиантами и яхонтами. Вениамин известен и как благодетель. Написал книгу «Новая Скрижаль, или Объяснение о Церкви, о литургии и о всех службах и утварях Церкви», принесшую ему большую известность.

Боролся с распространением лжеучений. После проведения им следствия был наказан «пророк» Кузька, обманывавший народ в Тетюшинской волости.

ВЕНИАМИН (Смирнов), архимандрит (1781—1848), миссионер. Сын священника Онежского уезда. По окончании Архангельской духовной семинарии остался в ней учителем. В 1811 принял *монашество* и был назначен префектом семинарии. В 1813 получил сан игумена и настоятельство в Николаевском Корельском монастыре, с оставлением в должности префекта. С 1817 получил сан архимандрита с настоятельством в Архангельском монастыре. С 1819 занимал должность инспектора Архангельской духовной семинарии. Своей деятельностью по просвещению самоедов (ненцев) Мезенского края приобрел известность. К 1817 крещеных самоедов было 55 чел. В 1824 была учреждена особая миссия для просвещения самоедов, и во главе ее был поставлен архим. Вениамин, который умел разговаривать по-самоедски. У него была походная церковь, проповедовал Вениамин на их родном языке, после *крещения* он разрушал и истреблял идолов и на их место ставил кресты. За 5 лет были обращены св. 3300 душ, оставалось необращенных 700 душ. В 1830 миссия была закрыта, для новокрещеных были образованы 3 прихода. В 1847 Вениамин по прошению был переведен настоятелем в Глуховский Петропавловский монастырь Черниговской епархии, в более теплый климат. Вениамин составил самоедскую грамматику, перевел на самоедский язык Новый Завет, катехизис и некоторые молитвы.

ВЕНИАМИН (Федченков), митрополит Саратовский и Вольский (2.09.1880—4.10.1961). Родился в с. Вязля Тамбовской губ. в семье служащего. Окончил *Петербургскую*

Митр. Вениамин (Федченков). Фотография. 50-е гг. XX в.

духовную академию (1907) и в эти же годы постригся в монашество. В 1909—10 был секретарем у архиеп. *Сергия (Страгородского)*. С 1911 ректор Таврической духовной семинарии. В 1917—18 принимал участие в Поместном Соборе Русской Церкви. В 1918 хиротонисан в епископа Севастопольского. Входил в состав Временного Высшего Церковного управления Юго-восточной России. После захвата Крыма Красной Армией эмигрировал в Стамбул. По его предложению было создано Высшее Церковное управление, руководившее русским духовенством в Югославии, Турции и Греции. Вениамин активно участвовал в подготовке Карловацкого Собора, открывшегося 21 нояб. 1921 и образовавшего Всеазиатское ВЦУ. Вениамин отказался подписать принятую от имени Собора

резолюцию о необходимости восстановления в России монархии в лице Дома Романовых.

В мае 1922 после издания патр. Тихоном указа об упразднении Всеазиатского ВЦУ он оказался единственным епископом в его составе, принявшим указ к исполнению. После выхода из состава ВЦУ удалился в сербский монастырь Петковица в честь мц. Параскевы близ г. Шабац, где собрал насельников из числа русских эмигрантов.

После принятия митр. Сергием (Страгородским) «Декларации» 1927 архиерей подал в зарубежный Синод прошение об увольнении на покой. 29 нояб. через архиеп. *Евлогия (Георгиевского)* направил заявление о вхождении в клир Московской Патриархии с увольнением на покой и пребыванием в Сербии.

В 1930 после ухода митр. Евлогия в юрисдикцию польского патриархата Вениамин сохранил верность Московской Патриархии и покинул Свято-Сергиевский институт, в котором преподавал. По инициативе Вениамина была организована небольшая группа прихожан, которая в 1931 основала в Париже приход Русской Православной Церкви в честь Трех святителей, получивший статус Патриаршего подворья. 19 апр. 1932 возведен в сан архиепископа.

В 1933 стал архиепископом Алеутским и Североамериканским, экзархом Московской Патриархии в Америке, а в 1938 возведен в сан митрополита.

В годы Великой Отечественной войны Вениамин был одним из вдохновителей патриотического движения, охватившего значительную часть русской эмиграции и объединившего людей с разными политическими и религиозными взглядами. 2 июля 1941 на многочисленном митинге в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке Вениамин выступил с обращением к соотечественникам, в котором призвал забыть прежние разногласия и оказывать посильную помощь России в борьбе с фашизмом. Вениамин возглавил работу Медицинского комитета помощи России, организовавшего сбор средств и медикаментов для нужд Красной Армии, активно участвовал в деятельности Международного комитета помощи России, Национального славянского конгресса и др. общественных организаций.

В дек. 1944 получил разрешение приехать в СССР и в н. 1945 прибыл в Москву для участия в Поместном Соборе 1945. Архиерей просил о предоставлении ему советского гражданства, которое получил 30 июня того же года. 21 авг. 1947 он был назначен митрополитом Рижским и Латвийским.

В к. 1956 решался вопрос о возбуждении против митр. Вениамина политического дела, но благодаря вмешательству патр. *Алексия I* кампания против него была прекращена.

26 дек. 1957 титул архиерея был изменен на «митрополит Саратовский и Вольский». 20 февр. 1958, согласно прошению, он был уволен на покой по состоянию здоровья с пребыванием в *Псково-Печерском монастыре*, где, несмотря на болезненное состояние здоровья, часто служил, проповедовал и работал над систематизацией своих произведений. Погребен в пещерах монастыря.

Соч.: Небо на земле: Учение о. Иоанна Кронштадтского о Божественной Литургии. Париж, 1932; Всемирный светильник: прп. Серафим Саровский. Париж, 1932; М., 1996; Житие прп. Серафима Саровского. Париж, 1935; Слово митр. Вениа-

мина, экзарха Московской Патриархии в Америке // Правда о религии в России. М., 1942; Молитва Господня: Из творений. М., 1996; Из того мира: Кн. чудес и знамений нашего времени. М., 1996, 2002; Божии люди: мои духовные встречи. М., 1997; Промысл Божий в моей жизни. СПб., 1997; О. Иоанн Кронштадтский. М., 2000; Записки архиерея. М., 2002; Пасха: Письма о двенадцатых праздниках. М., 2002; Житие прп. Серафима Саровского чудотворца с акафистом и акафист Божией Матери «Умиление». М., 2002; Небо на земле. М., 2003; Католики и католичество: духовный лик Польши. М., 2003; На Сев. Афон: Зап. Студента-паломника на Валаам. М., 2003; Письма о монашестве. М., 2003; Беседы в вагоне. М., 2003; Россия между верой и безверием. М., 2003.

Ист.: Православная энциклопедия. Т. 7. М., 2004. С. 653–654.

ВЕНО КОНСТАНТИНОВО, подложная грамота, будто бы данная *Константином Великим* римскому папе Сильвестру с целью подтвердить те верховные светские и церковные права, каких папство достигло по отношению к Западу и каких домогалось по отношению к Востоку в начале Средних веков. Римская церковь только в позднейшее время отказалась от этого акта. В Церкви Константинопольской вено Константиново также признавалось подлинным, но Вальсамон в своем толковании применял его для подтверждения преимуществ Константинопольского патриарха. Из Греции вено Константиново перешло в русскую *Кормчую* и пользовалось доверием. В русской литературе вено Константиново было признано подложным митр. *Платоном* в его «Церковной Истории» в 1805, но и после продолжало печататься при Кормчей.

ВЕНЧАЛЬНЫЕ СВЕЧИ, употребляемые при совершении венчания; в старину эти свечи весили больше пуда, почему их держали особо приставленные молодые люди, называемые «свечниками», а по совершении обряда венчальные свечи ставились в спальне новобрачных в головах постели, где они горели всю ночь.

ВЕНЧАНИЕ, совершение таинства *брака*, в котором жених и невеста перед священником и Церковью дают свободное обещание взаимной супружеской верности, и союз их благословляется.

Таинство брака совершается среди церкви перед *аналом*, на котором находятся Крест и Евангелие, и при этом бывает сначала обручение, а вслед за ним венчание. Во время обручения жених становится по правую сторону, а невеста — по левую. Священник трижды благословляет их зажженными свечами и дает им в руки эти свечи как знаки супружеской любви, благословленной Господом. После молений к Богу о даровании всяких благ и милостей обручаемым, о благословении их обручения, о соединении и сохранении их в мире и единомыслии священник благословляет и обручает их кольцами, заранее положенными на престол для освящения. Жених и невеста принимают эти кольца как священный залог и знак нерушимости того супружеского союза, в который они хотят вступить. За обручением следует венчание. При этом священник молит Господа благословить брак и ниспослать на вступающих в него Свою небесную благодать. Как видимый знак этой благодати он возлагает на них венцы, а потом трижды благословляет их обоих вместе, произнося: «Господи, Боже наш, славою и честью венчай я». В читаемом Послании ап. Павла говорится о важности таинства брака и о взаимных обязанностях мужа и жены,

а в Евангелии — о присутствии Самого Господа на браке в городе Кане. Сочетающиеся браком пьют вино из одной подаваемой им чаши в знак того, что с этих пор они должны жить единократно, деля вместе и радость и горе. Троекратное же хождение их вслед за священником вокруг аналоя служит знаком духовной радости и торжества.

Русские православные люди рассматривали венчание как соединение мужчины и женщины и нерасторжимый Божественный союз, продолжавшийся в после смерти. В деревнях считалось, что идти под венец — это идти «на Божий суд, на страшный час».

Для русских обряд венчания объединял вокруг себя целый ряд ритуально-магических действий, обеспечивавших защиту от злых сил, счастливый, прочный брак, здоровое потомство, хозяйственное благополучие, долголетие.

Верили, что жених и невеста особенно уязвимы в этот ответственный момент жизни. По широко распространенному в деревнях представлению, колдуны могут превратить их в волков, в камень, заставить разлюбить друг друга, оставить бесплодными в браке. Для предохранения от этого свадебному поезду запрещалось останавливаться по дороге в храм, поезжане не должны были оглядываться назад. Защитой от нечистой силы считался и звон колоколов, раздававшийся при подъезде свадебного поезда к церкви. С целью оберега в одежду невесты, реже жениха, втыкали иголки, булавки, прикалывали кусочки рыболовной сети, насыпали льняное семя, просо, клали в карман чеснок, луковичу, переписанный *атокриф* «Сон Богородицы» и т. д.

Многие действия, проводившиеся перед венчанием и во время него, были направлены на достижение согласия, счастливой жизни вступающих в брак молодых людей. Так, невеста и жених, заинтересованные в добром брачном согласии, по обычаю должны были во время венчания одновременно встать на подножник, расстеленный около аналоя, одновременно креститься, одновременно задувать венчальные свечи. Верили, что обеспечить будущую согласную жизнь новобрачных можно с помощью воска с венчальных свечей, прикрепленного к *божнице*, а также с помощью съеденного молодыми в брачную ночь «обвенчанного» куска хлеба, т. е. хлеба, который невеста во время венчания держала под грудью.

Некоторые обрядовые действия должны были предохранить молодых от измены. Так, запрещалось кому-либо стоять или проходить между женихом и невестой. Верили, что именно во время венчания можно обеспечить здоровье молодым. Для этого надо в момент, когда священник обводит брачующихся вокруг аналоя, тихонько произнести: «Хвори, боли, не привенчайтесь, а доброе здоровье привенчайся»; при словах «раба Божия венчается» надо было сказать: «А у меня болезнь кончается».

Будущее хозяйственное благополучие старались обеспечить в тот момент, когда жених и невеста подходили к церкви: расстилали перед ними белую новую ткань, бросали под ноги деньги, осыпали зерном, а также во время венчания, когда невеста прятала за пазухой хлеб, насыпала в обувь соль, жито, «чтобы всегда их было вдоволь», прикрепляла к одежде клочок шерсти, «чтобы овцы хорошо плодились», и т. д.

Считалось, что предметы, находившиеся у жениха и невесты во время венчания, обладают особой магической силой. Так, воск венчальных свечей и вода, слитая

с благословенной иконы, использовались для лечения младенцев. Венчальная рубаха якобы снимала боль, помогала женщине при родах. В некоторых деревнях хозяин дома надевал на себя венчальную рубаху в первый день сева, чтобы собрать осенью хороший урожай. Обручальное кольцо использовалось при гаданиях на *Святках*.

После венчания новобрачные в северных губерниях Европейской России, а также во многих деревнях Сибири и Алтая ехали в родительский дом на свадебный пир (см.: Княжий стол). Там же по окончании пира проходила и их брачная ночь. В южнорусских деревнях после венчания каждый возвращался в свой дом, но вечером жених приезжал к невесте, где и проходила их первая брачная ночь, а свадебный пир начинался после сообщения о том, что молодые стали мужем и женой.

Молодые люди, жившие невенчанными, не считались мужем и женой, а их дети признавались незаконно-рожденными. В то же время, по народным представлениям, самого венчания было недостаточно, чтобы признать брак состоявшимся. Настоящим он становился только в том случае, если был оформлен согласно традиции, с выполнением всех установленных обрядовых действий.

Ист.: Шангина И. И. Русский народ. Будни и праздники. СПб., 2003.

ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО (чин коронации), торжественное вручение Царю символов его власти, сопровождаемое Таинством Миропомазания и другими церковными обрядами.

Чин коронации православных монархов известен с древнейших времен. Первое литературное упоминание о нем дошло до нас из IV века, со времени имп. Феодосия Великого. Божественное происхождение царской власти не вызывало тогда сомнений. Это воззрение на власть подкреплялось у византийских императоров и мнением о Божественном происхождении самих знаков царственного достоинства. Константин VII Порфирогенит (913–959) пишет в наставлениях своему сыну: «Если когда-нибудь хазары или турки, или россы, или какой-нибудь другой из северных и скифских народов потребует в знак рабства и подчиненности присылки ему царских инсигний: венцов или одежд, — то должно знать, что эти одежды и венцы не людьми изготовлены и не человеческим искусством измышлены и сделаны, но в тайных книгах древней истории писано, что Бог, поставив Константина Великого первым христианским царем, через ангела Своего послал ему эти одежды и венцы».

Исповедание веры составляло неперемнное требование чина коронации. Император сначала торжественно возглашал его в церкви и затем, написанное, за собственноручной подписью, передавал патриарху. Оно содержало Православный Никео-Царьградский Символ Веры и обещание хранить апостольское предание и установления церковных соборов.

Богу было угодно устроить так, что преемниками византийских императоров стали русские великие князья, а затем цари. Первые царские инсигнии получил *Владимир Святой* «мужества ради своего и благочестия», по словам св. митр. *Макария*. Произошло это не просто так — «таковы дарованием не от человек, но по Божиим судьбам неизреченным претворяюще и преводяще славу греческого царства на российский царя». Полностью разделял этот взгляд на преем-

ственность Русского царства *Иоанн Грозный*. Он писал о себе: «Государь наш зоветца царем потому: прародитель его великий князь Владимир Святославович, как крестился сам и землю Русскую крестил, и царь греческий и патриарх венчали его на царство, и он писался царем».

Чин венчания Иоанна IV на царство не сильно отличался от того, как венчались его предшественники. И все же воцарение Грозного стало переломным моментом: в становлении русского народа — как народа-богоносца, русской государственности — как религиозно осмысленной вероохранительной структуры, русского самосознания — как осознания богослужебного долга, русского «воцерковленного» мироощущения — как молитвенного чувства промыслительности всего происходящего. Соборность народа и его державность слились воедино, воплотившись в личности Русского Православного Царя. Грозный стал первым Помазанником Божиим на русском престоле. Несколько редакций дошедшего до нас подробного описания чина его венчания не оставляют сомнений: Иоанн IV Васильевич стал первым русским государем, при венчании которого на царство над ним было совершено церковное Таинство Миропомазания.

Помазание царей святым миром (благовонным маслом особого состава) имеет свое основание в прямом повелении Божиим. Об этом часто говорит Священное Писание, сообщая о помазании пророками и первосвященниками ветхозаветных царей в знак дарования им особой благодати Божией для богоугодного управления народом и царством. Православный катехизис свидетельствует, что «миропомазание есть таинство, в котором верующе-

Венчание на царство Ивана Грозного.
Царственная книга

му при помазании священным миром частей тела во имя Святого Духа подаются дары Святого Духа, возвращающие и укрепляющие в жизни духовной».

Над каждым верующим это таинство совершается лишь единожды — сразу после крещения. Начиная с Иоанна Грозного, русский царь был единственным человеком на земле, над кем Святая Церковь совершала это таинство дважды — свидетельствуя о благодатном даровании ему способностей, необходимых для нелегкого царского служения.

Митрополит Иоанн (Снычев)

ВЕРА, в *Православии* главная добродетель, всецелое доверие *Богу*, убежденность в его доброте, вера в спасительную силу Христа. Такая вера дает человеку жизнь, оправдывает его существование, указывает образ поведения. По определению ап. Павла: «Вера... есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1). В более широком понимании сущность веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью. Вера — согласие воли с совестью (*Л. Н. Толстой*). Вера — мать терпения, подательница надежды, лестница к престолу *любви* (свт. *Игнатий Брянчанинов*), главное и ведущее тяготение человека, определяющее его жизнь, воззрения, стремления и поступки. Как писал И. В. Киреевский: «Необходимо связать направление своей жизни со своим коренным убеждением веры. Без того жизнь человека не будет иметь никакого смысла, ум его будет счетной машиной, сердце — собранием бездушных струн, в которых свищет случайный ветер; никакое действие не будет иметь нравственного характера, и человек, собственно, не будет. Ибо человек — это его вера».

Первейшим и главнейшим источником веры в Бога является любовь к совершенному. Кто что любит, тот того жаждет и ищет. А т. к. искомое есть Бог — подлинно реальное совершенство, то он его и находит. Вот что значит обетование: «близ стою, при дверях».

Тогда Бог становится живым средоточием человеческой жизни, ее сокровищем, уже обретенным, но все же всегда искомым; и сам человек становится богат как обладатель этого сокровища и в то же время беден как вечно ждущий его, как вечный пилигрим. Здесь он находит доступ к духовной реальности, которая открывается ему в духовном опыте и не подлежит никакой внешней «относительности» или условности. Здесь он обретает неиссякаемый источник радости, священной радости, духовного блаженства; и ничто внешнее не может лишить его этого источника, ибо он в нем самом. Отсюда ведет свое начало и свой закон его жизненная *воля*; здесь он научается сильно желать верного; здесь он познает свой долг и свои обязанности; здесь он научается самоотверженному, жертвенному служению. В нем слагается последняя и глубочайшая основа его личного характера, закладывается тот камень, на котором он утвердит алтарь своей души. И т. к. он, как всегда все люди, движимые любовью, искренно и сосредоточенно живет любимым предметом, вживаясь в него, по выражению церкви, «облекаясь в него», то его внутреннее существо начинает приобретать живой оттенок совершенства, живую освященность, исходящую от Бога. Возникает живое единение. Человек не противостоит Богу как чуждому, страшному «инобытию»; он воспринимает Его таинственным образом в себя, он носит Его в глубине своего сердца так, что человек освящается присутствием

в нем Божеством, а Бог как бы излучается из его сердца и его дел. По словам ап. Павла: «а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1 Кор. 6, 17).

Именно это имел в виду *Макарий Великий*, когда говорил о таинственном «срастании», или «срастворении». Именно это имел в виду Гегель, когда утверждал, что искренняя и огненная молитва к Богу является сама по себе лучшим доказательством бытия Божия, ибо она есть не что иное, как живое действие Духа Божия в сердце молящегося человека. Кто взывает к Богу из глубины сердца, в том уже действует внутренне сам Господь; и это есть действительное, опытное и очевидное доказательство Его бытия, после которого незачем требовать какого-нибудь др. умственно рассуждающего доказательства. Но это доказательство может быть получено только в личном и живом духовном опыте; человеку же, лишенному этого опыта, оно остается недоступным. Тот, кто получил этот опыт и это доказательство, тот уже никогда не почувствует себя покинутым или отверженным: ибо он знает, где и как он снова найдет открывшийся ему доступ; и он сумеет найти его и тогда, если он будет погибать совсем одиноким в морской буре, или в ледяной пустыне, или в самом последнем тюремном подземелии; он и в беде найдет этот путь и в смерти получит духовную опору.

Нельзя начать веровать в Бога в силу логических, отвлеченно умственных доказательств или аргументов. Рассудочные доказательства могут только разрушить умственные сомнения, да и то только в том случае, если все сомнения проистекают из умственного источника и имеют разумные и предметные основания. Вера не дается доказательствами. Ибо источник веры не в рассуждении, а в предметном горении сердца. В этом основное отличие Православия от протестантизма.

Точно так же нельзя веровать в силу волевого решения — своего собственного или чужого (приказа или понауждающего мучительства). Правда, человеку, который уже верит (именно верит, а не верует) или который способен начать верить в порядке самовнушения (особенно если ему безразлично, во что, собственно, «надо» верить), — воля может помочь в подавлении сомнений или др. внутренних противлений. Но к верованию этот путь не ведет. Сколько бы человек ни твердил себе, что «надо» уверовать, сердце от этого не воспламенится и духовное видение от этого не возникнет. Однако воля может разбить цельность души и этим сделать веру навсегда недоступной для человека; воля может приучить человека к лицемерному оказательству и этим извратить его религиозность. Одно несомненно — что никакое волевое напряжение не может отвергнуть духовно незрячие очи и не может вызвать к жизни глубинный огонь любви. Вера не дается волевым нажимом. Ибо источник веры не в волевом решении («буду веровать»), а в силе созерцающей любви. В этом основное отличие Православия от католичества.

Человек может уверовать, только свободно и полно прозрев, духовно прозрев сердцем, или иначе — узрев Бога в горении свободной и искренней любви. Правда, горящая вера одного, изливаясь в слова его и делах, может вызвать огонь в др. сердцах; но в этих др. сердцах огонь должен появиться действительно как живое и самостоятельное пламя, а не только в виде «подражания» или внушающего «за-ражения». Тогда только духовная любовь может вызвать

в душе духовное прозрение (как бывает у одних людей) или же (как бывает у др.) духовное прозрение вызовет к жизни пламя веры. Тогда вера может превратиться в средоточие души и в действительный путь жизни.

Вера становится главным в жизни не в смысле церковного богослужения, ибо совсем не все люди призваны к духовному сану, а главным источником настроений, решений, слов и дел. Вера вдохновит и направит волю, раскроет уму и воображению новые горизонты, облагородит жизнь чувства и воспитает, освящая и одухотворяя чувственную жизнь человека. Она станет как бы в центре душевного круга или жизненного шара и разошлет по всей периферии как бы живыми радиусами свои лучи в виде всепроникающего света, вскрывающего во всем духовный смысл и особую, не выставляющуюся напоказ, религиозную значительность. И от этого постепенно, но окончательно вытравится из жизни источник безбожия и главный враг духовности — пошлость.

У верующего человека открыто духовное зрение, отличающее добро от зла, совершенное от несовершенного. И потому он видит Бога: ибо Бог есть добро и совершенство.

У верующего человека на таинственном и скрытом от глаз «жертвеннике духовном» (Григорий Синаит) горит огонь; это его духовная любовь, ведущая его и заставляющая его прилепиться к совершенному. И потому он не только видит Бога, но и любит его по завету Евангелия «всем сердцем», «всею душою», «всем разумением» и «всею крепостью» (т. е. волей своей). (Мф. 22, 37–40; Мк. 12, 29–31; Лк. 10, 26–28).

И какие же доказательства или опровержения др. людей могли бы убедить его, будто он «не видит» и «не любит Бога», когда он и видит и любит Его, во всей подлинной реальности Его подлинного совершенства и во всех его таинственных, но благодатных излучениях в мир людей и вещей? Осязая духом Его действие во мне, воспринимая и созерцая Его в моем живом и подлинном духовном опыте, как могу я не уверовать в Него или перестать в Него веровать? Источник удостоверения во мне самом; этот источник имеет характер живого опыта, который глубже и первоначальнее всякого умственного доказательства, всякого отвлеченного опровержения...

Естественно, что человек, достигший этой ступени в своем внутреннем опыте и уверовавший в Бога, почувствует острую потребность узнать о Боге более того, что дает этот достоверный и пламенный, но, может быть, недостаточно определенный духовный опыт. Он непременно спросит себя: что же открывается мне — безличное Божество наподобие Огня Гераклита, или Субстанции Спинозы, или личный Бог, как о нем учит христианство? Или это личный Бог, то как представить себе Его? Как сочетать личное начало в Боге с его вседеприсутствием? Возможно ли увидеть и уразуметь отношение Бога к миру и к человеческому роду и отношение человеческого рода к Богу? И как удостовериться живым опытом и духовным видением в том, что христианская Православная Церковь содержит религиозную истину?

Само собой разумеется, что ответить исчерпывающим образом на все эти вопросы можно было бы только в виде целого догматического богословия, но и его было бы недостаточно: надо было бы обратиться к духовным

путям восточной православной аскетики и попытаться воспроизвести в собственном живом опыте (конечно, в меру личных сил) ее созерцательную практику. Все это не входит в нашу задачу. Мы должны ограничиться здесь следующими путеводными указаниями.

Ни один человек из живших или живущих на земле не может считать свою веру совершенной или законченной — ни по глубине и объему ее, ни по содержанию. Напротив, каждый остается до конца строителем своей веры и Божиим учеником. И чем искреннее и скромнее он в своем ученичестве, тем плодотворнее будет его строительство, тем большего он достигнет — и в углублении своей веры, и в раскрытии и обогащении ее содержания.

Ни один человек не имеет основания полагаться в этом на свои личные, одинокие силы, ибо он может быть уверен, что всей жизни его, даже сосредоточенной и напряженной, не хватит на испытание Божиих тайн: «длинней земли мера Его». Поэтому каждому человеку надлежит присмотреться к строению своего религиозного акта (ум ли в нем преобладает, воля, или воображение, или горение сердца и созерцание любви?..) и прислушаться к тем содержаниям, которые несет ему духовный опыт. И, присмотревшись и прислушавшись, — избрать себе наиболее сродную им религию и церковь и вступить в эту церковь и в эту религию в качестве уже верующего, но еще недостаточно и несовершенно верующего ученика. Можно предположить, что строение его религиозного акта будет наиболее близко к вере его отцов; но в жизни бывает и иначе. Необходимо установить при этом, что чем больше его вера будет питаться горением сердца и созерцанием любви, тем ближе окажется ему православное христианство.

Быть учеником в вопросах веры не значит заучивать формулы по указанию авторитетов; но значит бережно и ответственно углублять, очищать и расширять свое духовное чувствилище и его содержание; это значит припасть к духовно-религиозному опыту данной церкви, как к некоей «неупиваемой чаше» (Шмелев), и пить содержащуюся в ней мудрость и зоркость — мерой, лично доступной и целительной. Такое ученичество не только не постыдно и не унижительно, а наоборот, — оно в смиренности своем мудро и в целительности своей возносяще.

К какому бы исповеданию ни прильнул человек, к какой бы религии он ни приложился, он будет поддерживать общение с Богом. Это общение есть молитва. Опыт молитвы и ответит ему на все поставленные им вопросы.

Так, если вера его построена на духовной любви, то она откроет ему, что Бог есть дух и любовь, что всюду и всегда, где он коснется духа и любви в др. вещах и людях, — он коснется как бы ризы Божией; и что каждый раз, как он чувствует в себе самое влияние духа и трепет любви, он приобщается Богу живому. Он убедится, что главное и священное в нем самом то, что составляет подлинную сущность его личности, — не только подобно Божию естеству, но что он сам есть искра этого пламени, водная капля из этого источника, живое и личное существо (индивидуация), сродное этому Духу. Тогда он скажет: «Я есмь жизнь от Твоей Жизни и дух от Твоего Духа; и то, чего я хочу духом моим, есть Твоя Воля; и Твоему Делу я хочу служить отныне и до конца; и так, как я люблю Тебя, — так, но еще бесконечно совершеннее, я хочу быть любимым Тобою». И одна эта молитва покажет ему, что

он услышан Богом и любим Им. И он впервые убедится, что Бог есть личный и живой. Ибо воззвать и быть услышанным, молиться и чувствовать, что молитва дошла и принята, раскрыть свое сердце и почувствовать себя прощенным и исцеленным — значит вступить в личное общение с личным Богом. И, памятуя об условности и несовершенстве всех земных мерил и слов, он впервые скажет о Боге «Отец», а себя почувствует «сыном» этого Отца, состоящим в его неизъяснимой и благодатной любви.

Только духом можно познать Дух как высшее естество и существо всех вещей и людей. Только через живую, огненную любовь можно познать, что Бог есть Любовь. Только тот, кто чувствует себя «сыном» в духе и любви, может воззвать к Отцу.

И тот, кто испытает и постигнет это, и после этого прочтет и прочувствует Евангелие, тот увидит во Христе подлинного, едиnorodного Сына Божия и примет его духом, любовью и верой.

Человек не может жить без веры. Без веры в Бога жизнь человека становится бесплодной, пошлой и разрушительной — мнимой жизнью, ведущей к бесчисленным страданиям и всеобщему разложению.

Путь же к вере и к Богу именуется духовной любовью. И первое, что она может и должна дать, есть свобода.

И. Ильин

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА (ск. 6.05.1861), девица-молчальница. Кто она

Молчальница Вера Александровна на смертном одре. 1861 г.

и откуда — неизвестно. В 1834 странницей явилась в г. Тихвин. В 1852 ушла на Валдай, но по дороге по беспаспортности была арестована и заключена в острог.

Через полтора го-

да была определена в *Сырьков монастырь*, где и скончалась, проведя в молчании ок. 8 лет.

«**ВЕРА И РАЗУМ**», богословско-философский журнал, издававшийся в Харькове в 1884–1918; основан архиеп. Амвросием. Первым редактором был о. Кратиров. Некоторые вопросы получили на страницах этого журнала особенно подробную и обстоятельную разработку. Таковы вопросы: из области ветхозаветной и новозаветной истории, из русской церковной истории, из истории Западной Церкви и др., а также многие вопросы религиозно-философского знания.

«**ВЕРА И ЦЕРКОВЬ**», духовный богословско-апологетический журнал, издававшийся в Москве с 1899 и обязанный своим возникновением законоучителю Императорского лицея в память цесаревича Николая в Москве священнику Иоанну Ильичу Соловьеву, который был редактором-издателем журнала. Задачей нового журнала было объявлено апологетическое раскрытие благодатной истины Православной Церкви для искренно ищущих ее, но обольщаемых рационализмом. С первых же шагов журнал привлек на свои страницы лучшие богословские силы Москвы. Но просуществовал он недолго и в 1900-х прекратил свое существование.

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ и мать их СОФИЯ, один из самых почитаемых духовных образов Святой Руси, отмечается 17/30 сент.

Во втором столетии по Рождестве Христовом, в царствование римского имп. Адриана, в Риме жила вдова по имени София, что значит «премудрость». У нее были 3 дочери — Вера, Надежда и Любовь. Благочестивая мать так воспитала дочерей, что, нося имена трех христианских добродетелей, они показывали их примеры своей жизнью. Девочки не скрывали своей веры и оказались настолько крепки в ней, что Господь призвал их для му-

Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Икона. XV в. ченического подвига, несмотря на то что старшей — Вере — было всего 12 лет, а младшей — Любви — 9.

Мать и трех ее малолетних дочерей вызвали к императору и потребовали отречения от веры под угрозой пыток. Три дня готовила св. София своих дочерей к мученическому подвигу. Сила Божия помогала святым. Первой претерпела мучения старшая Вера. После жестоких пыток ей отсекали голову. Потом была предана мучениям и десятилетняя Надежда. Велено было отсечь голову и ей. Св. отроковица поцеловала мать и сестру со словами: «Предстанем вместе Святой Троице». Настал черед младшей девочки. Палачи думали устроить ее видом казни, но она поцеловала мертвые тела своих сестер и сама вошла в уготованную ей горящую печь. Огонь не опалил ее. Концом ее мучений было усечение головы. Тела своих дочерей София вывезла за город и похоронила. Мать не подвергли мучениям по жестокому расчету: оставляя ей жизнь при безысходном горе.

Но Господь утешил св. Софию. Похоронив детей, она 3 дня провела у их могилы в непрерывной молитве и здесь же уснула сном смерти, соединившим ее с детьми в царстве Того, любовью к Которому были преисполнены их сердца.

В России день памяти Веры, Надежды, Любви и матери их Софии имел несколько названий: Девичий праздник, Бабы именины, Всесветный бабий праздник, Всесветная бабья выть.

В этот день женщинам полагалось с утра оплакивать мщц. Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию, а также делиться с этими святыми мученицами своими горестями. В некоторых местах было принято плакать и рыдать — это и называлось «Всесветная бабья выть». Оплавав свои горести, женщины принимались готовить угощение.

Считалось, что родившаяся в этот день обладает мудростью и сумеет создать в доме благополучие и уют.

ВЕРБИЛОВСКИЙ ПОКРОВСКИЙ монастырь, Витебская губ. Находился в Себежском у. рядом с Вербиловским озером. Основан ок. 1600 мстиславским воеводой Иосифом Корсаком. С 1844 считался нештатным, а в 1896 преобразован из мужского в женский.

Перед 1917 в нем было 2 храма с 3 приделами. Соборный храм в честь Покрова Богоматери (1796). При монастыре были смешанная церковно-приходская школа и иконописная мастерская.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, народное название праздника Входа Господня в Иерусалим, последнее воскресенье перед *Пасхой*. У русских верба отождествлялась с пальмовыми ветвями, которыми в Иерусалиме приветствовали *Иисуса Христа* встречающие его люди. В субботу перед Вербным воскресеньем ветви вербы приносили в храм, где они освящались.

В народном сознании верба олицетворяла здоровье, жизненную силу, плодородие и плодоношение. Существует легенда о том, что верба когда-то была женщиной, у которой было много красивых, сильных, здоровых детей. Но, как всякая женщина, она любила похвалиться своим потомством, и однажды она неосторожно сказала, что ее плодovitость выше, чем плодovitость Матери-Земли. Рассерженная Мать-Земля превратила ее в вербу с огромным количеством детей — пушистых почек, распускающихся ранней весной, когда др. деревья еще находятся в зимней спячке.

Русские старались передать животворящую силу вербы людям, полям и животным. Так, в некоторых губерниях в Вербное воскресенье пекли из ржаного теста шарики с почками вербы внутри. Шарики скармливали овцам, чтобы они были плодovиты, ягнятам, чтобы они набирались силы. Шариками из теста угощали друг друга, чтобы быть здоровыми. Женщины, желавшие иметь детей, должны были проглотить несколько почек вербы, освященной в церкви.

По всей России был распространен обычай ударять пучком вербы взрослых людей, детей, домашнюю скотину. Считалось, что это прибавит им жизненной силы. Ударяя друг друга ветками, обычно произносили заклинание: «Будь здоров, как верба», «Расти, как верба». Некоторые заклинания строились так, будто не люди бьют друг друга ветвями вербы, а сама верба передает им свою силу и здоровье: «Не я бью, верба бьет», «Верба хлест, бей до слез». В к. XIX в. эти старинные заклинания постепен-

но стали превращаться в шуточные детские песенки. Родители слегка ударяли детей пучком вербы.

Верили также, что верба обладает свойствами оберега: она защищает от нечистой силы, предохраняет дом от молний, останавливает пожар, умиряет бурю, оберегает посевы от гибели, помогает человеку в смертный час, отгоняя от него *дьявола*. Именно поэтому освященную вербу хранили целый год на *божнице*, а принеся свежую из церкви, старую спускали по течению реки или втыкали в землю на поле.

Почки освященной в храме вербы рекомендовали есть женщинам от бесплодия; они предохраняли также от лихорадки. Выгонять скотину в поле в первый раз следовало также вербой, сохраненной с Вербного воскресенья. Ее хранили весь год и в случае грозы и особенно града бросали во двор, чтобы отогнать тучу. Несколько веток вербы втыкали под крышу дома и хлева, чтобы скотина сохранилась в целости и возвращалась с пастбища домой. Трус, вернувшись от заутрени, должен был вбить в стену дома колышек освященной вербы, чтобы прогнать свою робость.

Лит.: Коринфский А. Народная Русь. М., 1995; *Шангина И. И.* Русский народ. Будни и праздники. СПб., 2003.

ВЕРБОНОСИЦА, день весеннего равноденствия, астрономический день рождения весны. Называли его еще Апостол Ерма, день которого праздновался 8/21 марта.

В этот день из хлебного теста пекли «жаворонков», на Русском Севере — «тетерок». Выпечка эта отличалась затейливостью, а пожилые женщины, которые готовили угощение в виде «жаворонков», «тетерок» и др. птиц, пользовались в селе большим уважением. Приготавливали это печенье из дрожжевого опарного теста, раскатывая из него жгут (или скут, как говорили на Севере). Жгут сворачивали узлом или в виде замысловатых фигур; один конец жгута формировали в виде головы птицы, другой — в виде хвоста.

К этому дню распускается серебристая верба. Перед *Вербным воскресеньем* выходили девушки с матерями в лес и на берега рек, ломали нежные серебристые веточки, завязывали их в тряпицу и относили домой. Дома ставили в кувшине на почетное место — перед божницей. К Вербному воскресенью веточки зелеными листочками распускаются, счастье и радость в дом приносят — новая жизнь приходит: вербная веточка считалась символом красоты, целомудрия и здоровья. Она и злых духов из дому выгоняла, всякая нечисть стремглав из дому убиралась при виде вербных веточек. В иных местах вербными веточками пол подметали, ту же самую нечистую силу вместе с мусором из дому выпроваживали. Следовало этот мусор сжечь в печи или на дворе, чтобы отвести от дома всякие напасти. В хлев надо было зайти, чтобы вербными ветками обмести его стены. Считалось, что если скотину веточками похлестать, тогда никакая болезнь к ней не пристанет. Вербные веточки использовались в качестве лекарства. Ими лечили детей; веточками их хлестали, приговаривая: «Верба бьет — силы дает». В этот день обязательно пили вербный чай. Считалось, что от такого чая не то что девушки «вербушками расцветали», но и старушки молодели. Вербные сережки запекали в хлеб на счастье. Девушки старались съесть 3 сережки: если сладкие они окажутся — осенью замуж выйти, а если горькие — все равно не беда, все на пользу здоровью. **Н. Р.**

ВЕРИГИ, ручные, ножные или наплечные железные полосы или цепи, которые носят православные подвижники, чтобы смирить тело и укрепить дух.

ВЕРИГИ АПОСТОЛА ПЕТРА, цепи, в которые заключенный в темницу ап. Петр закован был иудейским царем Иродом Агриппой. Вследствие чудесного освобождения ап. Петра *ангелом* от оков эти верующие считают цепи священными, поклонение которым установлено 16 янв.

На Руси устраивались храмы и приделы храмов, посвященные этому чуду. В Москве, напр., до сих пор существует Петроверигский переулочек, в котором когда-то стоял одноименный храм.

ВЕРНЕНСКИЕ (АЛМА-АТИНСКИЕ) ПРЕПОДОБНО-МУЧЕНИКИ, монахи, убитые и умученные за распространение Православной веры в Туркестанском крае, жившие в *Свято-Троицком миссионерском монастыре* на оз. Иссык-Куль: Серафим (Богословский; родился в 1870), Феогност, Пахомий (Русин; родился в 1880), Анатолий, Ираклий (Матях), Виктор, Евдокия.

Прославлены в 1993 как местночтимые святые Алма-Атинской епархии, а в 2000 — для общецерковного почитания.

ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО, уклонения от христианской веры выражающиеся в форме суеверия, холодности и равнодушия к вере (индифферентизма), сомнения (или скептицизма), богоотступничества и неверия (или атеизма). Этот тяжкий грех был характерен для многих представителей русской интеллигенции 2-й пол. XIX — XX в.

Вера христианина должна быть разумная, т. е. она должна иметь достаточное основание. Она может быть выше разума, но она не должна быть в противоречии с разумом. В противном случае, когда человек, по выражению апостола, осуетился в помышлениях своих и обьюродел (Ин. 6, 28, 29), вера становится суеверием, т. е. тщетной, неразумной верой. Суеверие возникает тогда, когда или обыкновенным земным вещам усваивают такие силы и ожидают от них таких действий, какие можно усвоить и каких можно ожидать только от *Бога*, или же Богу усваивают и ожидают от Него того, чего не следует ожидать и что унижает имя Божие. Первый род суеверия выражается в следующих видах: а) идолопоклонство, когда человек, по выражению апостола, изменяет славу нетленного Бога в подобие образа тленного человека и птиц и четвероног и гад (Рим. 1, 25); б) гаданья или ворожбы, когда вместо того, чтобы предоставить себя и свою жизнь божественному провидению, пытаются проникнуть в скрытое от человека будущее, чтобы, сообразно открытию, располагать свои дела; в) волшебства или магии, когда призывают к тому на помощь злого духа, г) веры в привидения и спиритизм, когда думают, что умершие и вообще какие-то таинственные силы могут по желанию человека являться и вступать в общение с ним, или же независимо от его воли бесцельно тревожить его, быть каким-то пугалищем для него. Все эти виды суеверия оказывают очень вредное влияние на нравственную жизнь, беспорядочно смешивая высокие истины и правила христианской жизни с вымыслами и постановлениями человеческими и нередко вызывая религиозную ненависть и фанатизм. Вероотступничество в собственном смысле есть особый вид неверия; именно такое неверие, которому предшествовала вера, и, может быть, даже иск-

ренная и живая; но она не оказалась постоянной и неизменной. Вместе с тем возможно и такое неверие, которое всегда было чуждо веры или которому предшествовали лишь индифферентизм или скептицизм. Следовательно, богоотступничество есть измена вере. Для примера можно указать на Юлиана Богоотступника и на тех христиан, которые во времена гонений отрекались от Христа — из страха ли мучений или ради мирских выгод. Но бывают примеры отступления от веры и в мирные времена. Тяжесть этого греха изображает ап. Павел, когда говорит в Послании к евреям: «Невозможно просвещенных единою, и вкусивших дара небесного, и причастников бывших Духа Святого, и доброго вкусивших Божия глагола, и силы грядущаго века, и отпавших паки обновляти в покаяние, второе распинающих Сына Божия себе, и обличающих» (т. е. посмеивающихся над Ним) (Гл. 6, 4—6). Тот же апостол предостерегает от греха богоотступления, когда говорит: «Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, укрепляйтесь» (1 Кор. 16, 13). «Буди верен до смерти, и дам ти венец жизни», — говорит Сам Господь в книге *Апокалипсис* (Гл. 2, 10).

ВЕРТЕП [первоначальное значение — пещера (*старослав.*)], старинный народный кукольный театр, наиболее распространенный в Малороссии в XVIII—XIX вв. Близок русскому Петрушке и белорусскому батлейке. Вертеп представлял собой ящик («скрынька») в виде небольшого домика с двумя ярусами, в полу которых имелись прорезы. Вертепщик приводил в движение кукол, прикрепленных к проволоке. Представление в вертепе разделялось на 2 части: 1-я — каноническая, или религиозная, на тему рождения Христа, родившегося в пещере, разыгрывалась в верхнем ярусе, 2-я — светская, народно-бытовая — в нижнем ярусе; состояла из интермедий, включавших комические бытовые сцены, сатирические рассказы, анекдоты и т. п.; в них высмеивались польские паны, жида, алчные дворяне, им противопоставлялись сметливые крестьяне, запорожские казаки. Вертепы пользовались большим успехом.

«**ВЕРТОГРАД ЗАКЛЮЧЕННЫЙ**», икона Божией Матери, созданная в 60—70-х XVII в. иконописцем Оружейной палаты Н. И. Павловцем. На иконе изображен сад 4-угольной формы с травами и цветами. Золотая изгородь с серебряными точеными балясинами украшена золотыми вазами с тюльпанами и гвоздиками, такие же вазы с цветами — в саду, около водоема. В водоем выступает полукруглая площадка (напоминающая амвон), на которой стоит Пресвятая Богородица в царском одея-

Вертоград заключенный.
Икона XVII в.

нии, 2 ангела венчают Ее короной. На руках Она держит Предвечного Младенца, тоже в царском одеянии и в короне.

Название иконы восходит к тексту, описывающему рай, из Книги Песнь Песней Соломона.

Ныне икона находится в Государственной Третьяковской галерее.

ВЕРХНЕ-СЫРОВАРСКАЯ ЧЕНСТОХОВСКАЯ чудотворная икона Божией Матери, находилась в храме Харьковской губ., близ г. Сумы. Происхождение образа неизвестно: по указаниям людей того времени, в 1660 неизвестный поляк пожертвовал ее в церковь, находившуюся в то время в слободе Верхней Сыроварке. Празднование — 6 марта.

ВЕРХНЕТАГИЛЬСКОЕ «ЗНАМЕНИЕ», чудотворная икона. По преданию, принесена в один из уральских горных заводов несколькими бурлаками, проживавшими некоторое время в скиту вместе с монахами. Однако исполненной трудов и молитв подвижническая жизнь им неаскутила; они разорили и разграбили скит, оставив на том месте только одну св. икону Знамения Пресвятой Богородицы. Но образ Богоматери не благоволил оставаться в неизвестности, ибо от сей св. иконы был глас, повелевающий бурлакам непременно взять ее с собой, угрожая в противном случае обнаружить их грабительство и разорение скита.

Икона являла чудеса в Невьянском заводе, а затем, когда в Верхнетагильском заводе была построена церковь, была перенесена туда. Каменный Знаменский храм, заложенный в 1859, освященный в 1876, существует и доныне. В годы советской власти не закрывался.

Чудотворный образ Божией Матери «Знамение» находится у левого клироса на аналое под стеклом. К образу привешены украшения в благодарность за исцеление. Торцевая часть иконы опалена огнем в пожаре 1861. Сам образ огнем не поврежден.

На иконе изображение Богоматери Оранты, по пояс, с воздетыми в молитве руками. На груди Божией Матери, в медальоне, изображение Богомладенца, который правой рукой благословляет, а в левой держит свернутый свиток. С правой стороны от лика Божией Матери изображение Херувима, а с левой — Серафима.

Икона очень почиталась и почитается как в самом Верхнем Тагиле, так и в округе. *Крестные ходы* с Верхнетагильской чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» совершались практически в течение всего лета. Напр., обычай приносить чудотворный образ в Нейворудянский завод появился в 1872 в память прекращения лихорадки и падежа скота, продолжавшихся ок. 2 лет.

О почитании Верхнетагильской иконы свидетельствуют и сделанные с нее списки. Крестные ходы с Верхнетагильской чудотворной иконой Божией Матери совершались до к. 20-х XX в. — пока не были запрещены советской властью.

В алтаре Верхнетагильской Знаменской церкви хранится рукопись н. XX в., содержащая запись устного предания о явлении и чудесах Верхнетагильской чудотворной иконы.

Особо чтимыми списками со святой иконы являются Быньговский, находящийся в Никольской церкви с. Быньги Невьянского р-на, и Невьянский, находившийся ранее

в Преображенском соборе Невьянска (в настоящее время находится в Вознесенской церкви того же города).

Икона празднуется 27 нояб./10 дек.

ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ ПОКРОВСКИЙ женский монастырь, находился около г. Верхнеуральск, Оренбургской губ. Основан в 1897 под видом общины, которая в 1903 была преобразована в монастырь.

После 1917 утрачен.

ВЕРХНЕ-ЧУСОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ ТРИФОНОВА ПУСТЫНЬ. Женский монастырь, Пермская епархия, пос. Верхне-Чусовские городки. В XVI в. жил в этом краю блж. Метейка, который приходил сюда молиться. В его честь и гору прозвали Метейной. На ней был выстроен Всесвятский храм.

С н. 1990-х на Метейную гору начали приходить люди, ищущие монашеской жизни. Вначале была женская богадельня для тех матушек, кто многие годы трудился в храмах Пермской епархии. С 1996 здесь официально объявлен женский монастырь — Казанская Трифонова пустынь.

В 8 км от Метейной горы находится источник прп. *Трифона Вятского*. По преданию, вода в этом источнике даже зимой теплая и славится многими чудотворениями. Здесь в XVI в. прп. Трифон был сброшен вниз со скалистого берега ослепленными яростью людьми, но остался жив, хранимый Божией Благодатью. С тех пор тут и проистекает источник чистейшей воды. На источнике оборудована купальня для полного погружения в целебную воду; перед купанием читается *акафист* прп. Трифону Вятскому.

В XIX в. неподалеку от д. Заболотье к юго-востоку от обители была явлена *Казанская* икона Божией Матери. Она была найдена в лесу, и по ней текла вода из источника. На месте явления иконы была построена *часовня*. Часовня давно сгорела, а образ Божией Матери чудесным образом сохранился и теперь украшает Всесвятский храм Казанской Трифоновой пустыни. Ежегодно с *крестным ходом* чудотворную икону приносят к месту ее обретения — Казанскому источнику.

Казанский источник славится своими целебными свойствами. Он очень холодный, но вода приносит исцеление от физических страданий и душевных страстей. Возле источника создан скит.

ВЕРХОВСКИЙ Иван Тимофеевич (XIX в.), единоверческий священник, потом распоп. Родился в единоверческой семье и вначале, по окончании духовной семинарии, работал на этом поприще. Будучи священником единоверческой Церкви в Петербурге, он пользовался всеми средствами для поддержки и оправдания раскола, разоблачая якобы «двусмысленность и двуличность единоверия», обвиняя Церковь и высшее духовенство за их отношение к расколу. Когда его деятельность потерпела неудачу в высших правящих кругах, он перенес ее в печать, помещая свои статьи в «Церковно-общественном Вестнике» и «Гражданине». Много раз делались ему внушения, но Верховский не уступал, и на принятые меры ответил бегством в Белую Креницу под кров раскольников, за что Св. Синод лишил его священного сана и исключил из списка церковного клира. Сочинения его пользовались большим уважением как у раскольников, так и у единоверцев; несмотря на то, что Верховский не решился формально перейти в раскол и перед смертью

изъявил раскаяние в своих грехах и погребен по чиноположению единоверческой Церкви, деятельность его оставила глубокий след в среде раскола.

ВЕРХОВСКИЙ Тимофей Алексеевич (н. XIX в. — сер. XIX в.), протоиерей Петербургской Никольской единоверческой церкви. Родился в Костромской губ., где отец его служил священником, по желанию отца обучал грамоте крестьянских детей, успев перечитать за это время не один раз множество св. и богословских книг. 16-ти лет был присоединен к расколу обычным у *беглопоповцев* чиноприемом. Здесь он оставался недолго и в 1822 был рукоположен во священники на вторую вакансию в единоверческий Троицкий монастырь Черниговской губ. Отсюда он часто ездил, по приглашению, на освящение единоверческих церквей в Москву и Петербург, а в 1828 получил приглашение перейти в Петербург. Благодаря своим заботам по устройству прихода он обратил на себя внимание обер-прокурора *Синода* гр. Протасова, а через него и государя Николая Павловича и был послан в Стародубье, где в это время строили православную церковь и хотели заставить раскольников посещать ее с целью распространения и утверждения единоверия в Стародубье. Миссия эта блестяще удалась о. Тимофею, при нем было открыто в Стародубье 8 единоверческих приходов, обращен в единоверческий один раскольников монастырь. Деятельность о. Тимофея известна из его подробных записок под общим заглавием «Стародубье».

Сын Т. А. Верховского Алексей окончил Медико-хирургическую академию, практикой занимался недолго и отдался всецело богословским наукам, прослушав курс богословских наук в *Петербургской духовной академии*. Окончив ее, издал «Библейско-исторический словарь», но должен был прервать свой труд, будучи отозван в качестве полкового врача в Болгарию. По возвращении из Болгарии Верховский продолжал свою деятельность и издавал «Церковно-исторический словарь».

ВЕРХОСПАССКИЙ СОБОР (Спаса Нерукотворного Образа) в Московском Кремле, впервые упоминается в 1625. Ныне существующее здание вместе с приделом свт. Иоанна Белгородского построено в 1635 как одна из основных компонент Теремного дворца, что особо подчеркивалось в его прежнем названии «что у Великого Государя на сених». Первоначальное наружное оформление храма не сохранилось, однако упоминание о выполнении икон на медных досках «в закомары» позволяет предположить, что оно было сложным. Сразу после постройки храм был расписан. В 1670 на лестнице, соединявшей Боярскую и Верхнеспасскую площадки, была поставлена декоративная вызолоченная решетка, и с этого времени собор стал называться «Спаса за Золотой решеткой». В 1682 возникло необычное, существующее и сегодня 11-главое завершение, которое объединило под одной кровлей соседние с Верхоспасским собором храмы прмц. Евдокии (Воскресения Словущего) и Воздвиженский храм с моленной, в которой находилась *Голгофа*, поэтому и храм чаще назывался Распятским. В сер. XIX в. при постройке Большого Кремлевского дворца храм был перестроен. В 1917 при обстреле большевиками Кремля один из снарядов повредил северо-западный угол собора. В сер. XX в. в храме были произведены реставрационные работы.

ВЕРХОТУРСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монастырь, Пермская губ. Находится в г. Верхотурье. Основан в 1604 иноком Ионой Пошехонцем по велению царя Бориса Годунова, давшего грамоту Неудаче Остафьеву Плещееву и голове на Верхотурье Матвею Хлопову, в которой предписывалось снабдить монастырь всем необходимым для церковного служения и содержания монастыря. До 1917 на территории Николаевского монастыря было 5 храмов: древний во имя свт. *Николая*, деревянный, устроенный еще Ионой Пошехонцем. В 1712 этот храм был перестроен в каменном виде, освящен в 1738; в честь Преображения Господня с приделами в честь Благовещения и во имя св. Архангела Михаила, освящен в 1837; надвратный храм, над монастырскими воротами, с освящением в честь *Симеона Богоприимца* и *Анны Пророчицы*, заложен в 1855 и освящен в 1856; на монастырском кладбище небольшой храм св. Неофита (1869).

В 1905 состоялась закладка Крестовоздвиженского собора, одного из самых грандиозных в России. Освящение собора произошло в 1913 и было приурочено к 300-летию Дома Романовых. В него перенесли серебряную раку с мощами прав. Симеона, поставив под вызолоченную сень, подаренную монастырю в 1914 Царской семьей.

В монастыре почивают мощи св. прав. *Симеона, Верхотурского* чудотворца, перенесенные 12 сент. 1704 из с. Меркушино, в 56 верстах от Верхотурья, где жил и скончался в 1642 прав. Симеон и где в 1692 были явлены его *мощи*. На поклонение св. Симеону Верхотурскому ежегодно собирались до 50 тыс. паломников.

При монастыре существовали церковно-приходская 2-классная школа, богадельня, больница.

В к. XIX — н. XX вв. монастырь неоднократно посещал старец *Григорий Распутин*. Перед войной монастырь собиралась навестить Царская семья вместе с наследником престола. Для их встречи рядом с монастырем был построен специальный дом.

После 1917 монастырь был разграблен, монахи репрессированы, разрушены Никольский храм и церковь св. Неофита. Мощи св. Симеона Верхотурского в 1920-е трижды вскрывали, а затем забрали в музей.

В 1990-е монастырь начал возрождаться. Ведется реставрация оставшихся храмов. Созданы церковно-православный музей и библиотека.

Собор в честь Воздвижения Креста Господня.
Фотография. н. XX в.

25 сент. 1992 в монастырь были возвращены мощи Симеона Верхотурского. В этом же монастыре в 1994 обретенные святые мощи прп. Арефы Верхотурского. Он, будучи настоятелем, много потрудился для благоустройства монастыря. Память прп. Арефы молитвенно чтится на Валааме, где он начал монашеский путь, в Верхотурье и Екатеринбурге. Еще одна святыня Верхотурского мужского монастыря — святые мощи прп. Илии, старца обители.

В с. Меркушино, где был погребен прав. Симеон Верхотурский, над могилой была устроена сначала деревянная часовня, а затем каменная. Позднее здесь построена каменная церковь. После переноса мощей прав. Симеона паломники шли в Меркушино к источнику, истекающему из могилы праведника.

Также в с. Меркушино 31 мая 2002 при восстановлении разрушенного в 1931 Михаило-Архангельского храма были обретенные мощи св. мч. Константина Меркушинского. На площадке, которую расчищали от строительного мусора, была задета могила, крышка гроба откинулась, и всем были явлены нетленные останки. Так на земле, где 300 с небольшим лет назад обрели святые мощи св. Симеона Верхотурского, снова были обнаружены нетленные мощи — расстрелянного в 1918 молодого, 22-летнего священника Константина Богоявленского. Св. мощи новоявленного угодника Божия помещены в храме с. Меркушино.

ВЕРХОТУРСКИЙ ПОКРОВСКИЙ женский монастырь, Пермская губ. Находится в г. Верхотурье. В истории обители было 2 периода. Первый начинается с момента основания ее в 1621. Возникла она по инициативе первого Тобольского еп. Киприана и по тому времени была первой и единственной женской обителью во всей Сибири. Царь Михаил Феодорович оказывал ей свое покровительство вместе со своим отцом, патр. *Филаретом*. С течением времени, по мере того, как приходил в запустение г. Верхотурье, беднела и обитель. В 1782 она была упразднена. Однако инокини не покидали своего места и продолжали частным образом проживать здесь общиной. Благодаря поддержке благотворителей, община продолжала существовать и в 1897 была признана Св. *Синодом* и возведена на степень монастыря. В н. XX в. в монастыре было 150 насельниц.

Храм был 1 во имя Покрова Пресвятой Богородицы, уцелевший от древних времен. В нем находились 2 местночтимые иконы Божией Матери: *Скоропослушница* и *Иверская*. После 1917 монастырь был разграблен, монахини репрессированы, разрушены колокольня и ряд др. строений монастыря.

Монастырь возрождается в 1990. В Покровском храме монастыря почивают мощи блж. Космы, калеки, Христа ради юродивого, который, когда мощи прав. Симеона пе-

Верхотурский в честь Покрова Пресвятой Богородицы монастырь. Фотография. н. XX в.

реносили в Верхотурье в 1704, весь путь от Меркушина — ок. 50 верст — прополз на коленях. Сохранилось свидетельство, что, когда блж. Косма на пути совсем обессиливал, он громко зывал к прав. Симеону, говоря: «Ты видишь, я изнемог. Давай отдохнем». И рака с мощами вдруг делалась столь тяжелой, что люди, несшие ее, не могли двинуться с места. Двумя годами позже блж. Косма преставился. В этом же храме находится чудотворный образ Божией Матери «*Умиление*».

ВЕРХО-ХАРЬКОВСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ женский монастырь, в Харьковском у. Находился в верховье р. Харько-

Верхо-Харьковский Николаевский монастырь.

ва, на границе Харьковской и Курской губ. Основан в 1845 помещиками Степановыми в их имении Стрелечьем.

Перед 1917 в монастыре было 4 храма: во имя св. *Николая Чудотворца*, в честь *Казанской* иконы Божией Матери, во имя Собора Бесплотных Сил и кладбищенской в честь прп. Емилии. В обители хранилась икона Божией Матери, называемая «Сонное видение».

ВЕРХТЕЧЕНСКИЙ ТРОИЦКИЙ женский монастырь, Пермская губ. Находился при с. Верх-Теченском, на берегу р. Течи, в 68 верстах от г. Шадринска. Основан при Троицкой кладбищенской церкви села в 1860 в виде женской общины, которая затем в 1868 была переименована в монастырь. При обители была школа для девочек.

После 1917 монастырь утрачен.

ВЕРШИНО-СУМСКИЙ ВВЕДЕНСКИЙ ЧЕРЕМИС-СКИЙ монастырь, Козьмодемьянский уезд. Общежительный Введенский монастырь был расположен близ с. Пинель-Пернягаш, в 30 верстах от г. Козьмодемьянска. В старину местность, занимаемая монастырем, была покрыта дремучими лесами. Среди черемисов был крестьянин Герасимов, большой ревнитель Христовой веры среди своих родичей. Сначала его стараниями была создана богадельня, превращенная в 1896 в общину. Через 2 года здесь возник монастырь. В течение нескольких лет было выстроено много различных зданий, в т. ч. школа и странноприимный дом. Перед 1917 в монастыре было 2 храма: Введенский и *Иверской* иконы Божией Матери.

После 1917 монастырь был утрачен.

ВЕСИН Петр Леонидович, протоиерей (ск. 1890). Окончил *Петербургскую духовную академию*, известен своей плодотворной деятельностью по присоединению униатов к *Православию*. По окончании духовной академии служил священником во вновь открытой Полоцкой епархии и обратил здесь в Православие до 3 тыс. чел. Службу свою закончил в Петербурге в сане протоиерея и настоятеля Екатерининской церкви.

ВЕТКА, город в Белоруссии на р. Сож. Центр старообрядцев-поповцев в к. XVII — н. XIX в., созданный русскими переселенцами из Стародубья и центра России. Первыми руководителями раскольников были беглые московский поп Кузьма и тульский поп Стефан, создавшие здесь Покровский старообрядческий монастырь. Расцвет Ветки

был при одном из самых известных *беглопоповцев* Феодосии (Воронине). Находившиеся под влиянием ветковцев в 1-й пол. XVII в. поповцы Москвы, Поволжья, Дона, Яика и др. открывали новые старообрядческие монастыри и слободы. В XIX в. значение Ветки у старообрядцев падает. В 1986 территория ветковских слобод оказалась в зоне заражения Чернобыльской АЭС, что привело к гибели большого количества памятников старообрядческой культуры.

ВЕЧЕРНЯ, ежедневная церковная служба, отправляемая перед вечером. Т. к. вечером началось творение мира, то Церковь в вечернем *богослужении* прежде всего прославляет Бога за блага творения, руководствует и возбуждает верующих, напоминая о грехопадении прародителей, к сознанию *грехов* своих и, наконец, напоминает нам о смерти, сближая вечер дня с вечером нашей жизни. После начальных молитв вечерня открывается чтением 103-го псалма, называемого предначинательным, т. к. он предначинает собой вечернее Богослужение и в нем изображается мироздание в том порядке, как оно изложено у Моисея, и прославляется Создатель. Торжественное прославление Господа переходит в скорбное исповедание грехов. Уже во время чтения псалма священник читает перед закрытыми Царскими вратами вечерние молитвы, напоминая собой и Адама, изгнанного из рая и кающегося перед вратами его, и ходатая *Иисуса Христа*. Молитвы эти называются светильничными, потому что в храме возжигаются светильники и потому что в них священник молит Господа, живущего во свете неприступном, о даровании света невещественного и о просвещении им наших душ. За псалмом следует великая *ектения*; в ней испрашивается именно то, чего мы лишились через грехопадение, — мир с Богом, ближними и с самими собою, — в чем мы более всего нуждаемся по своему греховному состоянию. Чтением одной из кафизм *Псалтири* Церковь руководствует нас к исповеданию грехов; чтение кафизмы заключается малой ектенией. Далее Церковь внушает упование на Господа, что Он не замедлит со Своей помощью и воспоминает каждый день того или иного святого, то или иное благодеяние Божие. Песнопения, имеющие своим содержанием такие воспоминания, поются за стихами псалмов и называются стихирами, «на Господи възвах». Стихиры обыкновенно присоединяются к тем стихам псалма, в которых псалмопевец обращается от грешников к праведникам. Пение стихир заключается богородичным, кратким молением, обращенным к Богородице, об испрошении нам от Господа прощения и помилования. Пение псалма 140 и следующих за ним песнопений сопровождается каждением всего храма. После богородична поется песнь: «Свете тихий», которая изображает пришествие на землю тихого света в кротком лице Иисуса Христа, Который, ради нашей немощи, умерил в Себе славу бессмертного Отца Небесного. Затем полагается *прокимен* дня. Далее Церковь просит Господа сподобить нас без греха сохраниться в наступающий вечер и эту просьбу подробнее раскрывает в ектении просительной: «Исполним вечернюю молитву нашу Господеву», в которой испрашиваются у Господа блага духовные в продолжение настоящей жизни, при конце ее и за пределами ее в жизни будущей. В соответствии с этими молениями Церковь далее — в стихирах стиховных — воспекает оправданных и прославленных уже святых Божиих или спасительные для людей события, и это прославление укрепляет в душе христиани-

на желание искать и обрести то *блаженство*, которое уготовано Господом для праведных. В этом желании он вызывает словами *Симеона Богоприимца*, который на конце дней своих увидел спасение Израиля: «Ныне отпускаеши раба твоего, Владыко». Т. о., увидевши пришествие тихого света, мы переносимся теперь, отходя ко сну, подобно смерти, к самой смерти и просим у Господа христианской кончины живота нашего. Далее следуют трисвятое, молитвы к Святой Троице и молитва Господня, в которых мы выражаем, что мы уже видели и познали свет Израиля. Затем поется тропарь святому и богородичен, произносятся сугубая ектения и бывает отпуст. Таков обычай обычной, вседневной вечерни; от нее отличаются малая и великая. Настоящий порядок и состав вечерни восходят к глубокой древности, с некоторыми частями встречаемся мы уже в IV и V вв. Вечерня Русской Церкви начинается служить с XIII в.

ВЕЧЕРЯ, 1) ужин, угощение, вечеряти — пиршествовать, ужинать; 2) Вечеря Тайная — совершена была накануне дня смерти Господа, где Христос вкусил в последний раз пасхального агнца, установил таинство причащения, омыл ноги ученикам своим, предсказал Иуде предательство, а Петру отречение и беседовал с учениками своими; 3) Вечеря любви (агапа) — обед для бедных, устраиваемый богатыми подле храма, иначе — трапеза.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, возглашается, кроме отпевания и панихид, и на торжественных молебнах; напр., на молебне в день *Рождества Христова* до 1917 возглашалась вечная память Императору Александру I; на молебнах по случаю успехов русского оружия — воинам, за Веру, Царя и Отечество живот свой на поле брани положившим.

«**ВЗЫГРАНИЕ**», *икона Божией Матери*, находилась около г. Москвы в *Николо-Угрешском монастыре*. Обретена

«Взыграние». Икона Божией Матери. XVII в.

в 1795. Подобные иконы были еще в *Московском Новодевичьем монастыре* и на *Афоне*, в Ватопедской обители. Празднование ей 7 нояб.

Утрачена в 1920-е.

«ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ», чудотворная икона Божией Матери. Предание говорит о ее древнем происхождении: в VI в. в г. Адан (Малая Азия) некий инок Феофил отрекся от Господа и Его Пречистой Матери; раскаявшись, со слезами припал к образу Богородицы, моля о прощении, и Пречистая Дева даровала ему милость. Исправив свою жизнь, Феофил достиг духовного совершенства и был прославлен Церковью в лике святых.

Известно несколько чудотворных икон под названием «Взыскание погибших», Икона Божией Матери. XVII–XVIII в. через которые Пресвятая Богородица являла Свою милость людям, прибегавшим к Ней как к последней надежде. Один из таких образов в сер. XVIII в. был заказан по обету крестьянином Обуховым с. Бор Калужской губ. в благодарность за чудесное спасение от смерти на морозе.

В день *Крещения Господня* Федот Обухов по пути из города был застигнут снежной бурей и сбился с пути; испуганная лошадь остановилась на краю глубокого оврага. Продрогший путник, не надеясь на спасение, выпряг лошадь, лег в сани и начал засыпать, сознавая, что замерзает. Однако и в последние минуты он не оставлял молитвы о помощи ко Пресвятой Богородице и дал обет заказать для приходского храма образ «Взыскание погибших». И молитва благочестивого крестьянина была услышана. В соседнем селении приятель Обухова неожиданно услышал под окном чей-то голос: «Возьмите». Выйдя за ворота, он, к своему изумлению, нашел в неизвестно откуда взявшихся саях Федота.

Первоначально обетная икона находилась в бедном деревянном сельском храме, но многие чудеса и исцеления привлекли щедрые пожертвования, и вскоре была выстроена прекрасная каменная церковь, куда в 1780 и перенесли святыню.

Еще один список иконы Божией Матери «Взыскание погибших» приплыл по Волге в 1666 и был явлен местному воеводе Кадышеву. С тех пор икона стала семейной реликвией этого дворянского рода, неоднократно являя чудесные знамения и исцеления от болезней.

Анна Ивановна Кадышева, получив от бабушки в наследство чудотворную икону, не расставалась с ней, собирая по всей России пожертвования для основания *Раковского Свято-Троицкого женского монастыря*. Известно чу-

«Взыскание погибших».

десное исцеление у иконы неизлечимо больного сына гр. Шереметьева. В 1862 Кадышева стала первой игуменьей *Раковского монастыря* и икону передала в монастырь. На поклонение чудотворному образу Богородицы шли со всей губернии. В монастырской летописи хранилось немало свидетельств чудес и исцелений, творимых верой и благодатью (за период с 1862 по 1900 засвидетельствовано ок. 40 чудес: исцелений *бесноватых*, немых, слепых, помощи Божией Матери при засухе, нашествии саранчи). После 1917 монастырь был закрыт, и сейчас эта икона находится в Самарском Покровском кафедральном соборе. По вторникам перед иконой поется *акафист Божией Матери*, а 5/18 февр., в день праздника в честь чудотворного образа «Взыскание погибших», в соборе совершаются торжественный *молебен* и *крестный ход*.

Еще один список этой чудотворной иконы, находившейся ранее в церкви Успения Божией Матери, что в с. Себино (родина блж. *Матроны Московской*), пребывает сейчас в *Успенском мужском монастыре* г. Новомосковска Тульской обл. Икона была написана в Богородицке по настоянию блж. Матроны в дореволюционные годы, и для написания иконы собирали деньги по всем деревням. Когда образ был написан, его понесли *крестным ходом* с хоругвями от Богородицка до самой церкви в Себино, где он был встречен возле села самой блж. Матроной. Икона стала местной святыней и прославилась многими чудотворениями.

По благословению блж. Матроны был написан еще один список иконы «Взыскание погибших». Ныне он хранится в *Покровском монастыре* в Москве.

В Москве особо почитается чудотворный образ «Взыскание погибших», находящийся в храме *Воскресения Словущего на Успенском Вражке* (ул. Неждановой). Известно, что последний владелец этой иконы овдовел и был на пороге полной нищеты. Усердная молитва ко Пресвятой Богородице спасла его от отчаяния и устроила судьбу его дочерей-сирот.

Впоследствии по особому указанию, полученному во сне, он передал образ в московский храм в честь Рождества Христова в Палашевском пер. В 1812 Палашевский храм был разграблен французами, а икону нашли расколотой на 3 части посреди всякого хлама. При обрете иконы совершилось множество чудесных исцелений. И в настоящее время известно немало случаев, когда Пресвятая Богородица давала помощь людям, казалось, уже погибшим. К Ее предстательству прибегают страждущие в болезнях, приходят с мольбой об освобождении от пороков, особенно от пристрастия к винопитию, матери молятся перед иконой о заблудших детях, к ней обращаются с молением о благополучии брака.

В Москве почитаются еще 8 списков чудотворной иконы «Взыскание погибших»:

- в церкви Николая в Звонарях;
- в церкви Николая в Кузнецкой слободе;
- в церкви Ризоположения на Донской;
- в церкви Рождества Богородицы в Капотне;
- в церкви прп. Сергия Радонежского в Бусинове;
- в церкви Троицы в Хохлах.

Местночтимая чудотворная икона «Взыскание погибших» хранится в церкви Спаса Нерукотворного Образа в с. Рай-Семеновское Серпуховского р-на Московской обл. Икона празднуется 5/18 февр.

ВИДЕНИЯ АПОКРИФИЧЕСКИЕ, сюжеты древнерусской литературы. 1) Видение Варуха, объясняющее

Видение Лествицы прп. Иоанном Лествичником. Икона. XVI в. (Монастырь Пантократор, Афон.)

происхождение вина. 2) Видение Исаии: ангел возносит его на твердь, где между добрыми и злыми духами происходит война, которая, по словам ангела, уподобляющего ее борьбе между добром и злом на земле, прекратится лишь тогда, когда придет Господь на землю. Далее описывается восхождение Исаии на 7 небес, причем говорится, что слава небесная увеличивается по мере восхождения. 3) Видение Иаковом лествицы, на верху которой было «лице, аки человеке, из огня иссечено». Лествица состояла из 12 ступеней; на каждой ступени было по 2 лица: одно на правой, другое на левой стороне. После пробуждения Иакова ангел объясняет ему, что 12 ступеней лествицы означают времена века сего, а 24 лица — «цари язык беззаконного века». 4) Павлово видение: ангел показывает ап. Павлу ад и рай, а затем — как спорят добрые ангелы со злыми из-за души только что умершего человека. 5) В книге Эноха рассказываются 2 его видения, одно — о Всемирном потопе; второе представляет краткий символический обзор всей ветхозаветной истории, причем люди изображаются под видом животных.

Лит.: Порфирьев. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872; Памятники старинной русской литературы, изд. гр. Кушелевым-Безбородко. СПб., 1862.

ВИЗАНТИЙСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Явилась в 732 в Риме. Перед этой иконой Петр I

приносил благодарственные молитвы Господу после Полтавской битвы.

Празднуется 7/20 апр. и 1/14 мая.

ВИКАРИЙ (лат.— помощник), в древнерусской Церкви при епископе были наместники сначала духовные, а потом светские. В 1698 Петр I позволил Киевскому митрополиту *Варлааму* избрать «по слабости здоровья» коадьютора. Впервые название «викарий» встречается в 1708, когда митрополиту Новгородскому назначен был в помощники епископ с титулом викария Корельского и Ладожского. Особое употребление обычай назначать епископов в помощь епархиальным архиереям получил со времени имп. Екатерины II. Особенно много кафедр викарных архиереев учреждалось в XIX в. Круг деятельности викарных архиереев предоставлялось определять епархиальному епископу, впрочем, для некоторых имелись особые, утвержденные Св. Синодом, инструкции, напр. для Сарапульского, Велико-Устюжского. Частью обязанности викариев обозначаются и в Уставе Духовных консисторий.

В 1920–30-х в условиях богоборческой власти викарии часто исполняли некоторые функции правящих архиереев, хотя и не могли принимать самостоятельных решений о рукоположениях.

В 2004 в Русской Церкви было 25 кафедр викарных епископов.

ВИКТОР (Высоцкий) (1791–1871), родился в Черниговской губ., ученик регента-композитора прот. Данилевского. В 1818 принял монашество и жил в Симоновском монастыре уставщиком и регентом. В 1848 выехал в Николаевский монастырь г. Батурина, где и скончался в глубокой старости. Славился своим пением, которым восхищались все — от имп. Николая Павловича до простого смертного богомольца, бывавшего в Симоновском монастыре. После Виктора осталось много духовно-музыкальных сочинений, из которых известны Симоновская и «вятская» херувимские.

Священномученик Виктор (Островиков), епископ Глазовский.

ВИКТОР (Садковский), архиепископ (ск. 11.11.1803), сын священника, учился в *Киевской духовной академии* при ректоре *Георгии Конисском*. В 1774 произведен в игумены Тупичевского монастыря, а в 1775 назначен капелланом домового церкви при русском посольстве в Варшаве, где пробыл 9 лет и заслужил всеобщий почет и уважение за заботы о западнорусском Православии. В 1784 по-

ВИКТОР (Островиков), священноисповедник, епископ Глазовский (20.05.1875–2.05.1934). Из семьи псаломщика. Окончил *Казанскую духовную академию*. Был миссионером. После 1917 мужественно защищал Церковь, борясь с обновленцами. Он подвергался преследованиям, его не раз арестовывали, он прошел ссылки и лагеря, в т. ч. и Соловецкий лагерь. Скончался в ссылке на Севере. Канонизирован в 2000. *Мощи* свт. Виктора покоятся в Свято-Троицком женском монастыре Вятской епархии.

священ в архимандрита в г. Слуцк, причем ему присвоены были при богослужении некоторые архиерейские отличия: дикий, трикий и др. В 1785 получил в Слуцке, для пользы Православия, архиерейскую кафедру. Виктору пришлось вести долгую и упорную борьбу за Православие с поляками, которые схватили его на дороге близ Слуцка 18 апр. 1789 и доставили под сильной стражей на сеймовый суд в Варшаву. Перед вторым разделом Польши русскими войсками Виктор был освобожден из Ченстоховского монастыря. В 1794 руководил делом присоединения униатов.

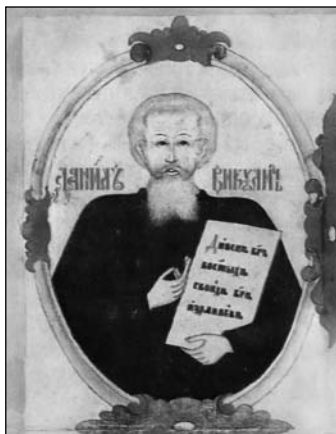

Виктор (Садковский), архиепископ Минский. Портрет. к. XVIII в. (ГРМ).

ВИКТОРИАЛЬНЫЕ ДНИ, православные государственные праздники, отмечавшиеся до 1917 в память побед русского войска и заключения мирных договоров. Таковы: 27 июня, Полтавской победы 1709; 9 авг., взятие Нарвы в 1704; 27 июля, битва при Гангуте в 1714 и Гренгаме в 1726; 24 июня, Чесменской битвы в 1770; 10 июля, Кучук-Кайнарджийского мира с Турцией в 1774; 30 авг., Ништадтского мира со Швецией в 1721; 25 дек., избавления России от нашествия галлов и двадцати языков.

ВИКУЛИН Даниил (1653 — 12.10.1733), деятель *старообрядчества*, основатель *Выговской пустыни*. Именем Викулина называется согласие старообрядцев-беспоповцев, ведущее начало из Выговского монастыря (см.: Поморское согласие).

Викулин жил в Новгороде, затем был дьячком в церкви с. Шуньга в Заонежье (до 1682). Уже в это время он тесно общался с проповедниками старообрядчества в Поморье, выходцами из *Соловецкого монастыря* иеродиаконами Игнатием и Пименом. Духовным отцом Викулина был др. известный деятель старообрядчества — игумен

Даниил Викулин. Настенный лист. Выг. Н. XIX в. (ГИМ). Фрагмент.

Тихвинского Николо-Беседного монастыря Досифей, позже старец *Варлаам (Быков)*. Во время усиления гонений на старообрядчество во 2-й пол. 80-х XVII в. Викулин скитался по побережью Белого моря. Придерживался взглядов о допустимости самосожжения «по нужде». В 1691 по просьбе старообрядцев вернулся в новгородские пределы и поселился вместе с ближайшими соратниками, в т. ч. Петром Прокопьевым, на оз. Сароозеро,

в келье Игнатия Соловецкого, откуда в 1692 они перешли на р. Рязанку, в келью Емельяна Повенецкого. Сюда стали приходить окрестные крестьяне, жители Москвы, Н. Новгорода, др. городов, поселение быстро разрасталось. Викулин неоднократно выходил в окрестные села, проповедуя старообрядчество, подвергался преследованиям, однако пойман не был.

В 1694 вместе с А. Денисовым (см.: Денисовы) Викулин основал Выголексинское общежитие, был его первым киновиярхом, сохранял руководство духовной жизнью обители до самой смерти (светские дела в 1702 были переданы А. Денисову), имел много духовных детей.

Ист.: Православная энциклопедия. Т. 8. М., 2004. С. 464—465.

ВИЛЕНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. По местным преданиям, написана евангелистом *Лукой* и привезена в Вильну как знамение родительского благословения Еленой, дочерью собирателя России *Иоанна III*, когда она вступила в супружество с Александром, князем Литовским, в 1495. По смерти Елены икона была поставлена в Пречистенском храме, где погребена княгиня. Впоследствии она была перенесена в Виленский Троицкий собор. В предместье Вильны, в мужском монастыре, находится др. Виленская икона, которая явилась в 1341.

Виленская икона Пресвятой Богородицы. XIX в.

В настоящее время икона находится в *Виленском Свято-Духовом монастыре*.

Празднуется 14/27 апр.

ВИЛЕНСКАЯ ОСТРОБРАМСКАЯ икона Божией Матери, о ее происхождении существуют несколько преданий. По одному Ольгерд принес ее из Корсуни, по другому — ее прислал греческий имп. Иоанн Палеолог, по третьему — она чудесно явилась на Острых воротах 14 апр. 1431. В 1498 при закладке городских каменных стен икона была помещена на Острой башне, отчего называется *Остробрамской* (брама — ворота). Когда в 1495 появилась икона Божией Матери *Одигитрии* (Путеводительницы), писанная евангелистом *Лукой*, *Остробрамская* была забыта. В 1609 ее захватили униаты, а в 1624 у самых ворот был основан кармелитский монастырь с костелом св. Терезии. Кармелиты выстроили в 1671 вместо старой новую часовню, а икону обратили ликом к костелу. После пожара Вильны в 1741 икона была перенесена в Терезинский монастырь, а в 1744 снова помещена над воротами. В XIX в. из-за нее произошел спор между базилианами и кармелитами, и папа присудил икону последним. В 1812 она пострадала при нашествии французов, а в 1829 при сня-

Виленская Остробрамская икона Божией Матери. XIX в.

тии ризы для исправления на ней заметили написанную славянскими литерами хвалебную песнь Богородицы: «Честнейшую Херувим». Икона написана на дубовой доске; на ней изображена Пречистая Дева в момент Благовещения. Покрывается иконой вызолоченной ризой и 2-ярусной короной с лучистым сиянием и давно почитается и католиками, и православными. Празднование совершается 25 марта, 14 апр. и 26 дек.

ВИЛЕНСКИЕ МУЧЕНИКИ **Антоний, Иоанн и Евстафий** (ск. 1347). Антоний и Иоанн, до св. крещения носившие имена Нежило и Кумец, были родными братьями и служили при дворе Ольгерда, литовского князя. В XIV в. литовские князья еще были язычниками, и, хотя Ольгерд принял христианство, женившись на русской княжне, сделал он это из политических расчетов, желая завладеть соседним княжеством. После смерти жены он вернулся в язычество. Были первоначально язычниками и братья Кумец и Нежило, которые, приняв Православие, стали вести истинно христианскую жизнь. Языческие жрецы, заметив это, донесли о них князю. Братья были заключены в темницу, но долгое их там пребывание не поколебало веры. Тогда, после тяжких истязаний, св. Антоний был повешен на дубе. Через десять дней тот же мученический

Виленские мученики Антоний, Иоанн и Евстафий. Икона XX в.

венец и на том же древе принял и св. Иоанн. Пораженный твердостью веры святых, их родственник Круглец уверовал во Христа и принял святое крещение с именем Евстафий: по приказанию князя он был повешен на том же дубе и принял жестокие муки за веру Христову. *Мощи* св. мучеников были бережно сохранены христианами, но в конце XVI в., когда православные в Литве подвергались притеснениям от униатов, чтобы последние не захватили мощи мучеников, они были спрятаны в церкви *Свято-Духова* монастыря. С течением времени место их нахождения было забыто. И только в 1814, когда Литва была уже присоединена к Российской империи, состоялось новое обретение св. мошей.

Память мчч. Антонию, Иоанну и Евстафию Литовским отмечается 14/27 апр.

ВИЛЕНСКИЙ (ВИЛЬНЮССКИЙ) МАРИЕ-МАГДАЛИНСКИЙ женский монастырь, Виленская губ. Основан в 1864 как нештатный общежительный женский монастырь для воспитания сирот православного духовенства

Виленский во имя равноап. Марии Магдалины монастырь. Фотография. 10-е гг. XX в.

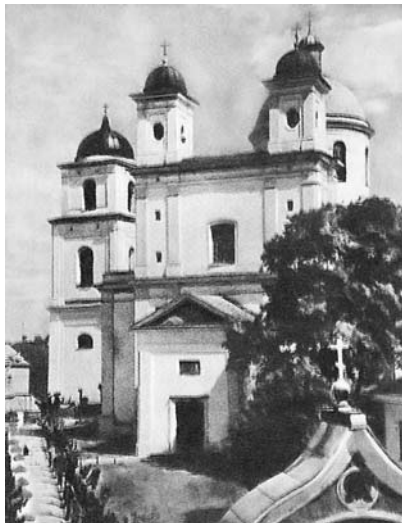
и дочерей живущих в крае русских чиновников. Храм во имя св. *Марии Магдалины*. При нем 3-классное женское училище с 2-годичным курсом в каждом.

Во время первой мировой войны насельницы были эвакуированы в Петроград. В 1919 переселены в бывший *Виленский Свято-Троицкий монастырь*, а с 1937 жили при храме св. блгв. кн. *Александра Невского*. В 1960 сестры были переселены в помещения *Свято-Духового* монастыря.

ВИЛЕНСКИЙ (ВИЛЬНЮССКИЙ) СВЯТО-ДУХОВ мужской монастырь, Виленская губ., г. Вильна (Вильнюс).

Основан при Свято-Духовской церкви, построенной Виленским Троицким братством в 1597. Основателями монастыря были иноки православного Троицкого монастыря. Но уже в 1609 они лишились своей обители, насильственно переданной базилианам, причем и братство их было переименовано в Свято-Духовское и перенесло в монастырь свою типографию, училище и богадельню. В первое время своего существования монастырь был подчинен Константинопольскому патриарху, а с 1686 был ставропигиальным Московского патриарха. 19 мая 1797 по Высочайшему указу, данному Св. *Синоду*, оби-

тель была возведена на степень второклассного монастыря. Вскоре после этого был отмечен упадок обители, и с 1804 по 1821 в нем даже требы совершались белым духовенством. В 1812 монастырь подвергся ограблению со стороны вторгшихся в пределы России французских войск. На степень первоклассного монастыря он был возведен в 1833. Управлял им Литовский и Виленский архиепископ.

Собор в честь Сошествия Св. Духа Свято-Духова монастыря. Фото 1873 г.

В Свято-Духовом монастыре в н. XX в. 1 каменный храм, построенный в 1633 и последний раз обновленный в 1836. Верхний его престол освящен в честь Сошествия Св. Духа, а левый придел во имя свв. равноап. *Константина и Елены*. Внизу под главным алтарем расположен пещерный храм во имя *Вилenskих мчч. Антония, Иоанна и Евстафия*, зверски замученных католиками при Литовском кн. Ольгерде 14 апр. 1347.

Виленские мученики были причислены к лику святых в XV в. *Мощи* их до к. XVI в. находились в Виленской Николаевской церкви, а потом были перенесены в Свято-Троицкий монастырь. В н. 2-й пол. XVII в., когда Вильну заняли войска царя Алексея Михайловича, св. мощи были помещены в склеп под главным алтарем Свято-Духова монастыря и здесь хранились до 1814. С 1826 они покоятся на вскрытии сначала в главном храме, а потом с 1851 в устроенной во имя их пещерной церкви. В следующем 1852 усердием благотворителей была устроена для св. мощей бронзовая позолоченная рака. В том же пещерном храме находятся гробницы Литовского митрополита Иосифа Семашко (ск. 23 нояб. 1868) и Литовских архиепископов Александра Добрынина (ск. 28 апр. 1885) и Алексия Лаврова-Платонова (ск. 9 нояб. 1890).

До 1917 в ризнице и библиотеке монастыря хранилось много ценностей. В первой хранились 5 *Евангелий*, из которых 3 печатаны в Вильне при Свято-Духовом монастыре, одно в Евье и одно в Москве, в 1657; пожертвованный в 1626 Чарковскими напрестольный серебряный крест; серебряный позолоченный 2-аршинный крест на серебряном пьедестале 1641; серебряный позолоченный напрестольный крест 52 пробы, пожертвованный в 1690 Ив. Ладыгиным в церковь Сошествия Св. Духа за Пречистенскими воротами, в Москве; серебряный потир 78 пробы 1594, который был вкладом царя Феодора Иоанновича в московскую Зачатьевскую церковь в Зарядье, в Китай-Городе, и, наконец, другие 5 серебряных потиров XVII в., по-

жертвованных В. Яцынкевичем и В. Захарьевичевой (1620), А. Дорофеевичевой и Е. Шитиковой (1628), Е. Зяловским (1642), П. Дорофеевичем (1645) и Г. Сенчилой и его женой А. Соколовской (1685).

В монастырской библиотеке хранились: *Требник Петра Могилы* киевской печати 1646; Библия московской печати 1663; Триодион черниговской печати 1685; Евхологион или *Требник* в 8 долю листа виленской печати 1697; свыше 40 книг киевского, черниговского, почтаевского, московского и петербургского изданий XVIII в., а также множество древних редких изданий на славянском, русском, польском, греческом, латинском, французском и английском языках XVI–XVII вв.

После 1917 монастырь подвергся притеснениям литовско-католических, германских и советских властей. Ризница и библиотека его были разграблены. Монастырь возродился в 1990-е.

Монастырем управляет архиепископ Виленский и Литовский (священноархимандрит монастыря).

ВИЛЕНСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ монастырь, Виленская губ. Находился в г. Вильне (Вильнюсе) близ Острых ворот, на довольно возвышенной плоскости, которая в монастырской хронике известна под именем Троицкой горы.

Во времена язычества в Литве здесь стоял дуб, на котором вешали осужденных преступников, но потом это место (в 1347) было освящено мученической кровью *Вилenskих святых Антония, Иоанна и Евстафия*, принявших мучительную смерть за веру от католических изуверов. Спустя 2 года после их мученической кончины за веру Христову вел. кн. Литовский Ольгерд женился на дочери Тверского кн. Александра Михайловича Ульяне. Двор вел. княгини сделался средоточием и опорой *Православия*. Пользуясь покровительством новой вел. княгини, православные христиане, которых в это время в Вильне было довольно значительное число, выпросили у Ольгерда взгорье, на котором пострадали Иоанн, Антоний и Евстафий. Ольгерд охотно исполнил просьбу христиан, т. к. язычники, считая эту местность оскверненной христианской кровью, не хотели здесь селиться. С этого времени христиане стали собираться на эту гору для молитвы. При содействии вел. княгини здесь была построена деревянная церковь во имя Св. Троицы, престол которой, по преданию, был устроен там, где стоял дуб, на котором пострадали великие мученики.

Монастырь существует с XV в. Из него вышли многие замечательные пастыри церкви, как, напр., Киевский митрополит *Макарий I* (ск. 1497), возведенный в этот сан из архимандритов Виленского Свято-Троицкого монастыря, *Иона II* и др. К к. XV в. деревянная церковь пришла в ветхость, разрушилась и в силу указа преемника Ягеллы Казимира (1440–92), воспрещавшего православным строить новые и возобновлять старые церкви, без особого на то королевского разрешения, стояла в развалинах до времен Сигизмунда I. Во время войны этого короля с Московским кн. Василием Иоанновичем кн. Константин Острожский, отправляясь в поход против неприятеля, дал обет построить в Вильне 2 каменные церкви, если ему удастся одолеть неприятельские войска. Победа была одержана, и в 1514 Константин Острожский построил 2 каменные церкви — во имя свт. *Николая Чудотворца* и в честь Святой Троицы. В 1584 при Свято-Духовом мо-

настыре образовалось братство, имевшее свою типографию, училище и богадельню и на первых же порах своего существования приобрелее глубокое сочувствие всех благомыслящих и искренно преданных Православной вере. Братство не могло не знать крайнюю нужду в просвещении для борьбы со столь жестокими противниками, каковыми были протестанты и особенно иезуиты, и для его деятельности открылось широкое поле. Братство, однако, не смогло удержать в своих руках монастырь. В 1609 он был захвачен униатами. Только в 1839 он снова стал православным. В 1845 в монастырь была переведена из *Жировицкой обители* духовная семинария. С тех пор должность настоятеля обители перешла к ректору-архимандриту.

В Свято-Троицком монастыре был 1 каменный храм в честь Св. Троицы с устроенным в 1896 приделом во имя св. *Иоанна Богослова*. В этой церкви хранилась местночтимая *Виленская* икона Богородицы, принесенная в Вильну в 1495 дочерью Московского вел. кн. *Иоанна III* Еленой.

После 1917 монастырь подвергался притеснениям литовских властей, был закрыт, а его ризницы и библиотека, содержавшие много святынь и ценностей, были расхищены.

ВИНОГРАДОВ Михаил Александрович, протоиерей (1809–30.01.1888), регент, духовный композитор. Окончил Рязанскую духовную семинарию. Влекомый к пению, поступил в хор, служил помощником регента, а затем регентом в архиерейском хоре, изучал и знакомился с произведениями Турчанинова и др. В 1871 оставил хор и посвятил себя пастырской деятельности. Виноградову принадлежат 37 духовно-музыкальных произведений, из них 11 переложений (8 догматиков знаменного распева, стихира «Богочаинам мановением» — осмогласная, «О тебе радуется» греческого распева, стихира на Введение). Выделяются сочинения: «Милость мира», «Тебе поем», «Херувимская», «Взбранной воеводе», «Хвалите имя Господне» и др. Основные черты его полных интереса к жизни духовно-музыкальных сочинений — господство текста над музыкой, подчинение ритма музыкального словесному, отсутствие сольного пения и внешних эффектов, изысканная нюансировка, красивые пассажи и особенно выразительная гармония.

ВИНОГРАДСКИЙ УСПЕНСКИЙ монастырь, необщественный, заштатный, в Черкасском у. Основан в сер. XVIII в. Перед 1917 в нем было 3 храма: Успенский, в честь «Живоначалной Троицы» и во имя св. *Николая Чудотворца*, построенный в 1788.

ВИРГИНСКАЯ ПОКРОВО-НИКОЛАЕВСКАЯ женская община, Пензенская губ. Находилась в Н.-Ломовском у. при с. Вирге. Еще в к. XIX в. помещицей Оболенской была пожертвована земля для устройства женской общины. Ее желание, однако, не сразу было исполнено. В 1907 помещик Фаленберг к земле, пожертвованной Оболенской, присоединил еще со своей стороны значительный участок земли с тем условием, чтобы открываемая женская община была устроена на его земле и чтобы она называлась «Николаевской» в память чудесного спасения драгоценной жизни Государя Императора Николая Александровича от заговора революционеров.

В 1908 община была открыта.

При советской власти утрачена.

ВИРОВСКИЙ СПАСА ВСЕМИЛОСТИВОГО монастырь, Седлецкая губ. Находился в Соколовском у. при д. Вирове. Основан на месте вековой борьбы *католицизма* с *Православием*. В н. XX в. в центральном Виленском архиве хранились документы, указывающие на то, что в Вирове существовала православная церковь еще в 1524. В течение всего XVIII в. здесь была церковь во имя *Иоанна Крестителя*, устроенная в 1712 Иваном Годзевским. Строитель Годзевский наделил ее землями, лугами, садами и оставил завещание, чтобы во веки веков в Вировской церкви раз в неделю была совершаема по нем за-

Вировский Спаса Всемилоствого монастырь, в Соколовском уезде.

упоконная *литургия*, грозя судом Божиим всякому, кто когда-либо не исполнил бы его воли.

В к. XVIII в. Виров купил поляк, помещик Кушель. Православная церковь была разобрана, и ее материал послужил для создания польского костела. Так с 1814 православная Вировская церковь стала костелом, а с 1875, года воссоединения униатов с Православной Церковью, Виров, благодаря своему уединенному положению, сделался центром польской пропаганды.

В 1883 по Высочайшему повелению костел был закрыт, католическая пропаганда остановлена.

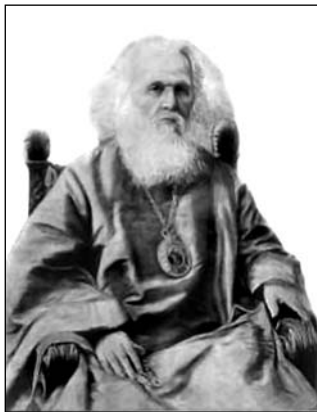
В 1894 на собранные пожертвования костел был перестроен в православный храм Спаса Всемилоствого. Храм вышел величественным по наружному и внутреннему виду. Особенно красивы были купол на храме и крытая на столбах паперть. Внутри была сделана стеклянная стена, отделяющая притвор от средней части храма.

В сентябре того же 1894 из *Леснинского Богородицкого монастыря* прибыла в Виров дружина инокинь с монахиней Анной во главе и начала здесь свою апостольскую миссионерскую деятельность.

Перед 1917 монастырь имел 3 благотворительных учреждений: больницу, богадельню и церковно-приходскую школу. Более 20 детей жили в обители на полном монастырском содержании.

После 1917 монастырь был закрыт польскими властями. **ВИССАРИОН** (в миру *Нечаев Василий Петрович*), епископ Костромской и Галичский (13[26].03.1822–30.05[12.06].1905), богослов-мыслитель, один из самых ярких представителей «Филаретовской школы» *Москов-*

ской духовной академии, духовный писатель, публицист. Родился в с. Коледино Крапивенского у. Тульской губ. в семье дьякона. После окончания Тульской духовной семинарии в 1844 поступил в Московскую духовную академию. В академии под руководством А. В. Горского написал сочинение «Святой Димитрий, митрополит Ростовский» (М., 1849). Сочинение было признано настолько выдающимся, что не только

Виссарион (Нечаев).

доставило автору степень магистра богословия, но, что бывало весьма редко, было напечатано на казенный счет — из академических сумм. Высоко оценивал это произведение, напр., известный историк Церкви архиепископ Черниговский и Нежинский *Филарет (Гумилевский)*, более сдержанны в оценках были митр. Филарет (Дроздов) и М. П. Погодин. Отличные достоинства этого сочинения доставили В. П. Нечаеву 3-е место по списку в числе магистров XVI курса (выпуска 1848). В числе его товарищей был *Н. П. Гиляров-Платонов*, кончивший курс вторым магистром. С 1848 Нечаев преподает в Тульской духовной семинарии, в 1848 перемещен в Вифанскую духовную семинарию на преподавание церковной истории, церковной археологии и церковного законовещения. В окт. 1852 в качестве повышения был переведен в Московскую духовную семинарию для преподавания Священного Писания и греческого языка в средних отделениях семинарии. 8 дек. 1853 митр. Филаретом (Дроздовым) рукоположен в иерея. 12 окт. 1855 резолюцией митр. Филарета был назначен священником церкви Св. *Николая в Толмачах*, при которой прослужил почти 34 года, до самого принятия монашества. Здесь особенно прославился он своим проповедничеством. Приятный голос, внятное чтение, постоянные беседы с прихожанами привлекали в Николо-Толмачевский храм богомольцев даже из довольно отдаленных мест. Среди прихожан о. Василия были Ю. Ф. Самарин, И. С. Аксаков, кн. В. А. Черкасский, П. И. Бартенев и др. В 1859 о. Василий стал одним из основателей известного духовно-просветительного журнала «*Душеполезное Чтение*», а после выхода из редакции о. Алексея Ключарева (будущего архиепископа Харьковского *Амвросия*) В. П. Нечаев будет долгое время его единоличным редактором-издателем. Даже после оставления этого поста в 1889 о. Василий до конца жизни оставался активнейшим автором журнала. Статьи В. П. Нечаева появлялись здесь почти в каждом номере. Примечательный факт: свой последний материал еп. Виссарион пришлет в редакцию журнала всего за 10 дней до своей кончины. 27 марта 1874 о. Василий возведен в сан протоиерея. После кончины супруги о. Василий 3 июня 1889 принимает монашеский постриг. 11 июня того же года возведен в сан архимандрита, а 30 июля 1889 в *Успенском соборе* Московского Кремля состоялась хиротония архим. Виссариона в епископа Дмитровского.

14 дек. 1891 еп. Виссарион возглавил Костромскую и Галичскую епархию. В 1894 за свою многолетнюю учено-литературную деятельность советом Московской духовной академии он был увенчан высшей учено-монашеской степенью — доктора богословия. Еп. Виссарион являлся почетным членом Московской, *Петербургской*, *Киевской* и *Казанской духовных академий*, Московского общества любителей духовного просвещения, Московской комиссии народных чтений. С юности он отличался скромностью и отсутствием светскости. Внимательный ученик и последователь Московского митрополита Филарета владыка Виссарион — достойный его подражатель по глубине богословской мысли, строгой церковности направления, точности и основательности рассуждений, чистоты языка и слога. В своих сочинениях он касался практически всех больных вопросов русской общественной жизни. До революции его книги были в фондах многих отечественных библиотек. Среди них — «О вечерне» (М., 1875 и др. изд.), «Очерки христианской жизни» (М., 1879 и др. изд.), «Духовный свет» (М., 1882 и др. изд.), «Уроки покаяния в Великом каноне св. Андрея Критского» (М., 1882 и др. изд.), «Духовная пища» (М., 1884), «О расколе и по поводу раскола» (М., 1891), «Толкование на паремии» (М., 1871–95. В 7 тт.) «Врачи и их пациенты» (М., 1897), «Костромские поучения» (М., 1887–95) и др. Плодом практической деятельности еп. Виссариона стало открытие в Костромской епархии массы новых церковно-приходских школ и школ грамоты, а потом и церковно-учительской школы. За 2 недели до смерти он торжественно совершил закладку каменного здания с церковью для епархиального женского училища, до этого не имевшего собственного помещения. Владыка Виссарион скончался 83 лет. В Вознесенье 26 мая 1905 он отстоял обедню в своей Крестовой церкви и приобщился Св. Таин, 27 мая еще занимался епархиальными делами, 28 окончательно слег, а 30 мая тихо умер на архиерейской даче в с. Солоники, вблизи Костромы. Тело почившего епископа было погребено в приделе прп. Сергия под Костромским кафедральным Богоявленским собором.

Лит.: Преосвященный Виссарион, епископ Костромской. По случаю 50-летнего юбилея церковно-общественной его деятельности профессора Московской духовной академии И. Н. Корсунского. М., 1898; Пятидесятилетний юбилей Преосвященного Виссариона, епископа Костромского и Галичского, 5-го ноября 1848–1898 гг. Кострома, 1899; *Поселов И. Г.* Воспоминания о преосвященном Виссарионе // Костромские епархиальные ведомости. 1905. №№ 22, 23. 1906. № 3.

Ю. Климаков
ВИТАЛИЙ (ск. в н. 90-х XVII в.), монах, стоявший у истоков старообрядческой *Выговской пустыни*. Из московских бояр. После морового поветрия 1654, когда умерли его семья и дворовые, принял постриг в одном из московских монастырей, некоторое время подвизался в московских монастырях. После Соборов 1656, на которых были изречены проклятия на двоеперстие и придерживающихся его, осужден Иван Неронов, Виталий ушел в олонечские пределы и жил несколько лет в небольших пустынях сначала на р. Водле, затем на Свири близ Остречинского погоста. Позже переселился в Ильинскую Машезерскую пустынь и жил там несколько лет при строителе Макарии. Источники свидетельствуют о «нужном жестоком пустынным житии» Виталия, любви к молчанию и странничеству.

В это время (80-е) Виталий установил общение с приверженцами *старообрядчества* в Поморье: часто посещал Сунарецкую пустынь старца Кирилла, жил там и, возможно, хотел принять участие в 1-й палеостровской «гари» 1687. С к. 80-х XVII в. жил в скиту инок Корнилия, стал его келейником. Позднее на месте скита была основана *Выговская пустынь*. Похоронен в этом же скиту, рядом с ним был погребен (в 1695) ненадолго переживший его Корнилий. Позже над могилами отшельников выговцы возвели часовню, в которой ежегодно служили панихиды. Сохранилась также келья старцев. Парное изображение Корнилия и Виталия на фоне скита помещалось на настенных листах. Согласно выговским источникам, Виталий перед смертью благословил А. Денисова (см.: Денисовы), будущего киноарха *Выговской пустыни*, своей мантией.

Ист.: Православная энциклопедия. Т. 8. М., 2004. С. 558.

ВИТАЛИЙ (в миру **Максименко Василий Иванович**) (8.08.1873—8[21].03.1960), архиепископ Русской Православной Церкви за Рубежом.

Родился в д. Глафировка близ Таганрога в семье диакона. Первоначальное образование получил в Мариупольском духовном училище. В 1896 закончил Екатеринославскую духовную семинарию и поступил в *Киевскую духовную академию*. Но тут с ним приключилась неприятная история, которая едва не привела молодого человека к полному краху. Он принял участие в студенческих беспорядках, за что был подвергнут суровому наказанию: отчислен со 2-го курса Академии без права восстановления. Максименко был назначен сельским учителем в д. Прядивка Новомосковского у. Екатеринославской губ. Раскаявшегося молодого человека спас иеромонах *Андрей (Ухтомский)*. Будущий епископ Уфимский, постриженник еп. *Антония (Храповицкого)* был в 1895—97 преподавателем в родной *Казанской духовной академии*, а 2 года спустя в сане архимандрита стал наблюдателем Казанских миссионерских курсов. Благодаря его протекции Максименко был восстановлен на 2-й курс в Казанской духовной академии. Здесь будущий вождь почаевских монархистов познакомился и сблизился с ректором академии еп. *Антонием*, который сыграл в его судьбе огромную роль. Владыка Антоний постриг Максименко в монахи с именем Виталий, затем рукоположил его во иеродиакона и иеромонаха. По окончании Академии иеромонах Виталий был назначен преподавателем Александровской Миссионерской семинарии в с. Ардонское под Владикавказом в Осетии. В 1903 по инициативе назначенного годом раньше на Волынскую кафедру еп. *Антония* он был переведен в *Почаевскую лавру* для продолжения дела святого *Иова Почаевского* — организации печатной мастерской. Быстро сумел превратить печатный цех в Почаевском монастыре в одну из крупнейших церковных печатных мастерских в России. Был редактором издававшихся печатней «Почаевских листков» и журналов «Русский инок» и «Почаевская Лавра».

Немало сделал активный иеромонах для предотвращения революционных волнений на Волыни в 1905—06. Он стал организатором и руководителем (с 1906 по 1917) Почаевского отдела Союза русского народа. Был делегатом 3-го Всероссийского съезда русских людей 1—7 окт. 1906 в Киеве. 12 мая 1907 во главе делегации Почаевского отдела СРН был на Высочайшем приеме, во время ко-

Виталий (Максименко), архиепископ Восточноамериканский (РПЦЗ). Фотография. 50-е гг. XX в.

торого произнес речь, рассказав Царю о нуждах народных, и преподнес икону Почаевской Божией Матери. Два года спустя, в 1909 был членом монархической делегации от Волыни на Высочайшем приеме, во время которого преподнес Государю икону прп. *Иова Почаевского*. В 1908 назначен настоятелем Почаевской лавры с возведением в сан архимандрита. В 1910 учредил при лавре курсы ревнителей СРН, которые были созданы для подготовки кадров активистов Союза. В 1910 в сер. «Библиотека Волынского Союза Русского Народа» был издан «Катехизис Союза Русского Народа» (автор на титульном листе брошюры не указан, но, судя по всему, им был архим. Виталий). В простой для уяснения вопросно-ответной форме в «Катехизисе» обсуждались актуальные для монархического движения вопросы. Обосновывая необходимость существования русской монархической организации, архим. Виталий писал: «Согласно ли с высшей правдой и с Словом Божиим объединение Русского Народа для своей защиты и спасения? Согласно. Господь наш Иисус Христос учил на земле жалеть всех трудящихся, обремененных, обиженных и защищать таковых от сетей и коварства всякого рода хищников и лицемеров (Мф. 12, 30; Лк. 11, 41). Такими хищниками и лицемерами, присосавшимися к трудовому горбу недалекого русского человека, являются хитрые евреи и другие недруги, желающие разорить наше Отечество и погубить наш темный и обнищавший православно-русский народ». Некоторые монархисты стеснялись носить на груди знаки СРН. Автор «Катехизиса» доказывал, что это не только необходимо, но и спасительно для каждого православного монархиста: «Почему русский человек должен носить на груди знак Союза Русского Народа? Нося на груди знак Союза Русского Народа, русский человек этим показывает, что он гордится и не страшится за свою принадлежность к Союзу Русского Народа. ...Всякий верный русский человек должен перед смертью сделать завешание, чтобы его близкие и родные и в могилу верного до конца русского человека опустили со знаком Союза Русского Народа на груди. ...Пусть союзный знак на груди умершего члена Союза Русского Народа послужит для окружающих напоминанием, что всякий русский человек с своей душой должен предстать пред Господом Богом на Страшный Суд и дать Ему ответ в своей верности...»

Архим. Виталий пользовался огромной популярностью среди крестьян Волыни, которые в большом количестве записывались в члены СРН. Прекрасно понимая нужды и заботы сельских тружеников, он выступал за проведение активной политики в отношении крестьянства, был сторонником передачи земель польских

помещиков-католиков в руки русских православных крестьян. Однако подобные идеи и действия встречали настороженность, а порой и резкое неприятие со стороны местной власти, где среди чиновников было немало поляков. Архим. Виталий понимал, что корень проблемы в финансовой зависимости русского православного крестьянина от евреев и поляков. Стремясь освободить народ от финансовой удавки инородческого капитала, он выступил с инициативой организации общества «Почаевско-Волынский народный кредит», устав которого был утвержден 22 февр. 1911. Во время раскола СРН поддержал А. И. Дубровина.

Начавшаяся первая мировая война прервала его миссионерско-просветительскую деятельность на Волыни. С 1915 он находился в эвакуации в Могилеве и в Киевской губ., откуда рассылал членам Почаевского отдела СРН «Почаевские листки». Участвовал в Совещании монархистов в Петрограде 21–23 нояб. 1915, на котором выступал в прениях по вопросу борьбы с прогрессивным блоком и был избран членом Совета монархических съездов. С началом революции печатная мастерская в Почаеве была захвачена украинскими националистами. А сам архим. Виталий в н. 1919 был арестован по приказу Петлюры вместе с митр. Антонием, архиеп. *Евлогием (Георгиевским)*, еп. Никодимом (Кротковым) и другими русскими монахами. Провел несколько месяцев в заключении в базилианском монастыре в м. Бучач Тернопольского округа, а затем в Ивангороде.

После окончания гражданской войны оказался в эмиграции. Учитывая миссионерский опыт архим. Виталия, митр. Антоний направил его для помощи православным карпатороссам, входившим в юрисдикцию Сербской Церкви и сильно пострадавшим от австрийков во время войны. В 1923 он основал обитель прп. Иова Почаевского в м. Ладомирово в Карпатской (Пряшевской) Руси, которое находилось на территории Чехословакии. В Ладомирове ему удалось в 1924 восстановить печатню. Узнав, что печатня восстановлена, почаевская братия передала архим. Виталию икону св. Иова Почаевского (эта икона находится сейчас в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле). С 1925 печатня начала издавать религиозную литературу, в частности «Православный Русский календарь», рекомендованный Архиерейским Собором РПЦЗ к приобретению. В 1928 печатня начала выпускать журнал «Православная Карпатская Русь» (с 1935 «Православная Русь»).

23 апр. [6 мая] 1934 хиротонисан в Белграде во епископа Детройтского и переехал в США, где попросился в число братии строящегося Джорданвилльского монастыря. В Духов день 1935 освятил домовую церковь в монастыре, правда, в тот же день пожар уничтожил монастырские постройки. Был последовательным антикоммунистом и антисоветчиком. В 1941 выступал против политики президента Ф. Рузвельта, направленной на сближение с Советским Союзом и оказание помощи СССР в войне против фашистской Германии. В 1946 в Кливленде боролся против возвращения приходов и имущества Зарубежной Церкви в ведение Московского патриархата. Владыка Виталий был непримиримым и активным противником т. н. «сергианства». В своем итоговом сочинении «Мотивы моей жизни» он писал: «Патриархия разру-

шила догмат, составляющий сущность Христовой Церкви, и отвергла ее существенную миссию — служить обновлению человека, заменив ее служением безбожным целям коммунизма, что неестественно для Церкви. Это отпадение более горько, чем все прежние арианства, несторианства, иконоборчества и т. д. И это не личный грех того или иного иерарха, но коренной грех Московской патриархии, подтвержденный, провозглашенный и скрепленный клятвой перед всем миром. Это, так сказать, догматизированная апостасия». Вместе с тем он категорически отвергал обвинения в сепаратистских тенденциях и объявлял себя сторонником единства Церкви: «С прежней твердостью исповедуем наше единство с Матерью Церковью Русской, ныне порабожденной, нашу верность ее историческому 1000-летнему пути и шлем Ей наши сердечные молитвенные пожелания скорее освободиться от богоборческой неволи. Бескомпромиссно осуждаем сотрудничество современных возглавителей Ее в СССР с безбожной коммунистической властью. А равно также осуждаем и всякие самочинные автономии, сепаратизмы, разделения и индипендентства. Сущность нашей Церкви: не разделение и властвование, а хранение Божественной Истины в единстве». В 1944 оставшиеся в Ладомирово монахи эвакуировались в США. С прибытием в 1947 14 монахов из Чехословакии печатный цех Почаевского монастыря был вновь восстановлен, теперь на американской земле, и начал выходить журнал «Православная Русь». Печатное дело ведется в Джорданвилльском монастыре по сей день. В 1948 еп. Виталий стал первым избранным братией настоятелем Джорданвилльского Свято-Троицкого монастыря. В 1959 назначен архиепископом Североамериканским и Канадским. Затем был архиепископом Восточноамериканским и Джерси. Скончался в Нью-Йорке, похоронен в Джорданвилльском монастыре.

Соч.: Союзная наука. Почаев, 1909; Катехизис Союза Русского Народа. Почаев, 1910; К вопросу об учреждении на Волыни церковно-приходского банка: Помогите, пастыри, искупить народ от надвигающегося пленения // Вестник Русского Собрания. 1911. № 7; Крест над Берестечком. О славном украинском гетмане Зиновии-Богдане Хмельницком и о Берестеченской битве 1651. Почаев, 1912; Мотивы моей жизни. Джорданвилль, 1955.

Лит.: Некролог // Православная Русь. 1960. № 6.

А. Степанов

ВИТЕБСКАЯ КАЗАНСКАЯ икона Божией Матери. Ею был благословлен первый Полоцкий еп. Каллист в 1654 патр. *Никоном*. Находилась в *Витебском Марковом Троицком монастыре*. Празднование 8 июля.

ВИТЕБСКИЙ МАРКОВ ТРОИЦКИЙ мужской монастырь, 1 класса, общежительный. Находился в 3 верстах от г. Витебска, в д. Слободке. Основан неизвестно когда, но существовал уже в XVI в. Храм был один.

После 1917 монастырь утрачен.

ВИФАНСКИЙ СПАСОВ монастырь, Московская губ. Был приписан к *Троице-Сергиевой лавре*. Находился в 2 верстах от Сергиева Посада, у дороги в г. Александров. Основан в 1783 архиеп. *Платоном*, впоследствии митрополитом, «по охоте к строительству» и из желания иметь на старости место для своего пребывания. Этим же архипастырем был построен храм Преображения Господня и в честь Воскресения Лазаря. Место обители было на-

«Виды Спасо-Вифанского монастыря и Вифанской духовной семинарии». Литография. XIX в. (РГБ).

звано Вифанией. До 1797 монастырь именовался пустынью и был приписан к лавре. Окончательно устроилась обитель в 1787. Император Павел I велел возвести пустынь в монастырь и устроил при нем духовную семинарию. Митрополит Платон до самой своей смерти неустанно заботился о монастыре и семинарии. В этой обители он нашел и место своего последнего упокоения.

До 1917 в Вифанском монастыре было 5 храмов: соборный 2-этажный, посвященный внизу *Тихвинской Божией Матери* и вверху — во имя Сошествия Святого Духа. Вторая церковь, каменная, во славу Преображения Господня. В этом храме был замечателен иконостас, устроенный на искусственной горе в виде Фавора работы скульптора Константина Пескова. Гора была покрыта мхом и цветами, под ней рог единорога весом 2 пуда 17 фунтов, олений рог и китовые позвонки. Среди икон в этой церкви были образ Воскресения Христова, сделанный из камней и горных пород Сибири; резные изображения из кости — поклонения волхвов, Спасителя, *Иоанна Предтечи* и свт. *Димитрия Ростовского*; икона-картина Марии Магдалины, писанная на яшме, Рафаэлевой школы. 4-й храм был в честь Воскресения Лазаря, под храмом Преображения Господня. Эта церковь имела вид пещеры. В образе Воскресения Лазаря был врезан камень из гроба Лазаря, привезенный в 1849 из Палестины. У гробницы Платона, находившейся в этом храме, стоял гроб преподобного *Сергия Радонежского*, в котором были положены его мощи по обретении до помещения их в серебряную раку. В этом храме находился перламутровый образ Рождества Христова, присланный Платону Иерусалимским патриархом Авраамом. Здесь же были 9 картин, снимков с итальянских оригиналов: поклонение волхвов, вифлеемские пастыри, апостолы на рыбной ловле и др., и картины, писанные по мысли Платона итальянцем Клаудио: одна изображала сень законную, другая символически изображала истинного христианина. 5-я церковь во имя Нерукотворного Спаса, при митрополичьих покоех, вместо построенного Платоном храма в честь Сошествия Святого Духа; возобновлена и освящена в 1868.

В храме Воскресения Лазаря в малом вертепе был погребен митрополит Платон. При Вифанской обители находилось кладбище для иноков Сергиевой лавры. В Вифанской духовной семинарии была библиотека, включавшая в себя

до 10 тыс. книг. Здесь же сохранилась библиотека Платона и множество рескриптов и писем, написанных Платону Екатериной II, Павлом I, Александром I и др. царями, греческими патриархами, митрополитами, кн. Потемкиным, гр. Чернышевым и др. При обители была каменная богадельня. Управлял Спасо-Вифанским монастырем настоятель, наместник Троице-Сергиевой лавры.

После 1917 монастырь был разграблен, монахи репрессированы, все храмы монастыря были разрушены, а на месте обители устроена птицефабрика.

ВИШЕНСКИЙ Иван (? — ?), писатель-полемист. Родился в Галиции в местечке Судовая Вишня в сер. XVI в., вероятно, в семье городских мещан. В 70-х ушел на *Афон*, где принял монашество. Умер там же в 20-х XVII в. В 1604–06 посетил Малороссию. Активно проводимая иезуитами политика окатоличения малороссов и белорусов, приведшая к *Брестской унии 1596*, вызвала появление посланий и полемических трактатов Вишенского (их известно 16), в которых он резко выступил против религиозной агрессии Ватикана и его агентуры, против *католицизма* и унии. Вишенский энергично отстаивал интересы простого народа, утверждая равенство всех людей. Положительный идеал жизни человека Вишенский видел в *аскетизме*. При жизни его опубликовано только одно послание в т. н. «Острожской книжице», 1598 (перепечатано в «Кирилловой книге», М., 1644). По образцу этой «Книжицы» Вишенский составил свою книжку, куда вошли 10 его сочинений с 2 предисловиями, созданные в к. XVI в. «Книжка» в свое время напечатана не была; остальные 6 произведений Вишенского написаны в 1600–16; все они впервые опубликованы в XIX в. Вишенский — мастер ораторско-обличительного стиля; его сочинения отмечены простотой, эмоциональностью, богатством риторических фигур, яркими неологизмами.

Соч.: Соч. / Подгот. текста, ст. и коммент. И. П. Еремина. М.: Л., 1955; Твори. Київ. 1959.

Л. М. ВИШНЕВСКИЙ Виктор Петрович, протоиерей (1804–30.12.1885), богослов, миссионер. Окончил *Московскую духовную академию*. В 1828 рукоположен во священника Казанского Петропавловского собора. Преподавал в *Казанской духовной академии* чувашский и черемисский языки по собственной грамматике, переводя со студентами Евангелие от Матфея. Написал «Историю Казанской академии» и много трудов по вопросам о чине избрания и посвящения пастырей, верований, быта и языка чувашей и черемисов.

ВЛАДИВОСТОКСКАЯ И ПРИМОРСКАЯ ЕПАРХИЯ, образована в 1899, а до того времени входила в состав епархии Камчатской; она занимала 1 957 385 кв. верст и включала г. Владивосток, о. Сахалин и округи Приморской обл. и Командорских о-вов. Первый епископ Владивостокский, преосвящ. Евсевий, в мире Евгений Иванович Никольский, сын священника Тульской епархии, родился в 1861, высшее образование получил в *Московской духовной академии*. В 1893 принял монашество, а в окт. 1897 был назначен епископом Камчатским, с открытием Владивостокской епархии 1 янв. 1899 стал именоваться епископом Владивостокским и Камчатским. По сведениям за 1909, епархия состояла из 209 558 душ обоего пола, в т. ч. 121 186 мужского пола и 88 372 женского. В 1909 родились 17 808 душ. Все население рас-

предельно на 107 приходов; *духовенство*: 4 протоиерея, 110 священников, 12 дьяконов и 114 псаломщиков. При церквях имелось церковно-приходские попечительства 59, церковных школ 107, в т. ч. 2-классных 7, 1-классных 95, грамоты 5, всех учащихся — 4959 чел. Было попечительство о бедных духовного звания. Духовная *консистория* была открыта 21 марта 1899, состояла из 3 штатных членов и секретаря. *Благоучинных* в епархии было 6. В епархии был епархиальный комитет Православного миссионерского общества. В ведении комитета были миссионерские станы и 1 походная миссия. Епархиальное попечительство о бедных духовного звания было открыто в 1899. Во Владивостокской епархии были следующие монастыри: 1) Приамурский Свято-Троицкий Николаевский мужской на берегу р. Уссури; 2) Южно-Уссурийский Рождество-Богородичный женский, основан в 1900 около г. Никольска-Уссурийского.

В дек. 1945 епархия вошла в состав Хабаровской и Владивостокской епархий. Воссоздана в янв. 1991. Объединяет приходы и монастыри Приморского края РФ. В епархии 5 монастырей и 71 храм.

ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена в 1894. Первоначально русские приходы входили в состав Астраханской епархии. В 1793–99 была почти самостоятельная «Моздокская епархия», т. к. при кафедре «Моздокского и Маджарского» еп. Гаия в г. Моздоке была своя *консистория* и епархиальное управление. С 1799 Моздокская епископия была снова присоединена к Астраханской епархии. Приходы из православных осетин стояли особняком и до 1814 входили в состав Астраханской епархии, а потом до 1874 в состав *Грузинского экзархата*. В 1875 выделили осетинские приходы в особую Владикавказскую полусамостоятельную епархию, а в 1885 присоединили и русские приходы, расположенные по Тереку. Первым Владикавказским епископом, викарием Грузинского экзархата был Иосиф (1875–89), в миру Иван Иванович Чепиговский, уроженец Таврической губ., сын священника, кандидат *Киевской духовной академии*; всю свою жизнь он посвятил служению Осетии, и его память чтится как «апостола Осетии». Он составил «Русско-осетинский словарь». Второй епископ Владикавказский — Петр. В миру Петр Лосев, магистр богословия, 10 окт. 1887 принял монашество, а в 1899 был назначен на Владикавказскую кафедру. Третий — Иоанникий, с 3 мая 1891 по 14 сент. 1892. Четвертый — Феодосий, с окт. 1892 по 12 июня 1893. Пятый епископ Владикавказский и Моздокский и первый, как самостоятельно правящий Владикавказской епархией, Владимир (в миру Филарет Синьковский), бывший миссионер, позднее архиепископ Донской и Новочеркасский. После еп. Владимира на Владикавказской кафедре были: Гedeон, Агапит, позднее епископ Екатеринославский, архиеп. Питирим, переведенный в 1911 из Курской епархии. В 1895 началось издание «Епархиальных Ведомостей» с миссионерским отделом. Благодаря стараниям еп. Владимира во Владикавказе в 1894 была открыта женская община, преобразованная вскоре в монастырь. В том же году было открыто епархиальное женское училище. В 1895 осетинское духовное училище в Ардоне было преобразовано в миссионерскую семинарию. В 1896 было открыто мужское духовное училище. В 1910 учреждено Пятигорское викари-

атство, и епископом назначен настоятель *Бельничского Рождество-Богородицкого* монастыря Могилевской епархии Арсений. Территория Владикавказской епархии занимала пространство в 89 848 кв. верст. Народонаселения всей епархии было св. 1½ млн., но православных всего 387 182 чел. (за 1909), остальные единоверцы, раскольники и сектанты, армяно-григориане, католики, протестанты, евреи, магометане и пр. Епархия имела 154 прихода с численностью от 400 до 4 тыс. чел. в каждом. В епархии было 15 протоиереев, 174 священника, 58 диаконов, 156 псаломщиков. Монашествующих в епархии было 83 чел. и на послушании — 260 чел. Духовная *консистория* состояла из 4 членов и секретаря. Епархиальный училищный совет был открыт в 1887, и в н. XX в. имел 5 отделений и постоянную школьную комиссию. В 1909 в епархии было церковных школ: 18 2-классных, 129 1-классных и 15 грамоты, всего 162 школы, учащихся в них 10 084 чел. обоего пола. Просветительные, благотворительные и хозяйственные учреждения: Епархиальное Михаило-Архангельское братство в г. Владикавказе было учреждено в дек. 1885 еп. Иосифом. Свою миссионерскую деятельность братство открыло в 1894, успешно ведя работу среди мусульманского населения. В епархии было 2 женских и 1 мужской монастырь: Крестовоздвиженский мужской монастырь в г. Кизляре, основанный в 1740, Георгиевский женский монастырь на р. Куре и Покровский женский монастырь в г. Владикавказе. С 1895 выходили «Владикавказские Епархиальные Ведомости».

Владикавказская епархия распалась в 1922 в связи с переходом последнего ее еп. Макария (Павлова) в обновленчество. В 1943 все православные приходы Терской и Дагестанской обл. вошли в *Ставропольскую епархию*.

ВЛАДИМИР, святой (1020–4.10.1052), князь Новгородский. Старший сын вел. кн. *Ярослава Мудрого* и его супруги Ирины, в девичестве принцессы Индигерды Шведской, а в иночестве — *Анны*. Принимал участие во многих походах и в 1045 основал в Новгороде церковь во имя Святой *Софии Премудрости Божией*, ставшую соборным храмом и средоточием духовной жизни Новгорода. Новгородцы говорили: «Новгород там, где Святая София. Умрем, прольем кровь за Святую Софию!» Храм был закончен в 1052, а в том же году, 4 дек., скончался его основатель и был в нем положен рядом со своей матерью, скончавшейся в 1050. В 1439 они были причислены к лику святых после явления, бывшего свт. *Евфимию II*, архиепископу Новгородскому. До последнего времени нетленные *мощи* св. кн. Владимира и матери его почивали в открытой раке.

Память его празднуется 4/17 окт. и вместе с *Собором Новгородских святых*.

ВЛАДИМИР (в миру **Василий Федорович Алявдин**), епископ Тобольский и Сибирский (28.07.1791–20.05.1845). Сын священника Владимирского *Успенского женского монастыря*. Образование получил во Владимирской семинарии и в *Московской духовной академии*. В 1827 принял монашество, в 1835 хиротонисан в епископа Чигиринского, в 1836 переведен в Костромскую епархию, где активно вел борьбу с расколом, восстановил *Ипатьевский Троицкий монастырь*. В 1842 был назначен епископом Тобольским и Сибирским. Из его духовных трудов известны: «Жизнеописание владыки Иннокентия»

(1821), «Описание Киево-Златоверхомихайловского монастыря со сказаниями о мощах и жизни великомученицы Варвары» (1834) и «Собрание поучительных слов, говоренных в разные времена и в разных местах, с присовокуплением христианского месяцеслова» (1838).

В Сибири еп. Владимир активно занимался миссионерской деятельностью. В 1844 в *Кондинском Троицком монастыре* была организована миссия для христианского просвещения хантов и саамов. Ранее, в 1842–43, Св. *Синод* вызвал из 5 епархий желающих поступить миссионерами в Кондинский монастырь. Иноки открыли в обители школу, в 1844 в нее поступили 10 мальчиков-хантов и 10 русских из с. Кондинского. Подобные школы были открыты также в селах Сухоруковское, М. Атлымское и Белогорье. Прот. Иоанн Заборовский создал школы при храмах в селах Ларьятское, В. Лумпакольское, Ваховское и М. Юганское, где в общей сложности обучались 29 хантов и саамов. За 3 года управления еп. Владимира епархией принял *крещение* ок. 100 евреев (преимущественно из кантонистов), несколько мусульман из казахов и татар, к *Православию* присоединилось некоторое число старообрядцев-беглопоповцев, живших на пермско-уральских окраинах Тобольской губ.

ВЛАДИМИР БЕЛОПЕСОЦКИЙ, преподобный (ок. 1450 — ок. 1522), основатель и первый игумен *Белопесоцкого Троицкого монастыря*. Происходил из детей боярских. Служил воеводой, монашеский постриг принял в *Хутынском монастыре*. *Мощи* преподобного покоятся под спудом Троицкого храма Белопесоцкого монастыря. Канонизирован в 1998 в год празднования 500-летия монастыря.

ВЛАДИМИР (Благоразумов), епископ Благовещенский и Приамурский (3.04.1845–25.09.1914), богослов. Сын диакона *Пензенской епархии*, среднее образование получил в Пензенской семинарии; в 1866 был назначен священником в уездный город Городище Пензенской губ.; после смерти жены поступил в 1878 в *Казанскую духовную академию*, окончил курс кандидатом богословия. В 1888 принял *монашество* и был назначен преподавателем Волынской духовной семинарии. Здесь он занялся внебогослужебными чтениями и беседами и вскоре был избран председателем Совета Богоявленного Святоиколаевского братства и редактором «Почаевского листка». В 1891 он состоял преподавателем Св. Писания в Кишиневской семинарии. В 1897 был возведен в сан архимандрита и назначен старшим цензором С.-Петербургского Духовно-цензурного комитета; в 1901 был назначен епископом Саратовским, первым викарием *Вятской епархии*.

Прп. Владимир
Белопесоцкий.
Икона. К. XX в.

В 1902 переведен в *Рязанскую епархию*, а в 1906 переведен на Благовещенскую кафедру.

Соч.: Житие св. блгв. князей Феодора и чад его Давида и Константина Ярославских, чудотворцев. СПб., 1889, 1895; Св. Афанасий Александрийский: Его жизнь, учено-литературная и полемико-догматическая деятельность: Магист. дис. Кишинев, 1895; Всякое дыхание да хвалит Господа. [СПб.], 1897; Иосиф Семашко, митрополит Литовский и Виленский, его заслуги для Правосл. Церкви. СПб., 1900; Великое дело освобождения южных славян от турецкого ига: Сл., поучения и речи по поводу событий 1876–1878 гг. СПб., 1900; Торжество креста Христова над неверными. СПб., 1900; Христианский взгляд на гостеприимство. СПб., 1900; Христианское милосердие в наши дни. СПб., 1900; Основы христианского воспитания детей. СПб., 1900; Пастырские труды за 35 лет служения Св. Церкви (1866–1901): Избранные проповеди и статьи религиозно-нравственного содержания. СПб., 1901. 2 ч.; Чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Избавительницей». СПб., 1902.

ВЛАДИМИР (в миру **Богоявленский Василий Никифорович**), священномученик, митрополит Киевский и Галицкий (1.01.1848–25.01[7.02].1918). Родился в с. Малые Моршки Моршанского у. Тамбовской губ. в семье священника Н. Богоявленного, также принявшего в конце жизни мученический венец. Образование получил в духовном училище и духовной семинарии г. Тамбова. В 1874 окончил *Киевскую духовную академию*. В 1874–82 преподавал Священное Писание и гомиетику. В 1882 рукоположен в священника.

После смерти жены и малолетнего ребенка 8 февр. 1886 в Тамбовском Казанском монастыре принял иноческий постриг с именем Владимир. Назначен настоятелем Троицкого монастыря в Тамбовской губ. с возведением в сан архимандрита. Через несколько месяцев переведен настоятелем *Антониева монастыря* в Новгород. 3 июня 1888 в *Александровской лавре* С.-Петербурга хиротонисан в епископа Старорусского, викария Новгородской епархии. В 1891 получил назначение на самостоятельную кафедру епископом Самарским и Ставропольским. В 1892 сначала был возведен в сан архиепископа, а затем назначен на весьма ответственную Грузинскую кафедру. 6 лет служил владыка архиепископом Карталинским и Кахетинским, экзархом Грузии. Большое внимание на новом поприще он придавал духовному просвещению разноплеменного православного населения Кавказского края, устройству новых школ и храмов. В 1897 избран почетным членом *Казанской духовной академии*.

В 1898 возведен в сан митрополита и назначен правящим архиереем в Москву. Владыка сразу расположил к себе москвичей простотой в обращении. Он стремился, чтобы московские священники возможно ближе стояли к народу, чаще совершали богослужения и активнее проповедовали. В целях усиления и оживления пастырской деятельности московского духовенства он стал открывать новые вакансии при столичных приходах и назначать новых священников. Его трудами был построен Епархиальный дом в Лиховом пер., в дальнейшем место проведения многих монархических собраний. Дом был освящен в к. дек. 1902, при нем имелись церковь во имя Равноапостольного Владимира, музей и обширная библиотека (на 12 тыс. томов). Особое внимание владыка уделял распространению христианского нравственного

учения в рабочем классе, среди которого пытались распространять свои идеи социалисты. Он был одним из инициаторов создания «Комиссии по организации чтений для фабрично-заводских рабочих», которую возглавлял викарий Московской епархии епископ Можайский Парфений (Левицкий). К чтениям и беседам с рабочими были привлечены лучшие умственные силы Москвы, в их числе немало будущих видных деятелей Русской Монархии (Л. А. Тихомиров, В. А. Грингмут, Б. В. Назаревский и др.). Митр. Владимир сам принимал участие в чтениях для московских рабочих, обращался к ним со словом христианского наставления. Он не только печатал многие свои слова и речи, но и переводил с иностранных языков лучшие литературные произведения по вопросам, касающимся социализма.

Сщмч. Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский. Икона 90-е гг. XIX в.

Однако несмотря на любовь простых москвичей, владыке несладко жилось в Москве. Ему объявила настоящую войну весьма активная группа т. н. «прогрессивного» духовенства. Один из его представителей, влиятельный московский прот. Н. П. Розанов впоследствии свидетельствовал, что значительная часть московских священников «в политическом отношении была настроена для того времени очень либерально и принадлежала неофициально к партии «народной свободы» (кадеты)». Для них даже октябристы были недостаточно передовыми. Центром московского церковного либерализма было Общество любителей духовного просвещения. В тяжелые для России времена окт. 1905 владыка распорядился прочитать во всех московских церквях составленное им (при участии *Никона Рождественского*) слово «Что нам делать в эти тревожные наши дни?» В этом слове рассказал православным людям Москвы о преступных антихристианских замыслах составителей Сионских протоколов. «Главное гнездо их за границей, — сообщал пастве митрополит, — они мечтают весь мир поработить себе; в своих тайных секретных протоколах они называют нас, христиан, прямо скотами, которым Бог дал, говорят они, образ человеческий только для того, чтобы им, якобы избранным, не противно было пользоваться нашими услугами. С сатанинской хитростью они ловят в свои сети людей легкомысленных, обещают им рай земной, но тщательно укрывают в них свои затаенные цели, свои преступные мечты. Обманув несчастного, они толкают его на самые ужасные преступления якобы ради общего блага и действительно обращают его в послушного раба. Они всячески стараются вытравить из души или, по крайней мере, извратить святое Учение Христово».

Слово митр. Владимира, зачитанное в московских церквях и содержавшее оценку Сионских протоколов, произвело сильнейшее впечатление на православных людей. Сам владыка выступил с этим словом в *Успенском соборе* Московского Кремля. Закончил он свою проповедь такими словами: «Чада Русской земли! В те дни, когда мы вспоминаем, как Матерь Божия по молитвам предков наших спасла землю Русскую в тяжелую годину междоусобицы, как освободила Она нашу первопрестольную Москву своею иконою Казанскою от нашествия поляков и литовцев, — сегодня прольем перед нею и Ее Божественным Сыном пламенные мольбы о спасении Родной Земли нашей от крамольников. Поплачем перед Нею о грехах наших. Помолемся Ей о несчастных братьях наших, смутой увлеченных на погибельный путь». Давая оценку Сионским протоколам, владыка прямо связывал чудовищные планы их составителей с революционными событиями в России, рассматривал возникшую смуту не с политических, а с религиозных позиций, призывал православных людей выполнить свой долг перед Богом и стать «на брань с антихристом». Владыка требовал от каждого верующего: «Исполняй то, чего от тебя требуют слуги Царевы, что скажут тебе пастыри церкви». Однако мало того, что многие священники не прочитали послание своей пастве, т. е. не исполнили волю владыки, Общество любителей духовного просвещения отправило в газету «Русское слово» письмо-протест против поучения, под которым подписались, как вспоминал тот же Розанов, 80 московских священников, в котором послание называлось «провокацией» и даже клеймилось, как «гнусная выходка» митр. Владимира. А в кадетских «Русских ведомостях» группа профессоров Московской духовной академии обозвала обращение владыки «черносотенной агитацией». Такие грубые выходки против владыки не могли бы произойти без поддержки влиятельных врагов митр. Владимира в Св. *Синоде*.

Несмотря на подобные разнузданные выходки врагов, владыка активно поддерживал монархические организации. Он не только охотно принимал участие в собраниях и совещаниях монархистов, но и рекомендовал всем записываться в Союз русского народа, говоря: «Кто чувствует себя русским, тому естественно быть членом Союза Русского Народа». Он служил молебен при открытии 2-го Всероссийского съезда русских людей в Москве 6—12 апр. 1906. В адрес 3-го Всероссийского съезда русских людей в Киеве 1—7 окт. 1906 прислал приветственную телеграмму, в которой писал: «Усердно молю Всевышнего да поможет Он съезду русских людей достигнуть исполнения воодушевляющих их благих желаний». При его активной поддержке 26 апр.—1 мая 1907 в Москве был созван 4-й Всероссийский съезд Объединенного русского народа. Владыка освятил икону Покрова Богородицы, написанную В. М. Васнецовым и В. П. Гурьяновым для съездов русских людей, принял участие в крестном ходе монархистов, служил молебен при открытии съезда. В период распрей и расколов в монархическом движении он пытался способствовать примирению монархистов. Поддерживал усилия прот. *И. И. Восторгова* в этом направлении. Владыка председательствовал на торжественном собрании по случаю открытия Съезда русских людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909. За его подписью была от-

правлена от имени съезда приветственная верноподданнейшая телеграмма Государю. Был избран Почетным председателем Братства Воскресения Христова.

После кончины митр. *Антония (Вадковского)* 23 нояб. 1912 митр. Владимир был назначен на столичную С.-Петербургскую (впоследствии Петроградскую) кафедру и стал первенствующим членом Св. Синода. В 1915 удостоен степени доктора богословия. На личной аудиенции у Государя высказал свое негативное мнение о пагубном влиянии деятельности *Г. Е. Распутина*. За открытое вмешательство в дела государственного управления был переведен на Киевскую кафедру. Однако пост первенствующего члена Св. Синода сохранил. Член Предсоборного Совещания. Продолжал участвовать в монархическом движении. Служил молебен перед открытием созданного сторонниками Н. Е. Маркова Совещания монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде и выступал с приветственным словом к участникам. Был избран почетным членом Совещания. Прислал приветствие также и в адрес организованного последователями А. И. Дубровина Нижегородского Всероссийского совещания уполномоченных монархических организаций и правых деятелей 26—28 нояб. 1915: «Шлю благословение съезду монархистов и сердечное заветное пожелание всем незлыблемо стоять на неусыпной страже вековых святынь Руси — Православия, Самодержавия и Русской Народности. С нами Бог».

В 1916 большую часть времени митр. Владимир проводил в Петрограде, участвуя в заседаниях Св. Синода. Со времени государственного переворота положение митр. Владимира как первенствующего члена Синода сделалось весьма затруднительным. Он, как мог, сопротивлялся стремлению новой власти ввести революционные порядки в сферу церковных отношений. Вскоре отношения Синода с обер-прокурором настолько обострились, что произошел «разгон Синода», и митр. Владимир вынужден был возвратиться в Киев. Здесь он встретился с прискорбным разделением среди духовенства, куда также начали проникать революционные настроения. В Киеве был создан претендовавший на власть в епархии «Исполнительный комитет духовенства и мирян», который митр. Владимир назвал самочинным учреждением. Он выступал также против намечавшегося отделения Южно-Русской Церкви от единой Православной Российской Церкви. С открытием в авг. 1917 Всероссийского Церковного Собора жил большей частью в Москве. Был Почетным Председателем Собора, председателем Отдела о церковной дисциплине. 21 нояб. 1917 возглавлял чин интронизации Святейшего Патриарха *Тихона*.

23—25 янв. 1918 большевики захватили Киев и учинили в «Матери городов русских» дикое насилие. 25 янв. вечером в Киево-Печерскую лавру явилась группа революционной черни во главе с комиссаром. Митр. Владимир был взят в келии настоятеля. После избияния и издевательств убийцы вывели его за ворота лавры, заявив монахам, что ведут его в штаб. Он был в рясе, с панагией на груди и в белом клобуке. «Окруженный вооруженными до зубов злодеями, митрополит шел точно на распятие», — писал кн. Н. Д. Жевахов. Первомученика среди архиереев убили на пустынном месте между лаврой и Никольским военным собором. Помимо огнестрельных ран на теле покойного было найдено множество ко-

лотых ран. Тело мученически скончавшегося митр. Владимира оставалось на месте убийства до утра следующего дня, когда проходившая мимо женщина увидела страшную картину и принесла печальную весть в лавру. Лаврский архимандрит отправился к месту убийства и отслужил там краткую литию. Тело митр. Владимира было перенесено в Михайловскую церковь. В тот же и последующие дни служились заупокойные литургии и панихиды как в лавре, так и в других храмах Киева. 29 янв. [1 февр.] митр. Владимир был погребен в Ближних пещерах лавры в Крестовоздвиженской церкви. Чин отпевания возглавлял митр. Тифлисский Платон (Рождественский). На месте убиения священномученика его почитателями был поставлен крест и туда начали стекаться богомольцы.

В апр. 1992 митр. Владимир был канонизирован на Архиерейском Соборе РПЦ.

Соч.: Что делать? Слово митр. Московского Владимира к Русскому Народу. Харьков, 1905; Работа в свете материализма и христианства. Речь. М., 1906; Социальная задача семьи. Беседа 27 авг. 1906... в Москве. М., 1906; Наша пастырская задача в борьбе с социал-демократической пропагандой. Речь 30 окт. 1906. М., 1909; Архипастырский призыв духовенства и общества к борьбе с пьянством. Чит. в Моск. епарх. доме 15 сент. 1909. М., 1912; Наука и религия. М., 1912; О труде и собственности. Речь... для фабрично-заводских рабочих. М., 1912; Римский амфитеатр и христианские мученики. Пг., 1915; Поучения. (Молитва Господня в 9 беседах). М., 1992; Азбука православного воспитания: (Пастырские беседы с родителями и детьми). М., 1996.

Лит.: Венок на могилу Высокопреосв. митр. Владимира († 25 янв. 1918). Сб. Киев, 1918; Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода кн. Н. Д. Жевахова. Т. 2. Новый Сад, 1928; Подробный отчет о Третьем Всероссийском Съезде Людей Земли Русской в Киеве. М., 1906; Труды Всероссийского Монархического Совещания в Н. Новгороде уполном. правых организаций с 26 по 29 нояб. 1915. Пг., 1916; «Я все время стоял довольно в близких отношениях к московскому духовенству». Из воспом. Н. П. Розанова. 1905—07, 1917 // Отечественный архив. 2000. № 3.

А. Степанов, О. Платонов

ВЛАДИМИР (Буковский), епископ «пределов Зетских» (т. е. Черногорских) (XVIII в.). Русский по происхождению, Владимир был рукоположен в иеромонаха неким Угро-Влашским митрополитом Даниилом. Принадлежал к т. н. «вселенским монахам», которые не имели постоянного места служения и переходили с места на место, совершая по возможности службы. 1 апр. 1752 уже в сане архимандрита получил от Печского патриарха Афанасия II (Гавриловича) разрешение на сбор в сербских епархиях пожертвований на монастырь Дионисиат на Афоне. Митрополит Скендерийский Савва (Петрович) и митрополит Черногорский Василий (Петрович Негош) рукоположили Владимира в «епископа пределов Зетских, которые находятся в их епархии». 30 окт. 1756 они подтвердили его хиротонию. При этом Владимир как «великоросс» получил от них полномочия, в случае если турки разграбят Черногорию и «победят или убьют» владык, передать в Россию на сохранение дары имп. Петра I и его дочери Елизаветы Цетинскому монастырю.

В 1757, в период очередного военного обострения отношений между Черногорией и Портой, Владимир прибыл в Россию. Здесь ему было запрещено служение и выход

из стен *Симонова монастыря*. 7 окт. 1757 *Синод* Русской Церкви принял решение, что Владимир не может именоваться епископом, т. к. хиротонисавшие его черноморские архиереи допустили ряд канонических ошибок. Одновременно Синод определил изгнать Владимира из России с запрещением именоваться архиереем.

В. К.

ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ МОНОМАХ (в крещении **Василий**) (1053 — 19.5.1125), князь Смоленский, Переяславский, вел. князь Киевский с 1113, православный мыслитель.

Сын вел. Киевского кн. Всеволода Ярославича и византийской принцессы Марии, от отца которой, имп. Константина IX Мономаха, унаследовал свое почетное родовое прозвище «Мономах» (*греч.* — единоборец). Еще при жизни отца Владимир Всеволодович начал княжить в Смоленске, по поручению своего родителя участвовал в походах против врагов Руси. В 1093 после смерти Всеволода Ярославича киевляне пригласили его на великое княжение. Но он отказался и, соблюдая принцип старшинства, уступил великокняжеский стол двоюродному брату Святополку Изяславичу.

В 1093 Владимир Мономах вместе с др. молодыми князьями принял участие в битве с половцами на р. Стугне. В 1097 по инициативе Владимира Мономаха состоялся княжеский съезд в Любече. В 1103 на Долобском съезде русские князья решили начать широкое наступление на половцев и отогнали степняков далеко за Дон и на Северный Кавказ. Вдохновителем и руководителем этих походов стал Владимир Всеволодович Мономах.

В 1113, после смерти Киевского кн. Святополка, в Киеве началось восстание против ростовщиков-иудеев и спекулянтов солью. Киевские бояре призвали на великокняжеский стол Владимира Мономаха. Чтобы успокоить киевлян, Владимир Всеволодович, не въезжая в охваченный восстанием Киев, в пригородном селе Берестове повелел составить новый «устав». Этот устав вводил более справедливые правила взимания долгов, упорядочил правила взаимных денежных расчетов купцов, а также определил повинности крестьян-закупов, оградившие их от превращения в рабов-холопов. Новые законы облегчили положение должников и закупов, стали составной частью «Русской правды», успокоили мятежное киевское простонародье и нискали Владимиру Мономаху славу мудрого законодателя и правителя, заботящегося о благе всех своих подданных.

Еще при жизни Владимир Мономах прославился своим полководческим талантом, совершив более 80 «великих» военных походов, «малые» же походы исчислялись, видимо, сотнями. В историю Древней Руси Владимир Мономах вошел и как политический деятель, поставив-

Владимир Всеволодович Мономах.

ший во главу угла идею единства Руси, которой он неизменно следовал в своих практических деяниях — он смог пресечь княжеские междоусобицы, возвысить авторитет великокняжеской власти, усмирить соседей-кочевников, объединить Русь под своим руководством.

Но кроме того что Владимир Мономах являлся крупнейшим военно-политическим деятелем Киевской Руси, он был и глубоким религиозно-философским мыслителем. Об этом свидетельствует его знаменитое «*Поучение*» — наказ, завещание, которое Владимир Мономах предназначал для своих детей. «*Поучение*», с примыкающим к нему письмом Владимира Мономаха брату Олегу Святославичу, читается только в Лаврентьевской летописи, где вставлено между рассуждениями о происхождении половцев и рассказом о беседе летописца с новгородцем Порятой Роговичем. В др. летописях — Ипатьевской, Радзивилловской и др. — «*Поучение*» отсутствует, а текст, разорванный в Лаврентьевской летописи, читается без всякого разрыва. По поводу того, когда было написано «*Поучение*», существует много литературы, но вероятнее всего это произошло в 1117.

«*Поучение*» — это первая в нашей истории настоящая, очень подробная автобиография, помимо прочего представляющая собой выдающийся памятник древнерусской литературы, политической и религиозно-философской мысли.

Текст «*Поучения*» показывает, насколько глубоко к н. XII в. христианское миросозерцание проникло в души и сердца мирских людей. Ведь, по сути дела, «*Поучение*» Владимира Мономаха — это первое известное нам в Киевской Руси светское произведение, основанное на христианском вероучении. Иначе говоря, это первое русское христианское сочинение, написанное светским человеком, а не монахом или священнослужителем.

Конечно, в «*Поучении*» можно увидеть, что на бытовом уровне в жизни русских людей XII в. еще сохраняются языческие обычаи. Так, сам Владимир Мономах продолжает носить 2 имени — «нареченный в крещении Василием, русским именем Владимир». Языческий образ ожидания смерти — «на санех сея» — используется вел. князем для объяснения причин создания «*Поучения*». Именно по древней, но сохраняющейся еще на Руси языческой традиции, умершего везли либо в ладье, либо в санях. Следовательно, вел. князь написал свое «*Поучение*», находясь на склоне лет, готовясь отойти в мир иной. Не чуждо Владимиру Мономаху и воспевание воинской доблести князей, своими корнями уходящее в языческую древность.

И тем не менее весь строй, вся основная символика и основные идеи «*Поучения*» Владимира Мономаха — глубоко христианские. Многочисленные и объемные цитаты из *Псалтири* и трудов *Василия Великого*, приведенные в тексте «*Поучения*», показывают не только хорошее знание Владимиром Мономахом христианской литературы, но и то, что именно христианские идеи были фундаментом всего мироощущения вел. Киевского князя. И главный наказ, который он обращает к своим детям, заключается в том, чтобы они всей душой приняли и исполняли правила христианского благочестия, хранили в своих сердцах истинную веру. И тогда у них сохранится надежда на избавление от грехов, на обретение вечного

спасения и вечной жизни в Царствии Небесном, которая открывает душу всякого христианина и составляет главную цель земного бытия: «...Избыти греховъ своихъ и Царствия не лишитися».

Красными нитями через текст всего «Поучения» проходят 2 глубинных христианских символа. Первый из них — символ сердца. В христианском понимании сердце — этоместилище и хранилище Божией благодати, средоточие и ядро всей человеческой личности. Поэтому именно к сердцам своих детей взывает Владимир Мономах, надеясь, что они примут его наказ «в сердце свое». И также к сердцам своих детей обращается он в надежде на то, что, истинно уверовав, они не будут лишены Божией благодати: «Аще вы Богъ умякчить сердце, и слезы своя испустите о гресех своих».

Второй символ — символ страха Божиего, который неразрывно связан с символом сердца. Уже в начале «Поучения» Владимир Мономах пишет: «Первое, Бога для и душа своея, страх имейте Божий в сердци своемъ и милостыню творя неоскудну, то бо есть начатокъ всякому добру». По сути дела, здесь мы встречаемся с почти дословным прочтением библейской мудрости. «Начало мудрости — страх Господень», — говорится в Псалтири (111, 10) и в Притчах Соломона (1, 7; 9, 7). Более того, в тех же Притчах утверждается: «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся» (Пр. 10, 27). Следовательно, испытание страхом Господним — это один из важнейших путей к спасению. Ведь, согласно православному вероучению, Господь насылает Свои кары и страх Божий для того, чтобы очистить человека от скверны и избавить от грехов. Результатом же такого очищения является обретение премудрости и познание Божиих тайн. И недаром, завершая свои наказания детям, Владимир Мономах вновь возвращается к этому символу: «Се же вы конецъ всему: страхъ Божий имейте выше всего».

В этом отношении интересен тот факт, что идея страха Божиего уже вышла из монашеской среды и проникла в умы и души светских людей, даже властителей.

Необходимо отметить, что позднее символы сердца, какместилища Божией благодати, и страха Божиего, как начала мудрости, станут одними из важнейших во всей древнерусской религиозно-философской мысли. Более того, эти символы будут сохранять свое значение и в XVIII–XX вв., став основой целого направления в отечественной философии, получившего именование «метафизика сердца».

В «Поучении» Владимира Мономаха перед нами разворачивается настоящая, яркая и образная картина христианского благочестия. И это тоже не случайно. Ведь одна из целей «Поучения» — показать идеальный образ христианского властелина. Покаяние, милосердие, молитва, попечение о слабых, справедливость, упование на Бога объявляются Владимиром Мономахом теми «малыми делами», которые доступны всем и которые должны служить основными принципами управления государством: «Да то вы, дети мои, не тяжька заповедь Божья, оже теми дела 3-ми избыти греховъ своихъ и Царствия не лишитися». Среди этих принципов — и обязательный союз с церковью, уважительное отношение к священнослужителям. Но при этом Владимир Мономах постоянно делает акцент на главной для него в этом случае идее:

инициатива истинного христианского благочестия должна исходить от правителя.

Интересно в этом отношении, что Владимир Мономах, будучи светским правителем, довольно-таки скептически относился ко все более нараставшему с к. XI в. аскетизму. Наоборот, он утверждал, что исполнение Божиих заповедей не составляет больших трудностей, а включает в себя всего лишь «три малых добрых дела»: покаяние, слезы и милостыню. Он призывает своих детей: «А Бога для не ленитесь, молю вы ся, не забывайте 3-х дель техъ: не бо суть тяжка; ни одиночество, ни чернечество, не голодъ, яко инии добрии терпятъ, но малым делом можно уллучити милость Божию».

Идея «спасения малыми делами», столь ярко представленная в «Поучении» Владимира Мономаха, — это явный отголосок все еще сохраняющего свое влияние раннего древнерусского христианства, близкого к кирилло-мефодиевской традиции. Ведь и само христианское мироощущение вел. князя — достаточно светлое и оптимистичное, даже несмотря на то что ему близка идея страха Божиего. В этом смысле «Поучение» Владимира Мономаха — это пересечение двух христианских традиций внутри православной веры. А по сути дела, даже трех традиций, если учитывать некоторое влияние языческих верований.

Важнейшей задачей истинного христианского правителя, помимо насаждения христианского благочестия, является сохранение единства своего государства. Поэтому, когда Владимир Мономах излагает в «Поучении» историю своей жизни, столь ярко вырисовывается идея единства Руси. Именно этой идее и служил сам Владимир Мономах. Понимая неизбежность процесса дробления Руси на отдельные княжества, он стремился убедить своих наследников сохранить их политическое, военное и культурное единство. Любопытен приведенный Владимиром Всеволодовичем пример: прилетающие весной из рая птицы занимают свое принадлежащее лишь им место; слабые занимают свое, а сильные — свое. И ни одна не пытается согнать др. и занять лучшее место — каждая довольствуется своим уделом. Так, считал Мономах, должны поступать и князья Рюриковичи. Так всю свою жизнь поступал и сам Владимир Всеволодович, правивший в согласии со своей совестью, чувствуя нужды родной земли.

Об этом свидетельствует еще одно его произведение, дошедшее до нас: «Письмо к Олегу Святославичу», внуку Ярослава Мудрого и многолетнему сопернику Мономаха. В этом письме Владимир Мономах призывает своего соперника отказаться от кровопролитной борьбы и мести, несмотря даже на то, что Олег Святославич убил в междоусобной борьбе за г. Муром сына Мономаха Изяслава.

Это письмо — свидетельство того, как сам Владимир Мономах, обуреваемый жадной мести, подавляет в себе это низменное начало и пытается помириться с братом. Интересно, что в этом послании вновь важное место занимает символ сердца: «О многострастный и печалны аз! — восклицает Владимир Мономах. — Много борешися сердцемъ, и одолевши, душе, сердце моему, зане, тленьяе сущи, помышляю, како стати пред Страшным Судьею, каыня и смиренья не приимши межю собой».

Источником его мирных намерений служат, во-первых, идея Христовой любви, а во-вторых, забота о единстве Русской земли. Даже со смертью сына готов прими-

ряться Владимир Мономах, во имя прекращения междоусобицы. Поэтому и обращается он к Олегу Святославичу с призывом к смирению и покаянию, утверждая: «... Не хочу я лиха, но добра хочу братии и Русьской земли».

Произведения Владимира Мономаха — «Поучение» и «Письмо к Олегу Святославичу» — дошли до нас в единственном экземпляре в составе Лаврентьевской летописи. Но это не значит, что они не были известны современникам и потомкам. Идеи, проповедуемые Владимиром Мономахом, были очень популярны в Древней Руси. А сам образ Владимира Мономаха, князя-воина и князя-мыслителя, постоянно присутствовал в древнерусской литературе. Более того, в XVI в., когда встал вопрос о принятии Московскими вел. князьями царского титула, именно Владимир Мономах, как внук константинопольского императора, стал важнейшим звеном в генеалогическом древе, обосновывающим царские претензии московских государей. И недаром царский венец, которым стали венчаться на царство, получил название «шапки Мономаха», хотя, как известно, не имел к историческому Мономаху абсолютно никакого отношения.

Соч.: Повесть временных лет. Ч. 1, 2. М.—Л., 1950; Поучение Владимира Мономаха / Подг. текста, пер. и прим. Д. С. Лихачева // Изборник (1969); То же / Подг. текста и комм. О. В. Творогова; пер. Д. С. Лихачева // Памятники литературы Древней Руси: Начало русской литературы. XI — н. XII в. М., 1978; То же / Пер. Д. С. Лихачева // Изборник (1986).

Лит.: Ивакин И. М. Князь Владимир Мономах и его Поучение. Ч. 1: Поучение к детям; Письмо к Олегу и отрывки. М., 1901; Орлов А. С. Владимир Мономах. М.—Л., 1946; Лихачев Д. С. 1) Сочинения князя Владимира Мономаха // Лихачев. Великое наследие; 2) Владимир Всеволодович Мономах // Словарь книжников. Вып. 1.

ВЛАДИМИР И АГРИППИНА (XIII в.), благоверные князь и княгиня, Ржевские чудотворцы. Они издревле почитались в г. Ржеве. Погребены были в Ржевском соборном храме. Сам г. Ржев в древние времена назывался Ржевою Владимировою по имени своего первого князя — св. Владимира. Он был сыном Мстислава Мстиславича Удалого. Св. Агриппина, вероятно, была женой кн. Владимира. Точных сведений об этих святых нет; по некоторым источникам св. кн. Владимир был сыном *Всеволода Большое Гнездо*.

Во Ржеве существовало предание о сохранении города в Смутное время от литовцев благодаря заступничеству св. кн. Владимира.

Память их празднуется 15/28 июля.

ВЛАДИМИР (Мусатов), иеромонах, старец, был священником Георгиевской церкви в г. Ливнах Орловской епархии, рано потерял жену и дочь, принял монашество, был духовником *Киево-Печерской лавры*, был уважаем простым народом как старец. Известность получили его духовные книги: «Сто вопросов келейного ученика с ответами на них старца о разных предметах душевнотелесных» (1855); «Наставление духовным детям о разных душевнотелесных предметах» (Киев, 1855); «Сборник свидетельств о необходимости церковного поминовения усопших» (Киев, 1852); «Благоговейные чувства души, стремящейся к Богу, или Духовные псалмы, собранные в назидание христианам от разных богоугодной жизни старцев, затворников и пустынножителей» (Киев, 1873).

ВЛАДИМИР (Петров), архиепископ (29.05.1828—2.09.1897), миссионер. Сын казака. Образование получил в Воронежской семинарии и *Киевской духовной академии*. В 1853 принял монашество и был назначен редактором и издателем по составлению историко-статистического описания *Орловской епархии*. В 1861 был назначен инспектором *Петербургской духовной академии* с возведением в сан архимандрита. В 1865 был назначен в Алтайскую духовную миссию и строителем Благовещенского монастыря в Алтайских горах, учрежденного в 1864. За 18 лет служения в миссии он открыл более 10 начальных школ, в 1867 основал Центральное миссионерское училище в главном стане миссии — селении Улале с обучением иконописанию, переплетному мастерству и сельскому хозяйству; содействовал построению 28 церквей и молитвенных домов в различных пунктах миссии. При нем было обращено в христианство 6679 чел. В 1880 в Томске был хиротонисан в епископа Бийского, викария *Томской епархии*; после этого он был епископом Томским, потом Ставропольским, Нижегородским, и, наконец, в 1892 архиепископом Казанским. О своей миссионерской деятельности он писал в духовных журналах: в «Христинаском Чтении» — «Улалинская женская община новокрещенных на Алтае» и «Миссионерская поездка туруханского игумена Мисаила в 1788—89»; в «Домашней Беседе» — «Записки алтайского миссионера за 1865—67», «Поездка на Чулишман», «Объяснительная записка, представленная миссионерскому обществу», «Прощальное письмо В. И. Аскоценскому»; в «Православном Благовестнике» — «Письмо старого и нового миссионера к молодому иноку-миссионеру».

ВЛАДИМИР СВЯТОЙ (в крещении — **Василий**, «**Красное Солнышко**»), равноапостольный, вел. князь, (ок. 960—15.07.1015), князь Киевский (с 980); сын кн. Святослава Игоревича и его ключницы Малуши Любечанки. С помощью своего дяди Добрыни Владимир в 968 стал князем в Новгороде, откуда после смерти Святослава был изгнан своим братом кн. Ярополком и бежал к варягам, через 2 года вернулся в Новгород с варяжской дружиной, взял город, занятый было наместниками Ярополка, и объявил, что будет вести войну за великое княжение. Начал он с того, что отобрал у брата невесту Рогнеду, дочь полоцкого конунга Рогволода. Владимир взял Полоцк, умертвил Рогволода и 2 его сыновей, а Рогнеду сделал своей наложницей-женой (помимо многочисленных наложниц, которых он содержал, — подобно восточным владыкам-мусульманам). После этого будущий благоверный св. князь, а в ту пору ярый язычник, двинулся к Киеву, осадил его, склонил киевского воеводу к измене, выманил к себе брата Ярополка и убил.

Таким образом, к 980 Владимир с помощью варяжской дружины и злодейского братоубийства овладел Киевским государством. Отправив буйных варягов, требовавших слишком многого, в Византию, князь одновременно уведомил императора письмом, что оставлять их на службе в столице опасно, а надо разослать малыми отрядами по дальним городам и ни в коем случае не допускать обратно в Россию. Император, не желая портить отношений с воинственным соседом, прислушался к совету. Т. о., Владимир окончательно утвердил в Киеве свою власть.

Далее, говоря словами Н. М. Карамзина, он «изъявил отменное усердие к богам языческим». Отвоевав в 981

Червенские города (Перемышль и др.), ранее захваченные Польшей, совершив успешные походы против вятичей (981–982), ятвягов (983), радимичей (984) и камских болгар (985), князь возжелал воздать почести благосклонным «богам», покровительствовавшим его дружине в деле объединения страны. «И постави кумиры на холме вне двора теремного, — говорит летописец, — Перуна деревянна, а главу его серебряну, а ус злат, и Хорса, и Дажьбога, и Стрибога, и Семаргла, и Макошь. И приносил им жертвы, называя их богами. И привождали сынов своих и дщерей и служили бесам и оскверняли землю требами своими».

Земля осквернялась не только животной жертвенной кровью. «Боги» требовали и человеческих жертв. В 983 жребий быть принесенным в жертву идолам пал на юного Иоанна, сына православного варяга Феодора. Отец отказался выдать его язычникам, сказав: «Если ваши боги всемогущи, пусть сами придут и попробуют взять сына у меня!» Разъяренная толпа умертвила Феодора и Иоанна в собственном доме, на месте которого впоследствии обратившийся Владимир воздвиг первую созданную им церковь — во имя Успения Пресвятой Богородицы (она получила название *Десятинной*, т. к. благочестивый князь давал на ее содержание десятую часть своих доходов).

Личное обращение Владимира как бы прообразует изменения, ожидавшие по крещении и соборную душу народа. Обращение — всегда тайна. Невидимо, неуловимо, неосязаемо касается Господь человеческой души, сокрушая узы греховного ослепления. Никто, даже сам прозревший, не в силах понять и рассказать, как наступило прозрение. Всемогущий Бог, милосердствуя о своем погибающем творении, властно действует в человеке, врача и вразумляя, воссоздавая Свой оскверненный образ столь же непостижимым действием, как и самое действие создания его. Лишь очень приблизительно можно проследить за обращением внешний наблюдатель.

Во время приверженности язычеству буйная натура князя безоглядно отдавалась порывам самых разрушительных страстей. Публичное насилие над пленной княжной Рогнедой, предательское убийство брата Ярополка, участие в человеческих жертвоприношениях, необузданная похоть, для удовлетворения которой Владимир содержал в 3 гаремах 800 наложниц, — вот далеко не полный перечень, позволяющий судить о его характере.

Тем разительнее перемена, произведенная в князе крещением. Прп. *Нестор-летописец* указывает, что еще до обращения ему было какое-то видение, не уточняя и не раскрывая, какое именно. Внутренняя духовная причина перемен, происшедших с Владимиром, осталась тайной его души, скрытой от любопытных взоров потомков. Между тем, по воле Божией, сами внешние события вели князя к ближайшему соприкосновению с Православной верой и Церковью.

Греческие императоры Македонской династии, занимавшей в то время престол Византии, — Константин и Василий — обратились к Владимиру с просьбой. Им была необходима военная помощь русских дружин, чтобы подавить бунт своего мятежного воеводы Фоки. Князь согласился помочь, но поставил условие, для империи неслыханное, — руку сестры императоров, царевны Анны. Блестящая Византия никогда не отдавала своих царевен

Владимир Святой,
«Красное солнышко».
Икона XV в.

манские и христианские страны, дабы на месте выяснить, какая вера лучше. «Избраша мужи добры и смыслены», он поручил им «испытати гораздо... како служит Богу» каждый из народов, приславших своего проповедника. Вернувшись, послы рассказали князю, что ни мусульманство, ни католичество им не приглянулись — «пришедше, видеша скверныя их дела». Иное дело Православие: «Приидом же в греки... не вемы на небе ли есмы были, или на земле... и есть служба их паче всех стран».

Рассудивши дело, княжеские советники-бояре решили, что креститься стоит, говоря Владимиру, что, если бы плох был закон греческий, бабка его Ольга, «яже бе мудрейши всех людей», не стала бы православной. И князь наконец решился: «Отвещав же, — Володимер рече, — идем, крещение примем». Но эта внешняя решимость, не подкрепленная живым церковным опытом, оказалась недолговечной — он так и остался язычником.

Второй раз Владимир собрался креститься, когда на требование отдать ему в жены Анну императоры ответили так: «Не пристало христианам отдавать жен за язычников. Если крестишься, то и ее получишь, и царство небесное восприимешь, и с нами единоверен будешь. Если же не сделаешь этого, то не сможем выдать сестру за тебя».

«Услышав это, — говорит летописец, — сказал Владимир посланным к нему от царей: «Скажите царям вашим так: я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш и любя мне вера ваша и богослужение, о котором рассказали мне посланные нами мужи». Но и в этот раз князю было

в жены варварам, и лишь безвыходная ситуация заставила Константина и Василия согласиться с условием дерзкого руса. Впрочем, выполнять договоренность они не спешили, особенно после того, как русский отряд помог разгромить легионы Фоки.

Возмущенный Владимир взял Корсунь, важнейший опорный пункт Византии в Причерноморье, и повторно потребовал Анну в жены. С великой неохотой империя уступила — и царевна отправилась в варварскую Скифию как в тюрьму, не забыв, конечно, взять духовенство и прихватив церковную утварь. Для православного взгляда последовательность этих событий являет собой сплошную цепь чудес.

Владимир трижды собирался принять крещение. Первый раз, выслушав проповедников, каждый из которых склонял его в свою веру, князь решил отправить посольство в мусуль-

не суждено принять святое крещение. Видно, Богу было не угодно, чтобы просвещение Руси имело в своем основании брачные расчеты. Владимир затеял с императорами спор, что должно состояться, в первую очередь, — крещение или приезд невесты. Время шло, а уступать никто не хотел.

Тогда князь осадил Корсунь. Взять хорошо укрепленный город было почти невозможно, но... «некий муж корсунянин, именем Анастас, пустил стрелу, так написав на ней: «Перекопай и перейми воду, идет она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока». Владимир же, услышав об этом, посмотрел на небо и сказал: «Если сбывается — крещусь!» И тотчас повелел копать наперерез трубам и перенял воду. Люди изнемогли от жажды и сдались», — свидетельствует летопись.

Лишившись Корсуня, Василий и Константин вынуждены были выполнить свое обещание и отправили наконец сестру Анну, с пресвитерами и сановниками, к Владимиру.

Ожидавший в Корсуне прибытия невесты Владимир внезапно заболел глазной болезнью, завершившейся полной слепотой. Прибывшая Анна в который раз потребовала его крещения, без чего не могло быть и речи о браке. Князь согласился, и в момент совершения Таинства в купели — прозрел. Излечение телесное сопровождалось и благодатной душевной переменой, плоды которой не замедлили сказаться.

В 988 кн. Владимир возвратился в Киев совсем не таким, каким он покинул город, отправляясь в поход. Совершенно изменилась его нравственная жизнь. Он распустил свои гаремы; Рогнеде, своей первой жене, послал сказать: «Я теперь христианин и должен иметь одну жену; ты же, если хочешь, выбери себе мужа между боярами». Замечателен ответ Рогнеды: «Я природная княжна, — велела она передать Владимиру. — Ужели тебе одному дорого Царствие Небесное? И я хочу быть невестой Христовой». С именем Анастасия княжна постриглась и кончила свои дни смиренной монашкой в одной из обителей. Так крещение Владимира отозвалось благодатной переменой и среди людей, его окружавших.

Русь уже знала властителей-христиан. Бабка князя — св. равноап. Ольга долгие годы правила страной: сперва по малолетству сына, потом ввиду его постоянных военных отлучек. Ее личная приверженность Православию, однако, никак не сказалась на народе в целом. Естественно было ожидать такого же поведения и от кн. Владимира, тем более что государство, которым он правил, созданию которого отдал сколько сил, имело язычество в своей основе как связующее и объединяющее государственное начало. Покуситься на него значило наверняка разрушить Киевскую державу, отдав ее во власть религиозных смут и племенных противоречий.

Однако св. князь руководствовался не политическим расчетом, но благодатным внушением Божиим. Вернувшись в Киев, он велел жителям города собраться на берегу Днепра, подкрепив призыв весом своей княжеской власти: «Кто не придет, тот не друг мне!» И когда горожане собрались, на глазах обомлевшей толпы были сокрушены идолы. Деревянные статуи «богов» рубили и жгли, а среброголового Перуна по княжескому повелению сначала привязали к хвосту коня и поволокли с горы

(в то время как 12 специально назначенных человек колотили его палками), а затем сбросили в реку.

Вместо неминуемого, казалось бы, всеобщего мятежа произошло всеобщее крещение, которое св. Владимир предварил своей горячей молитвой. «Боже, сотворивший небо и землю, — молился прозревший князь, — призри на новые люди сии и даждь им, Господи, познать Тебя, истинного Бога, как уже познали страны христианские, утверди веру в них правую и несомнительную, а мне помощи, Господи, на супротивного врага, дабы, надеясь на Тебя, победил бы я его козни».

Вскоре в Киеве появились возы, наполненные мясом, рыбой, хлебом, медом и всякой другой снедью. «Нет ли где больного и нищего, который не может сам идти ко князю во двор?» — кричали возницы. В год Крещения Руси Владимиру исполнилось 25 лет. Со всем пылом юности отдался он осуществлению Христовых заповедей, разыскивая несчастных, убогих и обездоленных, говоря, что опасается — «немошные и больные не дойдут до двора моего».

Одно время князь даже отказался карать преступников, восклицая: «Боюсь греха!» Лишь вмешательство духовенства, напомнившего ему слова Апостола об обязанностях властителя и его ответственности, заставило святого Владимира изменить свое решение.

Вопреки всему Русь не разрушилась и не потонула в пучине усобиц. Православие распространялось неимоверно быстро. Уже при жизни св. Владимира в Киеве были возведены сотни церквей. На севере: в Новгороде, Ростове, Муроме — язычество держалось дольше и крепче, но и там, после исторически непродолжительного периода двоеверия, Православие безоговорочно восторжествовало...

Изучая эпоху св. равноап. кн. Владимира, можно спорить о тех или иных подробностях, по-разному описываемых древними историками и летописцами, можно настаивать на той или иной последовательности событий, предшествовавших крещению князя. Можно предлагать свое прочтение причин, приведших святого Владимира к воцерковлению. Но одно для непредвзятого взгляда остается несомненным — в условиях, крайне неблагоприятных для Церкви, в среде народа дикого и нерасположенного к обращению, в стране, враждебной православной Византийской империи, произошло событие, не объяснимое естественным ходом вещей, — Крещение Руси.

Митр. Иоанн (Снычев)

ВЛАДИМИР (в миру **Соколовский-Автономов Василий Григорьевич**), архиепископ Екатеринославский (31.12.1852—14[27].11.1931). Сын священника с. Сенковки Полтавской губ. В 1878 окончил *Казанскую духовную академию* со степенью кандидата богословия и 26 июля назначен помощником смотрителя Полтавского духовного училища. 29 нояб. 1878 пострижен в монашество, а 3 окт. того же года рукоположен во иеромонаха. 14 янв. 1879 назначен членом Японской духовной миссии, в 1884 возведен в сан игумена. 20 дек. 1887 хиротонисан во епископа Алеутского и Аляскинского. В 1891 вернулся на родину, с 8 июня 1891 епископ Острожский, викарий Воронежской епархии. 22 дек. 1896 назначен на самостоятельную кафедру — епископом Оренбургским и Уральским. С 26 нояб. 1903 епископ Екатеринбургский и Ирбитский. 18 марта 1910 уволен на покой по болезни и назначен настоятелем *Спасо-Андрониква*

монастыря в Москве. Митр. *Владимиром (Богоявленским)* был делегирован на 5-й съезд, передал архипастырское благословение съезду от Московского митрополита. Обратившись к монархистам с приветственным словом, призвал их «не смущаться превосходством партийных сил, борющихся против Царя Самодержавного, ополчившихся на Церковь Православную и Народ Русский. Необходимо общее согласие, братское единение, и Господь Бог поможет нам одолеть врага», — подчеркнул еп. Владимир. Вражеский стан тем и слаб, что между ними нет любви. Ими руководит только желание иметь власть, побудительные причины их деяний суть материальные выгоды. Они богаты деньгами, численностью, но они Святой Руси еще не победили», — сказал он. Владыка отметил: «Нам бесконечно дорого обещание Монарха о том, что все преобразования будут основываться на укладе русской жизни, на уважении к старине. Это Монаршее обещание стоит помнить и Съезду». Речь была восторженно встречена делегатами, а сам еп. Владимир по предложению Н. Е. Маркова единодушно был избран почетным председателем съезда. Уже в ранге председателя владыка выступил с пространным словом перед делегатами, в котором отметил, что беда русских людей состоит в том, что у них мало согласия, что они мало поддерживают друг друга. А затем картинно обрисовал силу и сплоченность еврейского кагала, ополчившегося на христианство. В заключение своего выступления он высказался за неотложную необходимость созвать церковный Собор, который должен устроить многие стороны церковной жизни.

В 1921 г. Святейшим Патриархом *Тихоном* возведен в сан архиепископа и назначен на Екатеринославскую кафедру, но назначения не принял и на кафедру не поехал. С янв. по июнь 1926 пребывал в григорианском расколе. Скончался в Москве в страшной нищете и совершенно одинокий.

Соч.: Лжеисидоровские декреталии или подложное каноническое право латинско-папской церкви. Варшава, 1887; Недобрые деяния иезуитов в Японской империи в XVI и до настоящего времени. Воронеж, 1892.

Лит.: *Анатолій (Каменский)*. Американские очерки. Одесса, 1907.; *Лазарев Е. Е.* Гавайский сенатор (Н. К. Руссель) и вожди Русского Православия епископ Владимир и К. П. Победоносцев. С приложением документов от издателя. Женева, 1902; Правые партии. 1905—17. *Руссель Н. К.* Житие преосвященного Владимира, бывшего епископа Алеутского и Аляскинского, ныне викарного епископа Воронежского (Обличительные материалы). М., 1895.

А. С. ВЛАДИМИРСКАЯ «ДРЕВО ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО», чудотворная икона. Написана в 1668 в виде древа знаменитым иконографом *Симоном Ушаковым* при царе Алексее Михайловиче. У корня древа расположен *Успенский собор*, на левой ветви — митрополиты *Алексий, Киприан, Иона, Фотий, Филипп*, патриархи *Иов, Филарет*, блгв. царевич *Димитрий*; на правой ветви — св. блгв. кн. *Александр Невский*, прпп. *Никон и Сергей Радонежские, Савва Сторожевский, Пафнутий Боровский*, Симон-безмолвник, Андроник, блж. Максим, Василий, Иоанн Большой Колпак. Икона является символом государственности, величия России.

Празднуется 21 мая/3 июня, 23 июня/6 июля, 26 авг./8 сент.

Владимирская икона
«Древо Государства Российского». XVII в.

ВЛАДИМИРСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы (*Гликофилусса*). На этой иконе Христос в живом порыве прильнул к щеке Богоматери, а Она нежно Его обнимает обеими руками. На иконе Владимирской Богородицы ручка Христа всегда видна, обнимающая шею Матери, в отличие от других икон «Умиления».

Русская Церковь 3 раза в год совершает празднество в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в благодарность за трехкратное избавление Ее помощью нашего Отечества от врагов: 21 мая, 23 июня и 26 августа. Владимирская икона Богородицы, как говорит предание, написана евангелистом *Лукой* на доске из того стола, за которым трапезовал Иисус Христос со Своею Пречистою Матерью и прав. Иосифом. Икона была написана еще во время земной жизни Богородицы, принесена святым художником к Ней. Видя изображение Свое на иконе, Пресвятая Дева Мария повторила свое пророческое изречение: «Отныне ублажат Мя вси роди». И присовокупила: «Благодать Родшагося от Меня и Моя с сею иконою да будет». В 450 при имп. Феодосии Младшем икона была при-

несена из Иерусалима в Константинополь, а в н. XII в. из Константинополя привезена в Киев: патриарх Константинопольский Лука Хризоверг прислал ее вел. кн. *Юрию Долгорукому*, и она была поставлена в женском монастыре в г. Вышгороде. Икона скоро прославилась себя великими чудесами. Однажды клирики Вышгородской обители, войдя в храм, увидели, что икона сошла со своего места и стоит посреди церкви на воздухе. Они поставили ее на прежнее место, но вскоре увидели, что икона опять стоит на воздухе. Тогда кн. *Андрей*, сын Долгорукого, который «много веру и любовь имяше ко Пресвятой Богородице», как говорит о нем древний летописец, из сего понял, что чудотворной иконе негодно место, на котором она поставлена, и подумал: «Не в Суздальской ли земле ей угодно пребывать?» Кн. Андрей уже давно замыслил удалиться с юга России на север в Ростовскую область и там основать независимое от Киева владение. Он стал усердно молиться пред иконой, отслужил пред ней молебен и, благоговейно взяв ее вместо всех сокровищ, ночью уехал из Вышгорода. По пути к Суздалью он совершал пред иконой молебствия, и тут от иконы было много чудес. Когда прибыл во Владимир князь, то жители встретили его с великой радостью. После этого князь направился к Ростову, но в 10 верстах от Владимира остановились лошади, которые везли чудотворную икону, и не шли далее. Запряженные были др. лошади, но и те не трогались с места. Тогда князь начал молиться пред иконой, и, получив от Богоматери повеление поставить икону во Владимире, он немедленно заложил тут храм Успения для пребывания чудотворной иконы. В 1160 храм был окончен и великолепно украшен. Боголюбивый князь, обложив св. икону окладом из золота и серебра с драгоценными камнями, поставил ее в новом храме во Владимире, и с тех пор икона стала называться Владимирской. После этого икона прославилась новыми и великими чудесами. По вере в благодатную силу иконы князей, воевод, воинов и всего народа она участвовала во многих походах Русского воинства. В 1164 икона находилась в походе *Андрея Боголюбского* против волжских болгар, которых он победил заступлением Богоматери. Перед сражением кн. Андрей укрепил дух свой приобщением Св. Таин и молитвой пред чудотворной иконой Богоматери. «Всякий, уповающий на Тебя, Госпоже, не погибнет», — так вопиял он к Ней в молитве. По примеру князя и все воины усердно молились пред Ее иконой и с верой в Ее всемогущую помощь отправлялись на врага. Болгары были разбиты, и после победы князь прежде всего принес благодарственное молебен Богоматери пред Ее Владимирской иконой. После убийства кн. *Андрея Боголюбского* в 1173, когда народ, подстрекаемый безначалием и убийцами, грабил Боголюбов и Владимир, священник *Николай*, который прибыл с князем из Вышгорода, в полном облачении *крестным ходом* прошел с Владимирской иконой по улицам города, и мятеж скоро утих. Во время пожара, 13 апр. 1185, когда сгорел во Владимире соборный храм со всем его богатством, Владимирская икона сохранилась невредимой. Слава города Владимира возрастала и распространялась в течение всего времени, пока пребывала в нем чудотворная икона Богоматери. Когда же в Москве воздвигнут был во имя Пресвятой Богородицы *Успенский собор* и икона была перенесена туда, Москва начала возвышаться над всеми Русскими княжествами.

Во Владимирском соборе вместо перенесенной в Москву поставленной др. икона, список с нее, написанный митр. *Петром*, в бытность его игуменом Ратского монастыря на Волыни. В Москве, как и во Владимире, чудотворная икона прославилась многими чудесными знамениями для спасения нашего Отечества. В 1395 вступил в пределы России страшный завоеватель Востока *Темир-Аксак*, или *Тамерлан*. Со своими полчищами он дошел до Дона, направляясь к Москве. Вел. кн. *Василий Дмитриевич* с войском вышел к Коломне и остановился

Владимирская икона Божией Матери. Константинополь.

До 1130 г. (Церковь свт. *Николая* в Толмачах при ГТГ). на берегу Оки. Более уповая на Господа, чем на свою силу, он со всем войском и народом усердно молился Богу и Пресвятой Богородице об избавлении своего Отечества и призывал на помощь великих угодников Божиих *Петра*, *Алексия* и *Сергия* и повелел, чтобы наступивший *Успенский пост* во всем княжестве был посвящен усердным молитвам и покаянию и чтобы принесена была из Владимира в Москву чудотворная икона Божией Матери. Отправлено было во Владимир за св. иконой духовенство Успенского собора. После литургии и молебна, в день Успения, оно приняло на свои руки чудотворную икону, при умирительном зрелище народа, который слезно вопиял: «Куда отходишь от нас, Владычица? Для чего оставляешь нас сырыми и отвращаешь от нас лице Свое?» С чудотворной иконой приблизились к Москве через 10 дней. В это время бесчисленное множество народа по дороге, преклоняя колена, с усердием и слезами зывало: «Мать Божия! Спаси землю Русскую». Все духовенство Москвы с *крестным ходом*, все семейство князя, бояре и граждане торжественно встретили св. икону за городом и проводили ее до Успенского собора. Не напрасны были вера и усердные моления наших предков: в тот самый день и час, когда жители Москвы встречали икону Богоматери, *Тамерлан* дремал в своем шатре и увидел пред собой великую гору и с ее вершины идущих к нему многих святителей с золотыми жезлами, а над ними в воздухе в лучезарном сиянии Деву неопisanного величия, окруженную бесчисленными тьмами ангелов с пламенными мечами, которые все устремились на него. *Тамерлан* в ужасе проснулся, созвал своих военачальников и потребовал от них объяснения этого видения. Ему отвечали, что виденная им Дева есть Мать Бога христианского, *Защитница русских*. «Значит, мы не одолеем их!» — сказал хан и немедленно велел полчищам повернуть вспять, к великому удивлению русских и самих татар. В память сего избавления от *Тамерлана* по молитвам

Пресвятой Богородицы был воздвигнут в Москве *Сретенский монастырь* на том самом месте, где чудотворная икона была встречена при перенесении ее из Владимира в Москву, и 26 авг. установлен праздник с *крестным ходом* в этот монастырь из Успенского собора.

Через 50 лет после нашествия Тамерлана, в 1451, к Москве подступил ногойский царевич Мазовша с полчищами своего отца. Татары уже начали жечь посады Москвы и радовались, что у них будет много пленников и денег. Во время пожара свт. *Иона* совершал крестные ходы по стенам города. Жители Москвы бились с татарами до ночи и ожидали ночью нового приступа. Но поутру увидели, что под стенами уже нет врагов: ночью те бежали от Москвы. Татары услышали вдали необыкновенный шум и вообразили, что это великий князь идет на них с многочисленным войском. Мазовша в страхе повернул коня в обратный путь, его примеру последовали и воины его: все устремились в бегство. А войско вел. кн. было немногочисленно и стояло далеко. Вел. кн. Василий III приписал Пресвятой Богородице победу над татарскими полчищами: он поспешил в церковь и, простершись пред Владимирской иконой, со слезами благодарил Небесную Заступницу.

Русская Церковь совершает еще 23 июня празднование иконы Владимирской. Это в память избавления России чудесным заступлением Богоматери от ордынского царя Ахмата в 1480, при вел. кн. *Иоанне III Васильевиче*. Ахмат, хан Золотой Орды, шел с громадными полчищами на Москву. Он достиг уже р. Угры, которую русские называли по-ясам Богоматери и которой охраняются Московские владения. Великий князь, получив укрепление в совете и молитвах святителей, приготовился защищать веру и Отечество. Оба войска стояли целый день друг против друга в ожидании нападения; Угра разделяла их. И вот по предстательству Богородицы совершилось чудесное избавление: вел. князь приказал своим войскам отступить от Угры, а татары поняли это отступление как засаду и предались бегству. Избавление от Ахмата было окончательным свержением ига татарского, которое тяготело над нашим Отечеством 200 лет: не оружие, не мудрость человеческая спасли Россию, но Господь и Его Пречистая Матерь.

21 мая Православная Церковь совершает в 3-й раз празднество сретению чудотворной Владимирской иконы. Это в память избавления России заступлением Владычицы в 1521 от татар крымских, ногойских и казанских, под предводительством Махмет-Гирея, который вторгся в пределы московские с такой быстротой, что вел. кн. Василий Иоаннович едва успел вывести свои войска на берега Оки, чтобы удержать дальнейшее вторжение врагов. Предав огню селения от Н. Новгорода и Воронежа до берегов Москвы-реки, враги взяли в плен множество жителей, женщин и девиц; младенцев убивали; продавали толпами пленников в Казани и Астрахани; слабых и старых морили голодом; оскверняли святыни храмов. Махмет-Гирей стоял уже в нескольких верстах от Москвы, и неоткуда было ждать помощи. Началось страшное смятение. Но все устремились в Кремль, чтобы молиться в кремлевских храмах, и Бог даровал спасение. В полночь один блаженный слезно молился у дверей Успенского собора. Вдруг молитва его была прервана сильным шумом, и ему представилось, что двери невидимой силой растворяют-

ся, и чудотворная икона Богоматери сходит со своего места, и от нее слышен голос: «Выйду из града с Российскими святителями», — и с этим вместе весь собор наполнился пламенем, который мгновенно исчез. В ту же ночь одна престарелая монахиня *Вознесенского монастыря*, лишенная зрения, сидя в своей келье, вдруг увидела, что в Спаские ворота идет целый сонм святителей и др. светолепных мужей в священных одеждах, а среди них чудотворная икона. Но едва они вышли из Фроловских (Спасских) ворот, как встретили их свв. Сергей Радонежский и *Варлаам Хутынский*, пали пред святителями и спрашивали их, куда они идут и на кого оставляют город. Святители со слезами отвечали: «Много молили мы Всемилосердаго Господа Бога и Пресвятую Богородицу об избавлении от предстоящей скорби; Господь же повелел нам не только выйти из города, но и вынести с собою чудотворную икону Пресвятой Его Матери: потому что люди презрели страх Божий и о заповедях Его вознерадели». Свв. Сергей и Варлаам стали умолять отходящих святителей, чтобы они ходатайством своим умолили Бога, и вместе с ними начали слезно молиться Господу и Пречистой Его Матери. После того святители осенили город крестообразно и икону Богоматери возвратили опять в Успенский собор. И заступлением Пресвятой Богородицы Москва была спасена, а с ней и вся Россия. Татары увидели вокруг города бесчисленное русское войско и с ужасом возвестили о том хану. Хан не поверил и послал удостовериться. Посланные весть подтвердили и сказали: «Царь, что ж ты медлишь? Побежим скорее, на нас идет безмерное множество войска от Москвы», — и побежали. В память сего нового чуда и совершается в Москве 21 мая крестный ход в Сретенский монастырь.

Но не от одних татар избавляла Пресвятая Богородица нашу Православную Россию. Для нее наступили более тяжкие времена, чем татарское иго: поляки и шведы отнимали целые области; на престоле воссел самозванец, который хотел православный русский народ сделать неправославным. Его приверженцы ворвались во время литургии в Успенский собор и начали срывать священные одежды с патр. *Иова*. Патриарх сам снял с себя *панагию*, положил ее к иконе Богоматери и сказал: «Здесь, пред сею иконою, я удостоен архиерейского сана и 19 лет хранил святость веры; ныне вижу бедствие Церкви, торжество обмана и ереси. Мати Божия, спаси православных!» Кн. Шуйский ополчился против самозванца и у того же самого образа просил себе небесной помощи. И заступлением Богоматери самозванец был низвержен, и Россия спасена.

Пред Владимирской иконой древнерусские люди приносили клятву в верности своему Отечеству. Православные всероссийские монархи принимали священное венчание и миропомазание на царство пред ликом Владимирской иконы в Успенском соборе. При избрании всероссийских митрополитов и патриархов Владимирская икона Богоматери древле служила поручительницей и благословением, т. к. было обыкновение хартии имен избираемых, запечатанные царем, полагать в панагии на пелену в киоте Владимирской иконы Богоматери, предоставляя Ей, кого благоволит Она Сама выбрать. После молебна сам царь или старейший из святителей снимал печать, вынимал одну из хартий и объявлял собору имя избранного.

Во время сильных пожаров в Москве обращались с молитвой к Божией Матери пред Ее Владимирской иконой. Когда был страшный пожар в 1547, Владимирскую икону хотели вынести из Успенского храма и никак не могли снять ее с места. По словам летописца, «Сама Богоматерь соблюдала не только Свой образ, но и церковь и весь мир, покрывая и защищая его». В это время многие удостоились видеть над Успенским собором Ее в светозарном одеянии, молящуюся и осеняющую собор, и пожар утих, не причинив вреда собору.

Чудотворная Владимирская икона находится в настоящее время в церкви свт. *Николая в Толмачах* (при Третьяковской галерее).

Чтимые Владимирские иконы Божией Матери хранятся в Москве в церкви Семи Вселенских Соборов в *Даниловом монастыре*, в церкви Владимирской иконы Божией Матери в Куркино, в церкви Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище, в церкви прор. Илии Обдынного, в церкви Пимена Великого в Новых Воротниках, в Сретенском монастыре, а также в Троицкой церкви в Старой Купавне Московской обл.

2 чудотворных списка Владимирской иконы Божией Матери хранятся в восстанавливаемомся Троекуровом монастыре Липецкой епархии.

Чудотворный список Владимирской иконы находится в Воскресенском соборе г. Романов-Борисоглебск (Тутаев) Ярославской епархии.

Празднуется 23 июня/6 июля.

ВЛАДИМИРСКАЯ ЕПАРХИЯ, ранее именовалась Суздальской и Владимирской. Выделена из Ростовской епархии при вел. кн. Юрии Всеволодовиче II. Первым епископом был Симон, умерший в 1226 и причисленный к лику святых. Вторым епископом был Митрофан, умерший мученической смертью во время нашествия Батыя в 1237, причем весь город Владимир был разрушен. В 1274 в нем состоялся известный в русской истории духовный Собор. В 1299 во Владимир был перенесен из Киева митрополичий престол. В 1411 город был снова разрушен татарами. В 1325 перенесли митрополию из Владимира в Москву, и г. Владимир вошел в состав Московской епархии. При Елизавете Петровне в 1744 была образована самостоятельная Владимирская епархия. Первые архиереи именовались Владимирскими и Яропольскими. Первым был Платон (Петрункевич), хиротонисан в 1748, ск. в 1757. По происхождению он был дворянином г. Сосницы; образование получил в *Киевской духовной академии*; он основал во Владимире семинарию в 1750. После него были: 2) Антоний (царевич Карталинский), сын царя Иессея Карталинского, в Грузии был «патриархом»-католикосом, выехал в Россию в смутное время своей Родины, в 1757 был назначен архиепископом Владимирским; ск. в 1790. 3) Павел, хиротонисанный в 1763 из архимандритов Тихвинских. Родом был великороссиянин, образование получил в Московской *Славяно-греко-латинской академии*. С него начались «епископы Владимирские и Муромские». Ск. в 1770. 4) Иероним (Формаковский), хиротонисан в 1770; образование получил в *Казанской духовной академии*, до архиерейства служил префектом и ректором этой Академии; ск. в 1783. 5) Виктор (Анисимов), переведен с Олонецкой кафедры. В 1800 преосвященный Виктор был уволен вместе со всей *консисторией* за крайне жестокое обра-

щение с духовенством, которое немилосердно били плетью, «на смирение», с пребыванием сначала в Юрьеве, потом в Хутыне, где и скончался в 1817. В 1788 к Владимирской и Суздальской епархиям присоединилась еще Переяславская. При Викторе 2 раза был изменен титул Владимирского архиерея: с 1788 — епископ Суздальский и Владимирский, а с 1799 — епископ Владимирский и Суздальский. Этот титул сохранился до наших дней. 6) Ксенофонт (Тропольский), с февр. 1800; был префектом Орловской семинарии, с 1796 архимандритом Свяжским, в 1821 был назначен архиепископом Подольским. 7) Парфений (в миру Павел Васильевич Чертков), в 1803 принял монашество, по окончании *Московской духовной академии*; в 1814—17 состоял ректором Вифанской и Московской семинарий; в 1821—50 был епископом Владимирским; затем был назначен архиепископом Воронежским. Считался примерным администратором. 8) Иустин (в миру Яков Евдокимович Михайлов), сын диакона Орловской губ.; окончил курс в Орловской семинарии и Киевской академии; монашество принял в 1824; с 1828 по 1841 был ректором Киевской и Черниговской семинарий, в 1842 был назначен епископом Старо-Русским, а потом Ревельским; с 1850 по 1863 состоял епископом Владимирским, а в 1879 скончался. в Боголюбском монастыре. 9) Феофан (Говоров), с 1863 по 1866 — известный затворник *Вышенской пустыни* и богослов. С Владимирской кафедры владыка ушел на покой в затворничество. 10) Антоний (Павлинский), архиепископ, перемещен в 1866 с Вольни, ск. в 1879; прославился как «Милостивец к бедным». 11) Феофогност (Лебедев), впоследствии митрополит Киевский, был назначен епископом Владимирским в 1878. 12) Сергей (в миру Иван Спасский), сын священника с. Карпова Костромской епархии, образование получил в Костромской семинарии и Киевской духовной академии, но вскоре овдовел и в 1857 принял пострижение; в 1861 был произведен в архимандриты и назначен инспектором и профессором семинарии в Москве; в 1863 был настоятелем московского монастыря; в 1876 получил степень доктора богословия; 24 апр. 1882 хиротонисан в епископа Ковенского; в 1885 назначен епископом Могилевским; в 1892 был назначен архиепископом Владимирским. Самое капитальное его сочинение, за что был удостоен степени доктора богословия, — «Полный месяцеслов Востока», из др. его произведений известны «Исследование библейской хронологии»; «Историческое описание московского Спасо-Андрониева монастыря», «Несомненная истинность евангельской и апостольской истории», «Лавсаик и история египетских монахов». С 1906 Владимирскую кафедру занял архиеп. Николай (Налимов), уроженец С.-Петербургской епархии.

В 1868 было учреждено викариатство в г. Юрьеве, а в 1900-х второе викариатство в г. Муроме.

Владимирский кафедральный *Успенский собор* построен св. блгв. вел. кн. *Андреем Боголюбским* во 2-й пол. XII в.; с 1185 по 1237 дважды был разрушен татарами и затем возобновлен. В 1645 в соборе просияли *мощи* св. блгв. вел. кн. Георгия, в 1702 св. блгв. вел. кн. Андрея Боголюбского и его сына Глеба. В нем находится усыпальница вел. князей от Андрея Боголюбского до Иоанна Калиты. *Архиерейский дом* помещается во Владимирском *Богородице-Рождественском монастыре*, основанном вел. кн. Всево-

лодом Юрьевичем в 1192. Перед 1917 в епархии было церквей 1280: соборных 18, монастырских 35, приходских 1092. Монастырей мужских 16, женских 19, женских общин 3. Духовенства: протоиереев 74, священников 1198, диаконов 328, псаломщиков 1236. Монашествующих: 190 монахов, 323 послушника, 404 монахини, 2205 послушниц. Школ церковных было 608, из них 97 второклассных, 9 двухклассных, 517 одноклассных, 71 грамоты и образцовых, всего в них учащихся 29 249. Церковных библиотек при церквях до 1000, при благотворительных округах до 60, при монастырях 10. Народных библиотек-читален духовного ведомства 2. Больниц при монастырях 7. Богаделен при церквях 47. Приходских попечительств 34. Консистория состояла из 4 штатных и 1 сверхштатного члена и секретаря. Благотворительных 69. Духовная семинария была основана преосвящ. *Платоном* в н. 1750. Владимирское духовное училище начало отдельное от духовной семинарии существование с 1790. Муромское духовное училище было основано с 1816. Переяславское духовное училище основано в 1788. Суздальское духовное училище — в 1723. Шуйское духовное училище открыто в 1816. Епархиальное училище для девиц духовного звания открыто во Владимире в 1865 преосвящ. *Феофаном*. Братство св. вел. кн. *Александра Невского* открыто в 1879 преосвящ. *Феофаном*. Братство заведовало школами иконописания и устраивало курсы церковного пения, боролось с расколом и сектантством. При братстве было учреждено церковно-историческое дневнехранилище. Епархиальная библиотека была открыта в 1876 во Владимире. Внебогослужбные собеседования заведены с 1879. Епархиальный комитет Православного миссионерского общества открыт в 1870. Епархиальный отдел Императорского православного палестинского общества был открыт в 1895. Деятельность церковно-приходских попечительств выражалась в пожертвованиях на нужды церковно-приходских школ, церквей и причтов. Епархиальное попечительство о бедных духовного звания располагало капиталом до 320 тыс. руб. Попечительство было основано еп. *Парфением*. Странноприимный дом при кафедральном соборе во Владимире оказывал приют и содержал бедных, прибывающих для поклонения святыням г. Владимира. Этот дом был основан в 1864 вдовой *Платоновой*. В 1871 *Беляева* на свои средства построила новый дом. Епархиальный приют для больных и престарелых священно-церковнослужителей был основан в 1881. Богадельня для призрения священно-церковнослужительных вдов и сирот в г. *Вязниках* основана в 1869.

После 1917 территория епархии менялась в соответствии с административно-территориальным делением края.

В настоящее время каноническая территория Владимирской и Суздальской епархии совпадает с административными границами Владимирской обл., восстановленной в 1944.

Во Владимирской епархии 20 монастырей (мужских — 9, женских — 11), 202 прихода (51 городской и 151 сельский).

ВЛАДИМИРСКАЯ женская община, Владимирская губ. Находилась в Ковровском у. в Дмитриевском поселке, в имении муромской купеческой дочери *Александры Тягуновой*. Основана в 1897.

После 1917 утрачена.

ВЛАДИМИРСКАЯ икона Божией Матери в г. Владимире, в *Успенском соборе*. Списана митр. *Петром* с иконы Владимирской Божией Матери, написанной,

Владимирская икона Божией Матери из Успенского собора Владимира.

Прп. *Андрей Рублев* (?).
Между 1395 и 1406 гг.

по преданию, евангелистом *Лукой* (с 1395 перевезена в Москву). Новая Владимирская икона также прославилась чудотворениями. Многие молящиеся получили исцеление от недугов, а потому она до 1917 была богато украшена драгоценными камнями и пред ней горела неугасимая лампада. Празднование ей совершается 21 мая.

При советской власти икона лишилась драгоценных украшений и была помещена в музей, а в Успенском

соборе установлен др. список Владимирской иконы, также чудотворный — ранее эта икона пребывала в часовне неподалеку от Успенского собора.

ВЛАДИМИРСКАЯ КРАСНОГОРСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в Красногорской обители на Черной горе, близ р. *Пинеги*, в *Двинском у.* Новгородской епархии. Она прославилась в н. XVII ст. Некто игум. *Варлаам* имел у себя Владимирскую икону Божией Матери. Сама Пресвятая Богородица во сне повелела ему отдать икону иерею *Мирону* и при этом прибавила, что Бог хочет прославить сей иконой место Черной горы. Икона была отдана, и от нее произошло исцеление слепой девицы *Марфы*, которой во сне был голос от иконы, чтобы иерей *Мирон* скорее отнес икону на указанное место. «Хочу, чтобы там устроился дом Мне и прославилось Мое имя». Иерей *Мирон* устроил на Черной горе часовню, где и поставил икону. Здесь икона ознаменовала себя чудными явлениями: большим звоном и светом, исходившим от горы, и исцелением больных. Затем здесь в 1608 иноками была устроена церковь, а потом и целая иноческая обитель, которая, как равно и самая икона, была названа Красногорской. Чудеса, изливавшиеся от иконы, прославили и обитель.

Празднуется 21 мая/3 июня.

Прот. И. Бухарев

ВЛАДИМИРСКАЯ община, Казанская губ. (ныне эта часть губернии — *Чувашия*). Находилась около *Чебоксар*. Основана в сер. XVII в. Сначала обитель была мужской и называлась *Спасо-Геронтиева Владимирская пустынь*. В к. XVIII в. этот монастырь был оставлен за штатом. В 1899 он был обращен в женскую общину. В обители был один каменный храм, в честь *Преображения Господня* (XVIII в.). Община была приписана к *Черемисскому монастырю*.

После 1917 община утрачена.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОПТИНСКАЯ, чудотворная икона Божией Матери. Когда в 1923 разорялась *Оптина пустынь* — одна из наиболее духоносных обителей России, — то все там подвергалось поруганию. Иконы выносились из церквей и келий и сваливались в кучу

на земле для уничтожения. Среди женщин, с плачем наблюдавших происходящее, была схимонахиня Евдокия, которой удалось незаметно взять образ Владимирской Божией Матери.

Она знала, что этот образ был среди икон, находившихся в свое время в келье известного оптинского старца, — прп. Амвросия.

Когда большевики упразднили воскресные, превратив его в рабочий день, то в Киеве по воскресеньям стали служить раннюю литургию в 5 часов утра. По поручению о. Михаила *Едлинского*, известного духовника киевского духовенства, молодой священник о. Адриан Рымаренко после этих «заранних» литургий служил в Борисоглебской церкви *акафисты* Владимирской Божией Матери.

О. Адриан находился в духовном общении с иноками, изгнанными из Оптиной пустыни и временно проживающими в г. Козельске; он и договорился с ними о передаче в Киев одной из оптинских икон Божией Матери. Когда большинство церквей Киева было закрыто, образ Владимирской Божией Матери, спасенный при разорении Оптиной, сохранялся в семье Рымаренко. Во время второй мировой войны икона была вывезена из России прот. Адрианом Рымаренко, впоследствии архиеп. Андреем из Ново-Дивеевского монастыря под Нью-Йорком. Во время войны св. образ находился в Берлине, а потом в Вейндлингене (Германия), где спас о. Адриана с его группой: во время боя между американскими и немецкими танками загорелся дом, где находилась эта группа. Тогда о. Адриан поднял над головой икону Царицы Небесной, а за ним несколько десятков православных людей, теснимые огнем, побежали вперед по полю, на котором происходила танковая дуэль, и прошли невредимыми под огнем вражеских орудий. С тех пор перед этой иконой в установленные дни читается акафист. В США икона имеет постоянное пребывание в женском Ново-Дивеевском монастыре.

Икона празднуется 21 мая/3 июня, 23 июня/6 июля, 26 авг./8 сент.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОРАНСКАЯ, чудотворная икона Божией Матери. Список с чудотворной *Владимирской* иконы, сделанный в 1629, отличается от нее изображениями святых на полях.

В царствование Михаила Феодоровича, при патр. *Филарете* Никитиче в 1629 в окрестностях Н. Новгорода жил один благочестивый человек по имени Петр Гладков. Он был на военной службе и имел вотчину недалеко от нынешнего *Оранского монастыря*. Имея великую веру к образу Владимирской Богородицы, находящемуся в Московском

Владимирская
«Оптинская-Новодивеевская»
икона Божией Матери.
Иером. Даниил (Болотов)?
70—50-е гг. XIX в.
(Новодивеевский монастырь,
Спринг-Валли. США)

Владимирском соборе, он заказал для себя точный список с него протопопу Московского *Успенского собора* Кондрату и Григорию Черному и отвез в свою вотчину, в с. Бочеево. Здесь в церкви св. Николая и в доме помещика икона находилась 5 лет. В 1634 на 5-й неделе *Великого поста*, с пятницы на субботу, в праздник Похвалы Богородицы, Гладков слышал во сне голос, повелевший построить церковь на горе. Сон повторился 3 раза. Проведя в посте и молитве остальные дни

Владимирская Оранская
икона Божией Матери.

Великого поста и благочестиво встретив Святую *Пасху*, Петр в субботу на Светлой отправился отыскивать ту гору, которую видел во сне. Он шел густым, дремучим лесом к полю, называемому Оранополем, вдруг увидел огонь на горе, называемой Словенская. Предполагая, что там люди жгут костер, Гладков пошел к той горе. День был дождливый, и все небо покрыто густыми облаками, но на Словенской горе видно было как бы солнечное сияние, столбом восходившее до небес. Взойдя на гору, Гладков увидел то самое место, которое представлялось ему в сонном видении. Он немедленно отправился в Москву к патр. *Иоасафу*, рассказал ему обо всем бывшем и просил у него грамоты на сооружение храма в честь Владимирской иконы Богородицы на Словенской горе. Получив грамоту и возвратившись в свое село, Гладков водрузил на указанном для храма месте мраморный крест и вскоре приступил к сооружению храма, в котором была поставлена икона Богородицы, получившая название Оранской и прославившаяся многими чудесами. Архимандриту Печерского монастыря Рафаилу велено было удостовериться в их подлинности. Он донес об истине чудес патриарху, а патриарх доложил царю Михаилу Феодоровичу. Царь повелел устроить на Оранском поле монастырь, который называется Оранским.

В 1635 на 5-й неделе Великого поста во время вечернего славословия с акафистом все приступавшие видели, как от иконы Богородицы Оранской, а именно от главы Младенца Иисуса, истекло благовонное миро, и весь храм наполнился благоуханием. Впоследствии множество людей получили помощь и утешение от Царицы Небесной. Прозревали слепые, начинали ходить хромые, покидали свой одр болевшие горячкой, говорили немые, исцелялись бесноватые. Больше всего исцелений получили слепые. Эта чтимая икона ежегодно на *Фоминой неделе* приносилась из монастыря в Н. Новгород и после хождений с ней в разные места возвращалась в Оранский монастырь.

Списки с Владимирской Оранской иконы известны по всей России. Особенно много их в Нижегородской епархии, а наиболее почитаемый — в возрождаемом Оранском Богородицком мужском монастыре (с. Оранки).

Икона празднуется 21 мая/3 июня.

ВЛАДИМИРСКАЯ РОСТОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Хранилась в соборном Успенском храме Ростова. Она написана чудесным образом. В XII в. в *Киево-Печерской лавре* подвизался искусный

живописец св. *Алипий*. Некий благочестивый христианин соорудил храм в Киеве на т. н. Подоле и поручил знакомым ему монахам лавры заказать Алипию иконы для этого храма, дав на них деньги. Монахи утаили деньги, а про Алипия сказали, что он отказывается писать иконы. Тогда на Алипия принесена была жалоба игумену. Алипий говорил, что даже и не слышал о заказе. Но для обличения его были принесены доски, назначенные для икон, и что же? На них все с удивлением увидели священные изображения. Тогда обманщики иноки были удалены из лавры, а иконы поставлены в церкви, для которой предназначались, и вскоре они прославились чудом. Случился на Подоле пожар, от которого сгорела церковь, где находились чудные иконы, но самые иконы были найдены в пепле совершенно неповрежденными. Вел. кн. *Владимир Мономах*, бывший свидетелем сего чуда, одну из икон, именно с изображением Пресвятой Богородицы, взял с собой в Ростов. Здесь икона 2 раза подвергалась опасности сгореть во время пожара, но оставалась неповрежденной.

Празднуется икона 15/28 авг.

Прот. И. Бухарев

ВЛАДИМИРСКАЯ ХАРБИНСКАЯ, чудотворная икона. Явилась 26 авг. 1925 в Харбинском женском монастыре в Китае. Все сестры стали свидетельницами необычайного чуда милости Божией — обновления иконы. Лик Пречистой Богородицы, раньше темный и едва заметный, теперь просветлел и представился взору присутствующих как бы только написанным. Фольговая *риза* на иконе ярко заблестала, точно только что наложенная каким-то таинственным художником. Венчик над ликом Пречистой Богородицы засиял переливающимся светом, и только кое-где остались темные пятна — как бы в удостоверение совершившегося чуда обновления и в напоминание о прежнем состоянии иконы. Мать Божия, не раз спасавшая Русскую землю от разорения, не свидетельствует ли чудом обновления, что близится время, когда Она Своей молитвой вновь спасет Русскую землю, если все мы, изгнанники земли родной, с воплем крепким припадем к чудотворному образу Царицы Небесной и едиными устами и единым сердцем возопием к ней: «Мать Божия, спаси землю Рускую», — то неужели Она не услышит нас? Нет, возлюбленные, Она услышит, Она умолит возлюбленного Сына Своего, преклонит праведный гнев Свой на милость, если только... покаемся и дадим обещание направить жизнь свою по заповедям Божиим.

Вот описание чуда, совершившегося почти сразу после обновления Владимирской иконы. Во время совершения *всенощной* под *Покров* 30 сент. (13 окт. н. ст.) 1925 одна верующая женщина пожертвовала в храм обители пелену. На вопрос игуменьи: «Вы, вероятно, о чем-то хотите просить Владычицу?» — женщина уклончиво ответила: «Владычица знает».

Это происходило в момент пения «Хвалите имя Господне». Игуменя возложила пелену на святой чудесно обновленный образ Божией Матери Владимирская со словами: «Владычица, исполни то желание, которое возносят к Тебе сделавшие это приношение».

Прошел праздник Покрова Пресвятой Богородицы; дни шли за днями — жизнь монастыря была трудной. Но вот в день престольного праздника в храм обители в честь св. вмч. *Димитрия Солунского*, 26 окт., после *Божественной литургии* пришла женщина и поведала о сво-

ем исцелении от тяжелой болезни — паралича, лишившего ее дара речи. По словам пришедшей, более полугодом она лежала в постели без движения. Перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы ее дочь решила сделать в монастырь пелену для иконы Божией Матери и попросить об исцелении болящей. Когда дочь ушла в храм, больная лежала у себя, а в соседней комнате при огне беседовали остальные члены семейства... Вдруг ярко блеснула молния; больная испугалась, вскочила и свободно, точно не была лишена дара речи, спросила:

— Деточки, что это, молния?

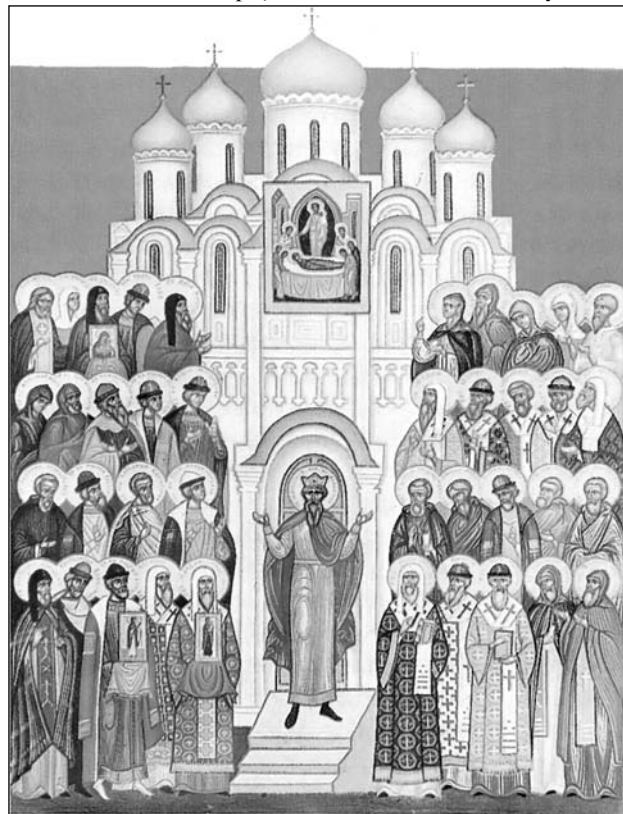
Пораженные происшедшим, дети ответили, что никакой молнии не было.

Из сопоставления различных моментов рассказа больной ясно было, что исцеление совершилось именно в тот момент, когда игуменя возлагала пелену на образ Божией Матери.

В настоящее время эта св. икона находится в Богородице-Владимирской обители в Сан-Франциско (Калифорния).

Икона празднуется 21 мая/3 июня, 23 июня/6 июля, 26 авг./8 сент.

ВЛАДИМИРСКИЕ СВЯТЫЕ. Празднование Собору святых, в земле Владимирской просиявших, установлено в 1982 и приурочено ко дню празднования *Владимирской* иконы Божией Матери, когда вспоминается ее чудесное

СОБОР СВЯТЫХ ГОРОДА ВЛАДИМИРА И ОБЛАСТИ ЕГО

Собор Владимирских святых. Икона. 1989 г.

заступничество от нашествия Ахмет-хана в 1480. Именно той победой завершилось татаро-монгольское иго, за Московской было признано значение центра всея Руси, а Владимирская икона уже навсегда осталась в столице. Град Владимир уступил «первородство» своей окраине, что явилось итогом трудов и чаяний многих подвижников, их благословением. Список Владимирских святых, просиявших на всей обширной тогда территории, включавшей рязанские, московские, переславльские, муромские пределы, вобрал в себя множество имен: от Киевских митрополитов *Максима* (ушедшего во Владимир из разоренного Киева) и *Алексия* (управлявшего Русью из Москвы) до Радонежских преподобных и безвестных юродивых. Этот список, как и созданная к празднику икона, отражает духовную преемственность 3 исторических центров Руси: Киева — Владимира — Москвы. Со ступеней Владимирского *Успенского собора* вел. кн. *Владимир*, креститель земли Русской, призывает сонм святых к молитве (следует помнить, что в иконе отражается иное время, не земное, но Божие — мистическое). Кн. Владимир — это Киев. Киев — это Успенская Печерская лавра, прародительница сотен Успенских монастырей и Успенских храмов, это начало покровительства Божией Матери над Россией.

Празднование Собора Владимирских святых совершается 23 июня/6 июля.

ВЛАДИМИРСКИЕ (ТРОЕКУРОВСКИЕ) иконы Божией Матери, чудотворные иконы *Троекуровского Димитриевского Иларионовского монастыря*. Одна из них написана более 200 лет назад. Другая именуется явленной. В день празднования Владимирской иконы Божией Матери 21 мая (3 июня по н. ст.) от монастыря к источнику, где была явлена икона, ежегодно устраивались *крестные ходы*, собиравшие большое количество паломников. В годы богорочества монастырь закрыли, пытались «закрыть» и источник — засыпали землей, замуровывали бетоном. Но он каждый раз пробивался на поверхность. Чудотворные Владимирские иконы находятся в храме Архангела Михаила восстанавливаемого Троекурова монастыря.

«ВЛАДИМИРСКИЙ ВЕСТНИК», православно-монархический журнал. Издавался с 1952 в Сан-Пауло (Бразилия). Основан В. Д. Мерзеевским. Проводил твердую национальную линию, постоянно поднимал вопрос о масонстве и еврейском засилье в России. Среди авторов журнала был, в частности, один из выдающихся русских исследователей масонства Н. Ф. Степанов, писавший под псевд. Свитков. Многие авторы журнала состояли в Православном Свято-Владимирском обществе.

ВЛАДИМИРСКИЙ мужской монастырь, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог. Открыт в 1996 при храме Успения Божией Матери. Назван во имя святителя сщмч. *Владимира, митрополита Киевского*.

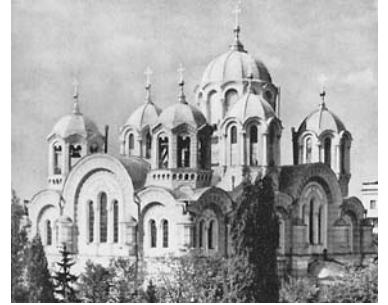
ВЛАДИМИРСКИЙ мужской монастырь, Уфимская губ. Находился в Бирском у. в даче Больше-Сакинской, у деревень Старо-Угузевой и Криуш, почему назывался иногда «Криушинским». Основан в 1900 в виде общины, которая в 1904 переименована в монастырь.

Перед 1917 в обители были домовая церковь в честь *Владимирской иконы Божией Матери*, каменный храм в честь иконы Богородицы «*Взыскание погибших*». В 1903 в обитель пожертвован Л. В. Жуковой «сребропозлащенный» крест, в который были вложены следующие святы-

ни: 1) часть Ризы Господней, омоченной Кровию Его; 2) часть Древа Креста Господня; 3) часть Камня Гроба Господня; 4) часть омофора св. *Николая Чудотворца*; 5) частицы свв. *мощей* прп. *Антония Печерского*, прп. *Феодосия Печерского*, прп. *Иоанна Многострадального*, св. вмч. *Варвары*, св. мч. Петра, младенца Вифлеемского, св. вмч. *Георгия Победоносца*, св. *Иоанна Воина*, св. *Тихона Задонского*, свт. *Митрофана Воронежского*, св. *Максима Исповедника*, св. *Николая Чудотворца*, свт. *Спиридона Тримифунтского*, свт. *Феодосия Черниговского* и св. прав. *Елизаветы*.

После 1917 монастырь был разграблен, святыни утрачены, церкви разрушены.

ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР В КИЕВЕ, памятник русского церковного зодчества. Построен в память *Владимира Святого* в 1862–82 (арх. А. В. Беретти). Внутреннее убранство храма и прежде всего мраморных иконостасов и киворий (сень над престолом) были исполнены в древнерусском стиле по проекту А. В. Прохова.

Владимирский собор в Киеве.

В росписи храма участвовали лучшие русские художники того времени: В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, М. В. Врубель, П. А. Сведомский, В. А. Котарбинский, А. С. Мамонтов, Н. К. Пимоненко. Икона Богородицы, написанная на золотом фоне В. М. Васнецовым, стала одним из выдающихся произведений русской религиозной живописи. Икона эта так полюбилась русским людям, что ее разные варианты были помещены во многих новых храмах н. XX в. Владимирский собор освящен 20 авг. 1896 в присутствии государя Николая II. **О. П. ВЛАДИМИРСКИЙ Федор Стратоникович** (1875 — после 1906), духовный писатель. Окончил *Московскую духовную академию*. Главные труды его: «Антропология и космология Немезия, епископа Емесского» (Житомир, 1912, магистерская диссертация), «Книга Притчей Соломоновых, ее происхождение, характер и изъяснение» (Почаев, 1904), «Современный пессимизм и ветхозаветное учение о суетности всего земного» (Харьков, 1905), «Психологическое доказательство бытия Божия» (Почаев, 1904), «Гипнотизм и внушение перед судом науки и религии» (Харьков, 1906), «Сервизм и либерализм в воспитании» (1902), «Св. Иоанн Златоуст как христианский мыслитель и экзегет» («Вера и Церковь», 1907).

ВЛАДИМИРСКО-ЕКАТЕРИНИНСКИЙ женский общежительный монастырь, Смоленская епархия, находился в Гжатском у. при с. Ново-Покровском.

Учреждена Владимирско-Екатерининская обитель была первоначально в виде общины в 1895, а в 1907 преобразована в монастырь.

Монастырь был ограблен и разгромлен при советской власти.

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ женский монастырь, Вятская епархия, с. Пиксур, Даровский р-н. Основан в 1994 при приходском храме в честь *Владимирской иконы Божией Матери* (1899)

с. Пиксур. Насельницы занимаются сельским хозяйством, золотошвейным творчеством. При обители действует богадельня.

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ СОБОР в Петербурге, заложен в 1761. Сведений об авторе проекта храма не сохранилось, предполагают, что это был П. Трезини. Строительство 2-этажного храма, выдержанного в форме, переходной от барокко к классицизму, растянулось почти на 30 лет.

Освящение верхней церкви во имя Владимирской иконы Божией Матери состоялось в 1788. В этом же году арх. Д. Кваренги закончил строительство колокольни храма, которую впоследствии, через 60 лет, надстроил Ф. Руска.

Главной святыней храма являлась Владимирская икона Божией Матери в замечательной золотой ризе с драгоценными камнями. В соборе было множество драгоценных пожертвований. В 1918–20-х собор был разграблен. В 1932 закрыт.

В 1989 храм был возвращен верующим. К наиболее чтимым святыням относится икона св. *Серафима Саровского* с частицей его ризы.

ВЛАДЫЧНЕ-ПОКРОВСКАЯ община в Москве. Находилась у Покровского моста. Учреждена в 1869 игуменьей Серпуховского *Владычного монастыря* Митрофанией. В 1870 общину приняла под свое покровительство имп. Мария Феодоровна. В общине был 1 храм, посвященный Покрову Пресвятой Богородицы. При общине были следующие учреждения: приют для девочек-сирот, 6-классная школа, фельдшерские курсы, школа шелководства, лечебница и аптека и дом призрения для престарелых инокинь и сестер милосердия.

После 1917 утрачена.

ВЛАДЫЧНЫЙ ВВЕДЕНСКИЙ женский монастырь, Московская губ. Находится в г. Серпухове. Основан в 1360 свт. *Алексием*, митрополитом Московским, на месте, избранном по особому указанию келейником святителя *Варлаама*, который был первым настоятелем (ск. 5 мая 1377); при нем был построен каменный храм. Во время частых набегов татар в XV, XVI и XVII вв. монастырь был огражден стенами и амбразурами и имел вид крепости. До *Иоанна Грозного* монастырь был самым бедным, но с Иоанна Грозного благосостояние его увеличилось; в к. XVII и н. XVIII в. монастырь был приписан к *Высоцкому монастырю* и пришел в бедственное положение. В 1764 вместо игуменов были положены строители. В 1806 был преобразован в женский и причислен к 3-му классу. Общежитие установлено в 1830.

Храмов в монастыре было 5 каменных: соборный в честь Введения Пресвятой Богородицы во храм, построен в 1362 прп. Варлаамом и освящен свт. Алексием; во имя свт. Алексия, Ионы и Петра Московских, приделан к собору; во имя св. вмч. *Георгия*, 2-ярусный, с приделами во имя св. царевича *Димитрия Угличского*; в честь Вознесения Господня, под храмом св. *Георгия*, устроен в 1818 с приделом свт. *Николая*, устроенным в 1840; в честь Нерукотворного образа Спасителя, над воротами (1834).

Главными святынями монастыря были: чудотворная икона «Введение во храм Пресвятой Богородицы» и мощи прп. Варлаама. В н. XX в. в монастыре были игуменья, 50 монахинь и 326 послушниц.

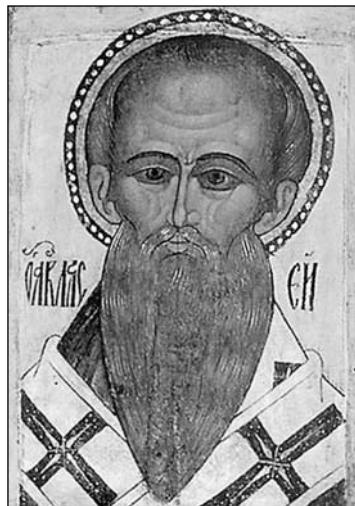
После 1917 монастырь был разграблен, разрушена гробница св. Варлаама, подлинник иконы «*Неупиваемая Чаша*» был утерян. В мае 1995 во Владычном женском монастыре

возобновлена монашеская жизнь. Сейчас во Владычном женском и Высоцком мужском монастырях г. Серпухова находятся списки с иконы, которые также являются чудотворными. В обители находятся чудотворные иконы св. царевича *Димитрия Угличского* и св. мч. *Иоанна Воина*.

Перед тремя святынями Владычного монастыря: перед иконами «Введение Богородицы во храм», «Неупиваемая Чаша» и на надгробии прп. Варлаама горят неугасимые лампы.

В 1996 над местом, где почивали мощи св. Варлаама, установлен крест с неугасимой лампадой.

ВЛАСИЙ СЕВАСТИЙСКИЙ, епископ, священномученик (ск. ок. 316), был известен своей праведной, благочестивой жизнью, за что единодушно избран жителями во епископы города Севастии. Произошло это в годы царствования императоров Диоклетиана и Лициния — жестоких гонителей христиан. Св. Власий укреплял своих пасомых, посещал узников, поддерживал мучеников. Многие скрывались от преследований в пустынных и уединенных местах. Власию тоже пришлось удалиться на гору Аргеос, где он подвизался в пещере. Дикие звери не боялись святого и часто приходи-

Свщм. Власий Севастийский.
Икона XVII в.

ли к нему. Больных животных он исцелял, возлагая на них руки. Убежище скрывавшихся было открыто охотниками, прибывшими в горы для отлова зверей, чтобы в цирках натравливать их на мучеников-христиан. Правитель области Агриколай послал воинов, чтобы схватить непокорных, но те нашли лишь одного севастийского епископа, прославлявшего Бога, призывающего его на подвиг. По пути святой исцелял больных и старых, совершал чудеса. Агриколай, встретив епископа лъстивыми словами, назвал его другом богов. Святой ответил на приветствие, но языческих богов назвал бесами. Тогда его жестоко избили и отвели в темницу. На другой день святого опять подвергли мучениям, но он вновь непреклонно исповедовал веру во Христа. Агриколай приказал бросить мученика в озеро. Святой, подойдя к воде, осенил ее крестным знаменем и пошел, как по суше. Обратившись к стоявшим на берегу язычникам, святитель предложил им идти к нему, призвав на помощь своих богов. На это рискнули 68 приближенных правителя, но, войдя в воду, стали тонуть. Святой же вернулся на берег. Агриколай в ярости приказал обезглавить св. Власия. Перед смертью святой молился обо всем мире, особенно же о тех, кто будет чтить его память после кончины.

У русских людей св. Власий считался покровителем домашнего скота, который нередко от имени этого угодника назывался «родом Власиевским», особенно коро-

вы — часто попросту назывались власиевками. В старину во имя св. Власия, покровителя скота, устраивали приделы и часовни; в Новгороде существовал храм, куда в день памяти этого угодника хозяева приносили коровье масло и клали его пред образом этого святого. По замечанию очевидцев, на старинных иконах св. Власий изображался сидящим на коне, вокруг него представлялись лошади, а вдали зеленые поля. В одной древней церкви в Новгороде на иконе св. Власий был представлен сидящим на скале, окруженным скотом; там же одна из городских улиц называется Власьевою.

В «Сказании о святых» св. Власию назначается особая молитва от скотского падежа. Крестьяне в день памяти св. Власия служили молебствия, прося у него защиты для домашнего скота. В некоторых деревнях существовал обычай сгонять коров к церквям, где они окроплялись св. водой, особенно это наблюдалось во время болезней и падежа скота. В этих же случаях хозяева, заботившиеся о благосостоянии своего домашнего скота, носили образ св. Власия по хлевам и окропляли весь домашний скот крещенскою водой, окуривали его ладаном.

Почитание св. Власия как покровителя домашнего скота возникло на основе древнего ритуала языческого божества Велеса (Волоса), «скотского бога», который считался вторым по значению богом в языческом пантеоне. Замена языческого божества св. Власием была тем удобна, что житие этого святого свидетельствовало о его покровительстве животным. Более того, в древнеславянском языке имена Велес (Волос) и Власий были тождественны и часто взаимозаменялись. Так, напр., в летописи под 1229 упоминается некто Волос Блужнинец, убитый на вече. В грамоте св. *Антония Римлянина* XII в. приводится, между прочим, имя Волоса вместо Власия: «На Волховом тудоре с женою и детьми одерен Волос». У мордвы, потомков ростовской мери, до сер. XIX в. сохранялась память о Волосе, которого здесь олицетворяли в виде большого камня, а это представление древнего Волоса очень напоминало изображение на одной старинной иконе св. Власия сидящим на скале, а кругом него скот. В некоторых местах праздник св. Власию не всегда совершался по указанию церковного месящеслова. Простой малороссийский люд, который глубоко чтит этого угодника, переносил день памяти его с 11 февр. на четверг Сырной, или Масленой, недели, находя Сырную неделю более приличным временем для празднования памяти св. покровителя стада потому, что с наступлением Сырной недели начиналось особенно употребление сыра, масла, сметаны, молока — продуктов, доставляемых домашним скотом.

Св. Власий почитался защитником домашнего скота от злого существа, именуемого Коровья смерть.

Память сщмч. Власию отмечается 11/24 февр.

И. Калинин

ВЛАСТЬ, авторитет, обладающий возможностью подчинять своей воле, управлять или распоряжаться действиями др. людей. *Христианство* признает один источник власти — Бога, свидетельствующего о Себе: «У Меня отмщение и воздаяние... Я — и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей» (Втор. 32; 35, 39).

«Что Бог... Вседержитель, все надзирающий, Промыслитель обо всем, имеющий власть над всем Судия —

мы, конечно, и знаем, и исповедуем», — писал еще в VIII в. прп. Иоанн Дамаскин в «Точном изложении православной веры». Эта высшая неограниченная самодержавная власть Бога промыслительно охватывает бытие мира во всех подробностях. «Промысл есть воля Божия, по которой все сущее целесообразным образом управляется, — продолжал св. Иоанн. — Но одно из того, что подлежит Промыслу, бывает по благоволению, другое — по снисхождению. По благоволению — то, что беспрекословно хорошо; видов же снисхождения — много». Снисхождением святой отец называет в своем сочинении поущение Божие.

Источник власти один — Бог. Люди сами по себе не являются источниками власти, как бы много их ни было, в каком бы взаимном согласии они ни находились. Народовластие, «народное представительство», с точки зрения христианства, — абсурд. Народ не может никому поручить свою «власть», ибо у него этой власти просто нет.

Единый Божественный источник власти предполагает 2 ее вида. Первый, «по благоволению», — «беспрекословно хорош». Это власть богоугодная, находящаяся в соответствии с Законом Божиим, т. е. законная. Об этой власти в *Евангелии* сказано: «Слово Его было со властью» (Лк. 4; 32), «дал им силу и власть над всеми бесами» (Лк. 9; 1), «Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи» (Мф. 9; 6). Эта христианская власть направлена всецело ко благу людей. Ее государственным воплощением и является русское самодержавие.

Свидетельствуя о своем «подзаконном» отношении к заповедям Божиим самим фактом утверждения власти царя в таинстве миропомазания, самодержавие не имеет своих «самостоятельных» нецерковных идеалов и целей. Вопреки расхожему взгляду, православная государственность России не претендовала на самоценность, в идеале смиренно довольствуясь ролью «ограды церковной». Целью такой власти является всемерное содействие попыткам приблизить жизнь народа во всем ее реальном многообразии к евангельскому идеалу. Иными словами, цель богоугодной власти — содействие спасению душ подданных, в соответствии со словами Божиими: «Не хочу смерти грешника, но еже обратится нечестивому от пути своего, и живу быти ему» (Иез. 33; 11).

Однако есть в мире др. власть. Искушая Христа Спасителя господством над миром, сатана прельщал Его, говоря: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне». Источник этой сатанинской власти — поущение Божие. Сатана только временный ее владлец, он сам свидетельствует, что она ему лишь дана. «Ибо часто Бог попускает, чтоб и праведник впал в несчастия», — говорит прп. Иоанн Дамаскин. Эта попущенная Богом по Одному Ему ведомым причинам незаконная (противная Закону Божию) власть губительна для народа, всецело направлена к гибели подвластных ей людей.

Осмысление религиозного содержания власти стало одной из первоочередных забот Руси после Крещения. Этой теме посвящено уже «Слово о вере христианской и латинской» прп. *Феодосия Печерского*, написанное в промежутке между 1069 и 1074 как поучение вел. кн. Изяславу Ярославичу, которого послы папы римского пытались склонить к католичеству. В «Слове» на первый план выдвигаются вопросы о долге власти защищать ис-

тинную веру и об обязанностях князя-христианина, в частности. Показательно, какое трепетное отношение вызывает вопрос чистоты православного вероисповедания. Католики в «Слове» не называются христианами, «латынская» вера противопоставляется «хрестыанской», как тьма — свету.

«Княже боголюбивый, — начинает поучение святой подвижник, подчеркивая, что обращается к князю как к ревностному христианину, предлагая ему задуматься об обязанностях, налагаемых достоинством властителя. — Нет другой веры лучше нашей — такой, как наша чистая и святая вера Православная... Не следует, чадо, хвалить чужую веру! Если кто хвалит чужую веру, тем самым он свою хулит... Если тебе скажет спорящий: «И ты, и эту веру Бог дал», — то отвечай ему так: «Ты, кривоверный, считаешь и Бога за двоеверца. Так не слышал ли ты, окаянный, развращенный злой верой, что говорится в Писании: един Бог, едина вера, едино крещение!»

Настаивая на самой жестокой позиции там, где дело идет о защите веры, прп. Феодосий не менее строго внушал князю мысль о необходимости милосердия и любви в вопросах гражданских. «Подавай милостыню не только единоверцам, но и чужим. Если увидишь раздетого или голодного, или больного лихорадкой, или одержимого какой-либо другой бедой, даже если это будет иудей... — всякого помилуй и от беды избавь, если можешь, и не оставит тебя Бог без вознаграждения».

Ход мысли прост: первый долг христианина — сделать все для спасения души. «Человек — олицетворенный долг», — говорили святые отцы. Выполняй, по мере сил, свой долг перед Богом, и спасешься». Князь, как имеющий от Бога власть, должен будет ответить за то, как он ее использовал, — во благо ли? Власть есть лишь особое служение, источник дополнительных религиозных обязанностей. Князь распорядится властью достойно, богоугодно, если употребит ее на защиту веры и помощь нуждающимся, — таков, вкратце, вывод прп. Феодосия. Его поучение стоит первым в длинном ряду древнерусских литературных памятников, сохранивших для нас многочисленные наставления на эту тему.

Власть на Руси всегда осознавалась не как предмет тщеславных вожделений, награда самым наглым, хитрым и беспринципным бойцам политического ринга, не как бездонная кормушка для чиновников и бюрократов, но как религиозное служение заповедям справедливости и добра, как «Божие тягло». «Гордости не имейте в сердце своем и в уме, — писал в 1117 вел. кн. *Владимир Мономах*, поучая княжичей, как надо относиться к власти, — смертные все, сегодня живы, а завтра в гробу, все, что имеем, Ты, Господи, дал. Не наше, но Твое поручил нам еси на мало дней». Эта мысль, что князь (царь, любой «власть имеющий») лишь распорядитель власти, данной Богом, и ответчик перед Ним за врученную его попечению страну и людей, — лежала в основе самовоззрения всякой законной власти на Руси.

Такое ее осмысление невозможно в рамках атеистического, рационального, материалистического мировоззрения. К нему не способны люди, ставящие во главу вещественные, материальные интересы быта и низшие потребности человеческого естества, отвергая христианскую духовность.

Русская история учит, что общество, желающее сохранить в себе державные черты, должно признавать: верховная власть в стране принадлежит не партии какой-нибудь, не организации или сословию и даже не народу в целом — она принадлежит основополагающим принципам нравственности. «Не лги!», «Не воруй!», «Не блуди!», «Не скупись!», «Не завидуй!», «Не злобься!», «Не гордись!» — вот что должно определять нашу жизнь. Это хорошо понимали русские люди уже много веков назад. «Кому уподоблю великого сего князя Димитрия Ивановича, — вопрошает автор жития св. Димитрия Донского, современник князя. — Ты чистоту соблюл, и будучи рабом Божиим, Божий (врученный Господом. — *Прим. авт.*) престол соблюл, явившись державным господином земли Русьской». Эта нравственная чистота, это обоюдное — со стороны народа и власти — признание над собой верховенства Закона Божия есть основа их единения не за страх, а за совесть: в горе и в радости, в блеске величия и пред лицом исторических испытаний и потрясений.

Конституцией Православной России всегда были Заповеди Божии. В евангельских заповедях Сам Господь Бог явил людям Свою святую волю, и потому-то иного источника власти христианство не признает впрямь. Именно эту власть воплощал в своем лице Помазанник Божий — русский царь. Вот отчего тяготела всегда российская государственность к самодержавной форме устройства. Русское самодержавие — система не столько политическая, сколько религиозная, свидетельствующая о высоте нравственных воззрений народа на природу и цель власти.

При таком воззрении место самого народа в государственном и общественном организме Русской державы было всегда гораздо более ответственным и почетным, нежели то, которое предлагают ему иные лживые рadeтели «народовластия». В своей соборной полноте он являлся живым хранителем святынь религиозной нравственности в их жизненно-практической, бытовой, повседневной определенности. И такое служение народ не прекращал никогда. Потому-то и сегодня, несмотря на дьявольские усилия по растлению России, жива еще русская душа и есть прочная основа для возрождения страны.

Препятствием на таком пути (как бы это ни казалось странным нынешнему общественному мнению) является прежде всего миф о «народовластии». Этот принцип на деле неосуществим. Ответьте мне, русские люди, полага руку на сердце: кто из вас чувствует себя сегодня «власть имеющим»? Лозунг народовластия — всего лишь лукавая приманка для доверчивых, ширма, за которой обдывают свои мрачные делишки политиканы, без чести и совести грабящие народ «от имени народа». Так что давайте скажем честно — никому народ своей власти не препоручал по той простой причине, что власти у него никогда не было.

В России во все века Церковь была заинтересована в сильной, здоровой и ответственной власти. Не из подострастия, конечно, а потому, что такая власть — это мир вместо гражданских конфликтов и войн, это возможность воспитать из русских детей достойных граждан, а не безродных рвачей и беспамятных себялюбцев, это возможность научить русских девушек быть верными женами и любящими матерями, а не размалеванными блудницами, это возможность спокойно и внятно объяс-

нить людям, что смысл жизни — в спасении души, т. е. в творении добра и правды, а вовсе не в бешеной гонке за деньгами и славой.

Такая власть всегда укрепляла на Руси свое единство с народом бережным отношением к его святыням. Поэтому-то их взаимоотношения даже в худшие времена быстро теряли характер конфликта, недоверия и отчуждения, без лишнего труда становясь отношениями со-служения, со-работничества на ниве Божией, угождения Господу в делах правды и благочестия.

«Душа каждого человека — от рождения христианка», — говорили Святые Отцы. Здоровые нравственные понятия любого из нас неизбежно тяготеют к евангельскому идеалу. Воцерковление же дает точку опоры этому природному тяготению, сообщает нравственным понятиям стройность, полноту и определенность.

На попечительном, отеческом отношении церкви к духовно-нравственной стороне государственной и общественной жизни веками основывалась «симфония властей» — светской и духовной. Эта симфония есть такое их взаимное отношение, когда каждая несет полноту ответственности в своей области, в то же время взаимно поддерживая, дополняя и обогащая друг друга. К этому идеалу не может не стремиться церковь, ибо в нем воплощен многотысячелетний опыт христианской национальной государственности — человеколюбивой и сострадательной, в отличие от той беспощадной системы, которую в России ныне пытаются прикрыть фиговым листком «демократии».

Митр. Иоанн (Снычев)

Власть есть высшая инстанция, которой имманентно присуща действенная авторитетность или, иначе, веления которой сами по себе обязательны для членов общества. Возможны разные эмпирико-психологические причины, содействующие возникновению этой авторитетности именно данного лица или учреждения и тем придающие ему достоинство «власти», но это не меняет идеальной природы самой власти как таковой. Власть есть та человеческая (индивидуальная или коллективная) воля, за которой признается сверхчеловеческое, идеальное достоинство должного и в этом смысле категорически требующего повиновения. Подобно тому как право в первичном смысле есть должное в форме абстрактно-общей нормы, общего правила, так власть есть должное в форме живой человеческой инстанции конкретных велений. Соотношения между правом и властью могут быть многообразными: власть может по своему происхождению опираться на право (как это имеет место во всякой традиционной власти, будь то наследственная монархия или республиканская власть, законно избранная) или, напротив, обладать спонтанной авторитетностью (цезаризм, рождение власти из популярности и авторитетности лица); она может быть существенно ограничена в своем действии правом (как в правовом государстве) или быть от него независимой (как в деспотии); но всюду и всегда власть есть необходимая своеобразная форма, в которой первично-должное приурочено к конкретной человеческой воле и действует в ней как ее непосредственная имманентная общественная авторитетность. То, что всякому обществу присуще не только право, но и какая-то власть, что власть в своей основе есть начало столь же первичное, как и право, объясняется

тем, что в конкретной человеческой жизни должное наряду с абстрактно-общей формой нормы или правила необходимо должно облекаться и в форму конкретных, регулирующих жизнь от случая к случаю велений человеческой воли. Двудеинство права и власти соответствует необходимому двудеинству абстрактно-общего и конкретно-индивидуального в человеческой жизни, потребности охватить должным и подчинить ему то и др.

Существенно для нас в этой связи то, что в лице права и власти обнаруживается необходимая подчиненность общественной жизни идеальному нравственному началу должного (о различии между правом и нравственностью в узком смысле слова речь будет идти ниже). Право и власть никогда не есть имманентное выражение чисто человеческой воли, человеческого произвола, эмпирической человеческой потребности, а есть выражение подчинения этой воли высшему началу, носящему характер абсолютно авторитетной для человека и потому обязывающей его инстанции. Известно двусмысленные попытки Руссо вывести право из «общей воли» людей. Хочет ли Руссо высказать этим свое оптимистическое убеждение, что эта общая воля (которую он отличает от эмпирической «воли всех»), в качестве подлинной общей воли тем самым и именно в силу этого всегда является и правильной волей, или, напротив, он только ту волю и называет подлинно «общей», которая сама по себе объективно правильна, — во всяком случае, ясно, что воля, творящая власть и право и их конституирующая, по существу должна быть определена не как любая человеческая (хотя бы и «общая») воля, а именно только как воля правильная, т. е. подчиненная правде и осуществляющая правду.

Должное есть первичная категория, выражающая подчиненность человеческой воли высшему, идеальному, абсолютно обязывающему началу и потому не сводимая ни на какие эмпирические начала человеческой природы. То, что в мире человеческой общественной жизни необходимо и всегда присутствует в лице власти, этот момент должного есть выражение нравственной, идеальной, т. е. богочеловеческой, природы общественной жизни. Этот момент должного выразим иначе в понятии авторитетности. Авторитетна та человеческая воля (все равно, обнаруживается ли она в устанавливаемом ею общем правиле — в норме права — или в конкретном единичном велении) и та человеческая личность (или группа личностей), которая воспринимается как человеческий носитель и человеческое выражение правды того, что само по себе правильно и потому должно быть. Поэтому первичный источник власти лежит в их непосредственной авторитетности. Первичная власть принадлежит отцу, наставнику, вождю — лицу, которое непосредственно воспринимается как существо, лучше нас самих знающее правду и умеющее ее осуществлять, заражающее нас своей большей близостью к правде, большей ее воплощенностью в его человеческом существе. И первичное право есть общее правило или отношение, в котором просвечивает сама правда, должное, и которое преображает, укрепляет, облагораживает нашу жизнь приближением ее к правде. В дальнейшем своем развитии власть и право могут приобретать, как указано, производный характер, они могут быть авторитетны не непосредственно и сами по себе, а только по своему происхождению и общему назначе-

нию, заимствуя свою авторитетность из права, которое их обосновывает, или из прежней авторитетности власти, от которой они преемственно происходят, но прямо или косвенно, непосредственно или опосредствованно их влияние на человеческую волю есть всегда действие начала авторитета как человеческого носителя и выражения сверхчеловеческого начала правды. В этом смысле и самые секуляризованные формы общества, утратившие сознательное отношение к своей первичной религиозной основе, принципиально, в своей последней жизненной глубине, не отличаются от теократии: покоясь на нравственном начале подчинения человеческой жизни должному, они тем самым обнаруживают, что и в них человеческая жизнь строится и формируется через свою связь с Абсолютной, Божественной волей.

Явления власти и права тем существенно отличаются от отношений, основанных на признании авторитета, что последние носят характер добровольного следования наставлению и совету, авторитетность которых усмотрена, тогда как первые выражаются в принудительно осуществляемом приказе и требовании. Но дело именно в том, что в основе всякого приказа и требования, поскольку они сознаются не как давление голый силы (физической или психической), а как веления законные, лежит то самое добровольное, через внутреннее согласие осуществляемое послушание и следование, которое характеризует отношения, основанные на авторитете. Весь аппарат внешнего (физического и психического) принуждения, которым обладает власть (как и право, как, в конечном счете, и общественное мнение) и который предназначается для укрощения и устрашения непокорных, есть лишь внешняя механическая оболочка, за которой скрывается живое, основанное на внутреннем приятии и одобрении ядро самого отношения. Это видно уже из того, что в противном случае мы были бы приведены к регрессу до бесконечности и вообще не могли бы мыслить отношение власти и права осуществленным. Если для устрашения и принуждения непокорных существуют полицейские, судьи, тюремщики, солдаты, то кто же принуждает последних выполнить это принуждение? И если отдельный непокорный солдат укрощается офицером с помощью его же товарищей, то тот же вопрос может быть поставлен относительно последних. Всякая власть есть в последнем счете непосредственное господство над душами — авторитетность. В конечном счете основу всего отношения образует непосредственное сознание долга — никем внешне не вынужденное и не вынуждаемое чувство, внутренне требующее от человека повиновения и, в свою очередь, опирающееся на сознание законности, т. е. авторитетности правовой нормы или власти. В тот момент, когда окончательно исчезает, испаряется из душ это сознание авторитетности, соответствующий правовой институт или соответствующая инстанция власти — напр., монархия при республиканской революции — рушится сама собой; и тогда никакой внешний аппарат принуждения не может больше спасти ее по той простой причине, что он сам тотчас же разваливается и перестает действовать в силу атрофии движущей им и объединяющей его внутренней живой силы, укорененной в человеческом духе. Отношения власти и права отличаются от чисто духовных отношений, основанных на признании авторитета,

не тем, что в первых это признание отсутствует — оно образуется, напротив, их подлинную основу, без которых они вообще немислимы, — а лишь тем, что в них это свободное внутреннее отношение окружается объективированной внешней оболочкой принуждения, тогда как последние этой оболочки лишены.

С. Франк
ВЛАСТЬ ЦЕРКОВНАЯ, властные полномочия, которыми от Бога наделена Русская Православная Церковь. Существуют 3 вида властных полномочий, через которые осуществляется власть: 1) власть учения, 2) власть священнослужения и 3) власть управления. Эти 3 рода полномочий составляют важнейший вид церковной власти — власть иерархическую, исходящую непосредственно от Божественной власти *Иисуса Христа*. Характер полномочий священной власти исключительно духовный, а не материальный. Их сфера — внутренний мир человеческой души, и средствами применения их служат чисто нравственные меры просвещения, освящения, молитвы и пастырства. По содержанию своему церковная власть состоит из полномочий — или служебных, отправление которых составляет право и долг служения Церкви, — или правительственных, отправление которых состоит в направлении и руководстве подчиненных для охраны порядка и благоустройства церковного общества.

ВЛАХЕРНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Явилась в Антиохии с именем «*Одигитрии*». В 437 имп. Евдокией была перенесена в Иерусалим, а оттуда

Влахернская икона Пресвятой Богородицы. XV в.

в Константинополь, где сестра императора св. Пульхерия поставила ее во Влахернскую церковь. В VIII ст., когда возникла в Константинополе иконоборческая ересь, некоторые благочестивые мужи взяли ночью из Влахернской церкви честную икону Богородицы «*Одигитрии*» и отнесли в обитель Пантократорову. Там они скрыли ее в церковной стене и, затеplив перед нею лампаду, заложили камнями. В такой сокровенности находилась икона ок. 100 лет, до смерти последних ересеначальников. Когда же в греческой империи восстановлено было иконопочитание, ревнители Православия, по откровению Божию, обрели чудотворную икону в стене церкви Пантократоровой и пред нею горящую лампаду. С великим торжеством поставили ее на прежнее место во Влахернской церкви.

По взятии турками Царьграда «*Одигитрия*» некоторое время скрывается была в патриархии, откуда для большей безопасности отправлена на Афон, а 17 окт. 1654 — в Москву к царю Алексею Михайловичу. Патр. *Никон* встретил ее на Лобном месте. Когда царь изъявил сомнение относительно чудотворной силы иконы Вла-

хернской церкви, где сестра императора св. Пульхерия поставила ее во Влахернскую церковь. В VIII ст., когда возникла в Константинополе иконоборческая ересь, некоторые благочестивые мужи взяли ночью из Влахернской церкви честную икону Богородицы «*Одигитрии*» и отнесли в обитель Пантократорову. Там они скрыли ее в церковной стене и, затеplив перед нею лампаду, заложили камнями. В такой сокровенности находилась икона ок. 100 лет, до смерти последних ересеначальников. Когда же в греческой империи восстановлено было иконопочитание, ревнители Православия, по откровению Божию, обрели чудотворную икону в стене церкви Пантократоровой и пред нею горящую лампаду. С великим торжеством поставили ее на прежнее место во Влахернской церкви.

хернской, то 10 дек. того же 1654 правитель Иерусалимского престола Гавриил, особой грамотой принося благодарность царю за присланную к нему милостыню, объяснил, что поднесенная государю через грека Димитрия Костинари чудотворная икона Богородицы Влахернской была некогда покровительницей Константинополя и греческих императоров, она же сопровождала царя Ираклия в походе против персов, и подтвердил, что о ее «чудесах обстоятельно повествуется в истории». С тех пор сия икона пребывает в *Успенском соборе* в Москве. В 1812, после изгнания врагов из Москвы, икона сия была найдена несколько поврежденной и без доски, в которую она вставлена. Теперь она врезана в новую кипарисную доску и украшена серебряной ризой. Влахернская икона сделана из воскомастики. С этой иконы в России были сделаны слепки, которые находились: один в Московском *Высокопетровском монастыре*, др. в селе Кузьминки, кн. Голицына, и 3-й в Деденево, близ Дмитрова, во *Влахернском Спасовом монастыре*. И эти иконы, в свою очередь, прославились многими благодатными явлениями.

Празднуется 7/20 июля.

Прот. И. Бухарев

ВЛАХЕРНСКИЙ СПАСОВ мужской монастырь, Московская губ. Находится в пос. Деденево Дмитровского р-на. Основан в сер. XIX в. Анной Головиной в своей усадьбе первоначально как женская община. В 1861 община была преобразована в монастырь. Был построен большой Спасский собор, расписанный в 1910-х по эскизам В. Васнецова. В 1917 Влахернский монастырь был одним из самых благоустроенных в России. Главной его святыней был список с чудотворной иконы Божией Матери *Влахернской*, принадлежавшей дворянскому роду Головиных, переданный А. Головиной в монастырь.

После 1917 монастырь был разграблен, святыни увезены, в его стенах поочередно размещались управление Дмитлага, дом престарелых, потом психиатрическая больница. В конце концов здесь устроили собачник.

Спасский собор и др. здания монастыря сильно пострадали от артобстрелов в годы Великой Отечественной войны: утрачены праздничное убранство украшенного колоннами интерьера и живопись, выполненная по эскизам В. Васнецова.

В 2001 монастырь вернули Церкви. Был возвращен чудотворный список с Влахернской иконы, некогда принадлежавший Головиным. Список иконы — тоже рельефный, он полностью повторяет размеры и иконографию оригинала.

ВОДООСВЯЩЕНИЕ, в Русской Православной Церкви бывает 2 вида водоосвящения — великое и малое. Великое или богоявленское водоосвящение совершается накануне *Богоявления* в конце *литургии* или *вечерни*, а также в самый праздник после литургии на реках и источниках и водохранилищах. Малое водоосвящение отличается от великого и по времени совершения, и по своему составу. Его совершают 1 авг. на источниках и водохранилищах, в день *Препоновения*, в дни храмовых праздников перед литургией и во всякое время на дому по желанию верующих.

ВОДРУЖАЛЬНЫЙ КРЕСТ, деревянный 8-конечный крест с подножием, ставящийся при основании строящейся церкви на том месте, где должен быть св. престол.

ВОЗБЛАГОДАТЬ (Ин. 1, 16: «... и благодать возблагодарить»). Собственно на церковно-славянском языке тако-

го слова нет; оно является составленным из предлога «воз» (pro, anti — вместо) и «благодать»; значение таково: вместо благодати, бывшей в Ветхом Завете, христианин получает ради Христа новую *благодать Божию*, отпущение *грехов*, оправдание и проч. дары.

ВОЗВЫШЕНИЕ ПАНАГИИ, в Русской Церкви совершаемый после трапезы или обеда в монастырях обряд воздаяния благодарения Богу, посредством поднятия вверх первыми пальцами обеих рук треугольной частицы хлеба, изъятый в честь и память Пресвятой Богородицы. Собственно панagia (всесвятая) означает Божию Матерь.

ВОЗГЛАС, окончательные слова священнической *молитвы*, тайно творимой, которые он произносит возвышенным голосом и тем как бы объявляет окружающим, по какой причине он может надеяться на получение просимого.

ВОЗДВИЖЕНИЕ (Ставров день), праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, установленный Церковью в воспоминание обретения св. царицей Еленой Креста, на котором был распят Спаситель мира — Сын Божий. С VII в. с этим днем стали соединять воспоминание о возвращении Животворящего Креста из Персии греческим имп. Ираклием (629).

Язычники пытались полностью уничтожить воспоминания о священных местах, связанных с земной жизнью Господа нашего *Иисуса Христа*. Римский имп. Адриан (117–138) приказал засыпать землей Голгофу и Гроб Господень и на образовавшемся холме соорудить капище Венеры и статую Юпитера. Однако через 3 века великие христианские святыни были вновь обретены усилиями равноап. имп. *Константина* и его матери царицы Елены.

Воздвижение креста. Икона XVII в. Ярославль.

Царица Елена, несмотря на преклонные годы, прибыла на Св. Землю и лично возглавила поиски и восстановление оскверненных святынь. Во время раскопок ниже Гроба Господня была обнаружена пещера, в которой лежали 3 креста, дощечка с надписью Пилата и 4 гвоздя, пронзившие тело Господа. Чтобы узнать, который из крестов является тем, на котором был распят Спаситель, Иерусалимский патриарх Макарий предложил возложить их поочередно на покойника. Крест Господень воскресил мертвеца. Известие об этом событии мигом облетело окрестности. Множество христиан устремились на раскопки, желая увидеть великую святыню. И тогда патриарх поднял — воздвиг — Крест над толпой, чтобы все имели возможность поклониться ему. Но посягательства на христианские святыни продолжались. Через 3 века честной Крест был пленен персидским царем Хозроем II и только спустя 14 лет возвращен в Иерусалим, именно в день празднования Воздвижения. Позднее, во времена крестовых походов, рыцари-католики похитили из храма честной Крест. Но Господь не допустил попорнения святыни и скрыл его в глубинах Средиземного моря. Однако много частиц Животворящего Креста разнесено паломниками по всему свету. Воздвижение — заключительный день бабьего лета, третья (и последняя) встреча осени. Отмечается 14/27 сент. С его приходом осень вступала в свои неотъемлемые права, заставляя крестьян все чаще вспоминать о зиме. «На дворе Воздвижение, последняя копна с поля движется, последний воз на гумно торопится!», «На Воздвижение шуба за кафтаном тянется!», «На Воздвижение зипун с шубой сдвинется!», «Воздвижение кафтан сметет, шубу наденет!», «Воздвижение — последний воз сдвинулся с поля, а птица — в отлет!», «На Воздвижение ни змея и никакой гад по земле сырой не движется!» и т. д. Третья встреча осени — «первые зазимки».

По народной примете: «Воздвижение осень зиме навстречу двигает!», а зима, в свой черед, на этот праздник «со бела гнезда сымается, к русскому мужику в гости собирается, — семки (говорит) я, зима-зимская, на Святой Руси погошу, серого мужика навещу, хлебальных пирогов поем, пива поотведаю, свадьбы сыграю-отпраздную!»... Воздвижение — постный праздник. «Хоть на воскресный день придишь Воздвижение, а все на него — пятница-среда, постная еда!» — говорили в народе. «Кто не постит Воздвижению — Кресту Христову, — на того семь грехов воздвигнутся!», «Кто скороми на Воздвиженьев день чурается, — тому семь грехов прощается!», «У кого на столе убоина о Воздвижении, — тот все свои молитвы убивает, а новой не знает — не ведает, нечем ему Бога помолить!»

На Воздвижение в старые годы по многим местам воздвигали ободенки-часовни и малые церковки — по обещанию (в честь праздника). Это считалось особенно удобным Богу. Их ставили в благодарность за избавление от «зла-напасти», морового поветрия, лихого попушения. В обычае было воздвигать-поднимать в это время и кресты на новостроящихся храмах. Были местности, где ежегодно совершались на этот праздник крестные ходы вокруг деревень, что, по народному представлению, ограждало от всякого лиха на круглый год. Подымали иконы на Воздвиженьев день и для обхода полей, с молитвой о будущем урожае. Молились «празднику» и о болящих-страждущих, чтобы Господь воздвиг их с одра болезни.

«С верою помолиться праведному человеку на Воздвиженьев день, так Животворящий Крест и со смертного ложа подымет!» — говорили в народе. «Правда сильна верою, а вера — правдою», одна без другой мертвы.

По старинному сказанию, в Среднем Поволжье на Воздвижение происходила битва-бой между «честью» и «нечестью». «Поднимаются в этот день, — гласило сказание, — воздвигаются одна на другую две силы: правда и кривда, «свято» и «несвято»... И начинает осиливать наваждение от лукавого все стоящее за веру правую и правду верную. Сотрясается Мать-Сыра-Земля... Но вот воздвигается из недр ее Свят-Господень Крест; вся вселенная сияет, как солнце, от его «нетленных-негаснувших» лучей. И тает, как воск от огня, все злое-нечистое, все сильное кривою мира пред этим лучезарным Крестом. Побеждает все праведное, все чистое... «И так до скончания века веков», — гласило заключительное слово поволжского сказа, свидетельствующего о непоколебимой вере русского народа в торжество правды.

В другом сказании, приуроченном ко дню Воздвижения, повествуется о самом событии, связанном с этим праздником. «Пьет вино Константин-царь, — начинается сказание, — в красном городе, во своем дворце Господнем; с ним пьют Божьи апостолы, святой Петр и апостол Павел. И беседует Константин-царь: — О, верховны Божьи апостолы! Где-то ныне кресты честны, у коего честного царя они?..» Чем дальше, тем более расходится с книжной правдой повествование народное. «Верховны Божьи апостолы» говорят, что «кресты честны» находятся в еврейской земле «у проклята царя Еврейна». Они советуют царю Константину пойти на еврейскую землю, «попленить» ее и «ухватить царя Еврейна» и выпытать у него о месте, где сокрыта великая христианская святыня. Но сейчас же оговариваются советчики, что «тверда вера жидовина: помрет он скорее на муках, честных крестов не укажет». Лучше, по их словам, послать «жестоких глашатаых» в еврейскую землю и взять от еврейской царицы ребенка. «Ты наложи два живых огня, царь, — говорят они, — метни чадо меж огня два жива, пусть пищит оно, будто змия люта: а всякая мать милостива и до своего чада жалостлива, — царица кресты укажет!» И вот царь Константин, вняв совету, «на четыре страны письма пишет и собрал все войско христьянско...» Пленена вся еврейская земля, царь Евреин в руках победителя и, несмотря на все пытки, несмотря даже на мученическую смерть-кончину, не выдал заветного места — «честных крестов указать не хочет!» Посланы, по увещанию «верховных Божьих апостолов», и «жестокие глашатаи». Все сделано по указанному, как по писаному. Увидев своего ребенка положенным меж двумя «живыми огнями», еврейская царица «пристывает, слезы проливает, целует царя и в полу, и в руку», обещая указать желанное место. После некоторого нового колебания она, наконец, когда ее дитя было отодвинуто от огней, говорит царю Константину: «Видишь ли, царь, Одюбар (Фавор) гору? Двинь ты войско, иди ты под гору и раскопай Одюбар-гору: найдете вы твердый камень, разбейте вы твердый камень, посыпятся многи кресты златы, евреи кресты те сковали, наподобие будто кресты ваши, да не узнаются кресты ваши!» Царь сделал все по этому указанию. Принесли ему «многи кресты златы». Взял царь Константин и ударил их о ка-

мень: «переломились надвое, натрое...» Принесли ему другие кресты — замахнулся царь, ударил о камень, пред ним разлетелся камень. Эти кресты были те самые «кресты честны», о которых говорили «верховны Божьи апостолы» — советчики царские.

*Как увидел то Константин-царь,
Тогда царь возстал на ноги
И крест честной поцеловал он,
И целует все войско христианско.
Когда царь кресты так избавил,
Двинул войско, ушел он во двор свой.
Пока жив был Константин-царь,
Честны кресты на земли сияли,
Сияли крещеному христианскому народу.
Когда же премирнул Константин-царь
И честная царица Елена,
Тогда честные кресты воскресли,
Воскресли на небеса в высь
И теперь сияют на том свете,
Словно солнце на свете здешнем...*

В другом сказании, родственном по содержанию с этим, место еврейской царицы занимает «жидовка-вдовица», «верховные Божьи апостолы» совершенно отсутствуют, а царю Константину самому «вспало на ум» все совершаемое. Начинается это сказание такой картиной: «Три темные мглы опустились во Стамболе-граде, и стояли ровно три години: ни солнце в ту пору не грело, ни ветер тогда не повеял, ни роса тогда не заросила, никакая жена не родила, никакая овца не ягнилась, сотворился тогда глад великий, стары люди золою питались, молодые травую паслись, глупы дети песок поедали»... Это время, по сказанию, предшествовало мысли, вспавшей на ум царю Константину. «Зачудился тогда Константин-царь, — гласит сказание, — чтойто будет за великое чудо? Спусти мало, царю на ум вспало. И беседует он кралю Мурат-бегу: — Та гой еси, ты Мурат-бег краль! Поди-ка ты на Ситницу-реку к краю, есть там жидовка-вдовица, та имеет одного дитя-младенца: Ой ты, жидовка-вдовица! Скажи-ка мне, где-то тут кресты Христовы? А не скажешь, жидовка-вдовица, возьму у тебя твоего дитя-младенца, между двух огней буду его жарить!.. Отвечала жидовка-вдовица: «Клянуся я Богом, Мурат-бег краль! В работницы здесь нанята я, поливать мне велику навозную кучу: растет ночью здесь трава смерделика, растет ночью, я полю наутро; денно-нощно сижу себе здесь я!.. Сказали ему царю Константину. Царь пустил тогда молодцов триста, видеть, что там за чудо велико? Не была то, не была трава смерделика: только был то Христов василек. И тогда стали молодцов триста, открыли велику навозну кучу: была она, куча, очень маленька, в глубину была она триста сажень, в ширину была она полтора сажа. И нашли они кресты Христовы... Когда найдены-открыты были «кресты Христовы», тогда по мгновению ока изменилась вся картина:

*Тогда солнце огреть нас стало,
Тогда ветер снова начал вять,
Роса мелкая тогда заросила,
Мужских детей жены породили,
Овцы яры тогда обьягнились,
Сотворилася великая дешевизна,
И нивы-то пшеницу родили,
Урожай тогда вышел полон.
Кто слышали, все б веселы были!..*

Праздник Воздвиженья называли еще «капустницами». «Смекай, баба, про капусту: Воздвиженье пришло!» — говорили крестьяне. «Воздвиженье — капустницы, капусту рубить пора!», «То и рубить капусту, что со Воздвиженья!», «У доброго мужика на Воздвиженьев день и пироги с капустой!», «И плохая баба о Воздвиженьи — капустница!», «На Воздвиженье — чей-чей праздничек, а у капусты поболее всех!», «На Воздвиженье первая барыня — капуста!» и т. п. Капуста, и всегда пользующаяся большим почетом в крестьянском обиходе, была у всех на языке в Воздвиженьев день. «Ши да каша — пища наша!» — говорил деревенский люд. «Без хлеба мужик сытым не будет, без капусты — ши не живут!», «Хлеб да капуста лихого не попустят!», «Капуста не пуста, сама лезет в уста!», «Капуста — лучше пуста!» О незапасливых хозяевах замечают: «Пошел бы к соседу по капусту, да на двор не пустят!», «Помяни репу, чтобы дали капусты!», «Поезжай в Крым по капусту!», «Ни шит, ни кроен, а весь в рубцах!», «Без счету оджек — все без застежек!», «Маленький попок, сорок ризок оболок!», «Шароватый, кудреватый, на макушке плешь, на здоровье съешь!» — ведут иносказательную речь загадки о капусте. Старинное поверье советует выбирать капустные семена из кочнов если не на Воздвиженье, то на Благовещенье. «Ни воздвиженской, ни благовещенской капусты мороз не бьет!» — гласило оно. Считалось, что при засеве капусты надо пересыпать семена из руки в руку, иначе вместо капусты уродится брюква. Капусту в четверг не сажают: «Посадишь — всю черви поточат!»

Воздвиженье начинало ряд осенних веселых вечеринок, называемых «капустницы», не только в деревнях, но и в городах (у мещан). В старину в этот день девушки наряжались в праздничные платья, ходили из дома в дом — рубить капусту. Это делалось с веселыми песнями; гостям подносилось пиво, ставились сладкие меды, подавались угощенья разные (смотря по достатку хозяев). Молодежь-женихи высматривали себе в это время невест-«капустниц». Вечеру, когда капуста была уже срублена, всюду шло веселье, нередко приводившее к свадбам, игравшимся на *Покров*. «Капустенские вечерки» длились две недели, заканчиваясь вместе с сентябрем. Их ожидала молодежь, как веселого праздника, вроде *Масленицы*. Немало песен, особого склада и лада, приурочивалось к этому времени, своих — «капустенских», хотя не считалось зазорным петь на «вечорках» и всякие другие, лишь бы складны были и веселы.

Все заневестившиеся девушки принаряжались на «капустники» в лучшие наряды, чтобы не ударить в грязь своей красой девичьей: у каждой из них среди ожидаемых гостей были свои присмотренные заранее, приглянувшиеся загода парни. Существовало поверье, что если, собираясь на воздвиженский капустник, девушка прочитает семь раз особого рода заклятие, то приглянувшемуся ей молодцу приглянется и ее красота. «Крепко мое слово, как железо! Воздвигни, батюшка Воздвиженьев день, в сердце добра молодца (имярек) любовь ко мне, девице красной (имярек), чтобы этой любви не было конца-веку, чтобы она в огне не горела, в воде не тонула, чтобы ее зима студеная не знобила! Крепко мое слово, как железо!» — приговаривали девицы, собираясь, как на веселые смотрины, на воздвиженский капустник.

А. Коринфский

ВОЗДЕРЖАНИЕ, одна из семи человеческих добродетелей, в понятиях *Святой Руси* означает: удерживать свои страсти нравственной силой, не давать им волю, не предаваться излишествам, ограничивать себя, исходя из заповедей Божьих.

Моральный характер воздержания, по мнению В. С. Соловьева, проявляется в том, что воздержание является добродетелью лишь в отношении действий постыдных. Добродетель не требует, чтобы человек был воздержан вообще и во всем, но чтобы он воздерживался от того, что ниже человеческого достоинства. «Воздержание, — писал Л. Н. Толстой, — не достигается сразу. Жизнь всякого человека идет не к усилению страстей, а к ослаблению их. Время помогает усилиям и воздержанию».

О. П. ВОЗЛИЯНИЕ, 5 видов законных возлияний, т. е. жертвоприношений, Богу. Возлияния эти: мука пшеничная, елей, вино, соль и ладан, по числам 15, 5, 7, 10 и 24 приносились на жертвенник, частью сжигались, частью оставались священнику.

ВОЗМЕЗДИЕ, воздаяние, кара за совершенное преступление. В представлениях русского народа рассматривалось как неотвратимая расплата перед *Богом* за совершенный *грех* против Бога и людей. Причем возмездие у православных русских людей рассматривается не только как справедливая физическая кара, но и как духовно-нравственное наказание по совести.

ВОЗНЕСЕНИЕ, христианский праздник, установленный в память вознесения Спасителя на небеса. Празднуется на 40-й день после *Пасхи* и всегда приходится на четверг (См.: Вознесеньев день).

ВОЗНЕСЕНИЯ В КОЛОМЕНСКОМ, храм Вознесения Господня в Коломенском с храмом-звонницей вмч. *Георгия Победоносца*. Построен в 1529—32 по велению вел. кн. Василия III и представляет собой одно из величайших достижений русского церковного зодчества. Впервые на Руси было использовано шатровое завершение, вошедшее с тех пор в практику церковной архитектуры.

Храм Вознесения Господня в Коломенском.

15 марта 1917 (в день отречения имп. Николая II от престола) в храме Вознесения была обретена чудотворная икона Божией Матери «*Державная*».

С 1928 постройки Коломенского вошли в состав музея-заповедника, храм неоднократно реставрировался.

Храм вмч. Георгия — первая по времени основания церковь Коломенского. По преданию, она была заложена в к. XIV в. блгв. кн. *Димитрием Донским* при возвращении его с Куликовской битвы. Каменная колокольня с храмом вмч. Георгия построена в XVI в. В 1843 к ней была пристроена трапезная (арх. Е. Д. Тюрин), впоследствии частично разобранная.

Богослужения совершаются нерегулярно в летнее время.

Требуется большие работы по укреплению фундамента и холма, на котором расположен храм.

В 1994 при храме Вознесения организовано Патриаршее подворье, к которому приписан храм св. вмч. Георгия.

ВОЗНЕСЕНСКАЯ КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона. Один из списков *Казанской* чудотворной иконы. Находилась в *Вознесенском женском монастыре* в *Кремле*. Два раза она была в опасности сгореть, но чудесно была сохранена и тем прославилась. В 1689 после молебна пред сей иконой забыли погасить свечу, свеча упала, и от нее обгорел аналой, на котором лежала икона, а сама икона, несмотря на то что написана на полотне, осталась совершенно невредимой. В др. раз, когда 19 июня 1701 при пожаре в Московском Кремле сгорели царский дворец и Вознесенский монастырь, икона чудесно сохранилась. Когда выносили утварь и иконы из соборного монастырского храма, то ее не вынесли, а между тем она оказалась вместе с др. вынесенными иконами; когда же, по окончании пожара, стали вносить вещи в собор, то увидели, что икона уже стоит на своем месте, хотя никто не вносил ее. И много чудесных исцелений было от этой иконы.

Празднуется 8/21 июля.

Прот. И. Бухарев

ВОЗНЕСЕНСКИЙ БАНЧЕНСКИЙ мужской монастырь, Черновицкая еп., с. Банчены. Основан в 1994. Монастырь духовно окормляет Боянский женский монастырь и Свято-Владимирский Колинкинский мужской монастырь. В обители живет группа детей-сирот, которых монахи принимают на опеку (68 детей).

На территории монастыря находятся: церковь Вознесения Господня (1998); церковь Покрова Пресвятой Богородицы с нижним приделом прп. *Серафима Саровского* и подземным храмом прп. *Сергия Радонежского* (строится с 1996); 2-этажный братский корпус (1996); настоятельский корпус (в котором живут и дети-сироты при монастыре, 1997); 2-этажная гостиница для богомольцев (1996).

В братии монастыря насчитывается 60 чел.

Святынями монастыря являются частицы Животворящего Древа Креста Господня, св. *мощей* прп. Серафима Саровского, вмч. *Варвары* и др. святых. Часто в монастырь привозят чудотворную Боянскую икону Божией Матери из Боянского монастыря. Свято-Преображенский скит монастыря с церковью Преображения Господня открыт в 1999. **ВОЗНЕСЕНСКИЙ БАРКАЛАБОВСКИЙ женский монастырь**, Могилевская губ., д. Баркалабово. Баркалабовский Иоанно-Предтеченский заштатный (с 1795) приписной к Буйничскому монастырю необшежительный женский монастырь, в 10 верстах от г. Быхова, на правом берегу р. Днепра, при р. Лихве. Основан в 1623 шляхтичем Богданом Стеткевичем при присоединении Белорусского кр. к России в 1771, штат не положен; в 1795 был оставлен на своем содержании. В н. XX в. здесь были 14 монахинь и 53 послушницы. Возрождается с 1990-х.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ВЕЛИКОЛУЦКИЙ монастырь, Псковская губ., в центре

Вознесенский Великолуцкий монастырь.

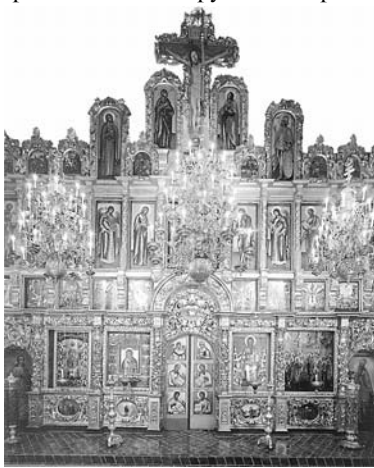
г. Великие Луки. Первоначально на этом месте существовал Ильинский мужской монастырь. В 1632 этот монастырь был упразднен, а вместо него устроена женская обитель, в которую

были переведены инокини Введенского монастыря, разоренного литовцами.

Храм в обители был 1, в честь Вознесения Господня с 2 приделами. Здесь хранилась древняя икона Божией Матери «*Всех скорбящих Радость*». Крестные ходы совершались на праздник Вознесения, 20 июля в монастырь из городского собора, 2 мая, 24 окт. вокруг монастыря и 2 сент. за город в часовню св. *Пантелеимона*.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ женский монастырь, в Москве. Находился у Спасских ворот Московского Кремля. Основан в 1387 вел. кн. Евдокией, женой *Димитрия Донского*. После основания Вознесенского монастыря собор сделался усыпальницей для вел. княгинь, которых до того времени хоронили в Спасопреображенском на Бору монастыре.

Избрание для монастыря места у Фроловских ворот Евдокией определилось, по-видимому, тем, что отсюда она провожала мужа своего Димитрия Донского на подвиг и здесь же она встречала его после Куликовской битвы. На этом месте был дворец Димитрия Иоанновича и терем Евдокии, откуда, по сохранившимся известиям, она смотрела вслед своему супругу. После, перед смертью, в своем монастыре она и постриглась, прославившись исцелением недужных.

Иконостас Вознесенского монастыря Московского Кремля.

При поступлении в иночество Евдокия приняла имя Евфросинии, а через 3 дня после пострижения заложила новую каменную церковь Вознесения.

После многократных пожаров церковь Вознесения была возобновлена вместе с монастырем еще несколько раз, а именно — в царствование Василия Иоанновича, *Иоанна Грозного*, Михаила Феодоровича, Петра I (1721). При Петре I и церковь, и монастырь подверглись весьма

капитальной перестройке под наблюдением гвардии капитана Баскакова. После пожара 1737 по повелению имп. Анны Иоанновны было начато последнее возобновление монастыря и окончено в царствование имп. Елизаветы Петровны. После 1812, уцелев от пожара, монастырь был очищен и приведен в настоящий его вид.

В этом же монастыре скончалась мать царя Михаила Феодоровича инокиня Марфа, в нем же Мария Феодоровна (супруга Иоанна Грозного) и мать Димитрия-царевича встречала Марину Мнишек как обрученную невесту первого Лжедмитрия, которая провела в монастыре несколько дней до брака. Мать св. Димитрия-царевича признала Лжедмитрия за истинного своего сына перед народом.

Здесь же пребывала некоторое время и инокиня Евдокия Феодоровна, первая супруга Петра I.

Монахини монастыря издревле занимались разными рукоделиями: они вышивали шелком и золотом, обнizывали образа дорогими камнями и т. п. В старину обитель была местом пребывания государевых невест до брака. Ворота монастырские во всю первую неделю *Великого поста*, по древнему обычаю, запирались.

В храме Вознесения были погребены русские княгини, царицы и царевны: 1. Царица Евдокия Лукиановна, вторая супруга царя Михаила Феодоровича (ск. 18 авг. 1645). 2. Царица Мария Ильинична, первая супруга царя Алексея Михайловича (ск. 3 марта 1669) 3. Царица Наталия Кирилловна, вторая супруга Алексея Михайловича (ск. 25 янв. 1694) 4. Царица Мария Петровна, в инокинях Елена, супруга царя Василия Иоанновича Шуйского (ск. в июле 1626). 5. Царица Агафия Симеоновна, первая супруга царя Феодора Алексеевича (ск. 14 июля 1681). 6. Царевна Феодора Алексеевна, дочь царя Алексея Михайловича, младенец 3 лет (ск. 28 нояб. 1667). 7. Царица Мария Феодоровна, седьмая супруга царя Иоанна Васильевича Грозного, в инокинях Марфа (ск. в 1608). 8. Царица Марфа Васильевна, третья супруга царя Иоанна Васильевича Грозного (ск. 13 нояб. 1571). 9. Царица Мария Темрюковна, вторая супруга царя Иоанна Васильевича Грозного, родом черкешенка (ск. 1 сент. 1569). 10. Царица Анастасия Романовна, первая супруга Иоанна Грозного (ск. 7 авг. 1560). 11. Вел. кн. София Фоминична Палеолог, супруга вел. кн. Иоанна III Васильевича (ск. 17 апр. 1503) (дочь деспота Морейского, племянница последнего греческого имп. Константина XII Палеолога). 12. Вел. кн. Елена Васильевна Глинская, вторая супруга вел. кн. Василия III Иоанновича (ск. 3 апр. 1538). 13. Вел. кн. Мария Борисовна, первая супруга вел. кн. Иоанна III Васильевича (ск. 22 апр. 1467). 14. Вел. кн. Мария Ярославна, супруга вел. кн. Василия Васильевича Темного, в инокинях Марфа (ск. 14 июля 1484). 15. Вел. кн. София Витовтовна, супруга вел. кн. Василия I Димитриевича, сына Донского, дочь кн. Литовского (ск. 15 июня 1453). 16. Ирина Феодоровна Годунова, супруга царя Феодора Иоанновича, первая самодержавная царица — отказалась от престола и приняла пострижение в *Новодевичьем монастыре* под именем Александры (6 лет прожила она в монастыре и мирно ск. в 1604). 17. Царевна Мария Иоанновна, дочь царя Иоанна Грозного от первой супруги царицы Анастасии Романовны (младенец) (ск. в 1551). 18. Царевна Феодосия Феодоровна, дочь царя Феодора Иоанновича (младенец) (ск. в 1593). 19. Царевна Анна Ва-

Вознесенский монастырь в Кремле. Фото н. XX в.

сильевна, дочь царя Василия Шуйского (младенец). 20. Царевна Пелагия Михайловна, дочь царя Михаила Феодоровича (младенец) (ск. 25 янв. 1628). 21. Царевна Мария Михайловна, дочь царя Михаила Феодоровича (младенец) (ск. 21 сент. 1632). 22. Царевна София Михайловна, дочь царя Михаила Феодоровича (младенец) (ск. 23 июня 1636). 23. Царевна Евдокия Михайловна, дочь царя Михаила Феодоровича (младенец) (ск. 10 февр. 1637). 24. Царевна Мария Иоанновна, дочь царя Иоанна Алексеевича (младенец) (ск. 14 февр. 1692). 25. Царевна Феодосия Иоанновна, дочь царя Иоанна Алексеевича (младенец) (ск. 12 мая 1691). 26. Царица Мария Владимировна (Долгорукова), первая супруга царя Михаила Феодоровича (ск. 6 янв. 1625). 27. Царевна Анна Алексеевна, дочь царя Алексея Михайловича и первой супруги его царицы Марии Ильиничны (младенец) (ск. 3 марта 1659). 28. Царевна Евдокия Алексеевна, дочь царя Алексея Михайловича (19 лет от роду) (ск. 18 февр. 1669). 29. Великая старица Иулиания Феодоровна, мать царицы Анастасии Романовны. 30. Вторая супруга царевича Иоанна Иоанновича, сына царя Иоанна Грозного, Параскева Михайловна (Соловых). 31. Царевна Наталия Алексеевна, дочь царевича Алексея Петровича (ск. 22 нояб. 1728). 32. Царевна Татиана Михайловна, дочь царя Михаила Феодоровича (ск. 71 год от роду 24 авг. 1707). 33. Царевна Анна Михайловна, третья дочь царя Михаила Феодоровича, перед смертью приняла схиму с именем Анфусы (ск. 27 окт. 1693).

В монастыре погребены также (точное место погребения неизвестно): 1. Супруга кн. Юрия Димитриевича, сына Донского, кн. Анастасия Георгиевна (ск. в 1422). 2. Супруга кн. Петра Димитриевича, сына Донского, кн. Евфросиния Полиевктовна (приняла схиму и ск. в 1466). 3. Супруга сына вел. кн. Иоанна III, кн. Иоанна, названного Младым, кн. Елена Степановна, дочь молдавского господаря (ск. в 1505). 4. Дочь царя Иоанна Васильевича Грозного и супруги его царицы Анастасии Романовны царевна Евдокия Иоанновна (ск. в 1558). 5. Первая супруга царевича Иоанна Иоанновича, сына царя Иоанна Грозного, вел. кн. Евдокия Богдановна (пострижена по воле царевича в монашество под именем Александры и ск. в 1620).

Против Царских врат придельного храма во имя Божией Матери *Всех Скорбящих Радость* погребена дочь царя Иоанна V Алексеевича царевна Параскева Иоанновна (ск. 8 окт. 1731).

Древнейшая и богатейшая гробница — самой основательницы монастыря прп. Евфросинии. Она помещалась у правой стены церкви, недалеко от боковой южной двери. На верхней доске раки написан образ преподобной, который при устроении раки был обложен серебряной ризой.

В Вознесенском монастыре было 3 каменных храма: соборный Вознесенский, во имя прп. *Михаила Малеева* и теплая церковь в честь св. вмц. *Екатерины*. В день отдания *Пасхи*, после поздней литургии, совершалось обнесение плащаницы вокруг соборного храма. В первое же воскресенье после Недели Всех Святых, в память о пожаре в обители в 1737, совершалось празднество в честь иконы Богоматери «*Неопалимая Купина*». Перед поздней литургией в это воскресенье внутри обители совершался *крестный ход*.

Ризница обители, находившаяся над придельным Успенским храмом Вознесенского собора, содержала в себе много утвари и драгоценных вкладов царей и цариц.

Все эти вклады относились гл. обр. к XVII в. и состояли большей частью из вещей, употреблявшихся при *богослужении*. Из них особенно были замечательны 2 Евангелия, 1681 и 1698, на александрийской бумаге, украшенные серебром, жемчугом и драгоценными камнями.

После 1917 ризница монастыря была разграблена. В 1918 монахинь изгнали из монастыря. В 1929 все храмы и здания монастыря были разобраны. При этом останки погребенных княгинь и цариц — Евдокии (Евфросинии), Софьи Витовтовны, Софьи Палеолог, Натальи Кирилловны Нарышкиной и др. — перенесены в подвал палатки, пристроенной в 1801 к Архангельскому собору.

В 1928—32 на месте, где стояли ранее *Чудов* и *Вознесенский* монастыри, арх. И. И. Рерберг построил большое здание с колоннами.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ женский монастырь, Закарпатская обл., с. Чумалево.

Основан в 1925 в урочище Заберех (или Осеряк) западнее Чумалева.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ женский монастырь, Саратовская губ. Находился в 50 верстах от г. Сердобска. Основан в 1885 на частные средства, нештатный, общежительный.

После 1917 утрачен.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ женский монастырь, Смоленская епархия, в Смоленске. Основан в 1515 повелением вел. кн. *Василия Иоанновича* по случаю возвращения Литвой Смоленска. В 1610 им овладели иезуиты; в 1662 был восстановлен и обращен в женский; в 1812 сожжен французами; с 1830 начал благоустраиваться. В монастыре хранились: напрестольный серебряный крест, Евангелие, потир и кадило, подаренные царями Иоанном и Петром Алексеевичем. В навечерие Сыропустной недели в монастыре торжественно пелся канон св. *Пасхи*. В праздник *Вознесения* сюда бывал *крестный ход* из городского собора. **С. Булаков**

ВОЗНЕСЕНСКИЙ женский монастырь в г. Тамбове. Располагается в северо-восточной части города при впадении р. Студенца в р. Цну.

Достоверных данных об основании монастыря нет. Древние грамоты были полностью уничтожены сильным пожаром в 1724. По преданиям, монастырь был построен в 1690 на келейные деньги епископа Тамбовского и Козловского *Питирима*.

Храмов 3: Вознесенский (к. XVII в.) с 2 приделами в честь *Владимирской* иконы Божией Матери и во имя св. вмц. *Екатерины*; в честь иконы Божией Матери «*Всех скорбящих Радость*» (1820) с 2 приделами; во имя св. прор. *Илии* и св. *Алексия, человека Божия*; во имя прп. *Антония* Киево-Печерского в сестринском корпусе (1893).

Неусыпная молитва и нелегкий монастырский труд составляли жизнь насельниц. В Вознесенском монастыре ткали сарматские ткани и чернили сукна для мантий и рясы, пряли холсты, изготовляли архиерейские митры, вышивали серебром и золотом иконы, плели кружева, стегаи одеяла, обрабатывали огород, ухаживали за фруктовым садом и пчельником.

Святыней обители была местночтимая икона Скорбящей Божией Матери, почитаемая чудотворной. Ежегодно в храмовый праздник и 24 окт. при громадном стечении богомольцев совершался *крестный ход* в монастырь из городского собора. При монастыре были странноприимный дом, церковно-приходская школа для девочек и больница.

На храмовый праздник под стенами монастыря проходила 5-дневная Вознесенская ярмарка. В н. XX в. в монастыре было 510 насельниц.

Разрушение Вознесенского монастыря началось с дек. 1918. В 1927 Вознесенская церковь была передана горсовету и взорвана. В это же время с колокольни сняли все монастырские колокола, а колокольню разрушили.

Монастырь передан Русской Православной Церкви в год 1000-летия Крещения Руси. В 1997 был освящен новый крестильный храм во имя св. прав. *Иоанна Кронштадтского*. **ВОЗНЕСЕНСКИЙ мужской монастырь**, Иркутская епархия, в окрестностях Иркутска. Основан в 1672 старцем

Вознесенский монастырь в Иркутске.

Герасимом (ск. 1676). В соборном храме Вознесения (1860–70) почили открыто в серебряной раке мощи св. *Иннокентия Иркутского*. Над могилой старца Герасима была устроена часовня.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ мужской монастырь, Орловская губ. Находился в г. Зарайске. Время основания этой обители

Вознесенский монастырь в Зарайске.

точно неизвестно. Находился монастырь в кремле г. Зарайска и имел 1 церковь Вознесения Господня, в н. XX в. существовавшую как приходской храм. Упразднен в 1764.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПЕЧЕРСКИЙ мужской монастырь, Нижегородская губ. Находится в Н. Новгороде. Основан в 1328–30 монахом Киево-Печерского монастыря *Дионисием*, впоследствии архиепископом Суздальским и митрополитом Всероссийским. Прежде монастырь находился в 2 верстах от теперешнего места на горной крутизне. 18 июня 1597 эта гора сползла в Волгу, а монастырские церкви и здание были разрушены. С тех пор он перенесен на нынешнее место. В 1612 архим. Печерского монастыря Феодосий был послан нижегородцами к кн. Д.М. Пожарскому с просьбой о принятии начальства над ополчением: при Петре I монастырь участвовал средствами в постройке военного корабля «Орел» в Воронеже.

Вознесенский Печерский мужской монастырь.

Храмов было 8 каменных: Вознесенский собор (1631–32); соборный в честь Успения Божией Матери (1648) с 2 приделами во имя св. Дионисия и в честь *Печерской иконы Божией Матери*; в подвальном этаже усыпальница (построена в 1858) с 3 престолами: во имя прпп. *Антония* и *Феодосия Печерских* (средний), во имя прп. *Сергия Радонежского* и во имя свт. *Димитрия Ростовского*; над западными воротами во имя св. Дионисия и учеников его: прпп. *Евфимия Суздальского* и *Макария Унженского* (построен в 1649); Петропавловский (построен в 1738); Покровский (построен в 1765, сгорел в 1800 и возобновлен в 1848); крестовый во имя свтг. *Митрофана Воронежского*, *Тихона Задонского* и *Димитрия Солунского* (построен в 1887); Крестовоздвиженский (1687 — как часовня, с 1862 обращен в храм).

В Вознесенском храме находилась местночтимая Печерская икона Божией Матери, написанная в н. XIV в. и принесенная в монастырь св. Дионисием. В монастырской библиотеке имелось много старинных актов и старопечатных книг. В монастыре была богатая ризница, содержащая много святынь и ценных предметов, в т. ч. наперсные кресты с частицами св. *мощей*.

Монастырем управлял викарный епископ Балахнинский. В н. XX в. в монастыре были наместник, 9 монахов и 30 послушников.

После 1917 монастырь разграблен. В 1918 наместник монастыря викарный еп. Лаврентий (Князев) был расстрелян, монахи обвинены в контрреволюционной деятельности. Служба в монастыре прекратилась в 1922, окончательно монастырь был закрыт в 1928. Возрожден в 1994.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ СЫЗРАНСКИЙ мужской монастырь, Самарская епархия, г. Сызрань. Основан в 1683 по прось-

Вознесенский (Стревский) монастырь в Сызрани.

бе жителей и старца Кирилла для престарелых сограждан, которые пожелали бы принять *монашество*. 22 дек. 1684 подписан указ царей Петра и Иоанна Алексеевичей. Устав монастыря — особножительный. В 1832 в него переведен штат Покровского монастыря в Симбирске. В 1854 при архим. Августине монастырю присвоен статус первоклассного монастыря. При этом наместнике все деревянные постройки заменили на каменные. В монастыре находилась местночтимая *Феодоровская* икона Божией Матери.

В 1925 монастырь был закрыт. В 1996 монастырь был возрожден и освящен Вознесенский храм на престольный праздник. Святынями монастыря являются икона вмц. *Варвары* с частицей *мощей*; ковчежец с частицами *мошей* прп. *Антония Великого*, *Пахомия Великого*, свт. Павла I Константинопольского, икона прп. *Серафима Саровского* с частицей покровы с *мошей*.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ФЛОРОВСКИЙ женский монастырь, Киевская епархия, в Киеве, на Подоле. Основан в 1566 протопопом Иаковом Гулькевичем при церкви свв. мчч. *Флора* и *Лавра*. В 1712 в него переведены монахини Печерского Вознесенского монастыря. Возобновлен в 1812 после пожа-

ра. Соборный храм Вознесения построен в 1732. Здесь находилась празднуемая 12 окт. чудотворная *Рудненская* икона Богоматери, явившаяся в 1687 в м. Рудне Могилевской губ.

С 1758 здесь до самой кончины трудилась, приняв постриг с именем Нектарии, кн. Наталия Долгорукова (1714–71), дочь сподвижника Петра I Б. Шереметева. Ок. 1760 в монастыре приняла иночество и в видении получила указание Божией Матери основать в России четвертый удел Пречистой на земле — *Серафимо-Дивеевскую обитель* — подвижница Александра Мельгунова. Свой монашеский путь начали во Флоровском монастыре блж. Ирина Зеленогорская и др.

Вознесенский Флоровский монастырь.

В 1929 монастырь был закрыт, а в 1941 возрожден. В обители произошло исцеление глухонемой девочки от хранившейся здесь келейно в 1961–92 иконы Божией Матери «*Призри на смирение*».

В центральной части монастыря: колокольня над Святыми воротами (1732–1821), Вознесенский храм (1722–32) с правым приделом во имя Казанской иконы Божией Матери и церковь свт. *Николая Мирликийского* (первый ярус — XVII в., второй — 1818). Западнее Николаевского храма — церковь во имя Воскресения Христова (1824). От Воскресенского храма устроен подъем на Замковую гору. В 1854–57 здесь возвели каменную церковь Святой Троицы (сохранились только фундаменты) и основали при ней монашеское кладбище. В юго-восточной части обители восстанавливается перестроенный в советское время под фабрику одноглавый храм во имя Казанской иконы Божией Матери (1841–44).

Святынями монастыря являются Казанская икона Божией Матери с частицей мощей вмч. *Георгия Победоносца*, иконы с частицами мощей св. вмц. *Варвары* и прп. *Иова Почаевского*, частицы мощей иных угодников Божиих.

ВОЗНЕСЕНЬЕВ ДЕНЬ, последний весенний праздник, установленный в память Вознесения Спасителя на небеса. Праздновался на 40-й день после *Пасхи*. Всегда приходился на четверг.

Со Светлого праздника, с Велика-Дня, Пасхи по старинному преданию, отверзаются двери райские, разрешающие узы адские: вплоть до самого Вознесенья Господня могут грешники, пребывающие в крошечном аду, видаться с праведниками, обитающими под сенью райских кущей. Сорок дней, считали русские люди, ходит Спас по земле: с Воскресенья до Вознесенья. Потому-то и земля так ярко зеленеет, такими благовониями райскими благоухает в это время. «К Вознесеньеву дню все цве-

ты весенние зацветают — Христа-Батюшку в небесные сады потаенной молитвою провожают».

В канун Вознесения Господня, по старинной примете, и соловьи громче-звонче поют, чем в остальное время. Знают словно и они, что это — последняя ночь пребывания воскресшего Христа-Спаса на православном мире.

Эта ночь считалась у русских «соловьиной». В это время грешно было ловить соловьев. Кто поймает — ни в чем тому целый год удачи не будет, вплоть до нового Вознесенья дня, когда вознесутся на небо с Господом сил небесных все обиды земные. Цветы на Вознесенье благоухают особо. Утром на Вознесенье плачет Мать-Сыра-Земля росой обильной по удаляющемуся с нее госте-Христе. Эта «вознесенская» роса считалась целебной. Собирали ее опытные знахари с цветов на лугах. «Если знать такое слово заветное да пошептать его над вознесенской росой, да выпить болящему дать, — всякое лихо как рукой сымет!» — гласила народная мудрость.

Вознесение Господне. Икона XVI в. Новгород.

В некоторых губерниях в средней полосе России на Вознесение «водили колосок» по деревням. Этот старинный обычай назывался «колосовождение». Совершалось это обычно по особому порядку, установленному в древности. Рано поутру собиралась деревенская молодежь — девки, бабы-молодки и молодожены; вместе с восходом солнечным шли все, ухватившись по двое за руки, к околице. Здесь все становились в два ряда, лицом к лицу, и опять-таки брали друг друга за руки. Получался живой мост, вытягивавшийся в узкую ленту, пестревшую всеми цветами праздничных нарядов. По этому мосту соединенных рук пускали идти маленькую девочку с венком на голове, всю убрannую лентами разноцветными да перевязанную цветочными. Пройдет по рукам одной пары девочка —

забегает живое звено моста вперед и опять становится в очередь. Так и доходило все шествие до самого озимого поля. Девушки во все это время припевали:

Лада, Лада!

Ой, Лада!

Ой, Лада!

Дойдя до загонов, спускали маленькую «Ладу» на-земь. Она должна была сорвать пучок зеленой ржи, готовящейся к этому времени выметывать колос. С сорванным пучком девочка бежала назад к околице; все, сбившись в кучу, не догоняя беглянки, следовали за ней по пятам и пели-голосили стройным хором:

Пошел колос на ниву,

Пошел на зеленую,

Пошел колос на ниву,

На рожь, на пшеницу!

Ой, Лада!

Уродися на-лето,

Уродися, рожь, густа,

Густа-колосиста,

Умолотистая!

Ой, Лада!

Ходит колос по селу,

Ходит от двора к двору,

Со девицею,

Со красавицею!

Ой, Лада!

Пройдя с песней всю деревню, толпа расходилась, обрывая с девочки все ленты и цветы — на память о прошедшей весне. Разбрасываемые по дороге ржаные стебли подбирались молодыми парнями. Кому попадался с выметнувшимся колосом, тот, считалось, не минует своей «судьбы», женится в осенний мясоед.

Во многих местах России еще в н. XX в. ходили предания о том, что во время обеда на Вознесеньев день разверзается твердь небесная над каждой церковью. Благочестивым людям, доживающим последний год жизни, дано от Бога даже видеть, как из разверзшихся небес опускается к главному церковному яблоку лестница («та самая, которую видел во сне Иаков»). Сходят по ней ангелы и архангелы, и все силы небесные, становятся в два ряда по бокам лестницы и ожидают Христа. Как ударят в колокол к «Достойно», так и поднимается-возносится Спас-Батюшка с грешной, обновленной Его Пресветлым Воскресением земли. Немногим, по словам предания, дано видеть все эти чудеса, но есть и такие люди на свете. «Не будет провидцев-праведников — не стоять и свету белому!»

В честь праздника Вознесения в некоторых местах пекли «лесенки» из ржаного теста. Существовало поверье, что если вынести такие лесенки на ниву и поставить по одной на каждом углу загона, то рожь будет расти быстрее и вырастет выше человеческого роста. Только, по убеждению стариков, надо все это делать с тайной молитвой да с опаской от «глаза лихого», с «оглядкой от человека недоброго-завидушего», а то не выйдет никакого толку. Во многих местах существовал обычай ходить на Вознесение в гости к родным и знакомым. Это в старину называлось «ходить на перепутье», причем гости приносили хозяевам в подарок лесенки, испеченные из пшеничного теста на меду с сахарным узорочьем. В старой Москве было в этот день веселое гулянье — по площадям, вокруг церквей.

С праздником Вознесения у русских было связано древнее сказание о *каликах переходящих*: «После Светлага Христова Воскресенья, на шестой было на неделе, в четверг, у нас живет праздник Вознесенья: возносился Христос Бог на небеса со ангелами и со архангелами, с херувимами и серафимами, со всею силою со небесною. Расплачется нищая братия, расплакались бедные-убогие, слепые и хромые: Уж ты, истинный Христос, Царь Небесный! Вознесешься Ты, Царь, на небеса со ангелами и со архангелами, с херувимами и серафимами, со всею силою со небесною, — на кого-то Ты нас оставляешь, на кого-то Ты нас покидаешь? Ино кто нас поить-кормить будет? Одевати станет, обувати, от темных ночи охраняти? За что нам Мать Божию величати и Тебя, Христа Бога, прославляти? Проглаголет им Христос Царь небесный: «Не плачьте вы, нищая братия! Оставлю Я вам гору золотую, пропущу я вам реку медвяную, Я даю вам сады-винограды, оставляю вам яблони кудрявы, я даю вить вам манну небесну. Умейте горою владати, промежду себя разделяти: будете вы сыты да пьяны, будете обути и одеты, будете теплом да обогрены от темных ночи приукрыты!» Тут возговорит Иван да Богословец: «Гой еси, ох, Господи, Ты Владыко! Позволь со Христом да слово молвить, не возьми мое слово в досаду! Не оставливай горы золотыя, не давай Ты реки медвяныя. Не оставливай садов-виноградов, не оставливай яблонь кудрявых, не давай им и манны небесной! Горы-то им буде не разделить, с рекой-то им буде не совладати, винограду-то им буде не ошшипати, манны-то им буде не пожрати! Зазнают гору князи и бояра, зазнают гору пастыри и власти, зазнают гору торговые гости, — наедут к ним сильные люди и найдут к ним немилостивыя власти, не дадут им этой горой владати, отымут у их купцы и бояра, вельможи, люди пребогатые, отоймут у их гору золотую, отоймут у их реку да медовую, отоймут у их сады да с виноградом, отоймут у них манну небесну: по себе они гору разделят, по князьям золотую разверстают, да нищую братью не допустят: много тут будет убийства, тут много будет кровопролитства, промежду собой уголовства; да нечем будет нищим питаться, да нечем им будет приодетися и от темных ночи приукрытися; помрут нищие голодною смертию и позябнут холодною зимою! Дай-ко ты, Христос, Царь небесный, дай-ко се им слово да Христовое: пойдут нищие по миру ходити, Тебя будут поминати, Тебя будут величати, Твое имя святое возносить. А православные станут милостыню подавати! Ино кто есть верный христианин, он их приобует и приоденет — Ты даруй ему нетленную ризу; а кто их хлебом-солью напитае, даруй тому райскую пищу; кто их от темной ночи оборонит, даруй в рай тому место; кто им путь-дорогу указывает, незаперты в рай тому двери! Будут они сыты да и пьяны, будут и обути, и одеты, они будут теплом да обогрены и от темных ночи приукрыты!» Тут проглаголет Христос да Царь небесный: «Исполать тебе, Иван да Богословец! Ты умел со Христом да слово молвить, Ты умел вить с Иисусом речь говорити, ты умел слово сказати, умел слово разсудити, умел вить по нищих потужити! За твои умельныя за речи, за твои за сладкие словеса дарую уста тебе золотыя, в году тебе празднички частые! Отныне да до веку!»

У многих русских людей вплоть до н. XX в. считалось, что от Пасхи до Вознесения тяжкий грех отказать нище-

му-убогому, человеку странному-захожему в посильной милостыне:

*Веселятся небеса,
И радуется земля
Вкупе с человеки,
Всегда и вовеки,
Все ангелы, архангелы,
Небесныя силы,
Апостоли, пророцы
С мученики святыми,
С преподобными со всеми,
Угодники Господни! —*

пели нищие у церковных папертей в день Вознесения Господня с чашками в руках.

*Вознесися на небеса, Боже!
Милость Твою кто изреши може?
Уста твоих верных
О безсмертных
Не могут вещати.
О чудеси, на небеси и в мори!
Славы Твоя полны земля, горы,
Холмы торжествуют,
Ликоствуют,
Зрят Господню славу,
Масличная гора веселится,
Егда Господь в небо возносится...*

Благоговейно прислушивались крестьяне к загадочным для них словам духовного стиха. А певцы продолжали голосами, «плачем умирительным»: «... престол херувимов, серафимов Ему готовится. Глас пресвятой от уст Его снидет, известуя: «Утешитель приидет, Он бо нашествием и действием истинны научит. Сия рекши, к небеси шествует, мир, тишину всем верным дарует, что возлюбленна, учреждена кровию Своею. Подаждь, Боже, тишину навеки, по вся концы спасай человеки, вовеки вечную радость и во сладость созданное навеки!»...

А. Коринфский

ВОЗРОЖДЕНИЕ, благодаря совершенному *Иисусом Христом* искуплению, человечество получило возможность вновь войти в общение с Богом и жить той жизнью, к которой оно предназначалось с начала творения. Поэтому и состояние искупленного человека понимается как начало новой жизни или возрождения. Отсюда возрождение в свою очередь приближается к понятию *спасения*. Как естественное рождение является переходом от одного образа жизни к другому, так и возрождение указывает на переход от прежней жизни к новой. В этом смысле слово «возрождение» обозначает один из моментов в порядке спасения, и именно тот, когда человек вводится в обладание благами искупления, совершенного Христом. Это введение совершается через *крещение*, поскольку человек соединяется с новым родоначальником — Христом. Соумирая и совоскресая таинственно с Христом, крещаемый воспринимает те блага, которые приобретены через Его смерть и воскресение. Приобщаясь плодам смерти Христа, возрождаемый в купели крещения приобщается плодам Его воскресения. Подобно тому, как, рождаясь от ветхого Адама и наследуя от него начало *греха*, мы уже в нашем рождении несем и смертный приговор, в Новом Адаме мы, воспринимая от Него новое начало природы, в самом рождении торжествуем уже победу над смертью и тлением. Имея в своем основании только благую волю Бо-

жю, возрождение совершается при наличии известных условий, созданных свободой самого человека. Это активное участие свободы выражается в решимости человека изменить свою греховную жизнь на богоугодную в общении с Христом, превращаясь в новую личность; и эта личность переменяет всем ветхое начало, грех — на правду.

ВОЗЬМИЦКИЙ РОЖДЕСТВЕННЫЙ мужской монастырь, находился в Московской губ., к юго-востоку от Волока Ламского, на правом берегу р. Городни. Впервые

Возьмицкий монастырь в честь Рождства Пресв. Богородицы. Фотография. 2004 г.

упоминается в 1452. В сер. XV в. в монастыре до 20 лет жил будущий *Иосиф Волоцкий* — в «особой хранилище в безмолвии и молитвах». Монастырь сильно пострадал в Смутное время. В 1723 он был приписан к *Иосифо-Волоколамскому монастырю*. В 1764 упразднен, а его насельники переведены в Иосифо-Волоколамский монастырь. В настоящее время от монастыря сохранилась церковь Рождства Богородицы 30-х XVI в.

ВОЙДЕНОВ Василий Петрович (20.03.1852—15.09.1904), духовный композитор. Сын дьякона Пензенской епархии. Образование получил в Пензенской духовной семинарии, по окончании которой поступил в Московскую консерваторию по классу теории музыки проф. П. И. Чайковского. По окончании консерватории поступил капельмейстром и регентом церковного хора в Первую московскую гимназию. В 1890 получил звание свободного художника, а в 1898 — ординарного профессора. Написал много духовно-музыкальных сочинений на церковные песнопения.

ВОЙНА, в понятиях Русского Православия противоестественное состояние между государствами, раздор, международная брань. «Войной и огнем не шути, — говорил русский человек. — Всякая война от супостата (*дьявола*), а не от *Бога*». Во время войны совершается страшный *грех* — убийство. Войны без мертвых не бывает (Ипатьевская летопись). «Война есть убийство, и сколько бы людей ни собрались вместе, чтобы совершить убийство, и как бы они себя ни называли, — убийство все же остается худшим грехом в мире» (*Л. Н. Толстой*).

В народном сознании только одна война считалась справедливой — против захватчиков, освободительная. В своей истории Россия не вела наступательных, агрессивных войн. Все ее войны были либо против захватчиков (поляки, французы, немцы), либо за освобождение ранее захваченных врагами русских территорий. Войны против захватчиков считались у русских людей народны-

ми, отечественными войнами. «Кто с мечом к нам придет, — провозгласил св. *Александр Невский*, — тот от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля».

Русскому царю смч. Николаю II принадлежит идея о всеобщем и полном разоружении. С этим в 1898 он обратился ко всем странам мира, чтобы «великая идея всеобщего мира восторжествовала над областью смуты и раздора». Однако идеология Запада, основывающаяся на утверждении, что «война есть естественное состояние человечества», сделала невозможным претворение в жизнь предложенный русского царя.

О. П.

ВОЛГОВЕРХОВСКАЯ женская община, Тверская губ. Находилась в с. Волговерховье, при истоке р. Волги. Открыта в 1907 и приписана к *Вышневолоцкому Казанскому женскому монастырю*. Затем была сделана самостоятельной.

ВОЛОГОДСКАЯ икона Божией Матери «ЗНАМЕНИЕ», чудесно явившаяся в 1571. Время ее появления совпадает с моровым поветрием в г. Вологде. По молитвам верующих болезнь прекратилась, потому икона почиталась чудотворной. Празднование ей совершалось 2 сент. и 27 нояб.

ВОЛОГОДСКАЯ И ВЕЛИКОУСТЮЖСКАЯ ЕПАРХИЯ, территория епархии, до учреждения здесь самостоятельной кафедры, входила в состав частью Новгородской и частью Ростовской епархий. В 1492 по повелению вел. кн. *Иоанна III* Вологда была присоединена к Пермской епархии, а в 1589 по постановлению Собора кафедра была перенесена в Вологду, после чего этот город сделался центральным пунктом епархии. После учреждения самостоятельной кафедры в Вологде вологодские архиереи следовали в таком порядке: 1) Иона (1589–1603); 2) Иоасаф (1604–07); 3) Сильвестр (1607–13); 4) Нектарий (1613–17); 5) Макарий (1617–20); 6) Корнилий (1620–25). После него вновь правил до 1626 Нектарий; 7) Варлаам (1627–45); 8) Маркел (1645–63); 9) Симон (1664–85); 10) Гавриил (1685–1707); 11) Иосиф (1708–16). После него были уже не архиепископы, а епископы; 12) Павел (1716–25); 13) Афанасий (Анастасий Кондоиди) (1726–35); 14) Амвросий (Юшкевич) (1736–40); 15) Пимен (Петр Богданович Савелов) (1740–53); 16) Серапион (Матушевич) (1753–61); 17) Иосиф (Иоанн Золотой) (1761–74); 18) Ириней (Иван Братанович) (1775–96); 19) Арсений (Димитрий Тодорский) (1796–1802); 20) *Антоний* (Николай Иванович Знаменский) (1802–03); 21) Феофилакт (Федор Григорьевич Слонецкий) (1803–08); 22) *Евгений* (Болховитинов) (1808–13); 23) Онисифор (Боровик) (1813–27); 24) Моисей (Богданов-Платонов, ранее Антипов) (1827–28); 25) Стефан (Романовский) (1828–41); 26) Иннокентий (Иван Александрович Борисов) (1841–42); 27) Иринарх (Яков Дмитриевич Попов) (1842–44); 28) Евлампий (Петр Пятницкий) (1844–52); 29) Феогност (Андрей Григорьевич Лебедев) (1852–56); 30) Христофор (Федор Максимович Эммаусский) (1856–66); 31) Павел (Прокопий Нилович Доброхотов) (1866–69); 32) *Палладий* (Павел Иванович Раев) (1869–73); 33) Феодосий (Михаил Шаповаленко) (1873–83); 34) Израиль (Иван Евграфович Микулицкий) (1883–93); 35) Антоний (Михаил Семенович Флоренсов) (1894–95); 36) Алексей (Соболев) с 1895; 37) в н. XX в. Никон. Тотемское викариатство было учреждено в 1868. Было всего два епископа: 1) Павел (Алексей Яковлевич Попов); 2) Варлаам (Василий Чернявский) (1875–76), после него Тотемское викариатство прекратило свое существование

и как бы взамен его в 1888 открыто Великоустюжское викариатство, причем викариям были предоставлены особые права по управлению. Затем в Вологодской епархии было учреждено второе викариатство Вельское. С 1667 Великоустюжское викариатство существовало как самостоятельная епархия по 1788. Вологда — древнейший город России. Имя ее упоминается уже под 1147. Как все древние православнорусские города, Вологда особенно богата памятниками церковной старины. Из них на первом месте стоит кафедральный Софийский собор, построенный при царе *Иоанне Грозном* в 1568–70. Вологодская епархия особенно замечательна своими святынями. Ее называли Северной Фиваидой. С ней связаны имена более 100 православных святых, среди которых — прпп. *Димитрий Прилуцкий* и *Кирилл Белозерский*, блж. *Прокопий Устюжский*, основатель скитского жития прп. *Нил Сорский* и др. Среди чудотворных икон более известными являются икона Всемилоственного Спаса в Вологодском Спасо-Всеградском соборе и икона Божией Матери «*Всех Скорбящих Радость*» в кафедральном соборе.

В Вологодской епархии было 2399 церквей, часовен и молитвенных домов, в т. ч. церквей приходских 734, соборных 14, монастырских 64, часовен и молитвенных домов 1429. Монастырей было — 16 мужских и 5 женских. Белого духовенства в 1901: протоиереев 37, священников 849, диаконов 323, псаломщиков 815. Монашествующих в 1909 — 211, послушников 68, монахинь 65 и послушниц 297, церковно-приходских попечительств 619. Церковных школ в 1909 было 800, в т. ч. двухклассных 11, одноклассных 709, школ грамоты 80, учащихся во всех школах 28 210, из них 7971 девочек. В н. XX в. раскольники жили по всей епархии. Наиболее распространена была секта филипповская, за ней следовали даниловцы-полубрачники, затем федосеевцы, спасовцы, поморцы, странники, нетовцы, самокрещенцы, дырники, аароновцы-брачники, австрийцы-окружники, козьмины. Кроме епархиального архиерея в епархии было 2 викария. Духовная *консистория* состояла из 5 членов и секретаря, а кроме того при Великоустюжском викарии духовное правление в 3 членами и делопроизводителем. *Благочинных* было 49 и над монастырями 4. Для борьбы с расколом существовал епархиальный миссионер с 2 помощниками и 25 окружных миссионеров. Заведование церковными школами сосредоточивалось в епархиальном училищном совете и совете Великоустюжского Стефано-Прокопиевского братства, при посредстве уездных отделений училищного совета и епархиального наблюдателя. Для помощи бедному и сиротствующему духовенству существовали попечительные советы. В н. XX в. в епархии были духовные учебные заведения: 1) Вологодская духовная семинария, учрежденная в 1724; 2) Вологодское духовное училище, открытое в 1814; 3) Никольское духовное училище, открытое в 1822; 4) Тотемское духовное училище, открытое в 1815; 5) Устюжское духовное училище; 6) Усть-Сысольское духовное училище, открытое в 1872; 7) Вологодское епархиальное женское училище, открытое в 1888; 8) Устюжское епархиальное женское училище, открытое в 1888. Просветительные, благотворительные и взаимно-вспомогательные церковно-общественные учреждения: Вологодское епархиальное православное братство во имя Всемилоственного Спаса (1885), Великоустюжское право-

славное Стефано-Прокопиевское братство (1896), Епархиальный комитет Православного миссионерского общества, Вологодский отдел Императорского Православного палестинского общества (1896), Епархиальное попечительство о бедных духовного звания, церковно-приходские попечительства, попечительные советы, при некоторых церквях богадельни и др. С 1864 издавались «Вологодские Епархиальные Ведомости», обязанные своим возникновением преосвящ. Христофору.

При советской власти монастыри и храмы были подвергнуты массовым погромам, многие здания церквей и монастырей были разрушены. Из 2399 церквей, бывших в епархии до 1917, перед Великой Отечественной войной служили только 6. После войны некоторые церкви стали открываться. В 1945 их было 17, в 1956 открылся еще 21 храм.

С 1937 Вологодская епархия находится в нынешних пределах. В н. XXI в. в епархии 108 приходов, действуют 2 мужских монастыря (*Спасо-Прилуцкий* в Вологде и *Кирилло-Белозерский* в Кириллове), 1 женский (*Горичский* в Кирилловском р-не).

ВОЛОГОДСКАЯ КАЗАНСКАЯ икона Божией Матери. С 1812 находилась в Глинковской церкви, а до того времени ей в часовне епархиальной богадельни. Празднование её совершалось 8 июля.

ВОЛОГОДСКИЙ СВЯТО-ДУХОВ мужской монастырь, Вологодская губ. Находился в г. Вологде. Основан во 2-й пол. XVII в. на месте иноческих подвигов прп. *Галактиона Вологодского*.

Прп. Галактион, в миру Гавриил, из боярского рода князей Бельских, еще будучи юношей принял монашество и поселился здесь, проводя суровую подвижническую жизнь. В 1612 он был мученически умерщвлен шайкой поляков и литовцев. Над его могилой была устроена часовня (1627), около которой поселились 3 старца. Немного позднее, по желанию жителей Вологды и с благословения архиепископа Вологодского Варлаама здесь была основана монашеская община, и при ней сооружен храм. Обитель первоначально называлась Галактионовой пустынью. С 1654, когда в ней был построен храм в честь Сошествия Св. Духа, на средства, пожертвованные царем Алексеем Михайловичем, обитель стала называться Свято-Духовской. Некоторое время монастырь назывался также Спасокаменным (когда Кубенский монастырь того же имени был закрыт, а братия его переведена в Свято-Духов).

Перед 1917 храмов в обители было 2: соборный в честь Сошествия Св. Духа и второй в честь Знамения Божией Матери с 2 приделами: свв. кн. *Владимира* и кн. *Ольги* и прп. Галактиона. В последнем почивали под спу-

дом *мощи* прп. Галактиона, над ними была воздвигнута металлическая посеребренная рака — кенотафий — с балдахином. Близ раки висели вериги и железная шапка преподобного. Здесь же находилась местночтимая икона Знамения Божией Матери и копия с *Иверской* Новгородской иконы.

Над колодцем, выкопанным руками прп. Галактиона, была устроена во 2-й пол. XIX в. красивая каменная часовня. Вокруг всего монастыря шла высокая каменная стена. Для богомольцев было бесплатное помещение с бесплатным содержанием в продолжение 3-х дней. При монастыре была *Арсениево-Одигитриевская пустынь*.

После 1917 монастырь и его святыни были утрачены. **ВОЛОКОЛАМСКАЯ**, чудотворная икона Божией Матери, один из списков *Владимирской* иконы Божией Матери

Волоколамская икона Божией Матери. XIX в. с молящимися Богородице предстоятелями Русской Церкви — святыми Московскими *Киприаном* (справа) и *Геронтием* (слева). Эта копия, первоначально находившаяся в Звенигороде, в 1572 была перенесена в *Иосифо-Волоколамскую обитель*, и ей была посвящена церковь.

Празднуется 3/16 марта.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД, установлен в XVIII в. в память избавления Волоколамска от чумы молитвами прп. *Иосифа Волоцкого* и предательством Божией Матери и свт. *Николая Мирликийского*. Совершался в шестое воскресенье после *Пасхи*, одновременно из двух мест. Навстречу крестному ходу из с. Спирово в окрестностях Волоколамска выходил *крестный ход* из *Иосифо-Волоколамского монастыря* с образом прп.

Вологодский Свято-Духов монастырь.

Иосифа. После закрытия монастыря крестный ход стал совершаться в Спирово, храм которого стал хранителем великих святынь земли Волоколамской. В 1990 древний крестный ход возобновлен. Для участия в нем съезжаются верующие из окрестных деревень, из Волоколамска, из Москвы. Резной образ свт. Николая (ранее хранившийся в Воскресенском соборе Волоколамска) икона прп. *Иосифа Волоцкого* (ранее бывшая в монастыре) с молитвенным пением обносятся вокруг храма, а верующие проходят под чтимыми образами.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПАТЕРИК, сборник сказаний о подвижниках *Иосифо-Волоколамского монастыря* — *Иосифе Волоцком*, его учениках и последователях, а также об учителе Иосифа — *Пафнутии Боровском*; источник по истории иосифлянства (см.: Иосифляне). Составлен в 1-й пол. XVI в. *Досифеем Топорковым* (ск. после 1547). Автограф Волоколамского патерика не сохранился. Его фрагменты дошли до нас в двух сборниках Вассиана Кошки 60-х XVI в. Вассианом создана и новая редакция памятника, в который вошли Житие Иосифа Волоцкого в редакции *Саввы Крутицкого* и сочинения самого Иосифа. Досифей и Вассиан включили в Волоколамский патерик рассказы о монастырях Москвы, Твери и др. Включены сочинения, посвященные ученикам и последователям Иосифа (Фотию Волоцкому, Кассиану Босому).

В патерике отражена борьба Русской Церкви с язычниками и еретиками, обосновывалась необходимость признания к ним суровых мер.

Изд.: Волоколамский патерик // Богословские труды. Т. 10. М., 1973.

ВОЛЫНСКАЯ ЕПАРХИЯ, одна из древнейших на Руси, первоначально архиерейская кафедра находилась в г. Владимире Волынском (с к. X в.), затем в 1137 образовалась епархия Угровская и Холмская (с 1223), через четверть века — Галицкая, в XII в. Перемышльская (Самборская и Луцкая). Из Владимир-Волынских иерархов известны следующие епископы: 1) Стефан (992); 2) Стефан II святой (1090–94); 3) Амфилохий, святой (1105–22); 4) Симеон (1123–36); 5) Феодор (1137–47); 6) Иоасаф, упоминается в летописи 1223 и 1229; 7) Василий (между 1229–71); 8) Никифор I по прозвищу Сманило; 9) Косма; 10) Марк, в летописи под 1287; 11) Евстигней, в летописи под 1287 и 1289; 12) Афанасий, в летописи под 1331; 13) Иона (1359–88); 14) Афанасий II (1388–91); 15) Иоанн (Гоголь) (1405); 16) Герасим (1414); 17) Даниил (1450). В это время произошло объединение Литвы с Польшей, и г. Владимир, бывший с 1340 под властью литовских князей, потерял свое первенствующее значение, уступив место Луцку; 18) Никифор II, упоминается в документах под 1458; 19) Порфирий (1470); 20) Феодосий (1485); 21) Дамьян (1487); 22) Вассиан I (1487 и 1494); 23) Вассиан II (1507); 24) Пафнутий (1513–21); 25) Иона (1523–35); 26) Геннадий (1536–47). После его кончины королевскую привилегию на Владимирскую епископию получил Луцкий войт Ив. Яцк. Борзобогатый Красенский, управлявший епископией в течение 17 лет. После него 27) Феодосий (Лазовский) (1565); 28) Мелетий (1580–93); 29) Ипатий Поцей (1593–1613), в 1595 он принял унию с Римом, и с того времени православная Владимирская епархия перестала существовать. Кафедра восстановлена лишь в 1620. 30) Иезекииль (Иосиф,

кн. Кориатович-Курцевич) хотя и был посвящен, но польским правительством к управлению допущен не был; после него православных иерархов на владимирской кафедре уже не было до возвращения края России в 1795. Униатские иерархи на владимирской кафедре: 1) Ипатий Поцей (1595–1613); 2) Иоаким Мороховский (1613–31); 3) Иосиф Макосей Баковецкий (1632–50); 4) Адам Поцей (1654–66); 5) Венедикт Корсак-Глинский (1666–67); 6) Лев Шлюбич-Заленский (1678–1708); 7) Лев Кишка (1711–28); 8) Корнилий Столповицкий-Лебедский (1729–30); 9) Феофил Голубский (1730–56); 10) Филипп Волоткевич (1757–78); 11) Антонин Струс-Млодовский (1778); 12) Симеон Млодский (1778–95). Волынская епархия учреждена в 1795 первоначально в качестве викариатства Минской епархии, с наименованием Житомирской, а с 1799 Житомирское викариатство переименовано в самостоятельную епархию, с именованьем преосвященного Волынским и Житомирским. Иерархи: 1) Варлаам (1795–1805); 2) Даниил (Натток-Михайловский или Мирдамский) (1806–13); 3) Стефан (Романовский) (1813–28); 4) Амвросий (Морев) (1828–32); 5) Иннокентий (Сельнокринов) (1832–40); 6) Никанор (Николай Степанович Клементьевский) (1840–48); 7) Арсений (Москвин) (1848–60); 8) Антоний (Павлинский) (1862–66); 9) Агафангел (Соловьев) (1866–76); 10) Димитрий (Муретов) (1876–82); 11) Тихон (Александр Федорович Покровский) (1882–85); 12) Палладий (Павел Федорович Ганкевич) (1885–89); 13) Модест (Даниил Константинович Стрельбицкий) (1889–1902) и 14) Антоний (*Храповицкий*), архиепископ с 1902. Было 3 викариатства: Острожское, Владимир-Волынское и Кременецкое. Среди исторических достопримечательностей епархии на первом плане стоял Мстиславов храм, построенный во Владимире Волынском в XII в. Среди святынь в пределах епархии наибольшую известность имела *Почаевская* чудотворная икона Богоматери — в *Почаевской лавре*; мощи прп. Стефана во Владимире и Иова — в Почаевской лавре.

Перед 1917 церквей в епархии было 2007, из них соборных 13, монастырских 40, приходских 1272, кладбищенских 175, домовых 5; сверх того часовен и молитвенных домов 207. Монастырей 14 (из них одна лавра), 10 мужских и 4 женских. Белого духовенства: протоиереев 42, священников 1287, диаконов 4177, псаломщиков 1332. Монашествующих: монахов 137 и послушников 213; монахинь 99 и послушниц 420. Церковно-приходских попечительств в 1909 — 490. Церковных школ 1392, учащихся до 73 тыс. Библиотек при церквях было 131 и при благотворительных округах 32. В пределах епархии проживало много иноверцев: евреев, римо-католиков, сектантов, лютеран, магометан и раскольников. Благочиннических округов было 62; *благочинных* над монастырями 2. Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. Духовно-учебные заведения: Волынская духовная семинария открыта в 1796 (сначала в г. Остроге, в н. XX в. в г. Житомире). 2) Кременецкое духовное училище, открыто в 1817. 3) Житомирское духовное училище, открыто в 1864. 4) Мелецкое духовное училище, открыто в 1833. 5) Клеванское духовное училище, открыто в 1877. 6) Волынское женское училище, духовного ведомства в г. Житомире, открыто в 1864. 7) Волынское епар-

хиальное женское училище в г. Кременце, открыто в 1881. Просветительные, благотворительные и взаимовспомогательные церковно-общественные учреждения в епархии — Острожское Кирилло-Мефодиевское братство; Луцкое Крестовоздвиженское братство (открыто в 1873); Свято-Владимирское братство (1888); Волынское Владимиро-Васильевское братство (1888); Кременецкое Богоявленское Свято-Николаевское братство (1880); Старо-Константиновское братство Св. Креста (1870); кроме этих городских братств были еще сельские приходские братства в нескольких селах; Волынское церковно-археологическое общество (1894); Волынский отдел Императорского Православного Палестинского общества (1894); Епархиальное попечительство о бедных духовного звания и Эмеритальная касса духовенства епархии. С 1867 в епархии издавались «Волынские епархиальные ведомости». При Почаевской лавре издавались: «Почаевский Листок» и «Инок».

Волынская епархия сильно пострадала в годы советской власти и в период «Незалежной Украины». В настоящее время на ее территории существуют 2 епархии — Владимиро-Волынская и Луцко-Волынская.

ВОЛЫНСКИЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ женский монастырь, Ровенская обл., с. Серники. Открыт в 1996 при приходской церкви св. вмч. *Димитрия Солунского* (XVIII в.). **ВОЛЫНЯНСКАЯ икона Божией Матери**, находилась в Свято-Троицкой церкви Волынянского женского монастыря Минской губ., прославилась с давних лет многими чудесами и знамениями.

ВОЛЬСКИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ женский монастырь, Саратовская губ. Находился в 2 верстах от г. Вольска. Основан в 1866 в виде общины, которая в 1892 была обращена в монастырь. Потомственный почетный гражданин Носов пожертвовал монастырю землю и 100 тыс. руб.

После 1917 монастырь был разграблен и разрушен.

ВОЛЯ, способность к выбору цели деятельности и внутренним усилиям, необходимым для ее осуществления. В течение веков многим русским людям приходилось жить на пределе духовных сил, опираясь в выборе цели своей деятельности на высшие духовные ценности — *веру*, Родину, царя, которые были для них превыше личных желаний. В этих условиях волевые качества русского человека приобретали державный характер. Отсюда возвышенный максимализм в выборе идеалов и деятельности. По справедливому замечанию Л. П. Карсавина, «русские всегда хотят действовать во имя некоторого абсолюта или подняться на уровень абсолюта». Если русский сомневался в абсолютном идеале, он мог потерять волю к действию, впасть в полное безразличие ко всему.

В понимании православного человека на все существует Воля Божья, а человеческий выбор зависит только от нее и должен определяться величию Божественного. В этом смысле воля есть попытка претворить в жизнь Божественный Идеал.

Русская наука воспитания воли строилась на достижении высоких духовных целей. Воля наша, как и наши мускулы, крепнет от постоянно усиливающейся деятельности; не давая им упражнения, вы непременно будете иметь слабые мускулы и слабую волю (*К. Д. Ушинский*). Большая воля — это не только умение чего-то пожелать и добиться, но умение заставить себя и отказаться от че-

го-то, когда это нужно. Воля — это не просто желание и его удовлетворение, а это и желание и остановка, и желание и отказ (*А. С. Макаренко*). Нет ничего выше сильной и разумной воли, направленной к высоким целям (*К. Э. Циолковский*).

О. П. ВОНИФАТИЙ (Виноградский) (1785–27.12.1871), киевский старец, строитель и игумен скита *Феофания*. Келейная жизнь старца была постоянным подвигом молитвы и Богомыслия. Ежедневно вычитывал он у себя в келье положенное правило, постоянно *акафисты* Спасителю и Божией Матери, утренние и вечерние службы по молитвослову и, кроме сего, в течение недели прочитывал обязательно 2 евангелистов. За год до смерти старец Вонифатий почувствовал крайнее изнеможение сил телесных, но духом был бодр. Из своей кельи, отделенной только деревянной перегородкой от храма, он уже не мог выходить и слушал из-за стены церковное пение. Обычное свое правило он совершал, не стоя прямо, а, облекшись в мантию, падал на колена. Тут же подле стояла скамейка, которая и служила подвижнику ложем, а посетителям — местом сидения.

Господь Бог за великие подвиги в христианских добродетелях и за победу его над злыми духами украсил старца даром прозорливости.

Старец Вонифатий говорил о себе: «Когда я посмотрю на человека, и особенно в глаза его, тогда я вижу все состояние его души. Но дабы не смутить известное лицо, я не всегда открывал его помыслы...»

В 1863, во время польского мятежа, некоторые из держав думали объявить России войну из-за Польши. Старец Вонифатий, не читая никаких журналов и газет, сказал: «Войны с другими державами, по случаю польского мятежа, кроме усмирения мятежников, никакой не будет: потому что Александр II во время восточной войны смирился, тем же и Бог его превознесет». Так и сбылось. Другие державы не вмешивались в дело Польши, и Россия в 1865 окончательно усмирила польский мятеж.

При старце Вонифатии скит *Феофания* не только разросся и благоустроился, но и стал местом паломничества, куда к старцу стекалось огромное количество богомольцев.

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

ВОНИФАТИЙ ТАРСИЙСКИЙ, св. мученик (ск. 290), празднуется 19 дек. /1 янв. В русском народе он известен как целитель от пьянства, почему в «Сказании о святых» ему полагается молитва об избавлении от винного запоя. Такой благодатный дар приписывается св. Вонифатию на том основании, что, по сказанию Четьи-Минеи, сам он первоначально страдал недугом пьянства, или, как именно замечает о нем «Сказание», «в нечистоте валявшегося и пьяница баше». Но потом, оставив свою страсть, «имене Господня исповедник и страдалец славен показася».

И. Калинин

ВОНИФАТЬЕВ Стефан (ск. после 1664), протоиерей Московского *Благовещенского собора*, духовник царя Алексея Михайловича. В к. 1640-х Вонифатьев при поддержке царя организовал «Кружок ревнителей благочестия», сыгравший большую роль в борьбе против языческих суеверий, в возвышении нравственного уровня духовенства, против небрежности в богослужении. После смерти патр. *Иосифа* выдвигался кандидатом в патриархи. Однако царь предпо-

чел *Никона*. Вонифатьев поддержал реформы Никона, но не порвал личных отношений с др. членами кружка, поддерживая их даже в опале. Сохранился принадлежавший ему сборник «Книга глаголемая Златоуст», одно из слов в котором приписывали Вонифатьеву.

О. П. ВОРГОЛЬСКАЯ икона Божией Матери, находилась в Черниговской губ., Глуховского у., в церкви с. Ворглы. Времена появления ее там никто не знал. Древность происхождения ее доказывается тем, что серебряная корона пожертвована в 1751, о чем на иконе имеется надпись. Написана икона не на дереве, а на холсте, в руке Богоматерь держит Евангелие. По множеству исцелений икона чтится чудотворной. Празднование совершалось 30 июля и в 10-ю неделю после *Пасхи*.

ВОРОНЕЖСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена в 1681. Первоначально епархия была невелика; она весьма значительно была расширена при Петре I. При 1) свт. *Митрофане*, первом Воронежском епископе (1682–1703), епархия заключала в себе всю Воронежскую губ., часть Тамбовской (Усманский, Липецкий и Лебедянский уезды), Елецкий у. Орловской губ. и часть Екатеринославской (Бахмут, Таганрог). За Митрофаном следовали: 2) Арсений (1704–12); 3) Пахомий (Шпаковский) (1714–23); 4) Иосиф (1725–26); 5) Лев (Лаврентий Урлов) (1727–30); 6) Иоаким (Струков) (1730–42); 7) Вениамин (Сахновский) (1742–57); 8) Кирилл (Федор Александрович Ляшевецкий) (1758–61); 9) Иоанникий (Иван Степанович Павлуцкий) (1761–63); 10) свт. Тихон (Соколов) (1763–67); 11) Тихон (Якубовский) (1767–75); 12) Тихон (Тимофей Степанович Малинин) (1775–88); 13) Иннокентий (Полянский) (1788–94); 14) Мефодий (Смирнов) (1795–1799); 15) Афанасий (Алексей Иванов) (1799); 16) Арсений (Василий Москвин) (1799–1810); 17) Антоний (Соколов) (1810–16); 18) Епифаний (Канивецкий) (1816–25); 19) Антоний (Смирницкий) (1826–46); 20) Игнатий (Семенов) (1847–50); 21) Парфений (Чертков) (1850–53); 22) Серафим (Александр Аретинский) (1865–86); 23) Вениамин (Василий Михайлович Смирнов) (1886–90) и 24) архиеп. Анастасий (Алексей Михайлович Добрадин) с 1890. Острогжское викариатство учреждено в 1841. Православное население епархии достигало до 2 786 780 душ в 1909; браков заключено 26 308.

Перед 1917 монастырей было 17, из них 9 мужских и 8 женских, 1 женская община. К 1 янв. 1917 действовало 1168 храмов, в т. ч. 16 соборных, 54 монастырских, 1014 приходских, 63 строились.

Перед 1917 числилось духовенства: протоиереев 38, священников до 1200, диаконов до 262, псаломщиков до 1096. Церковных школ к к. 1909 было 852, в т. ч. второклассных 14, двухклассных 7, одноклассных 634 и грамоты 202; учащихся было св. 51 тыс., из них до 10 тыс. девочек. Церковные библиотеки имелись почти в каждом приходе, благочиннических библиотек было более 30; богаче 43, в них призревало св. 500 душ. Церковно-приходских попечительств было 275. Раскольники и сектанты, жившие на территории епархии, принадлежали к нескольким толкам: раскольники-поповцы, раскольники-беспоповцы, иудействующие, *хлысты*, *скопцы*, *молokane*, баптисты, «толстовцы» и *пашковцы*. Для борьбы с расколом были миссионер епархиальный и окружные. Благочиннических округов было 62. *Благочинных* над мо-

настырями 2. Для заведования церковными школами был епархиальный училищный совет с 12 уездными отделениями. Перед 1917 были следующие духовно-учебные заведения: 1) Духовная семинария, основана в 1728 в г. Воронеже; 2) Воронежское духовное училище, открыто в 1882; 3) Бирюченское духовное училище; 4) Задонское духовное училище, открыто в 1818; 5) Павловское духовное училище; 6) Епархиальное женское училище, открыто в 1865. В н. XX в. действовали следующие просветительные, благотворительные и взаимовспомогательные епархиальные учреждения: 1) Братство свв. Митрофана и Тихона, открыто в 1885; 2) Епархиальный комитет Православного миссионерского общества, открыт в 1870; 3) Епархиальный отдел Императорского Православного Палестинского общества, открыт в 1898; 4) Воронежский историко-археологический церковный комитет, открыт в 1900. С 1 янв. 1866 в епархии при семинарии издавались «Воронежские Епархиальные Ведомости».

В 1919–20 большевики закрыли 150 церквей, начались погромы, убийства священников и верующих. К сер. 1930-х действовало ок. 200 церквей, к 1 янв. 1939 — 16, в июне 1941 — только 2. После войны храмы стали открывать. В 1954 действовало 89 храмов, в н. 1980-х — 50.

Во времени разделения в мае 2003 Воронежской епархии на Воронежскую и Борисоглебскую и Липецко-Елецкую число приходов составляло 412, а число монастырей 9.

Сейчас Воронежская епархия включает в себя Воронежскую область. В Воронежской и Борисоглебской епархии Русской Православной Церкви находятся 5 монастырей и 249 действующих храмов.

ВОРОНЦОВСКИЙ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ монастырь, Псковская епархия, в Холмском у., был расположен в с. Воронцове, близ р. Куньей, в имении Софии Пфейфер и Клавдии Перепечиной. Основан в 1898 в виде женской общины св. прав. протоиереем о. *Иоанном Кронштадтским*. В 1903, по определению Св. Синода, община была обращена в монастырь. В нем храм в честь *Казанской* иконы Божией Матери. *Крестный ход* проходил 8 июля. Обитель была маленькая. В г. Холме имела свое подворье.

ВОРОТНИКОВ Павел Максимович (1810–23.04.1876), духовный композитор. Происходил из дворян Эстляндской губ., окончил кадетский корпус и прослужил в военном звании до 1843, когда вышел в отставку и был определен учителем пения в придворную певческую капеллу. Воротников был ближайшим сотрудником и представителем нового направления в истории церковной музыки, созданного А. Ф. Львовым. Новое направление выразилось в обращении особого внимания на священный текст и несимметричный ритм церковных песнопений и мелодий. Воротникову принадлежат несколько (13) оригинальных духовно-музыкальных сочинений. Произведения его напоминают Бортнянского, а еще больше Львова, достоинства их — точное соблюдение просодии и употребление умеренных голосовых регистров.

ВОСК, по учению Русской Церкви, как вещество самое чистое, означает чистоту нашу и искренность; как вещество, на котором можно отпечатывать предметы, означает печать креста при *крещении* и *миропомазании*; как вещество мягкое и удобосжигаемое, означает наше послушание и готовность покаяться в *грехах*; как вещество сжигаемое,

означает очищение нашего естества божественным огнем; как вещество, составленное из множества цветов, означает приношение всех христиан; как вещество, собираемое с благоуханных цветов, означает благодать Св. Духа и, наконец, как вещество, в котором горит огонь или самый свет постоянно горящий, означает соединение и крепость нашей любви и мира; ввиду такого значения воск служит лучшим материалом для нашего жертвенного приношения Богу. Уже в III в. существовали церковные свечи, выделявшиеся из воска; похищение воска или елѣя каралось отлучением от Церкви. Еще с VI в. употребление в церквях воска для выделки церковных свечей ограждалось государственными постановлениями. Русская Церковь всегда держалась того взгляда, что воск для свечей должен быть чистый, без всяких примесей и фальсификации.

ВОСКОВЫЕ СВЕЧИ, по указу имп. Петра I в 1721 Русской Церкви была предоставлена исключительная монополия изготовления церковных свечей и торговли ими; эта привилегия была подтверждена в 1737, однако торговля ими, доставлявшая большую прибыль, продолжалась частными лицами, причем прибыль увеличилась благодаря появлению фальсификации воска. По Указу 1808 церквям даровано исключительное право на розничную продажу церковных свечей и запрещена продажа их во всех остальных лавках и на ярмарках. Доходы от этой продажи шли на содержание всех храмов и духовно-учебных заведений. По Указам 1811 и 1871 было разрешено учредить епархиальные свечные заводы и приняты меры для воспрепятствования частным лицам выделывать свечи из чистого воска и выпускать их в продажу в таком же виде, в каком это установлено для церквей (конфискация таких свечей в пользу церкви и штраф в пользу церкви не свыше 100 руб.). В 1892–93 дела о нарушении правил о приготовлении, хранении и продаже церковных свечей производились порядком, определенным для дел о нарушении уставов казенного управления. **ВОСКОМАСТИХ**, или мастика, необходимая принадлежность освящения православных храмов. Приготавливались воскомастихи в день освящения храма, утром перед прибытием архиерея. Во время освящения воскомастихами поливались столпы престола, на которых укреплялась затем верхняя доска, причем воскомастих вместе с гвоздями служил средством для прикрепления доски. Воскомастих изображает ту благовонную мазь, которой Никодим и Иосиф Аримафейский помазали снятое с креста тело Спасителя.

«ВОСКРЕСЕНИЕ», иллюстрированный православно-монархический журнал, издавался в Петербурге в 1887–1905. Ориентировался преимущественно на простых людей — крестьян, солдат, рабочих, сельское духовенство и сельских учителей. Издатели-редакторы — кн. В. П. Мещерский, К. В. Тхоржевский, Н. К. Тхоржевская и др.

ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА, истина, на которой зиждутся все наши христианские верования и упования. Ап. Павел говорит: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша». Поэтому враги христианства всегда направляют свои усилия против достоверности Воскресения Христа. Философский вопрос о Воскресении Христа касается вообще возможности и достоверности чудес; но чудеса невозможны для приро-

ды, если она мыслится как нечто самозамкнутое и законченное бытие, чуждое всякого внешнего влияния, и возможны для нее, если она мыслится как совокупность вещества и сил, находящихся в распоряжении высшего Разума. Последняя точка зрения более правильна, и спор меж ними если не может быть решен нашим ограниченным мышлением, то разрешается Божиим Откровением. Историческая достоверность Воскресения Христа обсуждается двояко. Первая теория неверия Реймаруса говорит: ученики Христа или верили или не верили, что Христос воскрес. Если они не верили, то значит это простой вымысел и остается удивляться, как он нашел себе веру у глупых людей. Но исходить из лицемерия, лживости, неискренности и нечестности свидетелей события невозможно для всякого исторического исследования и связано с неразрешимыми психологическими невозможностями. Рационализм XIX в. отвергает это неверие в искренность апостолов, принимает истину и реальность их веры, но утверждает, что искренность и реальность веры апостолов в Воскресение Христа не доказывает еще реальности самого Воскресения Христа, действительности этого факта. Родоначальник Тюбингенской школы, Баур, говорит, что важно для истории не столько действительность Воскресения, сколько самая вера в то, что оно было на самом деле; однако вера не может оставаться в неведении о том, есть ли самый возвышенный предмет — ее объективная реальность или плод самообмана или бредней легкомысленного и мечтательного ума. Т. о., необходимо ответить на вопрос, есть ли Воскресение Христа исторический факт или нет, совершилось оно или нет? По одной теории, Христос не умер на кресте, а только впал от изнеможения в обморок и потом, очнувшись в гробу, вышел из него и являлся своим ученикам в своем прежнем телесном виде. Существуют в этой теории и оттенки: по одному, Христос Сам намеренно притворился умершим, чтобы придать Своему явлению вид Воскресения; по другому — с Ним произошел обморок от страданий и Он очнулся под влиянием холодной атмосферы гробницы. Но все эти допущения даже с физической стороны нелепы, невозможны и кощунственны; не может человек израненный, изможденный, с прободенными ногами и ребрами, пронзенный копьем в самое сердце, незаметно выбраться из гроба, обманувши бдительность своих врагов. И если бы затем полумертвый Иисус вскоре после того действительно умер на глазах у учеников, то это рассеяло бы их веру и разбило бы их надежды на Него как на Мессию Израилева. По другой теории, Христос действительно умер и — не воскрес. Она основана: 1) на непризнании чуда и 2) что данные в рассматриваемом случае недостаточны, разноречивы, спутанны, неясны и часто разногласны между собой. Принимая честность свидетелей, надо разрешить вопрос, как эти свидетели пришли к вере в Воскресение и как эта вера получила над ними столь непреодолимую власть, а через них и надо всем цивилизованным миром? Визионерная теория (Ренан и Штраус) объясняет появление веры у свидетелей — Жен-Мироносиц — простым иллюзией, простым видением или призраком, созданным расстроенным воображением их. Но на самом деле ученики после крестной смерти Христа находились не в напряженном ожидании Его Воскресения, а в угнетенном и отчаянном состоянии духа, так что субъективные видения были наименее

возможной для них вещью. Все евангелисты единогласно свидетельствуют, что когда разнеслась весть о Воскресении Христа, то ученики решительно отказывались верить ей до того, пока они сами окончательно не удостоверятся. Затем и при явлениях Христа ученикам они не сразу и всецело признавали в Нем своего Учителя. Т. о., не восторженная вера создавала видения, а наоборот, вера явилась после видения, когда сомнения рассеялись осязаемой действительностью. Сами ученики в своих сомнениях сначала склонны были видеть в явлениях Христа дух или призрак, но их сомнения рассеялись и они убедились в противоположном. Господь действительно умер и воистину воскрес из мертвых. Разногласия очевидцев, на которые так любит ссылаться отрицательная критика, касаются мелких и второстепенных подробностей, а относительно главного между очевидцами и свидетелями господствует безусловное согласие и это служит подтверждением истинности их свидетельства, а разногласие в частностях доказывает, что это не вымысел кружка согласившихся между собой лиц. Из новозаветных авторов нет ни одного, отрицающего Воскресение Христа, и во всей древнейшей христианской литературе нет даже намек на то, чтобы среди иудеев или в Иерусалиме была сделана попытка на отрицание или расследование дела для доказательства неосновательности Воскресения Христа. Все древние партии, древние направления в Христианской Церкви, как, напр. иудействующая и языческая, расходясь между собой в отношении даже таких важных предметов, как личность Христа, Его дело, Его авторитет в Царстве Божием, — все они безусловно утверждали Его Воскресение из мертвых. Самая вера эта служит свидетельством достоверности факта Воскресения Христа, она не была секретна или тайно проповедуема, а открыто и торжественно распространялась в том самом городе, где был распят Основатель ее. Через 10 лет после распятия Господа в Иерусалиме поднялось страшное гонение на христиан и, значит, представился удобный случай разоблачить весь самообман или вымысел, лежащий в основе этой веры и, однако, не была сделана такая попытка и, наоборот, виднейший вождь иудейства, ап. Павел, обратился в христианство и стал ревностным и восторженным поклонником Христа, и такой человек, как он, при всем блеске и глубине своего ума, не мог быть плодом самооболащения или не мог неразумно поддаться увлечению каких-то неучей или хитрецов. Чудесная перемена и подъем духа, которые произошли с др. апостолами, бывшими простыми рыбаками, превосходит все психологические возможности, и эта перемена произошла в них, по их собственному свидетельству, благодаря Воскресению Христа. Безусловная уверенность в действительности Воскресения Христа объясняет также настойчивость, с которой апостолы держались своей веры и распространяли ее. Наконец, самая сила этой веры, сделавшейся первостепенным фактором в истории развития человечества, распространенность ее на весь мир — служит ясным и наглядным доказательством достоверности этого великого исторического факта.

Б. С. ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ по учению Церкви последует со Вторым Пришествием Иисуса Христа, Который сказал: «Мертвые услышат глас Сына Божия и, услышавше, оживут». Воскресение мертвых, по учению ап. Павла, произойдет во мгновение ока; Бог Своєю силою воскресит

мертвых нетленными; а тело воскресшего не будет по своему существу таким, как при жизни; оно будет нетленно, духовно и бессмертно, вследствие чего оно не будет нуждаться ни в пище, ни в питье, ни в одежде, ни в брачных связях и отношениях, оно будет легко, светоносно, подобно воскресшему телу Спасителя. Тела нечестивых людей должны быть также духовны и бессмертны, но вместе с тем они будут мрачными, безобразными и, как закоренелые грешники, будут внушать отвращение. Земля, отданная Богом во власть человеку и проклятая Им же за грех человека, при Воскресении мертвых, когда люди освободятся от грехов своих, подвергнется сначала страшной катастрофе, вроде такой, как была при Ное, а затем превратится посредством огня в новое небо и новую землю, на которых будет жить правда. Воскресение мертвых в истинном свете явилось лишь в христианстве, но во многом оно не было совершенно новым учением. К началу новозаветной эпохи все иудейство отыскивало в священных ветхозаветных книгах насчет Воскресения прочное верование. Псалмы говорят лишь о Воскресении праведников, книга Маккавеев о Восстании всех умерших во Израиле, а книга Еноха включает все человечество. Рационалистическая экзегетика полагает, что в некоторых местах иудейских священных книг под видом Воскресения рисуется лишь национально-религиозное оживотворение и политически-духовное возрождение. Христианское учение о Воскресении утверждает оживление почивших и внушает мысль о восстановлении телесности. Этот последний момент часто возбуждает сомнения. Уже в древности встречаются мнения о чисто духовном торжестве Воскресения, а в протестантстве и поныне имеются такие мнения, основывающиеся на тенденциозном освящении слов ап. Павла. Св. Павел хочет лишь устранить опасение, что неизбежная смерть лишит людей живых отношений к Богу и удостоверять для христиан лучшее бытие в непосредственном посмертном состоянии. Как из зерна, по Божией воле, вырастает растение — тело, так и в воскресшем восстанет погребенный и только отпадут все земные ограничения униженности и тления, при отсутствии которых исчезнет и смерть. Будет «духовное тело» не потому, что оно формируется будто бы из какой-то материальной духовности, а потому, что тогда всепроникающим началом будет духовность, имеющая творческую энергию вечной жизни. По всем этим свойствам воскресенное тело уподобляется телу Христову. Залог будущего Воскресения есть вера духовного оживления. Отсюда пробуют сделать вывод, что язычники и неверующие не воскреснут; но умолчание Нового Завета о грешниках и язычниках вовсе не закрывает для них оживотворения. Устранение от Воскресения отнимает у них участие в блаженном богообщении, но не самое бытие. Смерть Адама ап. Павел простирал на все человечество и поэтому одинаково всеобъемлющими будут и «все» оживотворенные. Полное раскрытие господства Христова сопровождается непременно умерщвлением самой смерти и тем, что у нее будут отняты все жертвы. Воскресение не есть натуралистический акт возрождения, но происходит по нарочитому обнаружению энергии Божественного Всемогущества. Т. к. при всеобщем Воскресении окажутся наряду с праведниками и достойными непригодные и недостойные, то необходимо выдвигается в новозаветном учении

суд окончательного решения над воскрешенными праведниками и грешниками.

Б. С. ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО (АП. ФИЛИППА) НА АРБАТЕ, церковь в Москве. Первое письменное упоминание о ней относится к 1631. Основание храма связано с именем свт. *Филиппа*, митрополита Московского. Ныне существующий каменный храм во имя ап. *Филиппа* построен стольником Иваном Косьминим и освящен 2 нояб. 1688 патр. *Иоакимом*. В 1812 храм был ограблен и осквернен французскими войсками, в 1813 приписан к церкви свв. Бориса и Глеба у Арбатских ворот. В 1818 по указу имп. Александра I храм стал представительством Иерусалимского патриархата и 26 июля 1818 был пересвящен во имя Воскресения Словущего. С 1818 по 1822 были произведены капитальный ремонт и реставрация. В 1845–48 восстановлен главный иконостас. Южный придел освящен 20 сент. 1852 свт. *Филаретом*, митрополитом Московским. В XIX в. храм был сильно перестроен. Представительство было закрыто в 1918, однако храм не закрывался. С 1930-х в нем служил известный протоиерей Михаил Холмогоров. В 1960–80-х в храме служил многими почитаемый прот. Василий Серебренников. Представительство Иерусалимского патриархата восстановлено в 1998.

Святынями храма являются: чтимые иконы Божией Матери *Иерусалимская*, *Ахтырская*, *«Скоропослушница» (Гефсиманская)* и *Казанская*, икона ап. *Филиппа* с частицей *мощей*, мощевик со св. мощами.

ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО НА ВАГАНЬКОВСКОМ КЛАДБИЩЕ, церковь в Москве. Кладбище открыто в 1771 во время эпидемии чумы. Храм построен в 1824 (арх. А. Г. Григорьев) на месте более древнего храма. На кладбище погребены прот. Валентин Амфитеатров, архидиакон Константин Розов, В. И. Суриков, В. И. Даль, Д. Н. Чичагов, К. М. и М. Д. Быковские, А. К. Саврасов и др. известные деятели Церкви и русской культуры.

Храм не закрывался, с 1920-х по 1944 находился в руках обновленцев.

Главными святынями храма являются: чтимая *Смоленская* икона Божией Матери, икона прп. *Зосимы Вологодского*.

ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО НА УСПЕНСКОМ ВРАЖКЕ, церковь в Москве. Впервые упоминается в 1548. Каменный храм построен на месте деревянного в 1634. Трапезная и колокольня — в 1818–20, колокольня надстроена в 1879. С 1620 рядом находился храм прор. Елисея, сгоревший в 1812 и возобновленный как придел к храму Воскресения в 1820. Храм не закрывался, его прихожанами были многие выдающиеся русские артисты.

Святынями храма являются: чтимая икона Божией Матери *«Взыскание погбиших»* и образ свт. *Спиридона*, епископа Тримифунтского с частицей *мощей*; особо чтимый список иконы Божией Матери *«Коновская»* (XVII в.), икона мч. *Иустина Философа*.

ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА В КАДАШАХ, церковь в Москве, первый каменный храм построен в 1657. В 1687 заложен современный храм, старый разобран. Закладывал храм патр. *Иоаким*, освящал патр. *Адриан* в 1695. В XIX в. были достроены галереи и крыльцо. В н. XX в. в храме служил известный московский священник Николай Смирнов, в 1924–25 настоятелем

храма был прот. Илья Громогласов, причисленный к лику новомучеников, а в 1926 в храме служил о. Александр Андреев, также прославленный в сонме новомучеников. Закрыт в 1934.

В 1996 были возобновлены *богослужения* в Успенском приделе храма, а в 2000 в верхнем храме в честь Воскресения Христова.

Святынями храма являются: частицы свв. *мощей* мч. Евтропия Римского, прп. *Иова Почаевского*; мощевик с частицами свв. *мощей* Костромских мучеников Смутного времени (1613), в часовне Царственных мучеников — икона Царя-страстотерпца Николая II, написанная на камне.

ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА В СОКОЛЬНИКАХ, церковь в Москве. Построена в 1910–13 (арх. П. А. Толстых). Председателем строительного комитета был известный московский прот. Иоанн Кедров, и храм в народе именовался «Кедровской церковью». Первоначально хор храма состоял из слепых. Храм не закрывался, но в 1930-х был занят обновленцами.

В 1940–70-х в церкви проходили торжественные собрания по случаю знаменательных дат в истории Русской Церкви: в 1945 здесь заседал Поместный Собор, избравший патр. *Алексия I*. При храме действуют воскресная школа, библиотека, издается приходская газета.

Святынями храма являются: чудотворные иконы Божией Матери *«Целительница»*, *Иверская* (из одноименной часовни на Красной пл.), Грузинская (1654), *Боголюбская* (с Варварских ворот Китай-города), *Страстная* (из *Страстного монастыря*); икона вмч. *Пантелеимона* (из часовни у Лубянских ворот), икона свт. *Николая* с частицей *мощей*, икона *Сорока мучеников Севастийских*, частицы *мощей* ок. 100 святых.

ВОСКРЕСЕНСКАЯ женская община в Рязанской губ. Находилась в г. Пронске. Учреждена по Указу *Синода* в 1901. Перед 1917 храм был один — в честь Вознесения Господня. После 1917 община утрачена.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ единоверческий мужской монастырь, Уфимская губ. Находился в Златоустовском уезде у Кузинского завода, при речке Уструеме.

Основан монастырь при таких обстоятельствах. Некто Василий Гордеев, раскольник, перешедший затем в *Православие*, постригся и возымел желание устроить в этой местности монастырь для противодействия царившему здесь расколу. Для этой цели казной было отведено 110 десятин земли, и в 1849 обитель была устроена.

После 1917 монастырь утрачен.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ женский монастырь, Белгородская епархия. Находится в с. Зимовеньки Шебекинского

Воскресенский монастырь.

р-на Белгородской обл. Первоначально именовался Марфо-Мариинской женской обителью. В 1993 в Белгороде было открыто подворье обители. В дек. 1999 монастырь был переименован в Воскресенский по названию главного храма.

Под его покровительством находится Дом престарелых. Отреставрирован 3-престольный Вознесенский храм, построены монашеский корпус и др. хозяйственные постройки.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ — ИЕРУСАЛИМ, бывший мужской монастырь в 7 верстах от г. Казани. Упразднен в 1764, а в 1781 по приказу Екатерины II на месте его выстроены каменные архиерейские покои.

В 1917 утрачен.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ КРЕСТ-РАСПЯТИЕ, чудотворная святыня Воскресенского собора в г. Арзамасе Нижегородской епархии. Обретен при чудесных обстоятельствах.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ МИРОНОСИЦКИЙ монастырь, Астраханская губ. Находился в 12 верстах от Черного Яра, в д. Барановке. Основан в 1897 в виде общины, которая к 1902 была переименована в монастырь. Храм был один.

После 1917 монастырь утрачен.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ мужской монастырь, Бессарабская губ. Основан в апр. 2000 вблизи г. Бричень на территории бывшего санатория «Думбрава». 28 мая 2000 был освящен храм (параклис) в честь св. мч. Киприана, епископа Карфагенского. Здание бывшего клуба перестраивается в собор Воскресения Христова. При монастыре действует Православное Миссионерское братство им. св. мч. Киприана.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ мужской монастырь, Ивановская епархия. Открыт в 1998; расположен в с. Ермолино, в местах, где в XVI в. прославлялась икона Божией Матери *Шуйская-Смоленская*, а в XX в. претерпевали страдания некоторые новомученики и исповедники.

Монастырь возник на основе прихода с. Ермолино в сер. 1980-х. К тому времени (с 1982) настоятелем Ермолинского прихода Воскресения Словущего, насчитывающего не более 20 постоянных прихожан, служил игум. Антоний (Логинов), позднее ставший духовником монастыря. Село Ермолино — тихое, живописное место с тремя десятками домов. В то же время оно находится неподалеку от пересечения ж.-д. путей из Москвы, С.-Петербурга и Н. Новгорода. Храм с. Ермолино стал привлекать к себе внимание некоторых духовно ищущих людей из этих крупных городов. В условиях неспешных *богослужений* и незамысловатого деревенского быта люди испытывали особую радость от молитвенного общения и братского единения некоторых горожан, ставших ермолинскими прихожанами, возникало желание поселиться здесь навсегда и посвятить себя служению Церкви.

Антирелигиозные власти весьма подозрительно и недоброжелательно смотрели на то, что происходит в маленьком сельском приходе. Правящему архиерею, владыке Ивановскому Амвросию стоило немалых трудов спасти настоятеля от перевода, а зарождающуюся общину — от разгона. Лишь к 1990 все желающие получили возможность обосноваться в Ермолино и служить в храме. В это время здесь реально образовалась небольшая монашеская община. В 1994 по благословению архиеп. Амвросия при храме Воскресения Словущего она была официально зарегистрирована; место же ее нахождения стало именоваться Ермолинской пустыней. К тому времени в состав общины помимо игум. Антония входили еще 3 священнослужителей: иеромонах Варлаам (Борин), иерей Андрей Львов, иеродиакон Иларион (Соко-

ловский). В апр. 1998 Св. *Синод* утвердил в Ермолинской пустыни Воскресенский мужской монастырь.

Монастырь осуществляет просветительскую и катихизаторскую деятельность. Кроме того, обитель занимается издательской деятельностью, так, в 2000 вышел 1-й выпуск альманаха «Обитель Слова», содержащий работы насельников и прихожан монастыря. Силами братии развивается сельское хозяйство, животноводство, сыроварение, пчеловодство.

Главный престол — в честь Воскресения Словущего, праздничное богослужение традиционно проводится по чину Пасхальной седмицы. Второй престол освящен во имя свт. *Николая Чудотворца*.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ мужской монастырь, Новгородская епархия, на берегу р. Лезны, или Грезны. Учрежден в 1894 с миссионерскими целями на месте упраздненной в 1764 Макариевской пустыни, основанной ок. 1540. Здесь почитали под спудом *мощи* прп. *Макария*. Перед 1917 в монастыре был 1 храм в честь Успения Божией Матери. При советской власти монастырь утрачен.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ единоверческий мужской монастырь. Находился у р. Большой Иргиз; расположен был на красивом маленьком островке, который омывается р. Иргиз и озером.

Монастырь основан известным расколоучителем — иноком Авраамием и 12 его товарищами. В 1762 им было дано разрешение возвратиться из Польши, куда они ушли от преследования правительства. Обитель называлась Авраамиевой. Единоверческим монастырь стал с 1829, после того как старообрядческие храмы в монастыре сгорели.

Перед 1917 в монастыре было 2 церкви: в честь Рождества Богоматери и во имя Воскресения Христова.

В библиотеке монастыря хранилось много старообрядческих старинных книг. При монастыре была школа грамоты.

После 1917 монастырь был разграблен и разрушен. **ВОСКРЕСЕНСКИЙ НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ ставропигиальный мужской монастырь**, идея создания на Подмосковной земле подобия святынь Палестины принадлежит patr. *Никону*, ему же принадлежит и попытка ее воплощения в жизнь. По его указанию в Святую Землю отправился ученый иеромонах *Троице-Сергиева монастыря* *Арсений Суханов*, который по возвращении из поездки доставил патриарху чертежи, планы и точную модель храма Воскресения Христова в Иерусалиме, а также чертежи Вифлеемского храма. Строительство началось под личным наблюдением patr. *Никона* (он жил в скиту, здание которого сохранилось до наших дней).

Скит был устроен наподобие восточных жилых башен: это каменное 4-ярусное здание с небольшими окнами, имеющее в окружности 17 сажен, а в высоту с крестом 7½. В нижнем ярусе скита находились 4 комнаты с одной печкой; узкая каменная лестница вела во 2-й ярус, где была небольшая комната, служившая трапезной *Никона*, и тут же снизу окно, куда ему подавали пищу. Из трапезы ход в 3-й ярус. Здесь русская небольшая хлебная печь; это — жилая келья. Направо — комната, служившая у *Никона* приемной. В этом же ярусе находилась небольшая церковь во имя Богоявления Господня, в тесном алтаре которой едва могли поместиться 2 чел. 4-й ярус составляла плоская железная

крыша, обведенная кругом перилами, и здесь находилась особая келья — спальня Никона с небольшим каменным ложем, заменявшим ему кровать. Против спальни на той же площадке была устроена церковь во имя свв. апп. Петра и Павла, а позади ее — колокольня с одним небольшим колоколом.

В самом монастыре было сооружено 5 храмов, в которых находилось 39 престолов. Соборный храм обители был посвящен Воскресению Христову. Эта церковь была устроена по образцу Иерусалимского храма. В алтаре в 7 ярусов хоры и 2 двери: «красная» и «судная». Против входа в красные двери — «камень повития и помазания», на котором в Иерусалиме Иосиф и Никодим обвили плащаницей и помазали снятое с креста Тело Господне. Под главным куполом храма находилось место гроба Господня. Над ним была устроена роскошная высокая кувуклия, или палатка. На верху ее была поставлена сень из нескольких золоченых колонн, и в ней — резное изображение воскресшего Спасителя, сияющего лучами. На самом верху кувуклии — золоченый крест. Вся кувуклия сияла золотом. Наклонившись, паломник входил внутрь кувуклии, в придел, где находился гроб Господень. Здесь, у стены, на каменной 4-угольной гробнице была распростерта плащаница, заменявшая сам гроб, в которую была вделана небольшая частица от гроба Господня. Над ней изображение воскресшего Спасителя с хоругвью в руке — знаменем победы над смертью. Вторая монастырская церковь была посвящена Рождеству Христову; сооружен этот храм в к. XVII в. Третий храм — в честь Входа Господня в Иерусалим. Остальные храмы во имя Трех Святителей — *Василия Великого*, *Григория Богослова* и *Иоанна Златоуста* — построенные в к. XVII в., и церковь во имя прп. *Иоанна Рыльского*. В храме Воскресения Христова хранилась чудотворная икона Божией Матери *Троеручицы*. Образ этот прислан патр. Никону из Хилendarского монастыря на Афоне в 1663. Здесь же находилась икона Господа Вседержителя с припадшими к Нему митрополитом Московским св. Филиппом и патр. Никоном.

К северу от обители — с. Скудельничье (Микулино), к северо-западу — горы Савор и Ермон. У стен монастыря — березовая роща, названная Гефсиманским садом. Реку Истру патр. Никон переименовал в Иордан, а небольшой ручеек, протекающий у подножия монастырского холма, — в поток Кедронский. Увидеть свой замысел завершённым Никон не успел. Он был осужден Московским Собором в 1666 и послан на Север, в *Ферапонтов монастырь*. Строительство Нового Иерусалима надолго приостановилось. Возобновил работы в 1679 царь Федор Алексеевич. Он же возвратил Никона из ссылки, но по пути в Москву патриарх скончался. Тело его было доставлено в Новый Иерусалим и погребено в Иоанно-Предтеченском приделе Воскресенского собора под Голгофой. Строительство монастыря завершилось лишь при имп. Елисавете Петровне. При этом здания монастыря получили обработку в стиле барокко. В XVIII–XIX вв. над созданием ансамбля трудились выдающиеся зодчие: Растрелли, Бланк, Казаков, Воронихин, Витберг.

В Воскресенской обители совершалось ежегодно множество *крестных ходов*: 6 янв. в Никоновский скит; 2 февр. по ограде обители; 25 марта по ограде монастыря; в *Вербное воскресенье* из теплой церкви в собор; в Вели-

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь.

кую пятницу внутри собора, при обряде спуска плащаницы для помазания на «камне помазания»; в Великую субботу внутри главного храма; в понедельник и среду *Светлой седмицы* внутри соборной церкви; в пятницу Светлой седмицы в церковь св. Константина; в Преполовение *Пасхи* к «силоамской купели»; в среду отдания *Пасхи*; в Вознесение Господне в часовню на Елеонской горе, где крест; в неделю Всех Святых; 29 июня в скит; 1 авг. из собора на р. Истру; 25 дек. из церкви Рождества Христова в нижний ярус храма, где находилось подобие вифлеемских вертепа и яслей. В Великую субботу совершалось соборное освящение елея в главном храме обители.

Службы, а также различные обряды, совершаемые во время крестных ходов, носили тот же характер, каким отличалось и все устройство обители.

В 1919 Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь закрыли, монашескую общину упразднили. В 1920 на базе монастыря был создан Художественно-исторический музей, коллекцию которого составили экспроприированные и национализированные ценности ризницы монастыря. Большой ущерб архитектурному ансамблю был нанесен в годы Великой Отечественной войны. Отступавшие германские войска 10 дек. 1941 взорвали Воскресенский собор и его колокольню, Дамасскую и Елизаветинскую башни, Святые врата обители, сожгли др. постройки. В послевоенные годы трудом отечественных реставраторов комплекс зданий в целом удалось восстановить.

В 1994 началось возрождение монастыря. В 1995 возвращены Церкви Воскресенский собор с земляной церковью свв. Константина и Елены, храм Рождества Христова, скит патр. Никона, восточный братский корпус. В монастыре обновлена церковь свв. Константина и Елены, отреставрированы придел Архистратига Божия Михаила и Всех Сил бесплотных, Усекновения главы Крестителя Господня Иоанна Предтечи, которые освящены малым чином. Чином великого освящения патр. *Алексием II* освящены отреставрированные соборный храм Рождества Христова в 1997 и придел Успения Пресвятой Богородицы в 1999. Открыта кувуклия — гроб Господень, после завершения демонтажа строительных лесов в ротонде. Историко-архивный и художественный музей «Новый Иерусалим» возвратил монастырю древнюю святыню — мощи мц. *Татианы*.

«ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНИЕ», духовный журнал, издававшийся при *Киевской духовной академии* с 1837. До основания при Академии «Сборников Трудов» «Воскресное чтение» переживало расцвет, за 25 лет было помещено много статей по вопросам богословия. С 1872 издание перешло к семинарии, а в 1879 снова вернулось в Академию.

Закрыт в 1918.

«ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ», еженедельное издание Московского общества любителей духовного просвещения, с 1870 ставящее себе целью распространение религиозно-нравственного образования в народе.

«ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ», бесплатное приложение к журналу «Воскресный День». Выходило в Москве с 1887 по 1918 (?) двухнедельным изданием с обширной программой. «Воскресные Листки» издавались по образцу «Троицких Листков», по мере накопления сброшюровывались в книги и продавались выпусками.

«ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ», издавались с 1870 в Петербурге для пробуждения в молящихся сознания о праздничном событии, для уяснения евангельского чтения. В 1892 все «Воскресные листки» были изданы в одной книге и перестали носить характер периодического издания.

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ, день воспоминания о воскресении и воскресшем Спасителе. Начало празднования воскресного дня восходит еще к апостолам, к которым Христос явился в этот день. Первое Свое явление Спаситель ознаменовал «преломлением хлеба». Т. о., первый день недели стал для последователей Христа днем радости, светлого торжества, тесного общения с Богом. В Русской Церкви воскресный день был известен под именем «недели», а с XVI в. — «воскресенье», имел почти тот же характер, что и на Востоке, и считался днем совершения *богослужения*, которое содержало кроме обычных служб еще и *крестный ход*. Позднее крестные ходы были установлены *Стоглавым Собором* в Москве с Недели Всех Святых и до *Воздвижения*. Вследствие же того, что воскресенье считалось днем праздничным, был установлен обычай, бывший в употреблении до XVII в., не класть в этот день земных поклонов. В обыденной жизни воскресенье посвящалось чтению Св. Писания, произнесению *молитв*, чтению др. священных книг, делам любви и милосердия, которые выражались в пожертвованиях на украшение храмов, на содержание монастырей и клира и на благотворение и раздачу милостыни нищим, убогим и больным; также сохранялось полнейшее воздержание от каких бы то ни было занятий; последнее, впрочем, не всегда удавалось вследствие различного толкования правил о запрещении участвовать в идольских играх, а крестьяне, которые 6 дней работали на барщине, должны были устраивать свои дела только в воскресенье, ссылаясь на то, что воскресенье соблюдают одни бояре и князья. Последние, однако, иногда нарушали воскресный день, на воскресные дни падали приемы и отправление послов, царские поездки, приурочивались ярмарки и торги. Светская власть до н. XVII в. совершенно не вмешивалась, представляя только духовной следить за воскресным покоем. С Михаила Феодоровича и светская власть начала запрещать сходить на игрища в воскресенье под страхом наказания кнутом, при Алексее Михайловиче был запрещен целый ряд суеверных обычаев и увеселений, приказано всем приходить в воскресенье в церковь, была за-

прещена продажа вина в воскресенье и мн. др. Все эти статьи вошли в «Уложение» 1649 и подтверждены Московским Собором 1666. С Петра I начался новый период; время от 1690 до 1705 характеризуется падением древнего благочиния и в частности почитания воскресных дней. Воскресные дни, по примеру самого царя, стали днями мирских увеселений и развлечений. Приказано было открыть кабаки в воскресные дни, хотя, правда, по окончании *литургии*. Под конец своего царствования Петр взял, однако, за восстановление святости праздничных дней. В 1718 он издал указ, по которому приказывалось всем людям ходить в воскресенье в церковь, запрещалось торговать, но работы и особенно увеселения не были запрещены. В царствование Анны Иоанновны, при господстве немцев, прежние указы перестали исполняться, и только Елизавета Петровна снова начала заботиться об охранении святости воскресного дня. При Екатерине под влиянием энциклопедистов отношение к воскресному дню изменилось. С воцарением Павла кончился период упадка празднования воскресного дня, начавшийся при Петре. Павел запретил театральные зрелища во все субботы, питейную продажу в воскресенье во время *литургии* и *крестного хода*.

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ Четверодневного, Китийского, епископа, друга Божиего. В своей земной жизни Спаситель, «Единый Человеколюбец», имел и личных дру-

Воскрешение Лазаря. Икона XV в. Греция.

зей, особенно Ему близких. Среди них евангельское поствозрождение выделяет Лазаря и его сестер Марфу и Марию. Марфа служила Христу, Мария жадно ловила слова Его учения. Когда же Лазарь, тяжело заболев, умер, Спаситель это почувствовал и поспешил в Вифанию, где тот жил. Прошло уже 4 дня после погребения. Христос подошел к гробу своего друга и «смутился духом» (прослезился) по Своему человечеству, но Спаситель был Богочеловеком, и по Божественной природе — Он был Владыкой жизни. И Он воззвал к жизни, казалось бы, навсегда ушедшего из нее. Господь совершил воскрешение Лазаря, этим самым явив Себя властвующим над смертью, готовя людей к восприятию Своего Собственного Воскресения, уверяя их в непреложной истине Своей. После чудесного воскрешения Спасителем «друг Божий», как именует его Церковь, много претерпел преследований и испытаний со стороны иудейских первосвященников. Они даже замыслили убить его, т. к. многие приходившие увидеть человека, которого Своим словом воскресил Христос, начинали верить во Спасителя. Господь, однако, хранил праведного Лазаря — 30 лет после своего изведения из царства мертвых Богом живых служил Ему св. Лазарь, проповедуя Его слово и распространяя Его веру. Долгое время жил праведник как епископ Китийский на Кипре, где его из Ефесса посетила Пресвятая Богородица, согласно преданию, подарив вышитые лично Ею омофор и поручи. В 898 — по повелению византийского имп. Льва Мудрого — *мощи* св. праведника Лазаря были перенесены в Константинополь.

Память прав. Лазарю отмечается 17/30 окт. и в *Лазареву субботу*.

«ВОСПИТАНИЕ», чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в Москве в *Казанском соборе*. На иконе Богоматерь изображена с Иисусом Христом, сидящим на левой Ее руке.

После 1917 икона была утрачена. В восстановленном Казанском соборе этой иконы нет.

Празднуется 5/18 марта.

ВОСТОРГОВ, о. Иоанн Иоаннович, священномученик, (20.01.1864—23.08[5.09].1918), протоиерей, выдающийся проповедник, один из руководителей монархического движения.

Из семьи священника пос. Кирпильского Кубанской обл. Его отец, Иоанн Восторгов-старший, переселившийся на Кубань из Тульской губ., умер, не успев поставить на ноги детей: двух мальчиков и девочку. Старший сын Иван в 1883 окончил Ставропольскую духовную семинарию и получил должность псаломщика (по молодости лет правящий архиерей не благословил юношу на принятие священства). Стеснительное материальное положение семьи вынудило его искать дополнительный заработок, и он стал учителем русского языка в Ставропольской женской гимназии. В авг. 1889 рукоположен во священника, начал служить в родном поселке. За год с небольшим он аттестовал себя самым наилучшим образом: успел построить и наполнить утварью церковь, открыл церковно-приходскую школу, общество трезвости, книжный склад. Но самое главное — зарекомендовал себя ярким и талантливым проповедником. В окт. 1890 он был переведен на место законоучителя в Ставропольскую женскую гимназию. С 18 сент. 1890 — законоучитель

Щмч. Восторгов

Иоанн Иоаннович.

Иоанн Иоаннович (*Городецким*) возведен в сан протоиерея. 13 февр. 1901 стал редактором журнала «Духовный вестник Грузинского экзархата». С 21 авг. по 9 окт. 1901 был в командировке в Персии в г. Урмия для ревизии Духовной миссии Российской Православной Церкви и состоящих при ней школ. Эта командировка ознаменовалась тем, что о. Иоанну, предварительно выучившему язык персидских сиро-халдеев несториан, удалось добиться воссоединения с Православной Церковью 3 епископов: Илии, Иоанна и Мариана. Уже во время своего служения в Грузии прот. Восторгов заявил о себе как об активном общественном деятеле. Он прилагал немало усилий к торжеству русского дела на Кавказе. 25 мая 1900 при его активном участии в Тифлисе был открыт отдел Общества ревнителей русского исторического просвещения в память Императора Александра III, которое стремилось к пробуждению национального самосознания. Свои проповеди он часто посвящал памяти А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. В. Суворова, В. А. Жуковского, К. Д. Ушинского и др. видных деятелей русской культуры.

В Тифлисе же состоялось знакомство о. Иоанна с владыкой *Владимиром* (Богоявленским), который в 1892—98 занимал кафедру архиепископа Карталинского и Кахетинского, экзарха Грузии. Встреча эта в дальнейшем определила его судьбу. Митр. Владимир, переведенный в 1898 на Московскую кафедру, не забыл даровитого миссионера и проповедника. В 1905 владыке удалось добиться его перевода в первопрестольную. С 25 янв. 1906 прот. Восторгов занял должность проповедника-миссионера Московской епархии с правами противосектантского епархиального миссионера. Как миссионер-проповедник (29 окт. 1907 назначен Синодальным миссионером) о. Иоанн исколесил практически всю страну. Справедливо замечает А. Светозарский: «Поставление о. Иоанна Восторгова на «всероссийское миссионерство» было во истину промыслительно. Россия должна была услышать его голос, и он зазвучал на всю страну: от Черного моря до Тихого океана. Если мы взглянем в географию выступлений о. Иоанна, то невольно возникает вопрос: когда же он успевал все это, как у него хватало сил? Москва, Иркутск, Владивосток, Чита, Красноярск, Харбин, Томск, Омск, Таврическая губ., Кубань, Кронштадт —

Ставропольской мужской гимназии. С 28 окт. 1894 — законоучитель Елисаветпольской гимназии.

В июле 1897 переведен в Тифлискую епархию. С 17 июля 1897 законоучитель 1-й Тифлисской женской гимназии, с 20 авг. 1898 законоучитель 1-й Тифлисской мужской гимназии. 22 дек. 1900 назначен епархиальным наблюдателем церковно-приходских школ и школ грамоты Грузинского экзархата. 6 янв. архиепископом Карталинским и Кахетинским, экзархом Грузии *Флавианом*

вот далеко не полный перечень его поездок по России лишь за 1908. Поражает и многообразие тем проповедей и печатных выступлений о. Иоанна. И в своей проповеднической деятельности, и во всем своем церковном служении он всегда стремился к охвату всех аспектов церковной, государственной, общественной и семейной жизни; видел свою задачу пастыря и проповедника в том, чтобы дать событиям и явлениям ежедневной быстротекущей жизни осмысление, согласное с духом Евангелия». 1 июня 1906 прот. Восторгов был избран членом Предсоборного Присутствия при Св. Синоде по 2-му отделу. 6 дек. 1906 награжден митрой.

Он оказался в Москве в самый разгар революционных беспорядков и сразу активно включился в антиреволюционное монархическое движение. Вступил в основанную В. А. Грингмутом Русскую Монархическую партию (РМП), стал членом московского отдела Союза Русского Народа (СРН). На Втором Всероссийском Съезде Русских Людей в Москве 6—12 апр. 1906 прот. Восторгов выступал с докладом о русском деле на Кавказе. Как делегат от РМП и Московского СРН участвовал в работах Третьего Всероссийского Съезда Русских Людей в Киеве 1—7 окт. 1906. 5 окт. 1906 он произнес проповедь по случаю дня тезоименитства Наследника Цесаревича, в которой, обратившись к подвигу митрополита Московского Алексия, размышлял о роли духовенства в истории Отечества. «Нет в мире более народного духовенства, как в России. Таким его сделала история», — сказал о. Иоанн. Этому особенно учит пример святителей Московских. А посему «все, что не народно и не патриотично, должно оставить ряды служителей Церкви, уйти из ее священной дружины, чтобы не смущать боголюбивого и царелюбивого народа русского». На съезде он был членом комиссии по выработке постановления об объединении монархических партий. По итогам Третьего Съезда о. Иоанн был избран одним из 3 членов Главной Управы Объединенного Русского Народа (вместе с кн. М. Л. Шаховским и А. И. Дубровиным) — руководящего органа общерусского монархического движения.

После неожиданной болезни и смерти в к. сент. 1907 В. А. Грингмута возглавил РМП, преобразованную вскоре в Русский Монархический Союз (РМС). Сменил он Грингмута и на посту председателя Русского Монархического Собрания — интеллектуального штаба монархистов Москвы.

О. Иоанн в своих выступлениях учил, что революция, ниспровержение Богом данного Самодержавия как оплота Православия необходима сионистам — врагам человечества и России, которым наше Отечество препятствовало на пути к завоеванию мирового господства и приуготовлению пришествия антихриста. Сионизм, пользуясь своей веками проверенной практикой, проникал во все слои общества и разлагал его изнутри, добиваясь падения и разрушения всех неудобных для него государств и правительств, действуя прежде всего через уничтожение национального самосознания у народов — с одной стороны, и магические тайные сатанинские жертвоприношения лучших представителей данного народа — с другой.

О. Иоанн понимает, что дело зашло уже так далеко, что борьба предстоит не на жизнь, а на смерть, но он выбирает путь борьбы и исповедничества. В 1910 он отправ-

ляется в далекий Китай в г. Харбин и организывает там Братство Воскресения Христова с возложением на него забот по охране могил павших в Маньчжурии русских воинов.

В 1911 он организывает покупку участка земли в Италии в г. Бари — для русских богомольцев, дабы они могли иметь пристанище, приехав к *мошам* великого Святителя и Чудотворца *Николая*.

В 1913, по возвращении в Москву, батюшка стал одним из инициаторов открытия Женского Богословского Института. В этом же году по решению Святейшего Синода батюшка назначается Синодальным миссионером-проповедником, в каковой должности Господь сподобил его присутствовать при освидетельствовании нетленных мощей свт. *Софрония Иркутского*.

В мае 1917 он состоит в должности настоятеля Покровского собора (храм Василия Блаженного) в Москве, где в то время почивали частицы честных мощей «от жидов убиенного» св. младенца *Гавриила Белостокского*. Перед его мощами о. Иоанн почти ежедневно совершал молебны — что и послужило одной из причин ареста батюшки и его убийства коммунистами.

Когда до Москвы дошла весть об убийении первомученика митр. Владимира, батюшка произнес на проходившем тогда Поместном Соборе речь, после которой к нему с благодарностью подошел патр. *Тихон*. Батюшка тогда сказал: «Народ наш совершил грех, а грех требует искупления и покаяния, а для искупления прегрешений народа и для побуждения его к покаянию всегда требуется жертва, а в жертву всегда избираются лучшие, а не худшие. Вот где тайна мученичества старца митрополита. Чистый и честный, церковно настроенный, правдивый, смиренный митрополит Владимир мученическим подвигом сразу вырос в глазах верующих, и смерть его такая, как и вся жизнь, без позы и фразы, не может пройти бесследно. Она будет искупляющим страданием и призывом и возбуждением к покаянию...»

Батюшка горячо призывал православных немедленно объединяться в «дружины пасомых» для защиты Церкви Христовой через приходские собрания, религиозные союзы и тому подобные братства: «Вы, пасомые, должны составить около пастырей ту дружину, которая обязана в единстве всецерковном бороться за веру и Церковь», — так говорил он мирянам. А пастырей он призывал готовиться к исповедническому подвигу священной борьбы: «Есть область — область веры и Церкви, где мы, пастыри, должны быть готовы на муки и страдания, должны гореть желанием исповедничества и мученичества...»

В мае 1918 о. Иоанн был арестован по обвинению в антисемитской пропаганде и заключен в московскую Бутырскую тюрьму. Через 3 месяца о. Иоанн был расстрелян вместе с еп. *Ефремом (Кузнецовым)*, председателем Государственного совета И. Г. Щегловитовым, министрами Н. А. Маклаковым и Хвостовым, сенатором Бельским.

Прибывших разместили вдоль могилы лицом к ней... По просьбе о. Иоанна Восторгова палачи разрешили всем осужденным помолиться и попрощаться друг с другом. Все стали на колени, и полилась горячая молитва «смертников», после чего все подходили под благословение преосвящ. Ефрема и о. Иоанна, а затем все простились друг с другом. Первым подошел к могиле о. Иоанн,

сказавший перед тем несколько слов остальным, приглашая всех с верой и милосердие Божие и скорое возрождение Родины принести последнюю икупительную жертву. «Я готов», — сказал он, обращаясь к конвою. Все стали на указанные им места. Палач подошел к нему со спины вплотную, взял его левую руку, вывернул ее за поясницу и, приставив к затылку револьвер, выстрелил, одновременно толкнув о. Иоанна в могилу.

О. Иоанн канонизирован в 1918 Русской Зарубежной Церковью, а в 2000 — Русской Церковью для общецерковного почитания.

Соч.: Речи о. Восторгова и кн. А. Г. Щербатова на Всероссийском Съезде Русских Людей 6 апр. 1906 в Москве. М., 1906; Православие в истории России. М., 1907; Пять речей в память В. А. Грингмута. М., 1907; Клевета Н. Н. Дурново. Ответ прот. И. И. Восторгова. М., 1909; Духовный блуд. Слово в неделю о блудном сыне. М., 1911; Полн. собр. соч. Т. 1—5. М., 1913—16; Репринт. изд. СПб., 1995; Во дни войны. Голос пастыря-патриота. Вып. 1—4. М., 1914—17; Вопросы религии и Православия в современной великой войне (Сб. речей и поучений). М., 1915; Пастырский голос во дни смуты. Проповеди и ст. в «Московских ведомостях» и журн. «Церковность», 1917. Вып. 1. М., 1917; [Воспоминания о февральской революции в Москве] // РГБ. Записки отдела рукописей. Вып. 51. М., 2000.

Лит.: Дивеев. Жертвы долга // Двуглавый орел. 1922. Вып. 31; Дурново Н. Н. Протоиерей И. И. Восторгов и его политическая деятельность. М., 1908; Он же. Несколько слов «восторговцам». По поводу брошюры «Протоиерей И. И. Восторгов и его политическая деятельность». М., 1908; Он же. Новые подвиги протоиерея И. И. Восторгова и его оправдание. М., 1909; Женские богословские курсы в Москве. М., 1910; Правда о расколе в среде правых. (Из ярославской газеты «Русский народ»). СПб., 1909; Правые в 1915 — февр. 1917 (По перлюстрированным Департаментом полиции письмам) // Минувшее. Т. 14. М.—СПб., 1993; Сб. Съезда Русских Людей в Москве. 27 сент.—4 окт. 1909. М., 1910; А. Светозарский. Пастырь добрый. Жизнеописание прот. Иоанна Восторгова // Глаголы жизни. 1992. № 1(2); Третий Всероссийский Съезд Русских Людей в Киеве. Киев, 1906. **А. Степанов, Д. К. ВОТЧИНСКИЙ СТЕФАНО-АФАНАСИЕВСКИЙ женский монастырь** в Коми, пос. Первомайский. Основан в XIV в. свт. Стефаном Пермским. Упразднен в XVIII в. Исторических сведений о монастыре сохранилось очень мало.

Возобновлен для монашеской жизни 17 авг. 1996 как мужской монастырь. Из-за малочисленности братии был преобразован в сент. 1999 в женский.

ВОХОНОВСКИЙ МАРИИНСКИЙ женский монастырь, Петербургская губ. Находился в Царскосельском у. рядом с д. Вохоново. Основан в 1884 под названием Мариинского Вохоновского скита, приписанного к Петербургскому Новодевичьему Воскресенскому монастырю. В 1889 сделан самостоятельным. Затем некоторое время был в зависимости от Пятигорского монастыря.

С 1906 монастырь стал самостоятельным. Перед 1917 в монастыре был 1 храм во имя Марии Магдалины.

По своему внутреннему устройству монастырь следовал традиции древних строгих общежительных обителей. Труд, систематический и неустанный, перемножающийся молитвой, составлял единственное занятие инокинь, наполнял всю их жизнь и являлся для них главным и почти единственным источником для добывания себе средств к существованию.

При советской власти монастырь был разграблен и разрушен.

ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ, дословно «первое введение в храм», в литургике прилагается к тем молитвословиям и действиям, которые совершаются и произносятся над младенцем при первом его внесении в храм в 40-й день по рождении. Время установления воцерковления определить невозможно, обильный, но противоречивый материал по этому вопросу относит воцерковление к VIII в. и показывает, что чин воцерковления появился не сразу, а путем разнообразных изменений своей первичной формы, которая сводилась к немедленному причащению Святых Таин новокрещеного. Чин воцерковления сводится, по указанию св. Марка, к *молитве*: «Господи Боже наш пришедый на спасение рода человеческого». По крипто-ферратскому и барберинскому второму спискам чин воцерковления совершается следующим образом: 1) читается молитва «Господи Боже наш», после чего иерей берет младенца на руки, преклоняет его пред Святой Троицей со словами: «Радуйся, Благодатная Богородице Дево», потом произносит: «Ныне отпускаеши» и говорит отпустит: «Иже во объятиях праведнаго Симеона»; 2) священник, взяв свечи, зажженные восприемником, и наклонив младенца к Святому Кресту, поклоняется, произнося: «Да поклонимся Господу Богу твоему и Ему единому да послужиши», и, обойдя кругом Престола, выходит из алтаря, кладет младенца на землю, откуда поднимает его восприемник. Изменяясь в дальнейшем, чин воцерковления приходит в новую фазу, которая, помимо 3 прежних молитв, дает 4-ю: «Боже Отче Вседержителю, велегласнейшим пр. Исаией предвозвестивый нам». В Русской Церкви чин воцерковления становится известным только с XIV в. и состоит из тех 3 молитв, внесения младенца в алтарь, троекратного обхождения вокруг Престола, если младенец мужского пола, обхождения 3 сторон, если женского, в заключение священник знаменовал чело, уста и перси и отпускал его. В XV и XVI вв. чин воцерковления неоднократно изменялся, то дополняясь в содержании, то сокращаясь. Чин воцерковления в первый раз встречается в требнике *Петра Могилы*; в XIX в. чин воцерковления совершался только над одними крещенными. В древней Церкви не было такого ограничения: воцерковление совершалось и над некрещенными.

Д. К.

Для подавляющего большинства русских воцерковление начиналось с крещения в младенчестве. Церковь освящала весь жизненный цикл человека. Основой воцерковления служило религиозное посещение храма — с раннего детства до последних дней в старости.

В программе Тенишевского этнографического бюро (1890-е) был вопрос о посещении крестьянами церкви. На него откликнулись почти все, кто писал в бюро из разных концов страны. Крестьянин Ф. Ф. Шутов из деревни Песьи-Веретьи на Вологодчине (Вельский у.) сообщил, что в праздник его односельчане встают в 5 часов утра и отправляются в церковь — на утреню и обедню. Церковь была в 3 верстах от деревни. Одевались все празднично, несмотря на ранний час.

Посещение церкви в воскресенье и праздники отметили все корреспонденты. В будни же обычно ходили лишь те, кто заказал обедню по конкретному поводу:

кончина близкого человека, 9-й, 20-й и 40-й день, сорокоуст. Либо же в *Великий пост*, когда служили в среду, пятницу и субботу. В это время ходили преимущественно те, кто говел, т. е. готовился к причастию.

Чаще посещали церковь зимой и осенью, когда крестьяне были свободнее от хозяйственных работ. Летом ходили мало. Если храм был далеко, то посещения прерывались на время снежных заносов и распутицы. Из самых отдаленных от церкви деревень, связанных с селом плохими дорогами (через болота, например), ездили или ходили туда лишь на самые большие праздники — *Пасху*, *Троицу*, *Рождество*, а также на *храмовые* и заветные (обетные). Последние праздники были связаны с обетом, данным отдельным человеком или целой деревней по случаю счастливого избавления от болезни, стихийного бедствия или иноземного нашествия.

Корреспондент из с. Петушково Карачаевского у. Орловской губ., сообщивший, что в церковь у них ходят очень часто, подметил такое различие: на основные праздники «в церкви более бывают мужики, а по воскресеньям — более бабы и подростки». В оценке большего в целом количества посещений мужчинами или женщинами информаторы расходились. П. Каманин из с. Домнино Меленковского у. Владимирской губ. считал, что в церковь вообще больше ходят женщины. Ему вторил корреспондент из Лозичской вол. Боровичского у. (Новгородчина), утверждавший, что женщин в церкви всегда бывает больше, чем мужчин, что они вообще ревностнее относятся к вере, носят туда детей, поминают усопших. А Е. И. Иванов — учитель земской школы из с. Георгиевского Белозерского у. Новгородской губ. — утверждал противоположное: «Мужчины обыкновенно ходят в церковь чаще, нежели женщины».

В материалах, поступивших из Боровичского у., утверждалось, что крестьяне к церкви относятся с благоговением, называют ее Божьим домом. Проходя мимо церкви, обычно останавливаются, снимают шапку и крестятся, нередко молятся при этом. То же делают, проходя мимо часовни. Слыша церковный звон вне церкви, осеняли себя крестным знамением. Таким образом храм воздействовал и на религиозное поведение вне его стен, призывая вспомнить о Боге среди повседневных забот.

Идя в церковь на службу, все крестились и кланялись перед входом, затем снова, войдя в храм. «Некоторые старики, войдя в церковь, сначала кланялись на иконостас, а затем направо и налево присутствующим, те отвечают им тем же». Мужчины становились в церкви справа, а женщины — слева. Некоторые из прихожан прислушивались на богослужении.

Все сообщения сходились в том, что в церкви ведут себя «чинно», «степенно», «благопристойно». «Не было случая, чтобы кто-либо пришел в церковь нетрезвым», — писали из д. Рыбково Дорогобужского у. Смоленской губ. «Набожность выражается в усердии ко храму Божию». Здешний народ любит часто ходить в церковь для молитвы и непременно бывает у службы по воскресеньям и праздникам; не приходят только отсутствующие из селения и больные. Приходя в церковь, всегда ставят свечи многим святым иконам, и это же делают у себя дома, когда молятся; так, например, поутру или ввечеру затепливают перед домашними иконами свечу или две, или лампаду с деревянным маслом, а в праздник перед каждой

иконой ставят по свече. На дому и особенно в храмах Божиих молятся усердно и с благоговением, стоят в церкви с благоличием; часто служат молебны Спасителю, Божией Матери и многим угодникам, которых часто призывают на помощь» — так рассказывалось о набожности крестьян Пошехонского у. Ярославской губ. в описании, присланном в Географическое общество.

Не только старшие в семье следили, чтобы молодежь не пропускала особенно важные богослужения, но и вся община наблюдала за этим. Соседи выговаривали матери, если сын был «ленив ходить к обедне».

Современная исследовательница духовной жизни сибирского и уральского населения XVIII—XIX вв. Н. А. Миненко на разнообразном материале источников пришла к выводу, что «понятие праведной жизни и у крестьян, и у горожан, и у горнозаводского люда Урала и Алтая включало усердное посещение церкви (хотя бы по праздникам, если церковь отстояла далеко от селения), слушание Слова Божия, активное участие в жизни прихода».

Все, что делается для храма, — угодно Богу. Такая точка зрения, присущая всем верующим, исключала пренебрежительное отношение к каким-либо видам работ в храме или для храма. В храме и мытье пола свято (прп. *Серафим Саровский*).

Из Дорогобужского у. Смоленской губ. сообщали в Тенишевское бюро, что крестьяне с любовью относятся к своей церкви, заботятся о ее благолепии. Постоянное участие прихожан в расходах храма выражалось не только в подаче копеек на тарелку, с которой церковный староста обходил молящихся. Община отапливала церковь; нанимала двух сторожей; добровольцы подвозили строительные материалы и т. п.

В с. Георгиевском одноименной волости Белозерского у. Новгородской губ. каждый домохозяин ежегодно что-либо жертвовал на храм: хлебом, холстом, льном, овечьей шерстью, полотенцами. Из Череповецкого у. этой же губернии писали, что крестьяне охотно собирают на нужды церкви, и отмечали крупные пожертвования отдельных крестьян на икононостас.

Горячая заинтересованность рядовых мирян в том, чтобы у них был свой храм, проявлялась в строительстве церковей на средства крестьянских семей и сельских общин, а также в прошениях о создании отдельных новых приходов либо сохранении самостоятельного прихода (когда начальство хотело его слить с другим).

Специально исследовавшая этот вопрос по архивным материалам Каргопольского у. Г. Н. Мелехова пишет: «И в XIX в. все церкви создавались почти исключительно на собственные средства крестьян, но по разрешению епархиального начальства. Сразу после пожара (а они все еще случались нередко) начинались хлопоты о строительстве новой церкви: собирався сход, на котором принималось прошение за подписями всех или большинства домохозяев прихода. Таких прошений, написанных в разные годы, сохранилось множество». Отношение к строительству храма явственно проявлялось в том, что многие (а иногда и все) работы крестьяне выполняли сами, «безмездно»: заготовку и вывозку к месту строительства камня для фундамента, бревен, осинника на лемех и пр. Если храм строился кирпичный, то и кирпич нередко делали сами. Вот как рассказал о возобновлении

в 1908 храма свт. Николая в с. Тихманга (Каргопольский у.) местный житель: «Стройка, можно сказать, была народной. Все население волости принимало в ней участие. Сдавали свои ценности, деньги. На лошадях возили из лесу бревна, добывали глину, песок, известь, изготовляли кирпич. Каждый житель обязан был сдать полагающееся количество яиц, сметаны, которые шли как компоненты для приготовления скрепляющего раствора. И все работали безвозмездно. Механизмы были самые примитивные: веревка, блок, аншпуг-рычаг». Церковь возобновили за одно лето.

Население боялось остаться без храма. Если не могли быстро построить своими силами новую церковь, то просили разрешения на перенос (перевоз) «праздного» храма из другого места; временно служили в часовне на кладбище или в приходском училище. В переписке общин с властями по поводу разрешения на строительство церквей крестьяне горячо убеждают, берут на себя новые и новые обязательства (если сверху получены возражения). Самый характер переписки свидетельствует о неформальном отношении прихожан к этому вопросу, об искренней заинтересованности населения.

К подобному же выводу пришли Л. В. Островская и Н. А. Миненко по сибирским и уральским документам XVIII—XX вв.: «Уральцы и сибиряки проявляли неустанный заботу о сооружении в их селениях церквей». Автор считает, что большинство храмов возводилось на пожертвования местных жителей. И даже во 2-й пол. XIX в., когда заметнее стали антицерковные влияния на крестьянство, «готовность, с которой крестьяне-сибиряки ради строительства храма шли на всевозможные тяготы и жертвы», позволяет говорить о высокой приверженности их к церкви. Храм, выстроенный своими трудами, или на собственные средства, либо трудами и средствами отцов, становился неотъемлемой частью их существования. На это крестьяне указывали сами в своих прошениях в консисторию: «Где отцы и деды наши украшали наш храм и погребены на том же приходском кладбище, тако же и мы желаем легчи костыми вместе с прахом наших предков». Из другого прошения (по поводу намерения перенести церковь в другую деревню): «Мы привыкли видеть ее (церковь. — М. Г.), молиться, тут крещалось и умерло уже целое поколение, и вдруг нас хотят лишить этого дорогого храма. Не давайте творить беззаконие, иначе мы все погибнем у этого святого места».

В материалах Синода, где давалось последнее заключение по прошению о строительстве церкви, и фондах консисторий всех епархий России отложилось множество дел XIX в. о вновь строящихся или возобновляемых храмах. Иногда в одном деле — в донесении владыки — концентрируются сведения о постройке многих церквей. Например, в донесении епископа Пензенского и Саратовского от 1826 речь идет о постройке церквей в нескольких слободах, селках и деревне. Не всегда инициаторами были приходские общины; обращались за разрешением частные лица, в том числе крестьяне. Так, в 1889—93 в Омской консистории рассматривались документы о строительстве деревянной трехпрестольной церкви на каменном фундаменте в д. Низовой Малоокрасноярской вол.; храм этот строили на свои средства торгующие крестьяне братья Севастьяновы.

Четкое осознание необходимости храма, заботливость в снабжении его всем нужным для богослужения, теплое отношение к благолепию, украшению церкви — все это было присуще массовому сознанию русских людей. Каждый искренне верующий человек не считал возможным для себя отказаться от участия в трудах или приношениях для храма, дабы не прогневить своим нерадением Бога. Ощушая себя грешниками, надеялись, что эти труды и эти вклады лягут на другую чашу весов Божьего суда.

Об интересе русских прихожан к проповедям в церкви и живой реакции на них существует немало свидетельств. Житель Пошехонского у. Ярославской губ. отмечал в 1854, что крестьяне хорошо понимают содержание религиозно-нравственных поучений и долго помнят их. Умение произнести понятную и важную для слушателей проповедь считалось неотъемлемым качеством хорошего батюшки. Многих священников поражала реакция простых людей — прихожан, которую они чувствовали и видели во время своей проповеди. Это свойство православных верующих России было пронесено через десятилетия безбожной власти. Митр. *Вениамин (Федченков)*, побывавший на родине в янв.—февр. 1945 после двадцатипятилетнего перерыва, так написал об этом: «Я достаточно мог наблюдать родной народ и понять его. И скажу прямо: впечатление от народа — самое сильное, самое важное, что я увожу с собою с родины за границу. И прежде всего скажу о верующих. Боже, какая горячая вера в них!.. Я давно не молился так усердно, с такой «зрячей верой», как здесь, среди этого духоносного «дома Божия», Церкви Христовой, Тела Его... А что было, когда говорились слова живой проповеди. Какое внимание! Какая жажда духовная! А нередко — и слезы, текущие по щекам и мужчин и женщин. Горяча вера у русского православного народа».

Духовный стержень православного воцерковления составляет исполнение таинств, особенно — *причащения*. «Неисполнение таинства покаяния и причащения у нераскольников встречается сравнительно редко», — написал А. В. Балов, свидетельств которого относились преимущественно к Пошехонскому у. «В течение Великого поста все взрослые стараются хотя один раз поговеть, т. е. исповедаться и приобщиться Св. Таин». Приготавливаются постом, молитвами, частым посещением церкви. Немало крестьян стремились говеть Великим постом в монастырях: с этой целью отправлялись на *богосмолье* в ближние или дальние обители. Принято было причащаться в особых случаях: во время тяжелой болезни; в день святого, чье имя дано при крещении, — именины; по особому благословению старца; перед сложными и долгими поездками; при посещении святых мест (*Троице-Сергиевой и Киево-Печерской лавры, Иерусалима, Соловецкого монастыря* и др.). Однако представление о том, что причащаться раз в год — достаточно, все-таки оказывало несомненное влияние на частоту причастий массы верующих в XIX в., от которых большинство духовенства не требовало, по-видимому, частых причастий или даже возражало против них. В этом отношении несомненно отрицательную роль сыграли Указы Петра I 1716 и 1718 о ежегодном обязательном хождении к исповеди. Должны были раз в год составляться и представляться в Консистории исповедные росписи по трем рубрикам:

о бывших у исповеди; о небывших у исповеди и о раскольниках.

Н. В. Алексеева, исследовавшая вопрос об исповеди и покаянии по материалам Европейского Севера России, пришла к выводу, что «основная масса крестьян шла на исповедь в Великий пост»; более всего — в первую, Крестопоклонную и Страстную седмицы (см.: Страстная неделя). При этом многие в течение Великого поста ходили на дух (то есть на исповедь) по два раза и больше. «В остальные посты, — пишет исследователь, — без особой причины исповедовались и причащались либо престарелые, либо особо благочестивые прихожане». Обязательны были исповедь и причастие перед свадьбой, в опасной болезни и перед смертью.

Свт. *Феофан Затворник* обстоятельно высказался об этом: «Много нас теребят по поводу частого причащения. Не смущайтесь... На Востоке христиане часто причащаются, не в одни Великие посты, но и кроме их. Первоначально же в Церкви Христовой за всякою литургиею все причащались. На всякой литургии священнослужитель приглашает: «Со страхом Божиим и верою приступите». — Следовательно, на всякой литургии можно приступать... У нас иные говорят, что грех часто причащаться; иные толкуют, что нельзя раньше шести недель причащаться... Не обращайтесь внимания на эти толки, и причащайтесь так часто, как потребность будет, ничтоже сумняся. Старайтесь только всячески приготовляться как должно, и приступать со страхом и трепетом, с верою, сокрушением и покаянными чувствами». Св. *Феофан Затворник* был епископом и хорошо знал аргументы тех, кто был против частого причащения.

Отношение русского *духовенства* XIX в. к частоте причащения не было однозначным. Сходную со свт. *Феофаном* позицию занимал, напр., иеромонах *Иоанникий*, орловский крестьянин по происхождению, ставший потом духовником настоятеля *Святогорского Успенского монастыря*. Он имел множество духовных чад в миру, которым советовал «как можно чаще готовиться и приступать к причащению Святых Христовых Таин». «Кто часто готовится, — говорил он, — тот невольно делается лучшим по внутреннему человеку, и это уже немалое приобретение. Соединение же человека со Христом, чрез причащение Святых Его Таин достигаемое, венчая наше убогое и недостаточное приготовление, делает нас и по благодати лучшими, обновляет нас, претворяет из плотских в духовных, что каждый, часто готовящийся и причащающийся Святых Таин, не замедлит увидеть и ощутить в самом себе». В ответ на доводы о неготовности или недостойности о. *Иоанникий* решительно протестовал: «Не говори мне, что ты не готов и не достоин причащаться часто: не готов, потому что ленишься приготовить и тем делаешь угодное врагу, которому никто так не претит, как человек, часто готовящийся и приступающий к трапезе Господней, ибо таковой страшен ему и недоступен; не достоин, — но кто из нас может признать себя достойным быть причастником Тела и Крови Господа нашего? Все мы не достойны сего дара милосердия Божия; но если ради недостойности своего будем лишать себя его, то тяжко согрешим и Бога от себя отдалим. В недостойности нашем, если сознаем его, каемся и жаждем в приобщении Святых Таин получить помощь свыше,

и состоит достоинство к неосужденному причащению насему Святых Таин».

Св. *Иоанн Кронштадтский* причащался ежедневно и, будучи приходским священником, а сверх того окормляя еще множество приходящих к нему из разных мест богомольцев, и других наставлял причащаться как можно чаще: «Одни у него причащались ежемесячно, другие — еженедельно, а отдельные лица — каждые два-три дня; монашествующие же — ежедневно. В лице св. прав. *Иоанна Кронштадтского*, — пишет современный богослов о. *Михаил Труханов*, — мы усматриваем того, кто, по Промыслу Божию, возвращает нас к полноте христианской жизни, которой не может быть без более частого причащения, без стремления к нему. Вошедшее в обычай редкое причащение всегда сознательными христианами почиталось как упадок церковной жизни».

Некоторые священники XIX в. с тревогой связывали отрицательные явления в духовной жизни крестьян с редким причащением. Так, иерей *Дмитрий Флоровский*, которому Екатеринбургское духовное правление поручало в 1839 расследовать явление массового кликушества в селении Нижнем Уткинской волости, писал в рапорте, что больные «у святого Причастия два года уже не бывали; богоявленской воды при домах не имеют, и в навечерии Богоявления Господня почти все жители селения Нижнего для окропления домов своих и питья Оной не получают из церкви».

Государственное требование об обязательном причащении раз в год, вошедшее в «Устав о предупреждении и пресечении преступлений», имело в виду лишь официально предлагаемый минимум. Частота причащений в значительной мере зависела от установок конкретных священников. Отношение к исповеди и причащению в народе было несомненно благоговейным и органично соединялось со склонностью к покаянию. Благочестивые обычаи, связанные с причащением, были распространены у русских повсеместно, с некоторыми вариантами.

В советский период в деревнях регулярные исповеди и причастие сохранялись многими там (и до тех пор), где ближайшие церкви не были закрыты. В недавно опубликованных воспоминаниях крестьянки П. П. Молокановой (1909 года рождения) — жительницы д. Часовня (Чапаевка) Шараповской волости Звенигородского у. Московской губ., по этому поводу говорится: «Исповедовались и причащались Великим постом один раз, а старушки — на первой неделе и на последней. На Петровки, Успенским, Филипповским постами — некоторые причащались, некоторые — нет. Между постами не причащались. Если больной, то соборовались. Обычно раз в году причащались и исповедовались». Женщина, которой в 1917 было восемь лет, говорит обо всем этом как о само собой разумеющемся. Наиболее благочестивые и после закрытия храмов в своей волости ездили причащаться в отдаленный город или в другой район.

По мере сокращения советской властью числа действующих церквей входило в религиозную практику приобщение к Святым Дарам на дому. Немногие священники решались причащать в своем или в чьем-то доме. Для этого нужна была не только смелость, готовность пострадать за веру, но и наличие благословенного епископом антиминса, на котором совершалась евхаристия. Иногда

это могли быть запасные Дары, то есть освященные прежде в другом месте. Служение литургии на дому и причащение верующие так тщательно скрывали, что лишь сейчас, в самые последние годы, подобные факты выходят наружу. Они упоминаются, в частности, в воспоминаниях тех священников (и в воспоминаниях о них), которые, вернувшись из заключения, не были допущены к служению в храмах. Так, в дневнике протоиерея Симеона Афанасьева среди записей 8/21 мая 1930 читаем: «По такому примеру (речь идет о примере епископа Уфимского Вениамина. — *М. Г.*) я и сам еще 2 дня продолжал служить в доме Ирины, приобщать и приобщаться Святых Христовых Таин вне Сергиевской церкви по староцерковному порядку. Аминь».

В этом же дневнике под 14/27 мая 1934 (Троица) помещено подробное описание такого служения литургии на дому (в селе Сорочинском Бузулукского р-на Самарской обл.), когда участники и не стремились скрываться: «Как хорошо, как радостно во славу Божию совершается у меня служба. Какое ныне было богатое пение! Пели три хора: из своих — Настя — канонарх и Уляша, Мавруша — регент с подругой из с. Ивановка, а также три лучшие кодыковские певицы. Наше жилище к Троице побелено и убрано. Вся келья — светлая, украшена зеленью и цветами и благоухает ландышами. Святой уголок сияет золотом. Здесь помещены 4 кипарисных образа афонского письма, иконы двенадцати праздников и другие. Большой литой крест с изображением Богочеловека как бы покрывает все святыни, размещенные в строгом порядке наподобие церковного иконостаса. Рядом с этой красотой — старая лубочная картина с видом Киево-Печерской лавры — моей незабвенной духовной школы... И вот теперь я на торжественном Богослужении: в светлом облачении и камилавке, в свете множества горящих свечей, в окружении полусотни богомольцев. Мы дерзко нарушаем гражданские законы, и я не скрываю этого, ибо «слово Божие не вяжется». И далее, в связи с литургией 13/26 авг. (воскресенье, день памяти свт. Тихона Задонского) сказано: «На литургии было много жаждущих приобщиться Св. Таин».

При этом не было разрыва с официально признаваемой Церковью — ни у священника, ни у мирян, причащающих на дому. О. Симеон пишет по этому поводу: «Мы — по благодати апостольские преемники — ныне рассеяны и разъединены, «яко овцы, не имущия пастыря». Кто разрешит наши сомнения, кто утешит нас доброй надеждой в претерпеваемой нами жизни? Но прав ли я, ища наставников и старого строго-церковного порядка? Разве не очевидное дело, что мы живем в предпотопное время? И уклоняться от церкви Христовой, хотя и управляемой митрополитом Сергием, нельзя, ибо другой церкви у нас нет». Сам о. Симеон нередко причащался в эти годы в официально признаваемых храмах, поддерживал отношения с владыкой Самарской епархии и, более того, получил сан протоиерея от заместителя Патриаршего местоблюстителя. Епископ Самарский Петр знал о домашних службах в Сорочинске. Подобные ситуации возникали и в других епархиях.

В наши дни отмечается неуклонный рост как числа причащающихся, так и частоты причастий каждого прихожанина в отдельности. Поражает массовость при-

чащения в отдельные дни: на праздники; на первой, Крестопоклонной и Страстной неделях Великого поста (особенно в Великий четверг); в дни особо чтимых святых. Исповедуют в таких случаях несколько священников, и причастие совершается из двух или трех, а иногда даже четырех чаш. Кроме того, много причастников бывает каждое воскресенье.

Те, кто недавно еще робко расспрашивали у прихожан, что нужно сделать, чтобы причаститься, через некоторое время оказываются в числе часто причащающихся и уже сами дают аналогичные советы. Этот процесс особенно заметен в тех храмах, где служат сильные в духовном отношении священники и где настоятель, а соответственно и весь клир, положительно относятся к частому причащению мирян. В таких приходских общинах формируется, сохраняется и расширяется определенный круг верующих, принимающих Святые Дары не только каждое воскресенье, но и чаще.

На глазах расширяется возрастной состав причащающихся. Все большее число младенцев подносят к причастию родители (часто — отцы) или бабушки. Все большее число детей всех возрастов толпится впереди очереди верующих, желающих исповедаться: малыши, направляемые старшими, лишь подходят под благословение; а те, кому семь лет и более, — исповедуются. Иные школьники (и девочки, и мальчики) вынимают из кармана листок с пространством перечнем своих проступков, и священник, склонившись к ребенку, терпеливо беседует с ним, несмотря на обширную очередь взрослых. К детям батюшки бывают, как правило, особенно внимательны.

Заметно расширяется возрастной состав исповедников и причастников за счет притока в храмы молодежи. Юношами и девушками стали те дети, которых мало еще воцерковленные родители не очень уверенно привели впервые в храм в к. 80-х. А рядом с ними — молодежь, остро переживающая сегодня противоречие между задачей исполнения заповеди о почитании родителей и отстраненностью от веры и церкви старшего поколения своих семей. Нередко совместно приходят к пониманию необходимости причастия пары, переживающие предбрачный период отношений. Немало и молодых семей (супруги с ребенком или несколькими детьми). Часть из них чувствует за собой непрерывную православную традицию многих поколений. У большинства — православная традиция возрождается после перерыва в одном, двух, а то и трех поколениях. Им помогает выработать отношение к причастию авторитет духовного отца либо крестных.

В связи с причастием, как и во всем процессе воцерковления в современных условиях, отмечается обратное воздействие русской православной молодежи на старшее поколение: взрослые дети, уверовав, приводят своих пожилых или престарелых родителей в храм. Иногда пожилые родители, принадлежавшие ранее к верующим, но мало воцерковленным людям, под воздействием книжной православной культуры своих детей, а также проповедей священника приходят к необходимости исповеди и причастия.

М. Громыко
ВРАЖДА, неприязнь, несогласие, зложелательство. В коренном русском мировоззрении это понятие прежде всего связано с деятельностью врага рода человеческого — *дьявола* (в рус. яз. один из главных синонимов дьявола — *враг*).

Следствием грехопадения прародителей явилось появление в мире *греха*; нормальные отношения между людьми исчезли, и вместо *любви* стал царить эгоизм. Под влиянием злых чувств люди враждуют между собой, вредят друг другу и истребляют друг друга. Единственная норма, с которой христианин должен подходить и оценивать врагов, это любовь к людям, всеобъемлющая и всепрощающая любовь даже и к врагам. Уже Ветхий Завет запретил иудеям иметь злобу на сынов его народа, считая их всех братьями, повелевал любить ближнего, как самого себя, в частности и своего врага. *Христианство* вывело человечество на новый этап развития. Оно повелевает любить ближних не только среди своего народа, как это делали иудеи, но любить всех людей в независимости от того, к какому народу они принадлежат. Христианство видит в др. людях братьев, учение об Едином Боге, о происхождении всего человечества от единой крови, о падении всех в лице прародителей, в то же время умножает любовь ко врагам: Господь, искупив всех людей от греха и его следствий — проклятия и смерти, сделал их сынами Божиими по вере в Него. Злобные, враждующие люди — больные, заблуждающиеся — их лечить надо, надо молиться за них, дабы Господь возвратил их на путь истинный. Мы во всем должны уподобляться Спасителю и не престанно совершенствоваться, стремясь к Нему и в своем поведении поступая так, как поступал Он.

«Ты думаешь, что тот, на кого ты злишься, — твой враг, а твой главный враг — это тот гнев, который запал в твоё сердце» (*Л. Толстой*).

«ВРАТАРНИЦА» («Свеща неугасимая Огня невестственного»), угличская икона Божией Матери, находится в г. Углич, Ярославской губ., в *Алексеевском мужском монастыре*. Изображение особое: Богоматерь написана одна во весь рост, без младенца Иисуса, причем в одной руке у нее жезл и червца, в другой свеча. Долгое время икона оставалась в кладовой обители, пока чудесным *Промыслом Божиим* не дала знать о себе верующему немощному человеку. По его указанию икона была разыскана и с почестями водворена в храм. С того времени, т. е. с 1894, у этой иконы произошло больше 40 исцелений. Празднование совершается 23 июня.

Икона благополучно пережила богоборческую эпоху и продолжает оставаться в возрождаемом монастыре, который при советской власти был закрыт.

ВРАТА ХРАМА. Православный храм имеет 4 ворот или дверей: 1) врата Царские, иначе святые или великие, находящиеся в середине иконостаса, т. к. через них исходит Царь славы для питания верных Своим Телом и Кровью, через них выносятся Св. Дары; 2) врата северные — ведут в ту часть алтаря, где находится жертвенник; 3) врата южные или полуденные ведут в ту часть алтаря, где прежде устраивался диаконник, отчего они назывались еще диаконовскими; 4) красные или церковные врата, находятся на западной стороне храма против алтаря, вводящие в притвор и служащие для торжественных выходов из храма.

«В СКОРБЕХ И ПЕЧАЛЕХ УТЕШЕНИЕ», чудотворная икона Божией Матери. Была келейной иконой основателя общежительного Новорусского Андреевского скита на *Афоне* игум. Виссариона; она была принесена им в дар братии этого скита при его открытии в 1849. Прославление

ее совершилось в России, в Вятской губ., в 1863, когда в г. Слободской прибыл с Афона для сбора пожертвований иеромонах Паисий, привезший с собой икону Богоматери «В скорбех и печалех Утешение».

Прославление этого редкого образа было связано с удивительным чудом. Владимир, 18-летний сын бывшего священника Николая Неволлина, 6 лет был немым. Опечаленный отец отдал сына учиться иконописи и брал с собой в разные села для росписи иконостасов. Один из соучеников немого отрока возжелал отслужить перед иконой молебен, и, когда после молебна они начали прикладываться к образу, произошло чудесное знамение: едва Владимир коснулся устами иконы, как почувствовал, что с ним происходит что-то необычное. Вернувшись домой, он заговорил.

Благодатью Своей Матерь Божия посылала исцеление и др. больным, притекавшим к Ее образу: страдающим головной болью, параличом, немотой, расслаблением. Икона представляет собой створчатый складень с изображениями святых на дверках. Замечательное византийское письмо и все иконографические черты образа указывают на его многовековую древность.

Многие годы хранилась в *Христорождественском Богородицком монастыре* г. Слободского. После того как обитель была закрыта большевиками, образ перенесли в Екатерининский собор. Здесь он и пребывает в настоящее время.

Икона празднуется 19 нояб./2 дек.

«ВСЕБЛАЖЕННАЯ», чудотворная икона Божией Матери. В ночь с 28 на 29 июня 1904 в Казани в Богородицком монастыре исчезла *Казанская* чудотворная икона. Это наполнило печалью сердца верующих. Икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Всеблаженная», или «Панмакариста», была прислана в 1905 святейшим патриархом Константинопольским Иоакимом III в благословение и утешение г. Казани. Эта икона — точный список с находившейся в Константинопольском патриаршем храме особо чтимой иконы Богоматери, единственной древней святыни, уцелевшей в Константинополе от различных разграблений.

При советской власти икона была утрачена.

Празднуется 1/14 сент.

ВСЕВОЛОД (в крещении **Андрей**) **ЯРОСЛАВИЧ** (**Георгиевич**) (1030— 13.04.1093), великий русский князь. Сын вел. русского кн. *Ярослава* (Георгия) *Владимировича* (Васильевича) *Мудрого* и вел. русской кн. Ирины (в девичестве — шведской принцессы Ингигерд).

В 1054 Всеволод получил в держание Переяславскую, Ростовскую, Белоозерскую земли и Верхнее Поволжье. В 1060-е он с переменным успехом воевал с торками и половцами и кн. Всеславом Полоцким. В 1073 вместе с братом Святославом изгнал из Киева Изяслава Ярославича и получил во владение Черниговскую землю. В янв. 1077 после смерти Святослава Ярославича стал вел. русским князем. В июле того же года на территорию Руси вторгся его старший брат Изяслав с польскими войсками. По договору с Изяславом Всеволод уступил ему великокняжеский стол, а сам стал княжить в Чернигове. В 1078 он потерпел поражение от своих племянников Олега Святославича и Бориса Вячеславича и половцев на р. Сожице, бежал к брату в Киев. 3 окт. 1078 объеди-

ненные силы Ярославичей и союзных им князей разбили в сражении при Нежатиной Ниве Олега и Бориса. В этой битве погиб Изяслав Ярославич. После этого Всеволод вторично стал вел. князем. Следующие 15 лет жизни он провел в борьбе с торками, половцами и русскими феодалами, стремившимися раздробить Киевское государство.

Всеволод участвовал в создании «Правды Ярославичей». В Киеве он построил церковь св. Михаила в *Выдубицком монастыре*, создал женский Андреевский монастырь, в котором постриглась его дочь Анна. В его некрологе летописец отметил, что Всеволод был боголюбив, любил правду, оделял убогих, воздавал честь священнослужителям, не был подвержен пьянству и похоти. В старости он предпочитал советоваться с младшими дружинниками, пренебрегая советами мужей и бояр. Молодые дружинники, заняв важные административные посты, стали грабить и продавать людей в рабство, а князь из-за своих болезней не знал об этом. Сын Всеволода *Владимир Мономах* писал, что его отец выучил 5 иностранных языков.

О. Рапов

ВСЕВОЛОД (в крещении **Димитрий**) **ЮРЬЕВИЧ** (**Георгиевич**) **БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО** (1154—15.04.1212), великий Владимир-Суздальский князь. Сын вел. киевского кн. *Юрия Долгорукого* и «грекыни» (византийской принцессы?).

Около 1161 Всеволод был выслан своим сводным братом *Андреем Боголюбским* из Владимиро-Суздальской земли. В 1160—70-е владел Городцом Остерским, в 1174 недолго правил в Киеве, в 1175 стал князем ростовским (по другим данным — владел Переяславом-Залесским). В 1176 после смерти старшего брата Михаила Юрьевича стал вел. владимиро-суздальским князем.

С юных лет Всеволод участвовал в междоусобной борьбе, в походах на половцев. Став вел. князем, начал диктовать свою волю Новгороду Великому, Смоленску, Рязани, Галичу, Киеву. Он был самым могущественным князем из современных ему русских князей. Обращаясь к нему, автор «Слова о полку Игореве» писал: «Великий князь Всеволод! Неужели и мысли у тебя нет прилететь издадека отцовский золотой стол побережь? Ты ведь можешь Волгу веслами раскропить и Дон шлемами вычерпать. Был бы ты здесь — была бы рабыня по ногате, а раб по резане, ибо ты можешь посуху живыми шереширами стрелять — удалыми сынами Глебовыми!»

Всеволод имел 8 сыновей и 4 дочерей, за что получил прозвище Большое Гнездо. Во Владимире-Залесском и в Переяславле-Залесском Всеволод построил новые детинцы, основал Городец на р. Волге. По его приказу в Северо-восточной Руси был создан ряд каменных церквей и среди них одна из главных православных святынь — Дмитриевский собор во Владимире.

О. Рапов

ВСЕВОЛОД НОВГОРОДСКИЙ, Псковский, князь (ск. 11.02.1138), во св. крещении **Гавриил**, был сыном кн. *Мстислава Великого* и внуком *Владимира Мономаха*. В молодости св. Всеволод многие годы был наместником отца в Новгороде Великом. В голодный год истратил в помощь новгородцам свою казну, защищал их своим мечом от внешних врагов, построил величественный собор св. Георгия в *Юрьевом монастыре*. После смерти отца, кн. Мстислава, Всеволод — по воле Киевского кн. Ярополка — был переведен на правление в Переяславль Южный, но этому воспротивились южные князья. Св.

Блгв. кн. Всеволод (Гавриил). Икона. 2-я пол. XVII в.

Ольгой, величественный каменный собор. Когда князь почил в Бозе, из-за плача народа не было слышно церковного пения. Св. Всеволод погребен в церкви св. *Димитрия Солунского*, а рядом с гробом поставлены щит князя и его меч с надписью: «Чести своей никому не отдам». В окт. 1192 *мощи* святого были обретенны, перенесены в Троицкий собор и положены в приделе, ему посвященном. В мае 1834 — в первый день *Пасхи* — их с торжеством переместили в сам собор.

Память блгв. кн. Всеволоду отмечается 11/24 февр., 27 нояб./10 дек. (обретение мощей в 1192 г.) и 22 апр./5 мая (перенесение мощей в 1834).

ВСЕЕДИНСТВО (всеединое целое), обозначение высшего начала *бытия*. Понятие, введенное В. С. Соловьевым. Позднее развивалось в работах С. Н. Булгакова, Карсавина, Н. О. Лосского, П. А. Флоренского, С. Л. Франка, а также С. Н. Трубецкого, Е. Н. Трубецкого, Лосева и др.

По Соловьеву, единство бытия осуществляется через деятельность мировой души, *Софии* и *Богочеловечества*, которые составляют посредствующее звено между множеством реально существующих природных предметов и безусловным единством Божества. Согласно учению Соловьева, если под всеединым разумеать то, что одинаково содержится во всем или подлежит всему и получается через отвлечение ото всего, тогда, конечно, это всеединое может быть определено только как чистое бытие, равное чистому ничто. В самом деле, все предметы одинаково имеют в себе бытие и небытие: всякий предмет «есть» («это») и вместе с тем «не есть» («другое»), и, если мы отвлечем эмпирический элемент «это» и «другое», тогда утверждение и отрицание совпадут и мы получим чистое бытие, равное чистому ничто. Т. о., пишет Соловьев, принцип Гегеля, несомненно, имеет общую форму истины, универсальность, или всеединство. Но совершенно очевидно, что это всеединство есть чисто отрицательное, представляющее собой такой принцип, с которым, по здравой логике, нельзя ничего начать и из которого нельзя ничего вывести. Ибо это единое начало, полученное через отречение ото всего, по самому определению своему есть лишение всего и беднее всякого возможного содержания, и, следовательно, всякое содержание, всякое определение, хотя бы и самое скудное, по отношению к этому началу является как нечто большее его,

как нечто новое, в нем не содержащееся, а потому логически из него не выводимое. Но такое отрицательное всеединое, из которого ничего вывести нельзя, очевидно, не может быть истинным началом всего, не может быть принципом истины. Таким принципом может быть всеединое только в положительном смысле, т. е. не то, что содержится во всем, а то, что все в себе содержит, что есть абсолютное не как отрешенное (от всего), а как совершенное (во всем). Всеединство, как настоящая форма истины, не может существовать ни сама по себе, ибо форма сама по себе, т. е. без содержания, есть бессмыслица, ни в нашем разуме только, ибо тогда это будет только наша субъективная мысль; всеединство, как форма истины, предполагает безусловную реальность того, чего оно есть форма, т. е. всеединого, которое, следовательно, определяется не как истинно-мыслимое только, но как истинно-сущее.

Божественное начало является в мировом процессе как действующая сила абсолютной идеи, стремящейся реализовать или воплотиться в хаосе разрозненных элементов. Т. о., по мнению Соловьева, божественное начало стремится к тому же, к чему и мировая душа, — к воплощению божественной идеи или к обожествлению всего существующего через введение его в форму абсолютного организма, — но с той разницей, что мировая душа как сила пассивная, как чистое стремление первоначально не знает, к чему стремиться, т. е. не обладает идеей всеединства, божественный же Логос, как начало положительное, как сила действующая и образующая, в самом себе имеет и дает мировой душе идею всеединства как определяющую форму. В мировом процессе и божественное начало, и душа мира являются как стремление, но стремление божественного начала — это стремление реализовать, воплотить в другом то, что оно уже имеет в себе, что знает и чем владеет, т. е. идею всеединства, идею абсолютного организма, стремление же мировой души — получить от другого то, чего она еще не имеет в себе, и полученное уже воплотить в том, что она имеет, с чем она связана, т. е. в материальном бытии в хаосе разрозненных элементов.

По учению Соловьева, благо, истина и красота суть различные образы или виды единства. Три различные стороны, с которых абсолютно-сущее сводит все к единству. Всякое внутреннее единство, всякое изнутри идущее соединение многих есть *любовь* (в том широком смысле, в котором это понятие совпадает с понятиями лада, гармонии и мира или мира космоса). В этом смысле благо, истина и красота являются лишь различными образами любви. Но эти 3 идеи и соответствующие им 3 способа бытия не в одинаковой степени представляют собой внутреннее единство. Очевидно, всего сильнее и, так сказать, внутреннее (интимнее) является это единство в воле как благо, ибо в акте воли предмет ее еще не выделен из субъекта даже идеально: он пребывает в существенном единстве с ним. Поэтому если вообще внутреннее единство обозначается термином «любовь», то в особенности этим термином определяется абсолютное в той сфере, где внутреннее единство является как первоначальное и неразрывное, т. е. в сфере воли и блага. Воля блага есть любовь в своей внутренней сущности или первоначальный источник любви. Благо есть единство всего или всех, т. е. любовь как желаемое, т. е. как любимое, — следовательно, здесь мы имеем любовь в особенном и преимущественном смысле как

идею идей: это есть единство существенное. Истина есть та же любовь, т. е. единство всего, но уже как объективно представляемое это есть единство идеальное. Наконец, красота есть та же любовь (т. е. единство всех), но как проявленная или осязаемая: это есть единство реальное. Др. словами, благо есть единство в положительной возможности, силе или мощи (соответственно чему и божественная воля может обозначаться как начало непосредственно творческое, или мощное), истина есть то же единство как необходимое, и красота — оно же как действительное. Чтобы выразить отношение этих терминов в кратких словах, мы можем сказать, что абсолютное осуществляет благо чрез истину в красоте. Три идеи или три всеобщие единства, будучи лишь различными сторонами или положениями одного и того же, образуют вместе в своем взаимном проникновении новое конкретное единство, представляющее полное осуществление божественного содержания, всецелость абсолютной сущности, реализацию Бога как всеединого, «в котором обитает вся полнота Божества телесно». Таковы основные моменты учения Соловьева о всеединстве. Учение это оказало большое влияние на русскую философию н. XX в. Однако это учение было далеко от *Православия*. Как справедливо отмечал Г. Флоровский, Соловьев пытался строить церковный синтез, опираясь на нецерковный опыт. Мировоззрение всеединства строилось на спекулятивной теософии, содержащейся в трудах гностиков и иудейских каббалистов, масонских мистиков Парацельса, Сведенборга и Я. Бёме. В построениях Соловьева не оставалось места Православной Церкви, которую он воспринимал в элементах схоластики и каноники, не понимая ее глубокого духовного значения. «Именно соборность Церкви оставалась для Соловьева мистически закрытой. Он слишком был связан с протестантизмом, через философию, через немецкий идеализм и мистику. Он был всегда не на церковно-исторической магистральной, а на каком-то мистически окольном пути» (Г. Флоровский). Хотя Соловьев много говорит о Боге, место Его в общей системе всеединства очень неопределенно. Если Бог включается в общую систему, то становится ее частью и тогда неясно, в чем различие между тварью и творцом. И главное — теряется смысл основного события вселенской истории — *Воскресения Христа* и Его Искупительной Жертвы. Исходя из своего учения, Соловьев проповедовал идею соединения Церквей — Православной и римско-католической, не придавая принципиального значения различию между православным Востоком и еретическим Западом. Соединение Церквей, по мнению Соловьева, должно было осуществиться под эгидой папы римского — будущего властителя теократического царства.

Последователи Соловьева пытаются преодолеть антиправославный характер учения о всеединстве и грядущей католической теократии. Разделяя убеждения Соловьева о единстве всей твари в Боге, Флоренский в попытке обосновать это единство выбирает путь не нисхождения от Абсолюта к твари, а восхождения от твари к Абсолюту, поскольку из природы Бога, считает он, нельзя заключить о существовании мира. Тварное бытие — это не тень, не эманация Божества, а самостоятельное, самозаконное и самоответственное творение Божие. Но за видимым многообразием и единством тварного бытия существует метафизическое единство, ноуменальные зерна вещей (логосы)

с присущей им энергией. Идеальную сферу природной твари, мистическую основу Космоса составляет София. Вместе с тем София, по Флоренскому, есть существенный структурный компонент Абсолютного, божественного бытия. И в этом своем качестве она есть ангел-хранитель твари, идеальная личность мира, воплощенная в Церкви как теле Христовом. В результате Абсолютное и Космос смыкаются во всеединстве. В качестве внутреннего принципа всеединства, как сила созидательная и скрепляющая его, выступает любовь. Флоренский выделяет ряд ступеней любви, свидетельствующих об иерархичности внутреннего устройства самого всеединства. В кн. «Столп и утверждение истины» (1914) он только подводит к этой идее, детальную разработку она получила у него позднее, когда его учение о всеединстве строится уже в рамках философского символизма. Булгаков в разработке проблемы всеединства («Философия хозяйства», 1912; «Свет невечерний», 1917) идет тем же путем восхождения от природы (Космоса) к Богу, что и Флоренский. Мир принадлежит самому себе, он имеет в себе творящую движущую силу, собственную метафизическую упругость, что осуществляется в душе мира как всеобщей связи, единстве тварного бытия, наделенного чертами софийности. В утверждении собственной реальности мира, живой мощи природного бытия Булгаков идет настолько далеко, что говорит о собственной божественности природы, называя ее тварной Софией (свое философское мировоззрение он нередко именовал «религиозным материализмом»). Но это живое единство бытия только частично и не вполне адекватно раскрывается через образ души мира, которая осуществляет внутренний план бытия, его всеединство как бы ошупью в своей слепоте и инстинктивности, в борении стихийных созидательных и разрушительных сил. В полном своем объеме и значении живое всеединство бытия открывается не в Мировой душе (тварной Софии), а в Софии божественной, как идеальной основе мира, стоящей между Абсолютом и Космосом, как в некоем третьем бытии, соединяющем в себе божественную и тварную природу. В результате понятие всеединства значительно расширяет сферу своей применимости, оказывается приложимым не только к природному, но и к божественному бытию. Именно у Булгакова наиболее обстоятельно и глубоко разработан весь круг проблем, связанных с использованием этого понятия в сфере абсолютного бытия (в трудах, созданных в богословский период его творчества, — «Агнец Божий», 1933; «Невеста Агнца», 1945). Но одновременно оно все больше наполняется богословским содержанием и разрабатывается преимущественно в учении о Софии как четвертой ипостаси Божества, Вечной женственности, которая через восприятие действия Троицы в каждой из ее ипостасей становится началом и творцом мира, о Церкви как наиболее совершенном и универсальном воплощении и носителе всеединства.

Однако и эти трактовки всеединства чужды православному мировоззрению. У Флоренского, пишет В. Зеньковский, «всеединства между Богом и миром все же не получается. Конечно, если София есть Церковь, а Церковь есть «тело Христово», то видимость всеединства получается, однако, при отсутствии метафизики Боговоплощения связь «двух миров» остается нераскрытой». Мистическое значение Бога, воплотившегося в человека, теряется и в построениях Булгакова. Он, по точному определению

В. Зеньковского, впадает в софиологический *монизм*. Это яснее всего проступает в кардинальном понятии творения. Булгаков отождествляет «сущность» в Боге с «сущностью» в Космосе. Творение становится мнимым понятием, подменяясь странным превращением Абсолюта (в его Божественной полноте) в «становящийся Абсолют». Антихристианский характер понятия всеединства особенно ясно проявляется в его панентеистической трактовке, выраЗИтелями которой были Карсавин и Франк. Эти философы исходили из признания единства Бога и природы, но в отличие от пантеизма не растворяли Бога в природе, а видели в нем высшее выражение личностного начала в бытии, рассматривали его как часть бытия. «Исконное единство», — писал Франк, — не будучи само по себе определенностью, тем самым не имеет ничего вне себя, т. е. есть абсолютное единство или всеединство... Так как исконное единство есть сама основа (различий между определенностями) и так как только на этой почве возможна дифференциация определенностей, то понятие чего-то внешнего этому единству, т. е. понятие «иного» по отношению к нему, содержало бы в себе внутреннее противоречие».

Однако эта мысль Франка, которую в равной степени разделял и Карсавин, противоречит христианскому учению, ибо фактически игнорирует творение мира Богом.

В целом все направления учения о всеединстве так или иначе противоречат главным основам христианской веры. Особенно отчетливо эти противоречия проявляются в попытках идеологов всеединства скрепить шаткие построения этого учения с помощью *софиологии*. Именно в этой части учение о всеединстве приобретает еретический характер. Понятие о Софии как «четвертой ипостаси» Бога, скрепляющей всеединство, осуждено на Всезарубежном Соборе Русской Церкви в Югославии.

Д. К. ВСЕЕДНАЯ СЕДМИЦА (сплошная седмица), неделя, в течение которой разрешается принимать скоромную пищу, не исключая среды и пятницы. Всеедная неделя бывает перед *Масленицей* и *Петровым постом*.

ВСЕЛЕННАЯ, весь Божий мир, включающий Творца и его творения (космос, природа, человек), бесконечный во времени и пространстве и безгранично разнообразный по форме существования духа и материи.

ВСЕЛЕНСКИЕ СОБОРЫ. Святая Православная церковь после кончины апостолов руководится *Священным Писанием* и *Священным Преданием*. В особенных же случаях, для обличения лжеучителей или для разрешения различных недоразумений, на основании заповеди Самого Спасителя и по примеру святых апостолов, собирают Соборы. Они бывают Вселенские, на которые собираются пастыри и учителя Церкви, по возможности со всей Вселенной, и Поместные, когда собираются пастыри и учителя одной какой-либо области.

Вселенский Собор есть высшая на земле власть Святой церкви Христовой, осуществляемая водительством *Святого Духа*, как и сказано было в постановлении Апостольского Собора: «Изволися Духу Святому и нам». Вселенских Соборов было 7.

Первый Вселенский Собор был созван в 325 в городе Никее, при имп. Константине Великом, против лжеучения александрийского священника Ария. Арий отвергал Божество и предвечное рождение второго Лица *Троицы*, Сына Божия, от Бога Отца и учил, что Сын Божий есть

только высшее творение. На Соборе присутствовали свт. *Николай Чудотворец*, свт. *Афанасий Великий* — всего 318 Святых Отцов. Они осудили ересь Ария и утвердили, что Сын Божий есть истинный *Бог*, рожденный от Бога Отца прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец: Он рожден, а не сотворен, и единосущен с Богом Отцом.

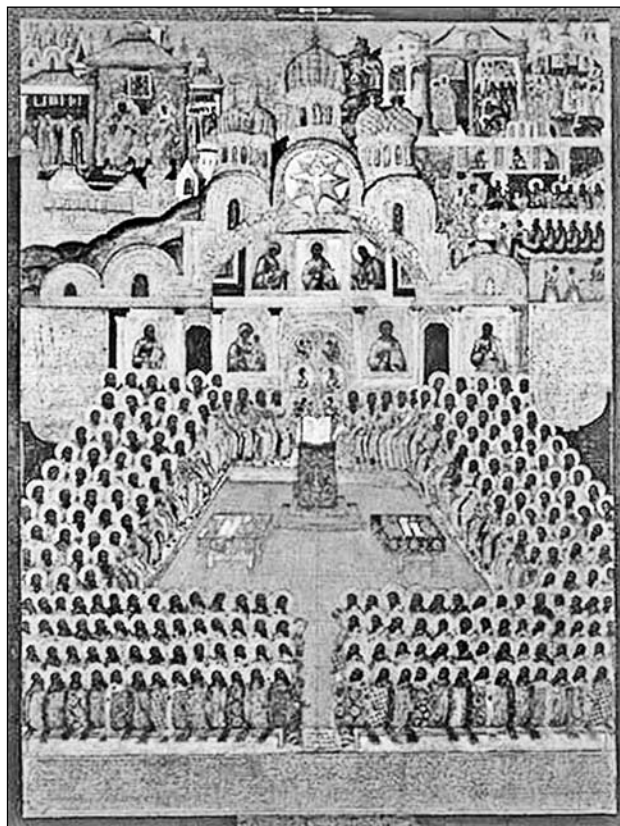
Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное учение веры, оно было ясно и кратко изложено в первых 7 членах *Символа Веры*.

СЕМЬ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

I Никейский (325)	— Сформулировал первую часть Символа Веры, дав определение божественности Сына Божьего.
I Константинопольский (381)	— Сформулировал вторую часть Символа Веры, дав определение божественности Святого Духа.
Ефесский (431)	— Дал определение Иисуса Христа как воплощенного Слова Божьего и Марии как Божьей Матери.
Халкидонский (451)	— Дал определение Иисуса Христа как истинного Бога и Истинного человека в одном лице.
II Константинопольский (553)	— Еще раз подтвердил учение о Св. Троице и об Иисусе Христе.
III Константинопольский (680–691)	— Подтвердил истинное Человечество Иисуса Христа через познание Его человеческой воли и действий.
II Никейский (787)	— Провозгласил икону как истинное выражение христианской веры.

I Вселенский Собор. Икона. К. XVI — н. XVII в.

VII Вселенский Собор. Икона. Симон Ушаков, Гурий Никитин с товарищами. 1673 г. (Смоленский собор московского Новодевичьего монастыря).

Память Святых Отцов семи Вселенских Соборов отмечается 18 (31) мая.

Смысл почитания Отцов Вселенских Соборов состоит в том, что только они, всецело выражая собой веру, волю и разум Кафолической Вселенской церкви — полноты *Православия*, обладают даром выносить непогрешимые и для всех обязательные определения в области христианской веры и церковного устройства.

ВСЕМИЛОСТИВОГО СПАСА, чудотворная икона в Воскресенском соборе г. Тутаева (до 1919 — Романов-Борисоглебск) Ярославской епархии. По преданию, икона написана прп. *Дионисием*, основателем и игум. Глушицкой и Сосновецкой обителей (см.: Дионисиево-Глушицкий Сосновецкий монастырь), в 1-й четв. XV в.

С образом Спасителя совершались торжественные *крестные ходы* по городу — 18 сент., в день перенесения образа, и в 10-е воскресенье по *Пасхе*. Крестный ход совершался и по левому берегу в последний воскресный день перед праздником *Илии Пророка*. Ныне все крестные ходы возрождены. Как и 2 столетия назад, на них собирается множество паломников со всех концов страны.

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ, всенощная, вечернее *богослужение* Русской Церкви. Православная служба под великие праздники и воскресные дни, состоящие из *вечерни* (или великого повечерия), *лителии*, *утрени* и первого часа, объединенных в одну службу. Название происходит

от обычая древней Церкви совершать службу в течение целой ночи, до рассвета. Раньше всего упоминается всенощное бдение в книге Деяний Апостольских. Поддерживалось всенощное бдение гонениями, т. к. христианам приходилось для совершения общественного богослужения удаляться в недоступные места и избирать для него или часы отдыха, или ночь. Кроме этого, в основе обычая совершать всенощное бдение лежали пример Спасителя и данная Им заповедь апостолам: «Бодруйтесь, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий» (Мф. 25, 13). Всенощное бдение получило особое развитие в IV и следующих веках. В древнее время дней, в которые совершались всенощные бдения, было больше, чем, напр., в XVIII—XIX вв. В памятниках позднейшего времени число ежегодных всенощных бдений достигало 68. В их состав входили молитвы, чтение Закона, Пророков, Псалмов и произнесение поучения, песнопения и антифоны; состояло всенощное бдение из ночной и утренней службы; в IX—X вв. оно состояло из вечерни, утрени и первого часа. В Русской Церкви всенощное бдение появилось только в XIV в. — с введением Иерусалимского устава. Оно совершалось и накануне дней, в которые совершалась память святого, чтимого в той или др. местности, в том или др. храме. Одновременно с всенощным бдением обычного типа в Русской Церкви существовало другое, сходное с бдением Синайской обители аввы Нила.

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОБОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ, православная организация, ставящая своей целью восстановление в России законной православно-монархической государственности.

Основано в окт. 1994 на I Всероссийском монархическом совещании в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Основатель и глава движения — президент Международного фонда славянской письменности и культуры, известный русский скульптор В. М. Клыков.

Движение выдвигает цель путем созыва Всероссийского Земского Собора «восстановить Государственный Закон, разрушенный в феврале 1917 г. международной кучкой террористов-заговорщиков» и в своем «Обращении к Русскому Народу» призывает в единой соборной воле... считать с себя струпья жиловской, большевистской проказы, срывать с себя ярлыки расчленителей всех мастей (от заокеанских до доморощенных)».

В нояб. 1995 состоялось Второе Всероссийское монархическое совещание в Белгороде, где были приняты документы, констатирующие, что только Всероссийский Земский Собор вправе выразить народный глас о форме правления на Руси, и если такова будет воля Божья, восстановить на Руси Православную Самодержавную монархию и призвать на Царство родоначальника новой династии, из героев и защитников Отечества, доказавших свою верность Родине в тяжких испытаниях XX столетия.

После завершения работы белгородского совещания правящий архиерей, епископ Иоанн, отслужил у *мощей* свт. *Иоасафа* благодарственный молебен с водосвятием и благословил всех участников на ратный подвиг.

В следующем 1996 в Новочеркасске состоялся первый региональный Донской Земский Собор. Станичные, войсковые атаманы, советы стариков и рядовые казаки решения Донского Земского Собора и документы, принятые там, восприняли с большой надеждой.

Следующий Собор состоялся в Курске — Земский Собор Центральной России. Этот Собор, в отличие от Новочеркасского, проходил при полной поддержке Ювеналия, архиепископа Курского и Рыльского (митрополита с 1998) — одного из самых почитаемых в православном народе архиереев. Подготовка и проведение регионального Земского Собора в Курске показало всей России, что восстановить в России Православное Самодержавие можно еще быстрее, чем оно разрушилось, но — очевидно — борьба будет жестокая. Это стало ясно хотя бы потому, что тогдашний губернатор Курской обл. А. В. Руцкой, взявший на себя покровительство по проведению Курского Земского Собора, вдруг за один день до начала запретил предоставление залов заседания и пропуск в Курск автобусов с делегатами. Только соборная молитва в Курской Коренной пустыни, мудрость и мужество архиепископа Ювеналия позволили найти компромисс.

Основной документ Курского Земского Собора: ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА!

Поставь над собой Царя, которого изберет Господь Бог твой; из среды братьев своих поставь над собою Царя; не можешь поставить над собою Царем иноземца, который не брат тебе.

Второзаконие (17, 15).

УТВЕРЖДЕННАЯ ГРАМОТА КУРСКОГО ЗЕМСКОГО СОБОРА

Мы, собравшиеся от городов и весей Центральной России, Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Тульской, Орловской, Московской областей, в Богоспасаемом городе Курске (причастившись Святых Христовых Таин), перед Животворящим Крестом Господним, перед Образом Пречистой его Матери — Иконой Курской Коренной — Знамение в едином Соборном духе — заявляем:

Пришел предел беззаконию на Руси, начавшемуся в февр. 1917. Мы, русские православные люди, не можем далее мириться с усугубляющимся беззаконием, превращающим русских людей в рабов и слуг дьявола.

Мы никогда не смиримся с расчленением Великой России, никогда не согласимся с приближением границ НАТО к священной Российской земле.

Мы не допустим того, чтобы наше Отечество, заботливо создаваемое нашими предками в тысячелетиях, стало колонией иностранных государств, провозгласивших себя устроителями нового мирового порядка.

В теперешней Российской Федерации нет законов, которые бы органично вписывались в иерархию нравственных ценностей, данных нам от Господа нашего Иисуса Христа. Нет национального Идеала, без которого жизнь и деятельность народа, творческие силы его иссякают под спудом и во тьме. Национальная идея подменяется ныне всеразвращающей и растлевающей идеей культа наживы, насилия, произвола, разврата и беззакония. Русский народ уходит в глухую защиту выживания.

Есть географическое, урезанное пространство, именуемое РФ. Нет многоцветия народов, а есть усредненные россияне.

Полностью осознавая вину за вероотступничество наших дедов и прадедов в 1917, за великий грех цареотступничества, принимая их грех, как свой, мы приносим

Всенародное покаяние и просим Всемилостивого Бога — Господи, прости нас, грешных...

Наш идеал во все времена — Православная Вера, Православный Государь, православный народ (Вера, Царь, Отечество). Следование этому идеалу позволило русскому народу создать Великую Православную Державу, в которой органично развивались и сохранялись все народы России со своими религиями и национальными традициями вплоть до 1917. Наши пострадавшие в тысячелетиях права и обязанности — восстановить Российскую государственность, уничтоженную в 1917, соединить разорванную связь времен для естественного хода бытия тысячелетнего Российского государства.

Руководствуясь Законами Господа нашего и его Святым Евангелием, которые неизмеримо выше мнения отдельно взятого человека или отдельно взятого народа, желая положить конец восьмидесятилетним разрушительным экспериментам коммунистических и демократических идей над русским народом и другими народами России и их государством, провозглашаем:

1. Восстановление Державы Российской — главная задача будущего Всероссийского Земского Собора, как акт исторической справедливости, как гарантия прекращения смуты, единства нации и прекращения беззакония.

2. Русская национальная Идея — Православие, Самодержавие, Народность. Это триединство, как подобие Святой Троицы, выстрадано и обретено русским народом в тысячелетиях.

3. Призвание на Российский Престол Государя является исключительным правом Всероссийского Земского Собора — как совета Всея Земли Русской. До соборного решения все лица, провозгласившие себя наследниками Русского Престола, объявляются самозванцами, из какого бы края света они ни происходили.

Да поможет нам Господь Бог!

Да поможет нам Его Пречистая Матерь Богородица!

Да помогут нам все святые, в Земле Российской проживавшие!

Да будет так. Аминь.

Клятвенно скрепляем своими подписями по поручению Курского Земского Собора.

Соборное представительство: подписи 650 человек — выборных от земель.

В том же 1997 12—14 дек. в Крыму, в городах Евпатории и Севастополе прошел «Крымский Земский Собор», где был принят такой документ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Всероссийского Соборного Движения по проблеме Крыма

«Всероссийское Соборное движение выступает за воссоздание исторической российской государственности и ее территориальной целостности. Только свободное народное волеизъявление — после преодоления всего произвола, обманов и ошибок нового смутного времени — может определить истинные границы нашего государства и воссоздать легитимную власть, служащую замыслу Божию. Наша цель — выявить эту народную волю во Всероссийском Земском Соборе.

Российское государство, с его огромными территориями и природными богатствами — общее достояние всех его народов и прежде всего трех ветвей русского народа:

малороссов — русского исторического ядра; великороссов — могучего тела разросшегося государства; белорусов — той стойкой части русского народа, на долю которого выпало наиболее жертвенное противостояние натиску наших недругов с Запада. До 1917 все эти три ветви считали себя русскими.

Крым — неотъемлемая часть территории общерусского народа, от русского княжества в составе Киевской Руси до героического оплота нашего Черноморского флота. Поэтому споры о нынешней принадлежности русского Крыма бессмысленны: предатели-временщики приходят и уходят, как уже не раз бывало в прежние смутные времена, — но историческая правда остается нерушимым прочным стержнем для будущего.

То же мы заявляем и по поводу иностранных притязаний: никакие промежуточные оккупанты не имеют на крымскую землю больше прав, чем объединенный русский народ. Но мы никогда не отталкивали пришельцев, давая всем равные права и защиту в общей многонациональной империи — если они готовы служить ей наравне со всеми. К нерусскому населению Крыма мы всегда будем относиться так, как оно относится к России.

Наше дело правое — потому что основано на исторической правде. Нынешнее разделение исторической России по большевистским границам не отражает воли ни одного народа России. В разделении заинтересованы лишь враги России и перекрасившиеся «вожди» из бывшей партноменклатуры — только так, на антирусском националистическом фундаменте, они могут сохранить свою власть. Любой честный референдум выявил бы несомненную волю к воссоединению после всех катастрофических экспериментов.

Наше стремление к единству имеет прочную правовую основу. Ибо наше единое государство было разделено вопреки законам дореволюционной России, вопреки законам СССР, вопреки итогу Всесоюзного референдума 17 марта 1991, а в Крыму — вопреки неоднократно выражавшейся и позже воле населения.

На этом фоне наглядно проявляется все лицемерие западной демократии в отношении к проблеме Крыма: с точки зрения Запада, «легитимны» большевистские границы и все, что разрушает историческую Россию; а «нелегитимна» воля подавляющего большинства народа, стремящегося к общерусскому возрождению.

Но мы не собираемся мириться с такой трактовкой истории XX века и с уготовленной всем нам участью расчлененной колонии. Мы уверены, что в нашем объединенном народе есть силы для противодействия планам мировой закулисы и ее ставленников. Мы надеемся, что и многие украинские патриоты способны понять простую истину: Запад несет Украине не национальное возрождение, а денационализацию по американскому образцу.

Мы призываем вас: одумайтесь, украинские братья! Никому в мире ни вы, ни мы не нужны больше, чем друг другу, ибо нас навеки сроднила тысячелетняя история. Либо мы сможем ее достойно продолжить, совместно защищая доставшуюся нам от Бога шестую часть суши и возрождая на ней силу, удерживающую мир от антихриста, — либо его новый мировой порядок расправится с нами поодиночке.

Смысл общерусского единения, за которое ведет борьбу Всероссийское Соборное движение, состоит сего-

дня в объединении триединого русского народа и восстановлении законной государственности на основе Православия, Самодержавия, Народности.

Принято на Крымском Земском Соборе.

Невский Земский Собор планировался 8—9 нояб. в С.-Петербурге.

От Святейшего Патриарха была получена телеграмма: «Канцелярия Московской Патриархии сообщает Вам резолюцию Его Святейшества, положенную на Вашем прошении о благословении на участие в работе Невского Земского Собора архипастырей и пастырей Русской Православной Церкви: «23.X.1998 г. Помощь Божия да сопутствует Вашим намерениям». Арсений, Архиепископ Истринский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси».

Благословение Невскому Земскому Собору направили *Троице-Сергиева, Киево-Печерская, Почаевская лавры, Курская Коренная обитель, Свято-Данилов, Сретенский, Донской, Валаамский, Новоспаский* и др. монастыри. Собор благословили старцы и духовники.

Накануне Собора вновь замироточила покровительница Всероссийского Соборного Движения — *Державная* икона Божией Матери. Чудо произошло 4 нояб. в день *Казанской* иконы Божией Матери на утренней литургии в московском храме св. *Николая в Пыжах*. Первые чудо наблюдалось 15 марта 1998, в день явления *Державного образа*, на многотысячном *крестном ходе*.

Однако особенность Невского Земского Собора состояла в том, что буквально накануне Собора его проведение не благословил митрополит С.-Петербургский и Ладожский Владимир, который нередко действовал разрушительно в отношении всего того, что было создано в «Бозе почившим» митрополитом Иоанном. Неожиданное решение владыки Владимира привело к тому, что основные организаторы Собора — православная монархическая партия и ее лидер С. Ковалевский также отказались. Соборное Движение оказалось в трудном положении, но, по совету старцев, решили его не отменять. Благодаря представителю Соборного Движения в С.-Петербурге Ю. Антонову удалось найти другое помещение и было сокращено время заседания Собора до одного дня.

8 нояб. соборяне с хоругвями и иконами совершили краткий молебен у могилы митр. *Иоанна*, затем, помолившись у мощей св. блгв. князя *Александра Невского*, поехали на соборные заседания.

На Соборе были приняты Утвержденная грамота Невского Земского Собора, Послание Священному Синоду, архипастырям Русской Православной Церкви, а также ряд важных документов, среди которых резолюция «О монархии и престолонаследии», которая заканчивается такими словами:

«Мы были бы рады, если бы в числе потомков Романовых нашелся человек, пригодный для столь ответственного служения — но не видим такого человека. Поэтому мы согласны с мнением главных монархических структур русской эмиграции, что в таком случае клятва 1613 года должна быть снята Церковью с нашего народа. В любом случае, после сокрушения монархической государственности, проблему престолонаследия вправе будет решить только Всероссийский Земский Собор — в уповании на то, что Господь пошлет нам очевидного и бес-

спорного Царя, помазанника Божия, когда мы сами будем готовы принять его».

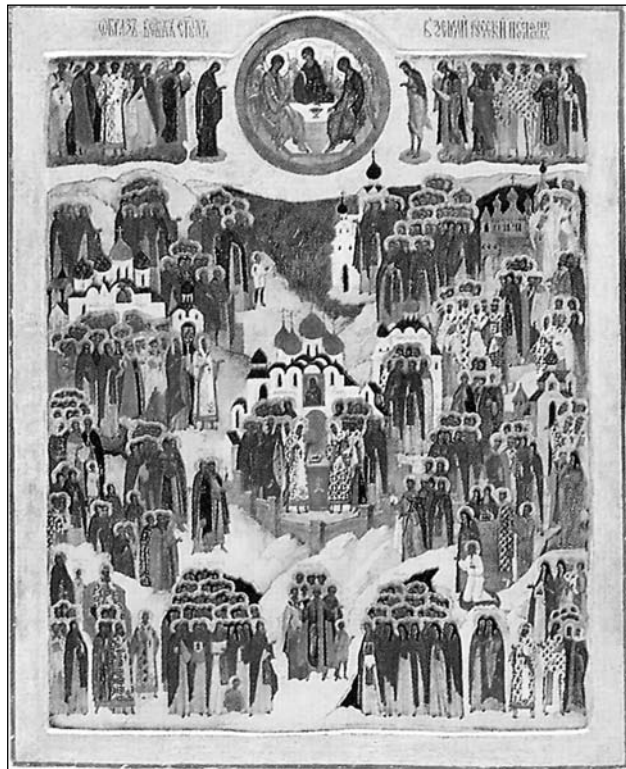
В. Большаков

ВСЕХ СВЯТЫХ. Празднованием в честь Всех Святых заканчиваются церковные службы, совершаемые по *Троице* (книге, содержащей великопостные — предпасхальные и пятидесятничные — послепасхальные чинопоследования). И это самое приличное завершение торжествам Господним, ибо цель, ради которой Спаситель оставил землю и взшел на небо, а Дух Святой оставил небо и сошел на землю, состоит в освящении грешного рода человеческого, в возведении всех нас в Царство Божие. И лики святых составляют сонм непререкаемых свидетелей, что эта блаженная цель достигнута, что вознесшийся Спаситель уготовил место для всех Своих последователей и что снизошедший Утешитель действительно делает способными самих плотских людей населять обители Отца Небесного. Церковь узаконила вспоминать и чествовать всех праведников, переселившихся в вечность, потому что праведники «во веки живут» не только на небе, но и на земле. Будучи одного с нами естества, св. угодники Божии составляют и одну с нами Христову Церковь, у которой одно основание и одна Глава, один Бог и один Спаситель, одни средства спасения и одни надежды спасаемых. Таким образом, прославляемые святые имеют с нами постоянное, хотя и невидимое общение. Мы призываем их в наших молитвах, и они слышат нас, соединяют наши мольбы со своими молитвами, вознося их к Престолу Вседержителя, ходатайствуя перед Ним за нас, грешных, увлекаемых в бездну погибели и суетой мира, и порывами страстей, и искушениями лукавого. Этим праздником восполняется также чествование и прославление тех святых, которым по причине их многочисленности или неизвестности не установлено особых празднований.

Празднование Всех Святых совершается в Неделю 1-ю по Пятидесятнице.

ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ.

Во 2-ю неделю (воскресенье) по Пятидесятнице Русская Церковь вспоминает всех русских святых. Это празднование было установлено в давние времена по аналогии с днем Всех Святых. В синодальный период нашей Церкви этот праздник был забыт и восстановлен Поместным Собором 13/26 авг. 1918. Возобновлением праздника неожиданно, но промыслительно подводился итог почти тысячелетней истории *Святой Руси*: ее становления, расцвета и... забвения — духовного расслабления, которое и привело к трагедии 1917. Опять же не случайно это празднование (в отличие от Недели Всех Святых — канун поста) назначено на первое воскресенье *Петрова поста*, когда верующие призываются к трезвению, бодрости и подвигам веры, что дает надежду на возрождение. В этот день вся полнота Русской Церкви соединяется в прославлении угодников Божиих, просиявших в Российской земле: явленных и невиданных, общецерковных и местночтимых. А в 1918 будущее уже нагло (*церкслав.*: внезапно, скоро) ломилось в двери *Храма Христа Спасителя*, где проходили заседания Поместного Собора, в пострадавший от артобстрела *Успенский собор* Московского Кремля, в котором происходила интронизация патриарха *Тихона* (канонизирован в 1989). Уже были первые страстотерпцы среди мирян и духовенства: убит член Поместного Собора митрополит Киевский *Владимир*, сброшены в шахту вел. кн. *Елисавета Феодоровна* и инокиня Варвара (прославлены в 1992)... Они и множество

Все святые, в земле Русской просиявшие. Икона.
Мон. Иулиания (Соколова). 50-е гг. XX в.
(ризница Троице-Сергиевой лавры).

др. мучеников и подвижников соединяются с сонмом давно почивших угодников, образуя с нами, ныне живущими, св. тело Христово — Церковь Божию, которую не дано одолеть «вратам ада».

ВСЕХ СВЯТЫХ ВО ВСЕХСВЯТСКОМ, церковь в Москве. Существует на месте древнего мужского монастыря во имя Святых Отец Седми Вселенских Соборов при старинной Тверской дороге, известен с 1398. В XV в. рядом возникло с. Святые Отцы. В XVII в. монастырь был упразднен, а храм стал приходским, земли отошли к Кремлевскому *Архангельскому собору* и ок. 100 лет находились в его владении. Первый каменный храм построен в 1683 на средства кн. И. М. Милославского. Ныне существующий храм построен в 1733–36 дочерью кн. Милославского Дарьей, вышедшей замуж за имеретинского (грузинского) царевича Александра Арчиловича. Владельцем села он стал по именному Указу Петра I в 1695. Здесь он поселился с составлявшими его свиту дворянами и священниками. После 1761 в храме снова служат только русские священники. В 1787 имп. Екатерина II, возвращаясь из путешествия по югу России, посетила храм и молилась в нем на *литургии*. В 1812 храм был разорен наполеоновским войском, но вскоре восстановлен. В 1886 (арх. А. П. Попов) и 1902–05 (арх. И. Благовещенский) храм был расширен. В 1902–03 построены дома причта и церковно-приходская школа. В 1903 митр. *Владимир (Богоявленский)* освятил придел в честь иконы Божией Матери «*Всех скорбящих Радость*», в 1905 освящен престол в перестроенном приделе

прав. *Симеона и Анны*. В храме находятся захоронения грузинских князей Цициановых и Багратионов, которым в XVIII–XIX вв. принадлежало с. Всехсвятское.

В 1923 храм был захвачен обновленцами. В 1939 храм был закрыт, а 5-ярусный иконостас XVIII в. выломан и сожжен перед храмом «в назидание». В 1945 местные жители добились открытия храма, освящение совершил митр. *Николай (Ярушевич)*. В 1960–80 обширный старинный погост с надгробиями XVIII–XIX вв. был уничтожен властями. В 1990-х на остатках погоста установлены символические надгробные плиты-кресты в память жертв красного террора 1918, здесь покоились и святые останки сщмч. прот. *Иоанна Восторгова* и еп. *Ефрема (Кузнецова)*.

Святынями церкви являются чтимые иконы *Казанской Божией Матери* и *Всех Святых*.

ВСЕХ СВЯТЫХ НА КУЛИШКАХ, церковь в Москве, построенная после Куликовской битвы (1380) св. блгв. кн. *Димитрием Донским* в память убиенных воинов. В 1488 на месте деревянного храма был выстроен каменный. В 1687 построен новый бесстолпный храм на высоком подклете, почти квадратный в плане, с приделом и 4-ярусной колокольней. Храм закрыт в 1930, возвращен Церкви и освящен в 1991. *Богослужение* возобновлено в дек. 1991. С 1998 председательство *Александрийского Патриархата*. Святынями церкви являются: чтимая икона Божией Матери *Киксская*, иконы прп. *Серафима Саровского*, вмч. *Пантелеимона*.

ВСЕХ СВЯТЫХ скит при ВАЛААМСКОМ монастыре, Выборгская губ. Расположен в 2 верстах от него, к северо-западу. Основан в к. XVIII в. игум. *Назарием*. Храм в ските каменный, 2-этажный: внизу во имя Всех Святых, вверху во имя Бесплотных Сил. На восточной стороне скита находилась часовня в честь крестных страданий Господа; в ней устроен иконостас из красного и черного полированного гранита. Близ часовни в лиственной роще помещалась могила прозорливого старца иеросхимонаха *Антимы*. В скиту был строгий монастырский устав. Пища постная всегда, скоромное употреблять в пищу не разрешалось даже и в великие праздники. Женщинам разрешалось посещать этот скит только 1 раз в год: в день Всех Святых, когда из монастыря сюда совершался торжественный *крестный ход*.

В 1990 скит начинает возрождаться.

ВСЕХСВЯТСКИЙ единоверческий женский монастырь в Москве. Находился за Рогожской заставой. Учрежден в 1862. В этом монастыре было 2 храма: во имя Всех Святых и 2-этажная церковь, посвященная Покрову Богоматери и св. *Николаю Чудотворцу*. При монастыре было большое кладбище. Монастырь был закрыт в 1922. Собор разрушен в 1934 вместе с колокольней.

ВСЕХСВЯТСКИЙ единоверческий монастырь, Владимирская губ. Находился в Шуге. Сначала здесь была женская община, обращенная в 1889 в монастырь. Храм в монастыре был 1, посвященный памяти Всех Святых. При обители была школа для девочек. После 1917 монастырь утрачен.

Скит Всех святых при
Валаамском монастыре.

ВСЕХСВЯТСКИЙ Константин Димитриевич (19.09.1871–4[17].06.1957), протоиерей. Родился в семье священника Ярославской губ. Во время обучения в Ярославской семинарии он снимал квартиру, сырую, в полуподвальном помещении, и получил бронхиальную астму, которой страдал потом всю жизнь. После окончания в 1895 *Московской духовной академии* Константин Димитриевич был направлен в Астраханскую духовную семинарию, где был преподавателем по кафедре истории и обличения раскола, а затем переведен в Самарскую — на кафедру философии, логики и психологии. Через 5 лет преподавательской работы в нем, как он сам рассказывал, «заговорила кровь предков», бывших на протяжении многих поколений церковнослужителями, и он принял сан священника и был назначен одним из соборных священников г. Богородска. Материально жилось поначалу трудно, о. Константин одновременно вынужден был преподавать закон Божий в городском училище и гимназии. В 1904 он был переведен в Москву священником в храм Николо-Кошелев у Устьинского моста. Приход был бедный, малочисленный, а у батюшки уже была большая семья — жена Анна Павловна, 3 дочери и 4 сына. Приходилось больше рассчитывать на жалованье законоучителя в разных учебных заведениях. В 1916–20 батюшка служил священником в храме сщмч. Власия в Староконоушенной. В этом приходе он получил квартиру, где и прожил до самой смерти. В 1920–35 о. Константин был клириком, а затем настоятелем храма прп. Сергия в Рогожской. В 1935 по болезни и семейным обстоятельствам вышел за штат и в храме больше не служил, но часто посещал храм Илии Обыденного, расположенный недалеко от его дома. Он помогал вынимать частицы из просфор на *проскомидии*, читал поминания на панихидах. О. Константин был человеком исключительного смирения и духовной свободы. Молитва его была очень сильна. Иногда, идя с кем-нибудь из близких в храм, он прекращал разговор и начинал читать вслух *светильничные молитвы*, и каждое слово этих молитв возносило к Богу душу того, кто присутствовал при этом. Он обладал даром прозорливости, зная, что происходит с близкими людьми, и молился на них. Интересно, что близкие называли старца «Дедушка». О. Константин был знаком со многими известными современниками. Он был другом св. прав. *Алексия Мечева*, после смерти которого охотно принимал его «сирот», стараясь им помочь. Сщмч. Сергей Мечев говорил, что о. Константин «в Москве отец отцов, первый и лучший духовник», и также благословлял своих духовных чад обращаться к нему, хотя их взгляды на церковные дела были неодинаковы.

Последний год своей жизни батюшка чувствовал себя больным и слабым и все чаще говорил о своей грядущей смерти, которую не только ждал, но которой желал. День своей кончины он предугадал заранее и сказал об этом духовной дочери, ухаживающей за ним.

А. С. «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ», чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Впервые прославилась в 1688, в Москве, в Преображенской Скорбященской церкви на Ордынке (где до сих пор пребывает), исцелением родной сестры патр. Иоакима Евфимия, которая так страдала от раны в боку, что видны были внутренности. Сознавая свое безнадежное положение, она только в молитве

искала себе подкрепление и утешение. Особенно она взывала к Пресвятой Богородице о своем помиловании, и вот однажды во время молитвы она сделалась как бы вне себя и услышала голос: «Евфимия, почему ты не прибегаешь к общей для всех Исцелительнице?» — «Где же мне найти такую исцелительницу?» — спросила больная. «Есть в храме Преображения Сына Моего, — отвечал невидимый голос, — образ Мой, именуемый «Всех скорбящих Радость». Он стоит на левой стороне в трапезе, где обыкновенно становятся женщины. Призови священника этой церкви с этим образом, и, когда он отслужит молебен с водосвятием, ты получишь исцеление. Исцелившись, не забывай Моего к тебе милосердия и исповедуй оное в прославление Сына Моего Иисуса Христа и Моего имени». Придя в себя, Евфимия узнала от родных, что, действительно, в храме Преображения на Ордынке есть икона «Всех скорбящих Радость», попросила принести ее к себе в дом и после молебна пред нею получила исцеление. Это было 24 окт., и с того времени, говорит составитель сказания о первом чуде от иконы, «иже с верою притекающие приемлют неоскудно исцеление: слепые прозрение, немые глаголение, глухие слышание, расслаб-

«Всех скорбящих Радость».
Икона Пресвятой Богородицы. XIX в.

ленные благомошие и обидимые мшение, бесные целомудрие и неплодные жены неплодства разрешение, и сосущие младенцы и малые отроки притекающие здравие приемлют, и различные очные болезни, многие же страхования и различные привидения наднесением сего многочудесного образа все упражняются и во всех печалях вспоможение приемлют. Поистине убо наречется сей святой образ «Всех скорбящих Радость». Вел. кн. Наталья Алексеевна, сестра Петра I, очень благоговела к Скорбященской иконе и, сделав с нее список, в 1711, с переводением царской резиденции из Москвы в Петербург, перевезла список в новую столицу и поставила в дворцовой церкви. В царствование имп. Елисаветы Петровны был воздвигнут храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Эта икона ознаменовала себя чудесами, и к ней прибегают для молитвы не только простые верующие, но и особы царствующего Дома. Перед нею молятся не только православные, но и неправославные люди. Икона весьма богато украшена царевной Наталией, имп. Екатериной II, графиней Головкиной, графом Шереметевым и др. Кроме них, есть еще следующие чудотворные иконы «Всех скорбящих Радость»:

В Киеве она стояла в Сретенской церкви.

В Петербурге — у стекольного завода. Эта икона впервые прославилась 23 июня 1888 во время страшной грозы. Икона стояла в небольшой часовне у завода. Сюда она была пожертвована купцом Матвеевым, торговавшим на заводе. Рассказывают, что икона была прибита волнами к берегу Невы и принята купцом. Она представляет копию с иконы, привезенной из Москвы кн. Наталией, письма простого. Во время грозы молния ударила в часовню, обожгла тут внутренние стены и большую часть икон. Коснулась иконы «Скорбящих Радости», которая висела на шнуре в углу, и она, до сего времени бывшая с потемневшим от времени и копоти ликом, обновилась, просветлела и без всякого повреждения спустилась на землю, только шнур был обожжен. Невдалеке от нее валялась разбитая вдребезги кружка для сбора подаваний. Деньги были рассыпаны по полу, а 12 грошиков оказались очень плотно прильнувшими в различных направлениях к иконе. Слух разнесся по столице, и многие больные получили от иконы исцеление. Особенно поразительны были следующие два чуда: 6 декабря 1890 был исцелен отрок Николай Грачев от ужасной болезни, признанной врачами неизлечимой. Больной уже был приготовлен к смерти, но ночью со 2-го на 3-е декабря, во время сна, он услышал голос: «Николай!» — и увидел пред собой Пресвятую Богородицу, святителя Николая Чудотворца и еще неизвестного святителя в белом клобуке с крестом, и Пресвятая Богородица сказала ему: «Николай, поезжай в часовню, где упали монеты, и ты получишь исцеление, но раньше никому ничего не говори». Проснувшись, он убедительно стал просить свезти его в часовню. Как ни трудно было сделать это, сделали, и здесь во время молебна он получил исцеление. Вскоре после сего от иконы получила исцеление от хохотки г-жа Белоногова. Ей явился во сне, как она рассказывала, седенький старичок в черной рясе, подпоясанный кожаным поясом, похожий на святителя Николая, как его пишут на иконах, и приказал идти в часовню и отслужить молебен. Уже на следующий день к погоревшей часовне начали стекаться богомольцы и служить мо-

лебны. Начался сбор денег на постройку отдельного храма. В 1894–98 на Шлиссельбургском тракте (ныне пр. Обуховской обороны) была выстроена великолепная Скорбященская церковь, в одном из приделов которой стоял чудотворный образ. Позднее, рядом с церковью специально для образа была выстроена часовня (А. Гоген, 1905–08). Скорбященская церковь была закрыта в 1932, а в следующем году снесена. Часовня была закрыта в 1938.

При изъятии церковных ценностей драгоценная риза с иконы была снята. При закрытии часовни икону спасли верующие, и теперь она находится в церкви «Кулич и Пасха» в Петербурге.

Икона «Всех скорбящих Радость» в кирсановском Успенском соборе. Сюда ее перенесли в 1775 из г. Керенска. Икона до 1800 ничем себя не ознаменовала; но в этом году, 18 марта, ночью мещанин Курилов, обкрадывая соборную церковь, хотел снять с иконы серебряный венец — единственное ее украшение; но едва протянул к венцу руку, как получил несколько ударов, один за другим, и в страхе и изнеможении упал на пол пред иконою. После этого от иконы стали совершаться чудеса.

Икона «Всех скорбящих Радость» в Тобольске в Захарьевской церкви. Эту икону очень уважали в городе и носили по домам почти всего города. Никто из рыболовов не отплывал из Тобольска на низовья Оби, не приняв на свое судно иконы для молебна. Первым чудом, после которого особенно стали почитать икону, было спасение от неминуемой смерти купца Пиленкова, прихожанина церкви, где стоит икона. Однажды во время пути его по торговым делам лошади, испугавшись, свернули с дороги и понесли, так что экипаж готов был разлететься вдребезги. Видя крайнюю опасность, Пиленков обратился с молитвой к Царице Небесной и дал обет в случае спасения устроить на Скорбященскую икону в своей приходской церкви новую ризу, и лошади мгновенно остановились. Было несколько случаев исцеления от этой иконы.

Икона «Всех скорбящих Радость» в с. Ивановском Московской обл. в церкви Рождества Иоанна Предтечи, где до сих пор пребывает. Первое чудо от этой иконы было исцеление неизлечимой больной Петровой. Ей явилась во сне Сама Пресвятая Богородица и повелела отыскать икону в церкви с. Ивановского и после молебна получить исцеление. После Петровой от иконы получили исцеление и другие.

Ныне известны еще несколько чудотворных списков иконы «Всех скорбящих Радость». В Петербурге, кроме чудотворной иконы «Всех скорбящих Радость с грешниками», пребывает чудотворная икона «Всех скорбящих Радость», принесенная в Петербург сестрой Петра I царевной Наталией Алексеевной. Образ был так почитаем, что имп. Елисавета Петровна воздвигла для него каменную церковь. По молитвам к Царице Небесной перед этим образом в Петербурге во времена Екатерины II прекратилась эпидемия чумы. На поклонение этому чудотворному образу стекалось огромное количество паломников. В 1931 после закрытия храма образ был перевезен в храм Святой Троицы на Стремянной, а в 1937 после закрытия и этого храма — в Спасо-Преображенский собор, где великая святыня пребывает и поныне.

Чудотворный список иконы есть в Орле в Богоявленской церкви. В честь этой святой иконы в Богоявленской

церкви устроен особый придел — правый, на южной стороне, в теплой, зимней части церкви. Эта икона ознаменована многими чудотворениями.

Чудотворный список иконы «Всех скорбящих Радость» в Вологде в Рождество-Богородицком соборе. Эта икона семейная реликвия кнн. Бельских.

Чудотворный список иконы «Всех скорбящих Радость» в Рязани в Скорбященской церкви — единственной в городе, которая не закрывалась в советское время.

Чудотворный список иконы в Троицком соборе г. Шарыпова Красноярской епархии.

Празднуется 24 окт.

«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» (ВОЛОГОДСКАЯ) чудотворная икона. Находится в Рождество-Богородицком кафедральном соборе. Это семейная икона кнн. Бельских, которых царь *Иоанн Грозный* сослал в Белозерск, заподозрив в предательстве. Там родители скончались, а братьев Иоанна и Димитрия содержали в Вологде, в тюрьме. Позднее Иоанн стал монахом Игнатием, похоронили его в Спасском соборе *Спасо-Прилуцкого монастыря*. Икона осталась в тюрьме, а после 1917 ее перенесли в храм.

ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ, церковь во имя иконы Божией Матери «*Всех скорбящих Радость*» (Спаса Преображения) на Большой Ордынке в Москве. Первые упоминания о храме прп. *Варлаама Хутынского* «в Ордынцах» относятся к 70-м XVI в. В XIV в. здесь находилась дорога, ведущая в Золотую Орду. Кроме того, «ордынцами» называли русских пленников, выкупленных у монгольских завоевателей. Существует предположение, что местность, где стоит храм, была отдана им для постройки домов. В 1683–85 на месте деревянного был выстроен каменный храм Спаса Преображения. В 1688 состоялось прославление хранившейся в нем иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Первая каменная церковь была построена в XVII в., в 1785–91 были пристроены трапезная и колокольня (арх. В. И. Баженов) в стиле классицизма, в 1831–36 был выстроен новый главный храм в стиле ампира (арх. О. И. Бове). В 1933 храм был закрыт, но не разорен, в 1948 *богослужения* были возобновлены.

В 1950-е регент Н. В. Матвеев создал при храме известный церковный хор.

Святынями церкви являются: чудотворная икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость», чтимые иконы мч. *Лонгина-сотника*, прп. *Алексия, человека Божия*; ап. *Андрея Первозванного*.

«ВСЕЦАРИЦА» (Пантанасса), чудотворная икона Пресвятой Богородицы. В XVII в. была прославлена в Греции. В настоящее время она находится в соборе обители Ватопеди на Афоне. Икона Божией Матери «Всецарица» имеет особое свойство и Божье дарование исцелять раковую болезнь после молитвы (*акафиста*), которую поют Богородице Пантанассе.

Согласно рассказам старцев обители, первым показателем того, что икона имеет особое дарование, стало следующее событие. Однажды молодой человек вошел в собор и направился поклониться иконе Божией Матери. Вдруг лик Богородицы блеснул, и какая-то невидимая сила бросила юношу на землю. Когда же он пришел в себя, то со слезами на глазах исповедался отцам в раскаянии, что жил далеко от Бога и занимался магией. Чудот-

ворное вмешательство Богородицы убедило молодого человека изменить свою жизнь и стать благочестивым.

Само имя иконы — Все-госпожа, Все-повелительница — говорит об особой всеобъемлющей силе образа. Впервые явив свою чудотворную силу против волшебных чар — а ведь волхование, увлечение магией и прочими оккультными «науками» распространилось по христианскому миру подобно раковой опухоли, — Всецарица имеет благодать исцелять страшнейшую из болезней современного человечества.

Списки с чудотворной иконы ныне есть в *Алексеевском* и *Новоспасском монастырях* и в Детском онкологическом центре в Москве.

«ВСЕЦАРИЦА» НОВОУРАЛЬСКАЯ, чудотворная икона Божией Матери. Находится в храме Свято-Троицкого мужского монастыря в с. Тарасково. Известна многочисленными исцелениями людей от различных болезней. Благодатную силу имеет и вода святого Всецарицынского источника, находящегося на монастырской территории.

Второ-Афонский в честь Успения Пресв. Богородицы монастырь. Фотография. Н. XX в.

Второ-Афонский в честь Успения Пресв. Богородицы монастырь. Фотография. Н. XX в.

ВТОРО-АФОНСКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, Ставропольская епархия, г. Пятигорск.

Второ-Афонский на Кавказе Успенский общежительный мужской монастырь на юго-западном склоне Бештау, близ г. Пятигорска, учрежден в 1904. Закрыт после 1917. Возрожден в 1999.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ, сформулированное в Никео-Цареградском *символе веры* представление о будущем пришествии Христа на землю для *Страшного Суда* над живыми и мертвыми. Пришествие *антихриста* будет предшествовать Второму пришествию. В Священном Писании даются признаки приближения Второго Пришествия Спасителя: оскудение *веры* и *любви*, распространение *Евангелия*, явление антихриста и его ожесточенная борьба с Церковью Христовой в течение 3 с половиной лет завершится почти полной победой антихриста. Время Второго Пришествия Иисуса Христа никому не дано знать заранее (Мф. 24, 36), но оно произойдет явно для всех людей мира, и Спаситель придет не как обычный человек, а как Бог, в Божественной славе (Откр. 1, 7; Лк. 17, 23–24).

ВТОРОЙ СПАС — см.: СПАС-ПРЕОБРАЖЕНИЕ.

ВУКОЛА ТЕЛЯТНИК (Вукол), народное название дня прп. Вукола, епископа Смирнского (6/19 февр.). На Вуколу начинался отел «жуколов», коров, отчего этот день еще назывался «Вуколы-жуколы».

ВХОД, прохождение служителей церкви вокруг престола в предшествии священосца и при открытых Царских вратах. Различались малый и великий входы. Малый вход делился в свою очередь на 2: 1) вход с кадиллом, совершаемый во все великие вечерни и *литургии* преждеосвященных Даров; 2) вход с Евангелием, совершаемый только

во время литургии и означающий явление *Иисуса Христа* на проповедь. Вход великий бывает только на литургии, во время пения *Херувимской песни*.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ, двенадцатый переходящий праздник, празднуется в воскресенье на неделе до Светлого Христова Воскресения. Установлен в память о торжественном въезде Спасителя в Иерусалим, когда народ расстилал одежды перед Ним и приветствовал Его как победителя и освободителя с пальмовыми ветвями и возгласами: «Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» (Мф. 21, 9). Последнее означает: «Спасение свыше, от Бога, в духовном мире». Спаситель въехал в город на молодом осле, рядом шла ослица, на 3-й день после этого события Христос будет предан, на 5-й — распят и через неделю — воскреснет (см.: Вербное воскресенье).

ВЬЯССКАЯ ВЛАДИМИРСКАЯ мужская пустынь, Пензенская губ. Находилась на правом берегу р. Вьяссы, близ ее впадения в Суру, в 40 верстах от г. Саранска.

Предание рассказывает, что обитель эта основана 2 благочестивыми старцами, которые принесли *Владимирскую* икону Божией Матери на это место и устроили кельи. Вскоре после основания монастырь этот стали приписывать к разным обителям и только в 1860 его сделали самостоятельным.

Перед 1917 в пустыни было 4 церкви: соборная каменная, в честь Владимирской иконы Божией Матери, вторая так же, как и первая, тоже каменная, и 2 остальных — деревянные.

В монастыре хранилась чудотворная Владимирская икона Божией Матери, принесенная его основателями. Особенно она прославилась с 1830, когда была принесена в Пензу по случаю свирепствовавшей там холеры. Как только икона была принесена в город, холера тотчас прекратилась. Престольные праздники были в день Св. Троицы, 21 мая, 23 июня и 14 сент. В это время в обитель собиралось много богомольцев; в эти же дни совершались также *крестные ходы*. Другой достопримечательностью монастыря являлся источник, находившийся в церкви Божией Матери; вода этого источника считалась целебной.

При советской власти монастырь и его святыни были утрачены.

ВЫГОВСКАЯ пустынь, один из центров старообрядчества, находилась в Повенецком у. Олонецкой губ., при реке и озере Выге. Основана около 1695 бежавшими из *Соловецкого монастыря* от осады иноками и др. ревнителями старины, не хотевшими принять «Никоновых новин». В цветущее время община состояла из двух главных скитов, Данилова и Лексы (в 30 верстах от первого) и 12 пахенных дворов. Выработанное выговскими скитами учение распространилось не только в Олонецком крае, но и по всему Поморью; можно было найти последователей даниловского согласия и в др. местах России. Но особенно много последователей привлекали сами скиты, считавшиеся «беспоповским Иерусалимом». Сюда охотно шли; молодежь училась в скитах чтению, уставному письму и иконописи, для чего существовала особая школа; перепиской книг занималось там более 100 девиц и несколько мужчин, оттого из скитов выходили опытные переписчики, начетчики и начетчицы, которые потом расходились в разные концы России и поступали

в моленные при богатых домах последователей раскола. В скитах была и др. школа для обучения грамоте как детей крестьян окрестных селений, так и привозимых издалека детей раскольников, преимущественно дочерей состоятельных купцов, которые присылались в скиты для обучения. Число жителей в скитах увеличивалось. В к. XVIII — н. XIX вв. официально считалось до 1000 чел. (700 женщин), неофициально до 2800. Вместе с религиозно-нравственным влиянием увеличивались и материальные средства выговских скитов. Главными занятиями скитников были земледелие и скотоводство. В 1830-х удобной земли, на которой велось трехпольное хозяйство, было более 800 десятин, не считая подсек. Последние разрешено им было (в 1817 и 1833) делать на 25 верстах кругом. Для удобрения полей, а часто и для продовольствия, скиты должны были заниматься в обширном размере скотоводством. Помимо этого, с древнейшего времени существования общины, выговцы занимались разными промыслами: рыбной ловлей, охотой, торговлей. Имелись в скитах и различные мастерские избы: кузнечная, швальни — портная и чоботная, кожевня, медня и др. Выговцы имели свои корабли и посылали ежегодно от себя промышленников на о. Шпицберген для добычи оленей, моржей, белых медведей, песцов, белух и т. п. Всю добычу отвозили в Архангельск, там покупали треску и отправляли ее в С.-Петербург для обмена на хлеб. Были также у выговских в разных городах дома и капиталы. Доходы скитов в 1830-х простирались до 200 тыс. руб. Управлялись скиты выборным «большаком», который жил в Данилове и заведовал как хозяйством и казною скитов, так и религиозными делами их. При большаке было всегда несколько доверенных лиц, помогавших ему в управлении делами и отправляющих службу в моленных. Для заведования хозяйством скитники, а особенно скитницы, делились на артели. Скитники носили особую одежду, вроде монашеской. Мужчины ходили в длинных черных кафтанах, убранных от шеи и до полу мелкими серебряными пуговицами; на голове, постриженной в кружок, темя было выбрито «для благодати». Женщины носили черные китайчатые сарафаны с узкими рукавами, доходившими до кисти руки; сарафа-

«Выговский староверский монастырь».
Гравюра. 1881 г. (РГБ).

ны так же, как кафтаны, были унижены пуговицами; волосы острижены в кружок; на голове носили черный клобук или шапки-треухи с черным флером до пояса. Лучший период в жизни скитов, совпадавший с наибольшим развитием их влияния и богатства, относится к царствованиям Екатерины II и Александра I, когда раскольники не подвергались преследованиям. Со вступлением на престол Николая I для выговских скитов начался тяжелый период преследований, окончившийся в конце его царствования полным их разорением.

С. Ю.

ВЫДРОПУЖСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Один из списков чудотворной иконы *Смоленской «Одигитрии»*. Ознаменовала себя чудесами в с. Выдропужске Новгородской епархии. Отсюда она была похищена в 1471 одним из бояр-воинов *Иоанна III*, когда царь возвращался из Новгорода после его покорения, и принесена в Муромскую вотчину. Тут, когда, по желанию воина, священник стал служить молебен пред иконой, которую пред молебном воин назвал пленницей, сделалась страшная гроза, покров церкви чудесно раскрылся, и икона невидимой силой была поднята и унесена из храма, и она опять оказалась в Выдропужской церкви. Узнав о возвращении иконы на прежнее место, боярин отправился туда и там всенародно пред иконой принес свое глубокое раскаяние. Во время пожара храм, где стояла чудотворная икона, сгорел дотла, но икона найдена в плеле совершенно невредимой.

Выдропужская икона Божией Матери (церковь Смоленской иконы Божией Матери в с. Выдропужск Тверской обл.). С тех пор образ прославился многочисленными чудотворениями, был ценим и любим не только выдропужцами, но и жителями окрестных городов и сел. Чудеса от иконы продолжают и в наши дни.

Празднуется 28 июля/10 авг.

ВЫДУБИЦКИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ монастырь, Киевская губ. Находится в 2 верстах от *Киево-Печерской лавры*, вниз по Днепру, в Зверинецком участке на горе.

Когда в Киеве по распоряжению кн. *Владимира* был брошен в волны Днепра главный идол язычников-славян Перун, то истукан этот, отталкиваемый от берега, приплыл вниз к тому побережью, где ныне находится обитель. Киевляне, не принявшие еще *христианства*, шли берегом за ним, плакали и кричали: «Выдыбай, наш господину боже, выдыбай», т. е. выплывай. Местность, где он выплыл, «выдыбнул», и названа Выдубечи, или Выдобичи. Затем вновь оттолкнутый от берега Перун поплыл вниз до порогов Днепра и был найден в Запорожье.

Выдубицкий монастырь.
Киев. Тоновая литография. 1862 г. (ГИМ).

В 1070 вел. кн. Всеволод I заложил каменную церковь в Выдобичах, которая строилась 18 лет и была освящена в 1088 митр. Иоанном II. Воздвигнутая церковь св. Михаила не уступала в благолепии др. киевским церквям и пользовалась славой и высоким покровительством княжеских родов. Поэтому во время монгольского нашествия Выдубицкий монастырь не был разрушен, богослужение в нем не прекращалось, а вел. князья оказывали ему помощь, предоставляли грамоты на земельные владения. В н. XVII в. униаты овладели монастырем, расхитили его имущество. Только при *Петре Могиле* обитель стала возрождаться, а в 1842 возведена в степень 2 класса.

Перед 1917 в обители было 3 каменных храма. Древний, во имя Архистратига Михаила (1070). Течение Днепра подмыло его: произошел обвал, повредился фундамент и обрушилась в реку алтарная часть. Возобновил его митр. Петр Могила. Др. храм во имя св. вмч. *Георгия* был построен в к. XVII в. полковником М. Миклашевским. Им же была воздвигнута трапезная церковь в честь Преображения Господня, замечательная тем, что иконостас ее вырезан в виде родословного дерева, среди ветвей которого изображены праотцы *Иисуса Христа* во плоти, в положении возлежащих, и посреди них над Царскими вратами Пресвятая Дева с Предвечным Богомладенцем. В церкви св. Георгия хранился ковчег с частицами *мощей* св. Георгия, вмч. *Варвары*, *Иоанна Дамаскина* и др.

При Выдубицком Михайловском монастыре были дом для бедных престарелых священнослужителей, приют для сирот и школа.

ВЫМЕНЯТЬ ОБРАЗ, русские люди считали, что торговля святынями — *грех*, поэтому покупка икон называлась в народе «выменять образ».

ВЫСОКОВСКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, Костромская губ. (ныне Нижегородская обл.). Основан в 1829 иноком Герасимом — первым настоятелем обители, перешедшим из раскола в единоверие. Храмы: Успенский собор (1834); храм свт. *Николая Чудотворца* (1827); храм Трех святителей с трапезной (1835). Закрыт в 1928. Почти полностью был разрушен. Уцелела только часть стены и одна башня. Возрожден в апр. 2000.

ВЫСОКОГОРСКАЯ УСПЕНСКО-НИКОЛАЕВСКАЯ ЧУРКИНСКАЯ пустынь, Астраханская губ. Находилась в прикаспийской степи в 60 верстах на восток от г. Астрахани — в 30 от уездного г. Красного Яра и в 25 от Каспийского моря, на одном из возвышенных холмов 15 м высоты, благодаря чему обитель была видна за несколько десятков верст. Основана в к. XVI — н. XVII вв.

Монастырь имел вид правильного продолговатого четырехугольника. Со всех сторон он был окружен каменной стеной, в середине которой, с западной стороны, возвышалась изящная колокольня ок. 60 м высоты. Большой колокол ее имел вес более 4 т и отличался благозвучностью. В нижнем ярусе колокольни были устроены сквозные железные Св. ворота, верх которых заканчивался большим вызолоченным металлическим сиянием, в середине которого находился двойной металлический образ. На нем было изображено с внешней стороны Успение Пресвятой Богородицы, а с внутренней помещен лик свт. Николая.

В монастыре было 2 храма. Соборный в честь Успения, с приделами Преображения и св. Николая.

Он был построен в русско-византийском стиле, в виде четырехконечного креста, с 3 входными дверями и широкими перед ними крыльцами из белого камня. Иконостас главного алтаря состоял из резных колонн, художественно исполненных, покрытых золотом и разнообразнейшей

Высокогорская
Успенско-Николаевская
Чуркинская пустынь.

резьбой, большей частью в виде виноградных лоз. Второй храм в Высокогорской обители был воздвигнут во имя свт. *Николая Чудотворца*.

Самой главной святыней обители была древняя чудотворная *Смоленская* икона Божией Матери, облеченная в «сребропозлащенную» ризу.

Предание говорит, что эта чудотворная икона Богородицы прошла через руки разбойника Стеньки Разина, который, разграбив неизвестный приволжский монастырь или церковь, в которых находилась св. икона, и ободрав ее украшения, бросил святыню в Волгу, но в одном из протоков этой реки рыбак поймал ее в невод, а потом передал в Чуркинскую обитель.

Все окрестные жители почитали св. икону как чудотворную и до устройства в своих селениях приходских церквей считали за великое счастье принимать св. икону в свои дома. Хотя в обители и не велись записи о чудесах, совершившихся от св. иконы, но их заменяли несколько серебряных привесок, изображающих людей, руки, глаза и др. члены человеческого тела, — приложенные к святыне удостоившимися испытать на себе милосердие Царицы Небесной и от Ее св. иконы получить исцеление от болезней. Св. икона помещалась за правым клиросом соборного храма в великолепном резном и вызолоченном киоте.

В монастыре хранилась также икона св. Николая, в рост, в полном архиерейском облачении. Она почиталась чудотворной. Известен случай избавления некоего Бочарова от туркменского плена по молитве к св. Николаю вслед за обещанием соорудить на помянутую икону благолепную ризу. В прежнее время киргиз-кайсаки и калмыки многочисленными толпами приходили в обитель, входили в храм, кланялись многократно перед иконой Святителя и ставили перед ней свечи.

Святыней монастыря была доска, обложенная «сребропозлащенной» ризой и имеющая в середине изображение Спасителя, а по сторонам его, залитые в восмастик, следующие священные предметы: 1) часть ризы Господней; 2) часть ризы Пресвятой Богородицы; частицы св. *мощей*; 3) св. ап. и евангелиста Матфея; 4) ап. Варфоломея, 5) мц. Анастасии, 6) мч. Феодосия, 7) вмч. Прокопия, 8) мч. Ореста, 9) св. Иоанна Златоуста, 10) прп. Сергия Радонежского, 11) прп. Нила Столбенского, 12) прп. Никиты Халкидонского, 13) св. Александра Невского, 14) блаж. Георгия, 15) убиенного от Ирода младенца и 16) частицы камней от Гроба Господня и гроба Пресвятой Богородицы.

После 1917 монастырь был подвергнут погрому, монахи репрессированы, святыни и ценности похищены. Разрушены многие постройки.

Монастырь возрождается с 1990-х годов. В обители под спудом почивают св. мощи прп. Евгения Чуркинского. Прп. Евгений и прп. *Серафим Саровский* вместе совершили *паломничество* в Киев, посетили старца Досифея, который благословил их на *монашество*. Два будущих великих старца вместе пришли в Саровскую пустынь, несли одинаковые послушания, их вместе постригали. Но затем их пути разминулись — прп. Серафим остался в Саровском монастыре, а прп. Евгений подал в Астрахань (он отправился туда по послушанию собирать пожертвования, и астраханский владыка Никифор оставил его в Астраханской епархии).

ВЫСОКОГОРСКИЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ монастырь, Нижегородская губ. Находился в лесу, на горе, в 4 верстах от г. Арзамаса. Внизу горы протекала р. Теша. Основан монастырь в 20-х XVIII в. по желанию нескольких арзамасских граждан, написавших челобитную имп. Петру I, в которой ходатайствовали о разрешении выстроить на горе часовню и 2 кельи. В 1718 монастырь начал строиться, но просуществовал недолго; подвергаясь частым нападениям разбойников, скрывавшихся в соседних лесах, иноки вынуждены были оставить обитель, взяв с собой все движимое имущество и ризницу новоустроенной обители. Все это они перенесли в Арзамасский Троицкий монастырь, и лишь в 1743 Высокогорская обитель была возобновлена.

Перед 1917 в монастыре было 3 церкви: соборная, во имя Вознесения, с 2 приделами, каменная, в честь Покрова Пресвятой Богородицы, и церковь св. *Тихона Задонского* — домовая. Кроме того, в обители было 3 часовни. Монастырь славился многими достопримечательностями. Среди них были: большой кипарисовый крест, икона *Иверской* Богородицы (список с Афонского подлинника) и образ Богородицы *«Всех скорбящих Радость»*.

Высокогорский монастырь отличался своим благоустройством; он посещался многими паломниками, для которых выстроены на средства обители 2 гостиницы. Ежегодно в праздник Вознесения устраивался *крестный ход* в обитель из г. Арзамаса. После 1917 монастырь утрачен.

ВЫСОКО-ПЕТРОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ икона Божией Матери, находилась в Москве в *Высоко-Петровском монастыре*, прославилась в 1849. Хранилась у частного лица. По чудесному знамению свыше, к иконе допустили страждущих, и все исцелились. Тогда икона была торжественно перенесена в монастырь, в котором хранилась до 1920-х. Празднование ей 8 июля. Ныне ее местонахождение неизвестно.

ВЫСОКОПЕТРОВСКИЙ мужской монастырь, в г. Москве. Впервые упоминается в летописях 1377. Отстроенный уже при *Димитрии Донском* монастырь вплоть до XVII в. назывался еще и Петропавловским. Первым его архимандритом был Иоанн, известный тем, что впервые ввел в Москве общежительный монастырский устав.

В XV–XVII вв. Петровский монастырь постепенно расширялся, входил в северную линию монастырей — форпостов столицы. В 1514–17 был построен собор митр. Петра, затем Боголюбская церковь (1686), колокольня с Покровской церковью (1696) и ограда, храм прп. *Сергия Радонежского* с трапезной (1702). В XVIII в. — церковь во имя *Толгской* иконы Божией Матери (1750), церковь Пахомия (1755). Главными святынями монастыря были *Боголюбская*, *Влахернская* и *Владимирская*, чудотворная *Казанская* и *Толгская* иконы Божией Матери.

Высокопетровский монастырь.
Литография К. Эргота. 1-я пол. XIX в. (РГБ)

Петровский монастырь не раз страдал от пожаров (1493; XVII в.). Его ограбили и осквернили французы в 1812. У колокольни похоронили москвичей, расстрелянных по приговору французского трибунала.

Петровский монастырь был довольно богат. В 1678 он владел 519, а в 1700 — 612 крестьянскими дворами. В сер. XVIII в. обитель имела 5998 душ крестьян, к ней были приписаны Льгов монастырь под Рыльском и Медвежья пустынь близ Дмитрова. В н. XX в. в монастыре жили архимандрит и 14 монахов.

Долгое время в монастыре размещались различные духовные и богоугодные учреждения: в 1771, во время чумы, карантин и лечебница, с 1770-х по 1903 — Духовный цензурный комитет, епархиальная библиотека Московского общества любителей духовного просвещения.

После 1917 Петровский монастырь приютил архиепископов, прогнанных властями, а также вернувшихся из ссылки. В 1923 настоятель архиеп. Варфоломей, викарий *Московской епархии*, принял в обитель братию закрытой *Зосимовой пустыни*. В 1924 закрыли Сергиевский храм, в 1926 — Покровский и Толгский. В том же 1926 был закрыт и сам монастырь, но Боголюбская церковь продолжала действовать как приходская. 5 апр. 1929 президиум Моссовета постановил закрыть Боголюбский собор. Владыка Варфоломей отслужил в нем последнюю вечерню. Собор отдали в аренду «Зернотресту», который в 1930 сломал кресты и купола, устроил в храме мастерскую по ремонту комбайнов. Началось разграбление обители: на склад Мосфинотдела вывезли более 300 облачений священников, 40 пудов цветного лома, 2 кг серебра, позолоченный иконостас. В 1930-е над монастырем нависла даже угроза полного

сноса «ввиду расширения Петровки» но, к счастью, этот проект не был реализован.

В 1950-е началась реставрация монастыря. Его здания были отданы различным культурным учреждениям, в т. ч. Литературному музею.

Возрожден мужской Высокопетровский монастырь в н. 1990-х. В его стенах работал отдел образования и катехизации Московской Патриархии, размещалось Патриаршее подворье. С 1992 совершаются *богослужения* в храме во имя прп. Сергия Радонежского. Главный престол храма — прп. Сергия Радонежского; приделы — свт. *Алексия*, митр. Московского, и *Митрофана Воронежского*.

При Отделе религиозного образования созданы: Российский Православный институт св. Иоанна Богослова, курсы законоучителей, иконописцев, регентов и церковных певчих. Действует издательство «Просветитель», проводятся экскурсии по монастырю (каждую субботу в 12 час. для всех желающих), работает церковная лавка.

Святынями монастыря являются: чудотворная *Казанская* икона Божией Матери; старинная икона апп. Петра и Павла с частицами свв. *мощей*; частица мощей прп. Сергия Радонежского; частицы мантии, камня и мощей прп. *Серафима Саровского*; икона прав. *Матроны Московской* с частицей гроба.

ВЫСОКОТОРЖЕСТВЕННЫЕ (царские) дни, т. е. дни рождений и тезоименитств Их Императорских Величеств и Их Императорских Высочеств, день восшествия Государя на престол и день св. Коронавания. В эти дни после *литургии* совершались особые молебные пения.

ВЫСОЦКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ мужской монастырь, Московская губ. Находится в г. Серпухове на высоком левом берегу р. Нары. Основан в 1377 Серпуховским кн. Владимиром Андреевичем Храбрым по благословению прп. *Сергия Радонежского*. Свое наименование монастырь получил от высокого места, на котором он был построен. Князь пожелал, чтобы обитель именовалась Зачатьевской. Прп. Сергий Радонежский благословил начало строительства обители, игуменом которой был поставлен ученик Сергия Афанасий. Первой была воздвигнута Зачатьевская церковь (1374). А в 1381, в память о Куликовской битве, Владимир Храбрый выстроил Покровский собор. Он был освящен митр. *Киприаном*.

Высоцкий Богородицкий монастырь в Серпухове
(с рис. В. Фокеева).

Высоцкий монастырь пережил немало бедствий. В 1571 он был разорен татарами, а в Смутное время сильно пострадал от разбойничьих шаек. Высоцкая обитель пережила некоторый упадок в XVIII в., но к XIX в. она достигла расцвета и известности.

В монастыре было 7 храмов: Зачатьевский собор построен в 1374; церковь во имя прп. Сергия Радонежского, известная еще в XVI в.; в ней были резные Царские врата работы XVII в., а на колоннах обращало внимание древнее изображение монастыря; в нижнем этаже Сергиевской церкви находился храм во имя св. *Николая Чудотворца*; Покровская монастырская церковь была построена одновременно с Зачатьевским храмом. Из существующего в этом храме придела во имя Похвалы Богоматери шел ход в 5-ю монастырскую церковь, посвященную свв. Афанасию Афонскому и Сергию Радонежскому. В алтаре этого храма находился образ «Небесная торжествующая Церковь», очень оригинальный по рисунку. Остальные храмы в обители во имя 3-х святителей *Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста* (освящен св. митр. *Филаретом* (Дроздовым) и церковь во имя Всех Святых, построенная в 1896 арх. Р. И. Клейном, в византийском стиле.

Стены обители, и в ней 4 башни, были построены в 1647; на башнях были устроены Эоловы арфы. 3-ярусная колокольня была построена в 1840.

В церкви свв. Афанасия и Сергия покоились *мощи* местночтимого святого Афанасия II, бывшего настоятелем после строителя обители Афанасия I, удалившегося в Царыград. В ризнице обители хранились 2 крашенинные ризы, употреблявшиеся при *богослужении* прп. Сергием Радонежским, его же риза с оплечьем, унизанным цветными камнями и украшенным 33 дробницами с ликами святых. Из икон были особенно интересны образ св. *Николая Чудотворца* XVI в. и складень-иконостас к. XVII в. Здесь же обращал на себя внимание складень в виде шкафчика, называемый «походной церковью царя Бориса Годунова».

При обители были школа, 2 часовни: при р. Наре и на Тульском тракте во имя *Иверской* иконы Божией Матери. В Москве, на Пятницкой ул., было подворье монастыря.

После 1917 монастырь был разграблен, монахи репрессированы, взорваны стены и Всехсвятская церковь. Оставшие постройки доведены до аварийного состояния.

Возрождение монастыря началось с 1991. Первые службы начались в Трехсвятительском храме.

В Высоцкой обители собрано множество святынь, благоговейно почитаемых верующими. Особое место занимает чудотворный образ Божией Матери «*Неупиваемая Чаша*», который находится в Покровском храме. Образ сей прославлен чудесами исцелений от страсти винопития, наркомании и табакокурения.

В Покровском храме почивают *мощи* прп. Афанасия Высоцкого (младшего).

В храмах обители много чудотворных икон, части Древа Животворящего Креста Господня, Гроба Господня, частицы Гвоздя Распятия Христова, Пояса Пресвятой Богородицы, части Дуба Мамврийского, камня, на котором молился 1000 дней и ночей прп. *Серафим Саровский*, Древа куста Неопалимой Купины со Святой горы Синай, епитрахиль св. прав. *Иоанна Кронштадтского* и др. святыни.

ВЫСОЧИНОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Один из списков *Казанской* чудотворной иконы. Икона явилась в н. XVIII в. На берегу р. Мжи, протекавшей среди бора и окруженной болотами, в избе жил сторож с семьей. Этому сторожу и явилась икона стоящей на болотистой кочке. От иконы исходили светлые лучи. Сторож с благоговением и молитвой взял ее и поставил в своей избе с иконами на полке. Тут икона скоро ознаменовала себя исходом от нее солнцеподобным сиянием и при этом исцелением слепого и хромого старика, отца сторожа. Тогда отнесли икону в ближайшую церковь с. Артюховки Харьковской губ., но икона 3 раза возвращалась обратно в избу сторожа. Народ, узнав о явленной иконе, стал во множестве приходить на поклонение ей, и многие получали исцеление и утешение. Тогда сотник Высочин, которому император за заслугу во время Полтавской битвы подарил землю с лесом — бором, где в избе сторожа стояла чудотворная икона, выстроил тут селение, которое было названо, по его фамилии, Высочиной, и из с. Артюховки перенес сюда церковь, куда и была поставлена чудотворная икона. Впоследствии здесь устроен был монастырь.

Празднуется 8/21 июля. **Прот. И. Бухарев**
ВЫСОЧИНОВСКИЙ КАЗАНСКИЙ мужской монастырь, Харьковская епархия, близ г. Змиева, в с. Высочиновке. Основан в 1886 по ходатайству помещика Ковалевского на его средства. В монастыре со времени его открытия находилась чудотворная *Казанская* икона Божией Матери, именуемая Высочиновской. Она обретаена была в н. XVIII в. в сосновом бору (находившемся на том месте, где теперь расположена обитель) охранявшим этот бор сторожем и вскоре прославилась исцелением его дряхлого отца от слепоты. После Полтавской битвы этот участок земли был пожалован Петром I сотнику Василию Высочину за то, что он с сотней отбил и доставил царю шведскую пушку. Высочин на месте избы сторожа, где находилась св. икона, поставил деревянную церковь, замененную в 1795 каменной.

Перед 1917 в монастыре был 1 храм, и в нем находилась местночтимая *Казанская* икона Божией Матери, носящая имя Высочиновской. С этой иконой был *крестный ход* в г. Змиев 27 июня, и икона оставалась в городском соборе до 7 июля, когда ее снова приносили обратно в обитель. В монастыре также имелась древняя почитаемая икона св. *Николая Чудотворца*.

ВЫШЕНСКАЯ КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Один из списков *Казанской* чудотворной иконы. Находилась в *Вышенской пустыни*. В 1812 была привезена из Москвы в Тамбовский *Вознесенский девичий монастырь* монахиней Мировпией, которая, по случаю разорения столицы, переселилась туда. Благочестивая старица 3 раза наяву слышала от иконы голос, повелевавший перенести ее в Вышенскую пустынь, и после ее смерти, по завещанию, икона была туда перенесена. Кроме многих исцелений от иконы, иноки иногда ночью видели разливающийся от нее по церкви яркий свет. Празднуется 8/21 июля.

Прот. И. Бухарев
ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ КАЗАНСКИЙ женский монастырь, Тверская губ. Находится в г. Вышнем Волочке. Учрежден в 1872 под именем женской общины на земле, пожертвованной кн. Путятиним и помещицей Рикачевой. В 1881 община была переименована в монастырь.

Вышневолоцкий в честь Казанской иконы Божией Матери монастырь. Фотография. Н. XX в.

Храмов было 5 каменных: в честь *Казанской* иконы Божией Матери; в честь *Андрониковой* иконы Божией Матери (освящен в 1901); больничный во имя свв. *Илии* и *Пантелеимона* (освящен в 1890); под колокольной, во имя св. *Ефрема Сирина* и св. мц. *Неонилы* (освящен в 1889); домовый в честь *Боголюбской* иконы Божией Матери с приделами: правым — во имя св. Григория Армянского и прп. Платониды, и левым — во имя Всех Святых. В 1885 в монастырь была перенесена из С.-Петербурга древняя греческая Андроникова икона Божией Матери (празднуется 1 мая), принесенная из Греции в С.-Петербург в 1823 и находившаяся до 1877 в церкви Зимнего дворца, а затем — в Троицком соборе. В н. XX в. здесь были игуменья, 78 монахинь и 241 послушница.

После революции монастырь был закрыт, разграблен, святыни поруганы, храмы лишены куполов и использовались под склады. На территории монастыря размещалась воинская часть.

Монастырь начал возрождаться в 1992.

ВЯЗЕМСКИЙ АРКАДИЕВСКИЙ женский монастырь, Смоленская епархия. Находился в г. Вязьме недалеко от городского Свято-Троицкого собора. Основан как община в 1780 на месте упраздненного Ильинского монастыря, воздвигнутого там, где подвизался в XI в. прп. *Аркадий*. Община переименована в монастырь в 1832, после того, как была восстановлена на пожертвования.

Вяземский Аркадиевский монастырь. Фотография. Н. XX в.

Перед 1917 это был «процветающий, многолюдный» монастырь. Ограблен и разгромлен при советской власти. **ВЯЗЕМСКИЙ ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ женский монастырь**, Смоленская епархия, г. Вязьма. Основан прп. *Герасимом Болдинским* в 1534 (по некоторым источникам, в 1536). Как говорит предание, на месте монастыря был «густой ольховый лес, в котором жили разбойные люди». В 1542 здесь выстроили первый храм. Монастырь, служивший оборонительным форпостом Вязьмы и всей Западной России на польской границе, не раз горел, разорялся поляками и вновь восстанавливался — и в Смутное время, и в течение почти всего XVII в. Более-менее благоустроенная жизнь наладилась в обители лишь с 1680-х. Известно, что с 1739 по 1774 в Иоанновском монастыре размещалась Крутицкая духовная семинария.

Надвратная церковь в честь Вознесения Господня. 1650 г. Фотография. 2005 г.

Монастырь был быстро восстановлен после погрома 1812. В н. XX в. немногочисленный необщественный монастырь числился во 2-м классе.

Монастырь был знаменит уникальной 3-шатровой Одигитриевской церковью, каких осталось в России всего 2 (вторая — Дивная — в Угличе).

Вязниковская Казанская икона Божией Матери.

Монастырь закрыли в 1920-е, храмы обезглавили и разорили, здания отдали под жилье. Одигитриевскую церковь реставрировал *П. Д. Барановский*. Надвратная Вознесенская церковь (1650) освящена в авг. 1991.

ВЯЗНИКОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Один из списков *Казанской* чудотворной иконы. Прославилась чудесами в соборе г. Вязники в 1624. Празднуется 8/21 июля.

ВЯЗНИКОВСКИЙ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ монастырь (СЕМИБРАТСКИЙ монастырь), Владимирская губ. Находится в г. Вязники на берегу р. Клязьмы. Основан в 1643. Сначала на его месте была сооружена деревянная церковь во имя Благовещения Богородицы, а затем уже построены кельи. В к. XVII в. энергичный

Вязниковский в честь Благовещения Пресв. Богородицы монастырь. Фотография. Н. XX в.

игумен этого монастыря Моисей вместе с иноком Авраамием воздвигли в монастыре новую каменную 2-этажную церковь. Храм посвящен празднику Благовещения, с приделами в честь Василия *Великого*, *Григория Богослова* и *Иоанна Златоуста*. Старая церковь была упразднена. В к. XVIII в. в обители устроен был и второй храм, во имя Всех Святых, находившийся над Святыми воротами.

При монастыре была школа.

После 1917 монастырь был разграблен, часть построек разрушена. Монастырь начал возрождаться с 2000.

ВЯТСКАЯ ЕПАРХИЯ, территория будущей епархии стала заселяться новгородцами, принесшими в эти отдаленные места России Христианскую веру, в XIII в. С нашествием татар южная часть ее перешла в их подданство. С покорением Вятки Московскому князю (в 1489) Вятская обл. в церковном отношении была подчинена Московскому митрополиту, войдя в состав его митрополии; пространство же к югу Вятской обл. осталось за казанскими татарами. С падением Казани пространство Вятской епархии было подчинено власти Московского вел. князя и в церковном отношении вошло в состав Казанской епархии, образованной в 1555 Соборным определением по Указу царя *Иоанна Грозного* при митрополите Московском *Макарии*. Отделенная от Казани непроходимыми лесами и поселениями диких татар и черемис, Вятка и после 1555 со всеми церковными нуждами обращалась в Москву. По Соборному определению 1657 волей царя и благословением патр. *Никона* была открыта самостоятельная Вятская епархия. В состав Вятской епархии вошла Вятская страна, составлявшая до сих пор одну их патриарших десятин, и заключавшая в себе 5 Вятских городов: Хлынов (Вятка), Слободской, Орлов, Котельнич и Шестаков. Сверх того, в ведение Вятского епископа отошла из Новгородской четверти Пермь Великая, состоявшая из Чердынского и Соликамского уездов. Епископу вновь открываемой епархии был дан титул Вятского и Великопермского. В то время Вятская епархия заключала в себе 138 церквей. Первым Вятским епископом был 1) Александр, уроженец Сольвычегодский, переведенный 5 дек. 1657 из Коломенской епархии. Преемниками Александра были в XVII в.: 2) Иона, с 12 марта 1682 — архиепископ; скончался 8 окт. 1699.

В XVIII в. 3) Дионисий, хиротонисан 4 авг. 1700 из игуменов Московского *Данилова монастыря*, 7 февр. 1718 уволен на покой; 4) Алексей Титов, с 15 февр. 1731 архиепископ, 26 сент. 1733 переведен в Рязань. Он первый обратил внимание на обращение вотяков в христианство и испросил себе инструкцию на этот предмет у Св. *Синода*; 5) Лаврентий Горка, 26 сент. 1733 переведен из Рязани, ск. 9 апр. 1737; 6) Киприан Скрипицын, в Вятку совсем не приезжал, управляя делами Вятской епархии заочно; 7) Вениамин Сахновский; 8) Варлаам Скомницкий, хиротонисан 27 февр. 1743; 9) Антоний Илляшевич, хиротонисан 25 мая 1748, из архимандритов *Новоспаского монастыря*, ск. 16 нояб. 1755; 10) Варфоломей Любарский, хиротонисан 19 июня 1758, ск. 5 июня 1774; 11) Лаврентий Баранович, хиротонисан 6 авг. 1774, ск. 13 марта 1796. При этом епископе Вятская епархия несколько изменилась в своих границах. Из нее были выделены области Пермской губ. и часть Уфимской губ., взамен того к Вятке полностью присоединились уезды Елабужский, Яранский, Малмыжский, Уржумский и Сарапульский. В к. XVIII в. и XIX в.: 12) Амвросий Яковлев-Орлин, хиротонисан 1 июня 1796, 29 янв. 1804 переведен в Рязань. При нем епархия стала называться Вятская и Слободская, т. к. из нее была выделена отдельно Пермская и Кунгурская епархия; 13) *Серафим Глазовский*, уроженец Москвы, в Вятку переведен 29 янв. 1804 из викариев Московских, 7 июля 1806 переведен в Смоленск; 14) Гедеон Ильин, ск. 3 мая 1817; 15) Амвросий II Вешезерев, переведен в Тобольск 28 окт. 1822; 16) Павел Павлов, 19 марта 1827 переведен в Могилев; 17) Кирилл Богословский-Платонов, 26 марта 1827 переведен из викариев Московских, 24 янв. 1832 переведен в Каменец-Подольск архиепископом; 18) Иоанникий Образцов, 16 нояб. 1835 переведен в Оренбург; 19) Нил Исакович, хиротонисан 8 дек. 1835 из ректоров Ярославской семинарии, 23 апр. 1838 переведен в Иркутск; 20) Неофит Сосник, 29 марта 1851 переведен в Пермь; 21) Елпидифор Бенедиктов, 29 марта 1851 переведен из Каменец-Подольска, 7 янв. 1860 назначен архиепископом Таврическим и Симферопольским; 22) Агафангел Соловьев, 17 июня 1866 переведен на Волынь; 23) Христофор Ермауский, 17 июня 1866 переведен из Вологды, а 6 окт. того же года уволен по прошению в *Спасо-Суморин монастырь*, с управлением им; 24) Аполлос Беляев, 12 дек. 1866 — 7 июня 1885, переведен из епископов Ладозских, викариев Петербургской епархии; 25) Макарий, 7 июня 1885 переведен из Н. Новгорода; 26) Сергей Серафимов, 5 дек. 1887 переведен в Вятку из епископов Ладозских; 27) Алексей Опоцкий, с 10 ноября 1901, впоследствии экзарх Грузии. В XX в.: 28) Никон Софийский, с дек. 1901 епископ Вятский и Слободский, с нояб. 1904 — Филарет (Никольский) и с 1914 — Никандр (Феноменов). Викариатства. Определениями Св. *Синода* в 1868 было учреждено в Вятской епархии Сарапульское викариатство. Епископу Сарапульскому был назначен местопребыванием Вятский *Успенский Трифонов монастырь*. В 1889 было утверждено второе викариатство (Глазовское). Сарапульский епископ был сделан первым викарием Вятской епархии, и в его ведение перешли приходы, причты и монастыри городов и уездов Сарапульского, Елабужского и Малмыжского, а также и духовные училища, на-

ходившиеся в Сарапуле и Елабуге. Взаимные отношения епархиального архиерея и Сарапульского епископа, равно как и пределы власти последнего, определялись особой инструкцией, изданной Св. Синодом.

В 1909 в епархии было 866 церквей: соборных 20, монастырских 28, приходских и ружных 659, домовых и при казенных заведениях 38, единоверческих 16, кладбищенских 52, приписных и упраздненных 53. Кроме того, часовен и молитвенных домов 705. Монастырей: 7 мужских и 7 женских. Епархиальное управление составляли духовная *консистория* в Вятке и духовное правление в Сарапуле. *Благочинных* в епархии было 54. В Вятке находилась духовная семинария, основанная преосвящ. Лаврентием Горкой в 1735. Сначала преподавателями в этой семинарии были студенты, выписанные из Киева, и существовала она на средства, получаемые с хлебного сбора, который взимался с монастырей. В 1752, после пожара, учение в семинарии совсем прекратилось и было возобновлено лишь через 6 лет при еп. Варфоломее Любарском. Он выписал в семинарскую библиотеку лучшие произведения церковных писателей. При нем семинария помещалась в Успенском Трифоновом монастыре, а в 1795 была переведена в собственное здание, специально для нее выстроенное за городом.

Духовных мужских училищ в н. XX в. в епархии было 6: Вятское, Глазовское (основано в 1846), Елабужское, Нолинское, Сарапульское и Яранское. Епархиальных женских училищ было 2: в Вятке и Елабуге. Вятское епархиальное училище было открыто в 1863. Улучшению этого училища содействовал вятский купец Я. А. Прозоров, пожертвовавший в 1881 дом стоимостью в 80 тыс. рублей. Елабужское епархиальное училище было открыто в 1898 на средства пот. поч. гражд. Г. Ф. Стахеевой, пожертвовавшей на устройство училища 200 тыс. рублей и на первое обзаведение 6 тыс. рублей. Сначала оно находилось в помещении, уступленном ему купцом И. Г. Стахеевым. Церковные школы, которых в Вятской епархии было больше 754, с 37 105 учащимися обоего пола, находились в ведении Вятского епархиального училищного совета и Сарапульского Вознесенского братства. Братства, общества и др. церковно-общественные учреждения. Братство св. Николая Чудотворца. С целью распространения среди крестьян Вятской губ. сведений об обрядах и догматах Православной веры, нужных для бесед со старообрядцами, в 1882 главным миссионером Стефаном Никифоровичем Кашменским было основано вышеназванное братство. Для проведения своих задач в жизнь братство открывало школы и распространяло бесплатно через духовенство небольшие сочинения, полезные для бесед со старообрядцами. В школу братства, по уставу, разрешалось принимать крестьян не моложе 25 лет и не старше 40 лет. Курс 3-годовалый, главный предмет обучения — обличение рас-

кола. По окончании курса ученики посылались учителями в школы, открытые в местах, зараженных расколом. Кроме того, братство содержало противораскольнического миссионера для руководства миссией Сарапульского викарлатства. Вятский комитет Православного миссионерского общества был открыт в 1870 с целью обращать инородцев, язычников и магометан в христианство и, кроме того, обращенных уже в христианство утверждать в истинах Православной веры. На его средства содержались инородческий епархиальный миссионер и более 70 начальных школ. Деятельность комитета особенно усилилась со вступлением на епархию преосвященного Алексия. Отдел Императорского Православного палестинского общества был учрежден в 1894 с целью распространять сведения о Святой Земле путем устройства собеседований и раздачи брошюр, листов и видов Св. Земли. Вятская епархиальная библиотека-читальня была открыта в 1899.

После 1917 в епархии начались погромы церквей и репрессии священнослужителей. Перед 1941 в епархии осталось 6 действующих храмов, многие церкви были взорваны и разрушены. С 1934 епархия стала называться Кировской и Слободской. Во время войны церкви стали открываться, и к 1957 в епархии действовало 75 церквей. При Хрущеве число действующих храмов уменьшилось до 33.

В 2005 в епархии было 9 монастырей. Ежегодно 3–8 июня в епархии совершается Велюкорецкий *крестный ход* протяженностью 150 км.

ВЯТСКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ женский монастырь, Вятская губ. Находился в г. Вятке. Основан в 1624 при

Собор в честь Преображения Господня в Вятском Преображенском монастыре. Фотография. 2003 г.

был странноприимный дом для паломников.

После 1917 монастырь был разграблен и разрушен.

царе Михаиле Федоровиче, который покровительствовал монастырю, помогал деньгами и утварью. В главном храме в честь Преображения Господня находилась местная святыня — чудотворный образ свв. *Гурия, Самона и Авива*. Кроме того, имела еще теплая трапезная церковь в честь Благовещения. Монастырь был обнесен каменной оградой. При нем

Г

ГАВРИИЛ, святитель, архиепископ Новгородский (ск. 24.05.1193). Младший брат первого Новгородского архиепископа свт. *Иоанна Новгородского*. Братья происходили из богатого боярского рода. После смерти родителей они основали Благовещенский монастырь и приняли в нем постриг. После смерти старшего брата Гавриил был избран на Новгородскую кафедру. Прославлен как продолжатель дела своего старшего брата.

Память его празднуется 10 февр., 4 окт. и в Соборе Новгородских святых.

ГАВРИИЛ, преподобный, архимандрит, Мелекесский исповедник (ск. 1959). При жизни прп. Гавриил творил чудеса исцелений. За веру он подвергался гонениям, арестам, ссылкам, в местах заключения провел 18 лет. *Мощи* его покоятся в Никольском кафедральном соборе г. Димитровграда Симбирской епархии.

ГАВРИИЛ АРХАНГЕЛ. Архангел Гавриил был избран Богом, чтобы благовестить Пресвятой Деве Марии, а с Нею и всем людям великую радость о воплощении Спасителя *Иисуса Христа*, Сына Божия. Именно поэтому на следующий день после *Благовещения* Церковь почитает Архангела Гавриила, послужившего таинству нашего спасения. Исчисление архангелов начинается с *Михаила*, поборника и победителя врагов Божиих, а Гавриил стоит на втором месте. Его Господь посылает для возвещения и разъяснения Божественных тайн, касающихся спасения рода человеческого. Именно он разъяснил прор. *Даниилу* видение о судьбах народа иудейского. Он

Свт. Гавриил, архиепископ Новгородский. Гравюра. XIX в.

же возвестил свящ. Захарию о предстоящем рождении сына — *Иоанна Предтечи*, а праведным *Иоакиму* и *Анне* — о рождении от них девы Марии. Архангел Гавриил открыл Пресвятой Богородице день Ее славного *Успения* и вознесения на небо. Когда Господь Иисус Христос перед Своими крестными страданиями молился в Гефсиманском саду до кровавого пота, на укрепление Его, по церковному преданию, был послан с небес Архангел Гавриил, имя которого означает «крепость Божия». Он был одним из двух ангелов, от которых *жены-мироносицы* услышали славную весть о Воскресении Господа нашего Иисуса Христа. В православной иконографии Архангел Гавриил изображается с оливковой ветвью в руках — символом примирения Бога и творения (в сцене Благовещения на *Царских вратах*), иногда с фонарем, внутри которого горит свеча, в правой руке и с зеркалом из ясписа — в левой (символы сокрытых до времен исполнения судеб Божиих, которые постигаются теми, кто смотрит в зеркало слова Божия и своей совести).

Празднование Архангелу Гавриилу совершается 26 марта/8 апр., 13/26 июля и 8/21 нояб.

ГАВРИИЛ БЕЛОСТОКСКИЙ, Слуцкий, мученик. (22.03.1684—20.04.1690). Родился в крестьянской семье, члены которой твердо держались Православия. 11 апр. 1690 был похищен евреем-арендатором Шутко, членом изуверской иудаистской секты, увезен в Белосток и предан мучению: мальчика распяли, затем кололи, постепенно испуская кровь, пока он не скончался. Тело мученика было выброшено в поле близ деревни. Оно было

Архангел Гавриил. Икона. 1502—1503 гг. Мастерская Дионисия (ГРМ).

найдено через 3 дня по лаю собак, которые не только не тронули останки мученика, но и отгоняли от них хищных птиц. Гавриил был погребен на кладбище в родной деревне. Его мученическая кончина стала предметом судебного разбирательства, результаты которого были записаны в «книгах правных магдебургии Заблудовской».

Мч. Гавриил.
Икона. Н. XXI в.

обгорела только ручка, но после перенесения мощей в том же году в Заблудовский монастырь она чудесно зажила и покрылась кожей. В 1755 мощи мученика были перенесены в *Слуцкий Свято-Троицкий монастырь*. Мощи младенца-мученика почивали открыто, на руках были видны колотые и рваные раны. В Слуцком монастыре хранилась книга, в которой описывались чудеса, происходившие у раки Гавриила. Ежегодно в день памяти Гавриила в монастыре собиралось до 35 тыс. паломников со всей России. 20 апр. 1914 всенощное бдение возглавил Вольнский архиеп. *Антоний Храповицкий*. Во время *крестного хода* со св. мощами исцелился 6-летний крестьянский мальчик, у которого были парализованы ноги.

В 90-х XIX в. начался сбор средств для строительства на родине Гавриила *часовни*, освящение которой состоялось 19 апр. 1894, часовня находилась на месте дома Говделей. Тогда же был учрежден ежегодный крестный ход из Заблудова в Зверки, происходивший 20 апр. 6 окт. 1902 д. Зверки сгорела вместе с часовней, неповрежденными остались только икона и крест Гавриила. В 1908 начался новый сбор средств на строительство церкви в Зверках, прервавшийся в 1915 из-за первой мировой войны. 11 июля 1895 был освящен храм во имя Гавриила в Друскиниках (ныне Друскининкай, Литва).

В 1910 мощи были перенесены в Николаевский собор Белостока, а в 1912 — в Супрасльский Благовещенский монастырь. В 1915 рака с частицей мощей была привезена в Москву, в Покровский собор на Красной пл. Сразу после революции 1917 с мощами Гавриила оказались связаны несколько судебных процессов, прошедших в Москве. Молебны, которые служил у раки с мощами Гавриила настоятель Покровского собора сщмч. *Иоанн Восторгов*, стали одной из косвенных причин его ареста и последующего расстрела (5 сент. 1918). В нояб. 1919 было воз-

буждено дело по обвинению настоятеля Покровского собора прот. Иоанна Ковалевского, клирика собора прот. И. Кузнецова, церковных сторожей супругов Мошковых и церковного старосты купца А. Щербакова в контрреволюционной и антисемитской пропаганде. Суд запретил употребление тропаря и кондака Гавриилу «как определенно человеконенавистнических и контрреволюционных». Рака с мощами святого была сдана в Уголовный музей при Главмилиции «как вещественное по преступлению доказательство». Рака представляла собой ковчег ок. 70 см в длину и ширину, высотой ок. 35 см. В ней под стеклом находился написанный на сосновой доске образ Гавриила. В раке была найдена кость размером 2,5х3,7 см, согласно заключению экспертизы, «правая боковая часть затылочной кости человека; можно предполагать, что она принадлежала лицу детского возраста».

В 1920 рака с частицей мощей попала в Музей атеизма, размещавшийся в зданиях закрытого *Страстного монастыря*. Дальнейшая судьба этой частицы мощей Гавриила неизвестна.

В 30-х XX в., после ликвидации Слуцкого Свято-Троицкого монастыря, мощи Гавриила были перевезены в Минск, находились в Музее атеизма, в 1942 их удалось перенести в кафедральный Преображенский собор Минска. В 1943—44 свящ. Алексей Зноско, настоятель церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Свислочь, написал акафист мч. Гавриилу. В н. 1944 по благословению митр. Пантелеимона (Рожновского) о. Алексей отделил частицу от мощей св. мученика и разделил ее на 3 части. 1-я частица предназначалась для прихода в Свислочи; 2-я частица в мае 1944 была вставлена в крест, хранившийся в Успенской церкви в Заблудове, где возобновились богослужения; 3-я частица предназначалась для гродненского Покровского собора. Летом 1944 мощи Гавриила были перенесены в Покровский собор Гродно и помещены в подземной части храма, а в сент. 1992 их перенесли из Покровского собора Гродно в Николаевский собор г. Белостока, где они почивают в настоящее время. С 1993 ежегодно 2—3 мая мощи Гавриила переносят из Белостока в Заблудов, где у открытой раки совершаются торжественные богослужения. Частицы мощей младенца-мученика хранятся в Гродно — в Покровском соборе и в Рождество-Богородицком женском монастыре. В 2003 на окраине Зверков была освящена церковь во имя Гавриила (строительство шло с 1995). При храме будет создан женский монастырь, куда в будущем планируется перенести мощи святого. 3 мая 2003 рака с мощами Гавриила крестным ходом на 1 день была принесена в новоосвященный храм в Зверках.

Гавриил считается покровителем больных детей, особенно страдающих язвами и кровотечением. Младенец-мученик является небесным патроном Братства православной молодежи в Польше.

Лит.: Служба св. мч. младенцу Гавриилу, в лето Господне 1690-е от иудей умученному в Белостоке граде, его же нетленные мощи во граде Слуцке до днесь почивают. Почаев, 1908; Чудесные исцеления по молитвам св. мч. отрока Гавриила // Гродненские ЕВ. 1909. № 16.

Ист.: Православная энциклопедия. М., 2005. Т. 10. С. 200—201.
Я. Харкевич, В. Черепица

ГАВРИИЛ БЛАГОВЕСТ (Гавриил), народное название дня Собора архистратига Гавриила, возвестившего благую весть о рождении Спасителя, 26 марта/8 апр.

По русским поверьям, в этот день сам архангел Гавриил заходит в крестьянские дома и выполняет их заветные желания, докладывая о них Самому Богу.

ГАВРИИЛ (Бужинский), епископ Рязанский и Муромский (ок. 1680—27.04.1731), духовный писатель. Образование получил

в *Киево-Могилянской академии*.

В 1706 Бужинский был вызван Стефаном Яворским

в Москву, где стал учителем Славяно-греко-латинской академии.

В 1707 Бужинский был пострижен в монахи, а в 1709 назначен префектом Славяно-греко-латинской академии.

Стал известен как проповедник имп.

Петру I, который в 1714 вызвал Бужинского в Петербург, в *Александро-Невский монастырь*, а в 1718 назначил обер-иеромонахом флота. Бужинский жил то на кораблях, то в Александро-Невском монастыре и часто произносил торжественные проповеди в присутствии Петра I. С 1721 Бужинский — настоятель Костромского *Ипатьевского Троицкого монастыря*, а с 1722 — архимандрит *Троице-Сергиевой лавры*. С февр. 1721 Бужинский — советник *Синода*. Занимая до 1726 должность протектора всех подведомственных Синоду школ и типографий, Бужинский редактирует книги и документы, наблюдает за печатанием книг в Петербурге, Москве и в Малороссии.

В 1726 Гавриил (Бужинский) хиротонисан в епископа Рязанского и Муромского. Он восстанавливает (1727) славяно-греко-латинскую школу. Гонения на бывших сподвижников Петра I коснулись и Гавриила (Бужинского): его обвиняют в должностных злоупотреблениях и отступлении от Православия. С 1728 он живет в Москве. Оправданный в 1730 от возводимых на него обвинений, Гавриил (Бужинский) уже не мог по состоянию здоровья выехать в Рязань или возвратиться в Петербург.

«Петра Великого дел славный проповедник», «весьма прилежный и тщательно трудолюбивый», пишущий «внятно и хорошим стилем», Гавриил (Бужинский) принадлежал к возглавляемой Феофаном Прокоповичем группе ранних русских просветителей. Апология петровских преобразований и побед (Орешек, Полтава, Гангут) была стержневой темой проповедей Гавриила (Бужинского), проникнутых высоким гражданским пафосом. Ему принадлежат также похвальное слово в честь семьи Петра I, а также слово на погребение фельдмаршала

Гавриил (Бужинский), епископ Рязанский. Портрет. Сер. XIX в. (РИАМЗ).

Б. П. Шереметева. Лучшие из проповедей: «Слово в похвалу Санкт-Петербурга» (окт. 1717), произнесенное по случаю возвращения Петра I из заграничного путешествия в свой «северный парадиз»; «Слово на день годовичного поминовения Государя Петра Великого, проповеданное над гробом его» (1726, перев. и изд. в 1729 на лат. и англ. Т. Консеттом в Лондоне). Витиеватость стиля, типичное для эпохи барокко смешение библейских и античных мотивов и сочетание в языке неологизмов Петровского времени с церковнославянской лексикой были характерными чертами стиля Бужинского.

Как агиограф и гимнограф Гавриил (Бужинский) известен составлением «Службы на воспоминание заключенного мира между империею Российскою и короною Свейскою» и «Синаксария» *Александру Невскому* (1725). Бужинский раздвигает рамки старых жанров, обращаясь к современной ему истории: в «Службе...» прославляются победы русского оружия в Северной войне, а в «Синаксарии» первоначальный текст проложного жития Александра Невского дополнен материалами из реляций о Северной войне и сказанием о перенесении *мощей* кн. Александра из Владимира в Петербург.

Гавриилу (Бужинскому) принадлежат переводы с латыни «Разговоров дружеских» Эразма Роттердамского (1716; с перераб. А. Бакера), «Введения в историю европейскую» С. Пуффендорфа (1718) и «Феатрона и позора исторического» В. Стратемана (1724). Он редактировал и исправлял сделанный Иосифом Кречетовским перевод сочинения Пуффендорфа «О должности человека и гражданина по закону естественному» (1726). Обширная библиотека Гавриила (Бужинского) поступила в Славяно-греко-латинскую академию, небольшая часть — в Типографскую синодальную библиотеку.

Соч.: Собр. некоторых проповедей... М., 1763; Проповеди. Юрьев, 1901.

Лит.: Словарь русских писателей XVIII в. Вып. 1. Л., 1988; Шкуринов П. С. Философия России XVIII в. М., 1992.

Ю. Бегунов

ГАВРИИЛ (в миру **Воскресенский Василий Николаевич**), архимандрит (1795—10[22].05.1868), богослов и философ, первый историк русской философии. Учился в *Московской духовной академии* (1816—20), при которой был оставлен бакалавром по кафедре философии. После принятия монашества (1821) был переведен в *Петербургскую духовную академию* (1824). В 1825—27 — ректор Орловской семинарии, затем Могилевской семинарии, был настоятелем Казанского *Зилантова монастыря* (с 1829). С 1835 по 1850 — профессор Казанского университета сначала по

Архим. Гавриил (Воскресенский). Литография. 30-е гг. XIX в.

кафедре церковного права, а затем по кафедре философии. В 1839—40 в Казани архим. Гавриил опубликовал «Историю философии», 6-я часть которой посвящена русской философии. История философии определяется им как «наука, излагающая достопримечательные умозрения о естестве существ и правильно определяющая как заслуги философов, так равно их заблуждения и недостатки, дабы путем учения достигнуть мудрости». Каждый народ, полагает он, имеет свой особенный характер, отличающий его от прочих народов, и свою философию, «более или менее наукообразную, или, по крайней мере, рассеянную в преданиях, повестях, нравоучениях, стихотворениях и религии». Русский народ, считает архим. Гавриил, до бесконечности «привержен к вере, престолу и отечеству, послушен, нерешителен и даже недейтелен там, где подозревает какое-либо зло от поспешности, трудолюбив, хитер, непобедим в терпении, рассудителен. По отношению же к любомудрию отличительный характер его мышления есть рационализм, соображаемый с опытом». Как чистые теории идеализма, оторванные от опыта, так и исключительно опыт, принятый за основу философии, приводят к ложным результатам. Истинным же является сосредоточение этих противоположных полюсов в высшем начале. По этому пути, согласно архим. Гавриилу, и идет русская философия. Полагая краеугольным камнем философствования «рационализм, соображаемый с опытом», она «поверяет» его откровением, поскольку русский ум «покорился уму беспредельному». Отечественная философия своим возникновением и развитием обязана русскому и греческому духовенству. Благодаря грекам мы «полюбили преимущественно» Платона, европейцы же полюбили преимущественно «диалектические» тонкости Аристотеля и увлеклись схоластикой. Первым учителем русских в философии был, по архим. Гавриилу, митр. *Никифор* (XII в.), «ученый-неоплатоник», затем идут представители зрелого «любомудрия»: *Владимир Мономах*, *Даниил Заточник*, *Нил Сорский*, *Феофан Прокопович*, Сковорода. Идея истории русской философии и вообще «русской истории философии» давно витала в воздухе. О ее необходимости говорили современники Сидонский, Карпов, Новицкий, поскольку до того времени история философии изучалась в России по переводным изданиям, в которых не было и речи о русской философии.

Характерной особенностью русской философии, согласно архим. Гавриилу, является сочетаемость христианской веры и знания — особенность, восходящая к корням христианства на Руси. В сочинении «Философия правды» архим. Гавриил рассматривал религию как «истинную основу прав и порядка между людьми и народами». По своему мировоззрению был близок к славянофилам. Учеником архим. Гавриила был М. Погодин.

Соч.: История философии архим. Гавриила. Ч. 1—6. Казань, 1839—40; Философия правды. Казань, 1843; Слова поучительные. Ч. 1—2. Казань, 1850.

В. В., Ф. С. ГАВРИИЛ (в миру **Голосов Григорий Васильевич**), епископ Омский и Семипалатинский (6.01.1839 — к. 1916), духовный писатель и проповедник. Родился в семье псаломщика с. Калачево Ярославской губ. Закончил Ярославскую духовную семинарию и *Петербургскую духовную академию*. 7 февр. 1864 принял монашеский постриг. 17 янв. 1882 на-

значен настоятелем *Успенского Желтикова монастыря* Тверской епархии с возведением в сан архимандрита.

Гавриил (Голосов).

В к. 1910 обратился к духовенству своей епархии с предложением стать членами Союза русского народа. Сам лично был почетным председателем Омского отдела Союза Михаила Архангела. 18 февр. 1911 уволен на покой, назначен настоятелем Арамасского Спасо-Преображенского монастыря Нижегородской епархии. С 26 апр. — в *Троицком Калязином монастыре* Тверской епархии, 21 сент. 1911 назначен управлять Николаевской пустынью Тверской епархии, а 22 нояб. уже знакомым ему Желтиковым монастырем.

Соч.: Православное нравственное богословие, составленное применительно к программе семинарского курса. Тверь, 1884; Изд. 2-е, испр. и доп. Тверь, 1891; Руководство по литургике, или Наука о православном богослужении. Тверь, 1886. Репринт. М., 1998; Отрочь монастырь в Твери. Тверь, 1894; Собр. слов, речей и др. ст. преосвященного Гавриила, епископа Велико-Устюжского. Т. 1. Великий Устюг, 1900; Т. 2. Омск, 1910; К сведению духовенства Омской епархии (О способах и путях духовного руководства паствою). Омск, 1907; Обращение к духовенству Омской епархии. Омск, 1908; Обращение к патриотам земли Русской в нынешнее лихолетье. Ч. 3. Омск, 1908; Обращение к духовенству Омской епархии и обращение к патриотам земли Русской Гавриила, епископа Омского и Семипалатинского. Омск, 1910; Голос архипастыря к выборам в IV Государственную Думу. Заметка о действиях различных партий в современной общественной жизни со времени издания закона о свободах. СПб., 1912; Памятка русскому патриоту. СПб., 1912.

Лит.: Краткий очерк жизни и деятельности преосвященного Гавриила, епископа Омского и Семипалатинского (1839—1907). Омск, 1907; СПб., 1911; 50-летие служения в святом сане преосвященного Гавриила, епископа бывшего Омского и Семипалатинского. Житомир, 1914.

А. Степанов ГАВРИИЛ (Городков), архиепископ (17.04.1785—7.04.1862). Сын пономаря Рязанской епархии. Родился в с. Городковичах, Рязанской губ. В 1814 по окончании Петербургской духовной академии назначен профессором в Рязанскую семинарию, в 1815 принял пострижение, в 1816 возведен в архимандрита и назначен инспектором Рязанской семинарии, затем ректором Орловской, в 1828 хиротонисан во епископа Калужского и Боровского, в 1831 переведен в Могилев для подготовки воссоединения западнорусских униатов, в 1834 здесь по-

лучил архиепископство, при нем обратились в *Православие* до 60 тыс. униатов, в 1837 перемещен в Рязань, здесь отстроил кафедральный собор, учредил училище для девиц духовного звания, в 1858 ушел на покой из-за прискорбного случая: страдавший умопомешательством иеродиакон, отлучившийся из *Александро-Невской лавры*, на собрании у игуменши женского монастыря ударил Гавриила в лицо. Последние годы провел в заштатном Ольговом монастыре близ Рязани, где и скончался. Погребен в монастырском Троицком соборе. Рязань и Могилев считали его «олицетворенной кротостью», за что уважали его даже иноверцы.

Гавриил (Городков), архиепископ Рязанский. Гравюра Барунга. Сер. XIX в. (РГИА).

Сер. XIX в. (РГИА). Гавриил в лицо. Последние годы провел в заштатном Ольговом монастыре близ Рязани, где и скончался. Погребен в монастырском Троицком соборе. Рязань и Могилев считали его «олицетворенной кротостью», за что уважали его даже иноверцы.

ГАВРИИЛ ДОМЕЦКИЙ (ск. после 1709), архимандрит *Московского Симонова монастыря*, а затем *Новгородского Юрьева монастыря* до 1709, духовный писатель XVII–XVIII вв. Скончался на покое, в Киеве. Из его сочинений, касающихся, гл. обр., иноческого жития, известны: 1) келейный устав, написанный в 1683 для Симонова монастыря; 2) киновион; 3) чин общежития; 4) вертоград духовный и еще мн. др. произведения.

ГАВРИИЛ (Зырянов), преподобный, Седмиезерский старец (14.03.1844–24.09.1915). Из крестьян. Пострижен в монахи в *Оптиной пустыни* (1872).

С 1874 нес монашеское служение в Московском *Высопетровском монастыре*, с 1880 — в Московском *Богоявленском монастыре*, с 1882 — в *Раифском монастыре*, с 1883 по 1908 духовник, благочинный, а затем настоятель *Седмиезерной пустыни*. В 1908 по доносу был отстранен от должности и переехал в Псковский *Спасо-Елеазаровский монастырь*.

Схиархим. Гавриил (Зырянов). Фотография. 10-е гг. XX в.

5 лет (с 1892) Гавриил не вставал с постели из-за тяжелой болезни, но продолжал нести свое служение, успешно руководил монастырем. За годы болезни стяжал дары *старчества* и прозорливости. Напряженную молитвенную жизнь (ежедневно вычитывал 12 тыс. *Иисусовых молитв*, полунощницу, кафизмы, часы, вечерню, келейное правило) Гавриил сочетал со старческим служением

и активной перепиской с духовенством и мирянами. Духовным руководством преподобного пользовались сщмч. Игнатий (Лебедев), схиигум. Фамарь (Марджанова), студенты и преподаватели *Казанской духовной академии*, будущие архиереи сщмчч. Анатолий (Грисюк), Амвросий (Полянский), Амфилохий (Скворцов), Виктор (Островидов), Герман (Ряшенцев), Евсей (Рождественский), Иоасаф (Удалов), Мефодий (Краснопольский), Петр (Зверев), архиеп. Варлаам (Ряшенцев), Гурий (Степанов), Иннокентий (Летяев), *Иннокентий (Ястребов)*, Пимен (Пегов), Стефан (Знамяровский), епп. Варсонофий (Лузин), Гавриил (Абалымов), Леонтий (Вимпфен), Николай (Ипатов), Феодор (Поздеевский). Вел. кн. *Елисавета Феодоровна* несколько раз посещала Гавриила, присутствовала на его похоронах. Гавриил бывал у княгини в *Марфо-Мариинской Московской обители*. Он окормлял насельниц Псковского *Старо-Вознесенского* и Псковского *Иоанно-Предтеченского монастырей*.

Прп. Гавриил был похоронен в Седмиезерной пустыни. Почитатели старца смогли вывезти мощи преподобного из разоренной безбожниками обители и тем самым спасли их от поругания. Святые мощи были положены в ковчег и сохранялись в Крестовом храме *архиепископского дома*. Среди казанских жителей память о старце была жива, и, хотя никто не знал, где находятся мощи угодника Божия, православный народ шел к разоренному храму обители и молился у оскверненной могилы старца Гавриила. После акта о канонизации старца (1996) началось и возрождение поруганной обители — в год его прославления в обители возобновилась иноческая жизнь. 30 июля 2000 мощи прп. Гавриила вновь вернулись в его родную обитель.

ГАВРИИЛ И МЕЛЕТИЙ РЯЗАНСКИЕ, XIX в., святители, рязанские епископы. Мелетий (ск. в 1900) за 25 лет служения в Забайкалье и Якутии вместе с сотрудниками духовной миссии обратил в *христианство* более 15 тыс. язычников. В 1994 он был причислен к Собору Сибирских святых, а в 2003 включен в Собор Рязанских святых. Архиеп. Гавриил (ск. в 1862), много сделавший для утверждения *Православия*, прославлен в лике местночтимых святых.

Мощи их покоятся в Христо-Рождественском кафедральном соборе Рязанского кремля.

ГАВРИИЛ (в миру **Петров Петр**), митрополит Новгородский и С.-Петербургский (1783) (18.[29].05.1730–26.01.[7.02.]1801), один из столпов *учено-монашеской школы*. В 1741–54 учился в *Славяно-греко-латинской академии*. В 1758 пострижен в монашество и утвержден ректором Троицкой лаврской семинарии. В 1761 произведен в архимандриты Заиконоспасского монастыря и назначен ректором *Славяно-греко-латинской академии*. С 1763 — епископ Тверской. С 1770 — архиепископ С.-Петербургский, а с 1775 — Новгородский. В 1796 стал первым из православного священства кавалером ордена св. Андрея Первозванного. В 1800 отошел от управления епархией.

Философско-богословское творчество Гавриила (Петрова) не было столь же обильным, как у *Платона (Левшина)*, *Евгения (Болховитинова)* или *Феофилакта (Горского)* — оно склонялось к древнерусскому лаконизму. Тем не менее, в нем нельзя не выделить «Толкование на все Соборные Апостольские послания» (кроме первого Петровского, изысканного Тихоном (Малининым), архиепископом Тверским) (1794), где Гавриил продемон-

стрировал целостный герменевтический (истолковательный) подход, равно включивший в себя как буквалистский, так и проти-

Гавриил (Петров), митрополит Новгородский и Петербургский. Портрет. 1-я четв. XIX в. (МДА ЦАК).

воположный ему, анагогический уровень, продемонстрировал — с тем чтобы читатель Священного Писания не увлекался исключительно книжным знанием, а искал его акультурную первичную основу по примеру древнерусских людей в своем собственном опыте покаяния с его анагогической и нередко безмолвной нацеленностью на спасение. С этой же

далекой от буквалистской и литературоцентричной ученой целью Гавриил издает несколько святоотеческих, аскетических сборников, среди которых выделяется огромный фолиант «Сборника поучений» (СПб., 1780), который по своему историческому и особенно конфессионально-практическому значению мало чем уступает известному «Добротолюбию», тоже, кстати, обязанному своим появлением на свет Гавриилу.

Т. о., Новгородский и С.-Петербургский архипастырь сделал принципиальный акцент на внутренне покаянное и аскетическое освоение православного христианства, когда даже буква Священного Писания оставалась мертвой без живого, непосредственного усвоения ее в кающемся сердце читателя. Естественно, что такая акцентация определила настороженное, а нередко и враждебное отношение Гавриила к современной ему секулярной культуре с ее ориентацией не на пробуждение покаяния, а наоборот — на обоснование его ненужности, поскольку «спастись» отныне читатель сможет при помощи той или иной «просвещенной» и «ясной» (из-за своей непротиворечивости) «истины», вернее, ее элементарного абстрактного запоминания.

Плоды «гуманистической» культуры показала России и всей Европе французская революция — Гавриил тогда только укрепился в своей антисекулярной правоте и стал еще больше внимания уделять изданию святоотеческих, аскетических текстов.

Более того, наряду с Платоном Гавриил инициировал повсеместное возрождение *исихазма*, сделав *Александро-Невскую лавру* одним из его средоточий. Под непосредственным руководством Новгородского и С.-Петербургского владыки оживают также *Валаамский*, *Кирилло-Белозерский*, *Ферапонтов*, *Тихвинский* и мн. др. монастыри, где утверждается строго общежитный, древнерусский устав и *Православие* постигается прежде всего кающимся сердцем, несущим за собой подлинное — Благодатное — просвещение: без всякой секулярной и идолопоклоннической привязки к безоглядно-абстрактным и литерату-

роцентрическим «истинам». Подобный же крен Гавриил осуществил и при реформировании Александро-Невской семинарии, превратив ее в третий образовательный центр учено-монашеской школы (вслед за Славяно-греко-латинской академией и Троицкой лаврской семинарией митр. Платона [Левшина]).

В лице Гавриила учено-монашеская школа и в целом Русская Православная Церковь получили наиболее последовательного выразителя святоотеческой и древнерусской традиции с ее ориентацией на преимущественно исихастские пути к Богу, что органически совмещалось с по-святоотечески новыми формами противостояния усиливавшемуся при Екатерине II *секуляризму*.

Соч.: Толкования на все Соборные послания; Правила общежития; Письма ко всем духовным и светским лицам // Вопреки веку Просвещения. М., 2000.

Лит.: Титлинов Б. В. Гавриил Петров, митрополит Новгородский и С.-Петербургский. Уч. записки Императорской Духовной академии. Вып. 5. Пг., 1916; Калигин П. В. Уравнение русской идеи. М., 2002.

П. Калигин
ГАВРИИЛ (Тюшин) (30.09.1873—18.09[1.10].1956), иеросхимонах, Глинский старец. Родился в крестьянской семье в Курской губ. С детства был глубоко религиозен. В 1913 поступил в *Глинскую пустынь*. По его словам, жизнь здесь напоминала древние времена монашества. Монахов отличали терпение, строгость к себе и безусловное послушание.

После закрытия Глинской пустыни он жил на родине, но в 1942 одним из первых пришел помогать о. Нектарию в деле восстановления обители. Исполняя должность эконома, он был очень осмотрителен в ведении хозяйства, как обязанный дать Богу отчет за монастырское имущество. Бережному отношению ко всему в монастыре учил он и молодых послушников.

В первые годы, когда у монахов не было обуви, он сам плел всем лапти, кроме того, из воска делал свечи для *богослужений*. Днем без отдыха трудился, а ночи проводил в молитве. Среди самых разнообразных трудов послушания он жил в обители как в глубокой пустыне, стязав полную сосредоточенность духа и непрестанно занимаясь *Иисусовой молитвой*. Еще в молодости получил он от Глинских старцев наставление: «Будь глухой, немой и слепой в духовном виде, и спасешься» и всегда старался его исполнять. Иногда он настолько углублялся в молитву и богосмыслие, что не замечал ни времени, ни окружающих.

Своим преуспеванием в стяжении умно-сердечной молитвы и внутреннего безмолвия он был обязан о. *Серафиму (Амелину)*, келейником которого был в течение нескольких лет после открытия обители. Не только наставления, но и сам пример святой жизни о. Серафима, которому близко видел келейник, да и одно лишь пребывание в его намеренной, полной сердечных воздыханий келии приводили душу в то «тихое безмолвное устроение, в котором почивает Бог».

Обращавшихся к нему о. Гавриил учил Иисусовой молитве и учеников своих верно вел по пути этого спасительного иноческого делания. Поучения его были четкими и ясными, сразу западали в душу. Он говорил: «Как шурупчик, поставь его в дерево, крути-крути, он и ввернется; так и молитва — повторяй со смирением и страхом Божиим, она и будет прививаться. Бог будет помогать!» За этими

бесхитростными, простыми словами стоит опыт многолетнего подвига и самоотверженного напряженного труда.

Священноинокам, которых отправляли из Глинской пустыни служить на приход, о. Гавриил говорил, что только молитва делает пастыря способным к истинному общению с Богом.

Старец стяжал и великое дерзновение к Богу, и духовное просвещение ума, и дар прозрения.

ГАВРИИЛА АРХАНГЕЛА, церковь в Москве. Известна с 1551, а с 1657 значится как каменная. В 1701—07 на ее месте, на территории усадьбы А. Д. Меншикова был построен храм в стиле европейского барокко (арх. И. П. Зарудный с участием Д. Трезини, Г. Пандо, Б. Скала, скульпторы Д. и Ж. Фонтана, Г. Квадро, Д. Руско, К. Феррара, П. Джемми). Он стал самым высоким зданием Москвы (81 м, на 3,2 м выше колокольни Ивана Великого), за что получил название «Меншикова башня». В храме были приделы прп. *Сергия Радонежского* (впервые освящен в 1626, после 1947 не возобновлялся) и Введения во храм Пресвятой Богородицы (освящен в 1701, упразднен к 1917). В 1723 от удара молнии 30-метровый шпиль, верхний деревянный ярус и своды здания обрушились. После длительного запустения храм был отреставрирован масоном Г. З. Измайловым и с 1773 использовался для масонских собраний. Восстановлен как храм в 1863. Тогда же по распоряжению свт. *Филарета*, митрополита Московского, со стен храма были стерты многочисленные масонские символы и изречения. Примыкающий к церкви Гавриила Архангела храм вмч. *Федора Стратилата* был построен в 1806 в стиле классицизма (арх. И. В. Егоров) и увенчан одноярусной колокольней. Храм Архангела Гавриила был закрыт в 1923, храм вмч. *Федора Стратилата* — в 1930-е. По благословению патр. *Алексия I* в 1947 в храмах разместилось подворье Антиохийского патриархата и были возобновлены богослужения.

ГАЛАКТИОН БЕЛОЕЗЕРСКИЙ (БЕЛОЗЕРСКИЙ), преподобный (ск. в 1506). Ученик прп. *Мартиниана*, настоятель *Ферапонтова монастыря*. Носил своего настоятеля на руках в церковь, когда силы того совершенно ослабели от старости. Он избрал путь юродства Христа ради и сподобился дара прозорливости. Однажды братия при нем хвалили новую трапезную. Прп. Галактион сказал: «Добра, да недолговечна». На другой же день она сгорела. Братия опасались за деревянную колокольню, но преподобный сказал: «Эта не сгорит!» И она уцелела. В разгар пожара он вошел в плававшую келью архиеп. *Иоасафа* и вынес оттуда драгоценную церковную вещь, о которой архиепископ очень скорбел.

Один брат помышлял бежать из монастыря. Провидя его намерение, преподобный сказал ему: «Никто не может избежать сетей лукавого!» Брат оставил свое намерение и впоследствии 30 лет был настоятелем монастыря. В 1506 прп. Галактион предсказал, что у бездетного тогда еще вел. кн. *Василия III* родится сын, который покорит Казань. В 1530 у него действительно родился сын *Иоанн*, который в 1552 покорил Казань, — и тогда только вспомнили это предсказание.

Инок *Савватию* преподобный предсказал, что он скончается вскоре после него, и действительно, этот инок жил после прп. Галактиона только 8 дней.

Преподобный подвизался в *Ферапонтовом монастыре* более 20 лет.

Скончался прп. Галактион в 1506 и поживает под спудом рядом с прп. *Мартинианом*.

Празднуется 12/25 янв. вместе с прп. *Мартинианом*. **ГАЛАКТИОН ВОЛОГОДСКИЙ**, прмч., затворник (ск. 24.09.1612), во св. крещении Гавриил, сын боярина Бельского, потомка литовских князей, казненного во время малолетства *Иоанна Грозного*, когда Гавриилу было 7 лет. Его скрыли друзья отца в г. Старицы, где преподобный и получил образование. Но оттуда, по указанию Божию, он удалился в Вологду, изучил там сапожное ремесло, женился на простой девушке и жил с ней счастливо трудами своими. После смерти супруги Гавриил поручил свою малолетнюю дочь родственникам, а сам соорудил келью, выкопал рядом колодезь и пруд, окружил деревьями, обнес все это оградой и там поселился, приняв постриг с именем Галактиона. Он приковал себя цепью к потолку, питался хлебом

Прмч. Галактион.
Миниатюра из «Сборника житий Вологодских святых».
Н. XVIII в. (ГИМ).

и водой, дремал, стоя на коленях. Почитавшие его горожане приходили к святому за советом и наставлениями. Однажды он посоветовал горожанам воздвигнуть однодневную церковь во имя Знамения Божией Матери, но это было отвергнуто. С грустью предсказал тогда преподобный, что церкви: св. Димитрия Прилуцкого, которая вся была окружена торговыми лавками, и Свято-Троицкая, воздвигнутая неким богачом, враждебно относившимся к нему, — будут разорены. «Увидите, что скоро будет», — прибавил он. В сент. 1612 поляки и литовцы пришли в Вологду и разрушили церкви. Во время вторжения поляки схватили и святого, набросились на него, избili и вытащили за цепь из хижины, нанося ему удары мечом. На голову преподобного бросили бревно. Он терпел молча и скончался на 3-й день. Погребли его в келье. Тогда сограждане святого раскаялись и воздвигли на могиле его церковь во имя Знамения Пресвятой Богородицы. Когда же собралась братия, то воздвигли еще одну церковь во имя Сошествия Святого Духа — так основался *Свято-Духов монастырь*. От мощей прп. Галактиона истекло множество чудес, как и от воды выкопанного им источника.

Память прп. Галактиону отмечается 24 сент./7 окт. **ГАЛАТСКАЯ**, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Прославилась чудесами в Царьграде, в Галате, отчего

Галатская икона Божией Матери. К. XVII в. (ГТГ).

и получила свое название. Точное ее изображение находилось в Москве, в церкви свт. Тихона Амафунтского, что у Арбатских ворот.

Празднуется 4/17 июля.

ГАЛИЧСКАЯ (Чухломская), чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в *Авраамиевом Покровском Городецком монастыре* Костромской епархии. Явилась она в 1350 около Галичского озера, напротив г. *Галича*, св. *Авраамия Галичскому*, или *Чухломскому*, чудотворцу, бывшему учеником прп. *Сергия Радонежского*. С благословения своего настоятеля он ушел в Галичскую пустынь и стал подвизаться здесь у горы в уединении. Он молился Пресвятой Богородице о Ее покровительстве себе и однажды во время молитвы услышал с горы голос, который повелевал ему идти на гору. На горе на дереве он увидел в необыкновенном сиянии икону. Икона сама спустилась на руки Авраамия. Долго молился он иконе, говоря: «Откуда мне сие, яко прииде Мати Господа моего ко мне?», и от утомления уснул. Во сне он услышал голос от иконы: «Авраамий, пребудь на сем месте, и спасешься, и обитель здесь воздвигнешь. Я и по твоем отшествии не отступлю от обители твоей». Авраамий поставил на горе *часовню* и стал здесь жить. Скоро слух о явленной иконе и самом пустыннике достиг Галичского кн. Димитрия, и князь просил преподобного принести икону в город и сам внес ее в соборный храм. Тут многие больные из горожан получили исцеление. Тогда князь пожертвовал место для построения монастыря и содействовал скорейшему его построению. Впоследствии Авраамий еще основал монастырь на берегу Чухломского оз., где и скончался.

Празднуется 20 июля/2 авг.

Прот. И. Бухарев
ГАМАЛЕЕВСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНЫЙ женский монастырь, Черниговская губ. Находился в Глуховском у. на берегу р. Шостки. Основан в 1702 гетманом Скоропадским. Был сначала женским, потом с 1773 мужским и, наконец, с 1827 снова женской обителью.

Перед 1917 в монастыре был один храм в честь Рождества Богородицы, в котором находилась местночтимая «*Иерусалимская*» икона Божией Матери.

ГЕННАДИЕВСКАЯ БИБЛИЯ, первый в истории России и вообще в истории славянской письменности полный свод библейских книг Ветхого и Нового Завета, ставший основой печатных изданий Библии в России. Составлен в 1490-х в Новгороде по инициативе и под редакцией св. архиеп. *Геннадия (Гонзова)*. Составление Библии происходило на фоне борьбы с ересью *жидовствующих*. Были просмотрены библейские книги и из них изъято все чуждое русской православной традиции, ликвидированы иудейские синагогальные тексты, все сомнительные места, которыми жидовствующие прельщали православных священников.

Основной объем материалов Геннадиевской Библии извлечен из славянских рукописей, имевшихся в к. XV в. в Новгороде, библейские тексты представлены в поздних редакциях, распространенных в русской традиции. Тексты, вошедшие в Геннадиевскую Библию, по времени происхождения делятся на несколько групп. 1-ю группу составляют книги кирилло-мефодиевского перевода: Псалтирь (в Киприановской редакции), Четвероевангелие и Апостол (в Афонской редакции н. XIV в.). 2-я группа включает книги, восходящие к мефодиевскому переводу, выполненному ок. 885: 1—4 Царств, Иова, Притчей, Екклесиаста,

Иисуса Сирахова, пророков Софонии (Главы 2–4), Аггея, Захарии и Малахии, Апокалипсис. В 3-ю группу входят книги, переведенные в эпоху царя Симеона в Болгарии (885–927): Восьмикнижие и Книги пророков Исаии, Иеремии (Главы 26–45, 52), Иезекииля (Главы 1–44, 47–48), Даниила, Осии, Иоилия, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии (Глава 1). Особую группу текстов составляют русские переводы XII в. — Есфирь (Главы 1–9) и Песнь Песней. Последняя группа включает переводы с латыни, выполненные в Новгороде для Геннадиевской Библии в к. XV в.: Книги 1–2 Паралипоменон, 1 Ездры, Неемии, 2–3 Ездры, Товита, Иудифи, Есфири (Главы 10–16), Премудрости Соломона, Иеремии (Главы 1–25, 46–51), Иезекииля (Главы 45–46), 1–2 Маккавейские. Порядок расположения книг в кодексе, разбивка на главы, отдельные указания параллельных мест заимствованы из печатного издания лат. Библии (Вулгаты).

Полное или частичное копирование Геннадиевской Библии, активно шедшее после 1493, прервалось в 1504 в связи с удалением архиеп. Геннадия с кафедры и со ссылкой его в *Чудов монастырь*. Интерес к Геннадиевской Библии как к полному библейскому кодексу возродился в 50-х XVI в. в связи с зарождением на Руси книгопечатания.

При издании *Иваном Федоровым* в 1580–81 *Острожской Библии* была использована несохранившаяся копия Геннадиевской Библии, полученная из Москвы. При подготовке острожского издания отдельные тексты были заново переведены с греческого, некоторые книги отредактированы.

Изд.: Библия 1499 и Библия в синод. переводе. Т. 4: Псалтирь. М., 1997; Т. 7: Господа нашего Иисуса Христа Св. Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна. М., 1992; Т. 8: Деяния св. Апостолов; Послания св. Апостолов Иакова, Петра, Иоанна, Иуды; Послания св. Апостола Павла; Апокалипсис. М., 1992; Т. 9: Прил.; Научное описание. М., 1998.

ГЕННАДИЕВСКИЙ КРУЖОК, объединение православных деятелей, писателей и переводчиков вокруг свт. *Геннадия* для борьбы с *жидовствующими* и др. еретиками. В кружок, в частности, входили дьякон Герасим Поповка, Дмитрий Герасимов, братья Траханиоты и др. В кружке было подготовлено «Слово кратко противу тех, иже и вещи священные, подвижные и неподвижные, соборные церкви вступаются». В «Слове» звучал протест против попыток отобрать у Церкви земли, говорилось, что «Благий пастырь» должен смело бороться против «волка грядущего», «да не боится мирского властителя».

Особенно большое значение имели произведения, созданные в кружке в 1490 против жидовствующих, — «Слово краткое» и «Речи посла цесарева». В них высказывалось одобрение действиям «Шпанского короля», который очистил свою землю от иудеев. Эту же мысль приводил и сам св. Геннадий в послании к митр. Зосиме.

Борьба с еретиками во многом определила просветительскую деятельность кружка, которая началась с рассылки по монастырям тех книг, которые «у еретиков все есть» («Афанасий Александрийский», «Сильвестр», «Козма Пресвитер», «Дионисий Ареопагит» и др.).

Важным литературным мероприятием Геннадиевского кружка было соби́рание, перевод и кодификация Библейского свода. *Геннадиевская Библия* 1499 — первая полная Библия в России.

О. П.

ГЕННАДИЙ (в схиме **Григорий**) (1911–19.07.1987), белгородский старец. Служение его проходило в с. Покровке, недалеко от Белгорода. Здесь проходили ожесточенные бои Курской дуги, и храм был почти разрушен. Пришлось приложить немало усилий, чтобы восстановить храм.

С первых дней служения старца Геннадия в Покровке (он начал служить здесь в к. 1957) к старцу потянулся народ. Старец обладал особым даром слова, его проповеди доходили до каждого сердца. Служение старца происходило сосредоточенно, собранно, благочинно. В храме стояла тишина. Старец был прозорлив — мог открыть на исповеди *грехи*, в которых духовные чада не признавались даже самым близким, знал о внутреннем состоянии *души* исповедника. Когда у старца спросили, можно ли отпеть священника, который покончил жизнь самоубийством, старец на следующий день ответил, что священника надо отпевать как убиенного. Вскоре выяснилось, что этого священника действительно задушил староста храма.

Старец не исцелял явно, но известны многие случаи исцелений по его тайным молитвам. Когда старец узнал, что водитель автобуса лежит в больнице с диагнозом «рак», старец сказал его друзьям: «Никакой у него не рак, а дурак, пусть не выдумывает. Работать не хочет». Узнав о словах старца, водитель сбежал из больницы, и на этом его болезнь кончилась.

Старец Геннадий был противником «отчиток» и считал, что раньше многие священники могли изгнать молитвой бесов, а сейчас таких людей почти нет. В наше время, считал старец, Господь попускает страдать от болезней до конца жизни, чтобы люди искали помощи у Бога и каялись в своих грехах.

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

ГЕННАДИЙ (ск. 1520) и **НИКИФОР** (ск. 1557) **ВАЖЕОЗЕРСКИЕ (ОЛОНЕЦКИЕ)**, преподобные, ученики прп. *Александра Свирского* (память его 30 авг.). Сначала пришел к преподобному юноша, сын богатых родителей — прп. Геннадий. После подготовительного искуса в трудах, *посте* и *молитве* он удалился на пустынные берега лесного оз. *Важе* и подвизался там в пещере. Быльем, овощами и редко рыбой поддерживал он свои силы. К концу жизни (ск. ок. 1520) он имел 2 учеников. Он предсказал им, что на месте их подвигов будет устроен монастырь. В 1510 к прп. *Александру Свирскому* пришел прп. *Никифор*, уже иноком зрелых лет, и стал для него незаменимым помощником. О прошлой его жизни известно лишь, что родители его были богатые крестьяне, воспитавшие его в страхе Божиим. По прошествии несколь-

Прп. Геннадий и Никифор Важеозерские (Олонецкие).

ких лет совместной жизни прп. Александр послал его к прп. Кириллу Новоезерскому (память его 4 февр.), чтобы научиться от него духовной жизни. Через несколько дней прп. Никифор дошел до берегов Новоезера. Достигнуть монастыря, расположенного на острове, можно было только на лодке. Наступил уже вечер. Утомленный долгим путем, паломник заснул. В это время прп. Кирилл, только что окончивший вечернее правило, был таинственно извещен о его приходе. Он переехал на лодке озеро, направляясь к тому самому месту, где спал прп. Никифор, и привез его в монастырь. Они провели 8 дней вместе, утешаясь взаимной духовной беседой. Потом прп. Никифор направился в Киев. Вернувшись к своему наставнику, он открыл ему свое желание основать монастырь. *Задне-Никифоровская Важеозерская пустынь* была воздвигнута на месте пустынных подвигов прп. Геннадия — во имя Преображения Господня.

Оба преподобных являлись больным, страдавшим головной болью, посылали их на богомолье в свою обитель и даровали им исцеление. Эти случаи известны. В эпоху Смутного времени обитель эта была разорена, но потом восстановлена и существовала до 1920-х. На могиле прпп. Никифора и Геннадия в 1858 была воздвигнута церковь. Ныне *мощи* святых покоятся под спудом в возрождаемом Никифоро-Важеозерском монастыре.

ГЕННАДИЙ КОСТРОМСКОЙ и ЛЮБИМОГРАДСКИЙ, преподобный (ск. 1565), в миру Григорий, про-

Геннадий Костромской и Любимоградский. Икона. XIX в.

исходил из Могилева. Родился в семье богатых, но не отличавшихся благочестием родителей. Переодевшись в бедную одежду, Григорий тайком ушел из дома. Долго странствовал по разным русским землям, ища духовного успокоения и, наконец, в Вологодской земле он встретился с прп. Корнилием Комельским. Он и постриг в монашество юношу, и они вместе удалились в непроходимые костромские леса. Здесь, на берегу Сурского оз., они в 1505 основали обитель в честь Преображения Господня, впоследствии — *Спасо-Геннадиев монастырь*. Особенно любил прп. Геннадий иконописное дело, чутко переживая в своей душе Божественную красоту. За свою праведную жизнь подвижник получил редкий дар прозорливости и чудотворения. Канонизирован в 1646.

Память прп. Геннадию отмечается 23 янв./5 февр. и 23 мая/5 июня (в Соборе Ростово-Ярославских святых). **ГЕННАДИЙ НОВГОРОДСКИЙ**, святитель, архиепископ (ск. 4.12.1506), происходил из боярской семьи Гон-

Свт. Геннадий Новгородский.

Икона. XX в.

зовых, но светской карьере предпочел иноческую жизнь, которую начал в Валаамском монастыре под руководством прп. Савватия Соловецкого. Вскоре он становится архимандритом Московского *Чудова монастыря*, а затем посвящается в архиепископа Новгородского. В это время в Новгороде, а затем в Москве иудейскими проповедниками стало распространяться тайное учение, получившее наимено-

вание «ереси жидовствующих». Оно искажало основы *Православия* и грозило изменить весь ход истории Русской Церкви и государства.

Тяжелую 20-летнюю борьбу с еретиками, успевшими получить некоторую поддержку при великокняжеском дворе, возглавил архиеп. Геннадий, совместно со свв. *Иосифом Волоцким* и *Нилом Сорским*.

Прежде всего были пересмотрены церковные книги, и из них изъято все чуждое русской православной традиции, ликвидированы иудейские синагогальные тексты, все сомнительные места, которыми еретики прельщали православных священников. По инициативе и под редакцией архиеп. Геннадия была полностью переведена *Библия*, точнее, все книги Ветхого Завета. До этого их полного перевода не было не только у русских, но и у др. славянских народов. Полный свод переведенных священных текстов составил *Геннадиевскую Библию* (1499). Этот перевод окончательно обезоруживал еретиков, которым в своих аргументах против христианства оставалось прибегать только к открытому обману.

Архиеп. Геннадий организовал также перевод полемических сочинений, в которых представлялось систематическое опровержение иудейских сект. Были переведены сочинения магистра Николая Делира «чина меньших феологии преследователя, прекраснейшие стязания, иудейское безверие в Православной вере похуляюще»; сочинение «учителя Самоила Еврейна на Богоотметные иудеи, обличительно пророческими речми»; сочинение Иакова Жидовина «Вера и противление крестившихся иудей в Африкии и Карфагене».

В 1504 свт. Геннадию и его сподвижникам удалось добиться полного осуждения еретиков. С именем свт. Геннадия связаны и создание «Четвертой Новгородской летописи», и первое уставное указание о почитании русских подвижников, и составление пасхалии «на осьмую тысячу лет» (от Сотворения мира), появление которой пресекло злонамеренные слухи о скором конце света.

Смушенный «простотой» своих сподвижников, свт. Геннадий выступил за создание училищ для духовенства.

При дворе свт. Геннадием было написано «Слово кратко» в защиту церковной собственности, позволяющей Церкви вести просветительскую и благотворительную работу.

Деятельность свт. Геннадия вызывала злобу тайных врагов Православия при дворе. Их интригами святой был смещен с архиепископской кафедры и заключен в Чудовом монастыре.

Память свт. Геннадию отмечается 4/17 дек.

Соч.: Послание к волоцкому князю Борису Васильевичу; Грамота соборному духовенству о пасхалии // РИБ. Т. 6. СПб., 1908; Послание епископу Прохору Сарскому; Послание Никифору Суздальскому; Послание Иоасафу, бывшему архиепископу Ростовскому; Послание митрополиту Зосиме; Послание собору епископов; Послание неизвестному // Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — н. XVI в. М.—Л., 1955.

Лит.: О ереси жидовствующих // ЧОИДР. 1902. Т. 3; Прохоров Г. М. Прения Григория Паламы «с хьюны и турки» и проблема «жидовская мудрствующих» // Тр. отдела древнерусской литературы. Т. 27. Л., 1972; Грандицкий П. Геннадий, архиепископ Новгородский // Православное обозрение. 1880. № 12.

О. П. ГЕОРГИЕВСКАЯ, чудотворная икона Божией Матери. Находится в церкви Георгия Победоносца в Купчино в Петербурге. Образ Богородицы явился в 2001 в сонном видении иконописцу Александру Большакову. Владычица Небесная указывала рукой на храм, в ногах Пречистой восседал на коне *Георгий Победоносец*, и именовалась икона — «Георгиевская». Художник, не найдя увиденный образ в канонниках, написал его.

Прошло некоторое время, и Господь привел иконописца в строящийся храм во имя Георгия Победоносца на просп. Славы. Написанная на иконе церковь чудесным образом совпала с проектом строящегося храма. С явлением иконы Пресвятой Богородицы в Георгиевской церкви все изменилось. Сама Пречистая Дева, избрав этот еще недостроенный храм домом Своим, собирает в него на молитву все больше и больше людей, даря этой церкви и всем притекающим к Ее иконе благодать и Свое Материнское заступничество. По благословению *благочинного* Невского округа прот. Виктора Голубева новоявленная икона была освящена,

и теперь перед образом Богородицы совершаются молебны с чтением *акафиста*.

Икона празднуется 23 апр./6 мая.

ГЕОРГИЕВСКИЙ женский монастырь, в Бирском у., Уфимская губ. Георгиевский общежительный монастырь находился близ с. Усы-Степановки. Учреждена эта обитель была по определению Св. *Синода* в 1902 в виде женской общины и вскоре (6 янв. 1905) обращена в монастырь. Храм был один, во имя св. блгв. кн. *Георгия*.

ГЕОРГИЕВСКИЙ женский монастырь, Владикавказская епархия, находился в Пятигорском у., близ ж.-д. станции Хасавюрт. Учрежден в 1885. После 1917 утрачен.

ГЕОРГИЕВСКИЙ женский монастырь, в Москве. Основан до 1498. Впервые упоминается в грамоте 1503 русско-

Монастырь во имя вмч. Георгия Победоносца в Москве. Литография. XIX в.

го кн. Иоанна Борисовича. Основание монастыря связано с семьей Захарьиных-Юрьевых-Романовых. В их числе и будущая царица Анастасия, чей отец выступает в качестве первого душеприказчика. По описанию монастырского храма *Казанской* иконы Божией Матери, на наружной стене восточной стороны алтаря был помещен образ Спасителя, а у его подножия была высечена надпись: «На сем месте погребена сего монастыря начальница Феодосия Романова-Кошкина».

В XVI—XVIII вв. в Георгиевском монастыре были похоронены представители Московских дворянских фамилий: Вельяминовых, Клешневых, Кокоревых, кнн. Мещерских, Милюковых, Голицыных, Шаховских, Троекуровых, Ромодановских и т. д., в их числе — кн. Федор Юрьевич Ромодановский, гр. Михаил Гаврилович Головкин, учитель Петра I Н. М. Зотов.

В XVIII в. в монастыре было 6 храмов: Георгиевский, Казанской иконы Божией Матери, св. Алексия Человека Божьего, вмч. Екатерины, надвратный в честь Нерукотворного Образа Спасителя, святых Захарии и Елисаветы. В 1812, при вступлении в Москву армии Наполеона I, в Георгиевском монастыре оставались игум. Митрополия (Митрофанья) с несколькими сестрами. Спрятанное ими имущество было разграблено. По преданию, игум. Митрополия, свящ. Иоанн Алексеев и его супруга «были бесчеловечно мучимы». Клирик с женой скончались, игум. Митрополия впоследствии возглавила Московский *Зачатьевский женский монастырь*. Сгорели все кельи, постра-

дали церкви, осенью 1812 Георгиевский монастырь был упразднен, Георгиевский и Казанский храмы после ремонта стали приходскими. Сестры переселились в *Страстной монастырь*. В Георгиевском храме сохранились реликвии монастыря: 2 парчовые, украшенные жемчугом ризы и рукописное Евангелие с миниатюрами XVI в. В 1820 на территории Георгиевского монастыря были построены 2-этажные дома для церковно- и священнослужителей *Благовещенского и Архангельского соборов Московского Кремля*. В 1866 разобрана церковь святых Захарии и Елисаветы.

В 1930-е церкви были разрушены. Монастырская икона вмч. Георгия находится ныне в церкви *Воскресения Словущего на Успенском Вражке*.

ГЕОРГИЕВСКИЙ КОЗЕЛЕЦКИЙ монастырь, Черниговская губ., в г. Козелец на берегу р. Остер. Основан в 1654 игум. Симеоном, монахами Иоилем и Савватием.

Собор во имя вмч. Георгия Победоносца. 1741–1770 гг. Фотография. 2005 г.

В 1741–56 строился каменный храм св. вмч. *Георгия*, на который имп. Елисавета пожертвовала 2000 руб., а царь Петр Федорович — 600 руб. В престольном храме хранились *мощи* св. мч. Трифона и вмч. Марины. Здесь же находилась местночтимая икона св. Георгия. Второй храм был построен в честь Святой Троицы (1855). При монастыре была школа. Кроме престольных праздников в монастыре торжественно праздновали день 27 июля.

После 1917 обитель закрыли. Храм превратили в склад, на ее территории разместили Дом инвалидов, который действует и поныне.

Возрождение монастыря началось в окт. 1995.

ГЕОРГИЕВСКИЙ монастырь, Калужская губ. Находился в 1 км от уездного г. Мещовска, на левом берегу р. Се-ребрянки. Вид на монастырь из города был очень живописен. Сначала обитель эта была построена в верховьях р. Ресы, в 30 верстах от Мещовска. В Смутное время мо-

настырь подвергался пожарам и опустошению. Обитель была перенесена ближе к Мещовску в сер. XVII в. В монастыре были 2 каменных храма: 2-этажный храм во имя св. вмч. *Георгия Победоносца* и в честь Рождества Богородицы и церковь во имя свв. апп. Петра и Павла. В башне, в восточной стене обители, находилась могила Андрея, Христа ради юродивого, преставившегося в 1812. В Георгиевской церкви хранился местночтимый образ Скорбящей Божией Матери. В монастырском архиве были документы, характеризующие отношение правительств к монастырям в 1-й пол. XVIII в.

После 1917 монастырь был утрачен.

ГЕОРГИЕВСКИЙ мужской монастырь, Бессарабская губ. Находится в с. Злоц. Основан в 1941 монахами Свято-Вознесенского *Ново-Нямецкого Кицканского монастыря*. В 1942 был освящен храм св. вмч. *Георгия*. В 1949 монастырь закрыли, а храм разобрали.

В марте 1995 монастырь вновь открыт. Зимний храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «*Всех скорбящих Радость*» был освящен в 1998. Построены трапезный и кельйный корпуса. Имеет 5 га земли, подсобное хозяйство. **ГЕОРГИЕВСКИЙ собор** в Юрьеве-Польском, построен в 1230–34. 4-столпный храм с 3 открытыми внутри притворами. Его светлый интерьер, не имеющий хоров, свободен и воздушен. Снаружи здание было покрыто резьбой сверху донизу, от цоколя до закомар. Ковровый растительный орнамент, мастерски нанесенный на поверхность стены, изысканным кружевом покрывает нижнюю часть здания, оплетает пилястры и порталы. Аркатурно-колончатый пояс трактуется как широкая орнаментальная лента. Закомары собора, так же как и архивольты (арочные завершения) порталов, приобретают килевидное очертание. На фоне плоского коврового узора выделяются исполненные в высоком рельефе изображения животных и чудиш, приобретающих фольклорную окраску. В закомарах размещались крупные горельефные композиции на христианские темы. Духовно-государственная и народно-сказочная тематика сплетается в неповторимом редком уборе собора, в своеобразном гимне духовному совершенству Владимирской земли.

ГЕОРГИЙ, 7-й митрополит Русской Церкви; управлял Русской Церковью по 1073–74. Написал сочинение под назв. «Георгия, митрополита Киевского, стяжание с латиною». Написано это сочинение, по-видимому, по поводу попыток папы Георгия VII распространить свою власть на Русскую Церковь. Существует предположение, что Георгий написал еще сочинение канонического характера, содержащее наставления о христианской жизни.

ГЕОРГИЙ (1789–25.05.1836), задонский затворник. Родился в дворянской семье, был офицером. В 1818 поступил в *Задонский Рождество-Богородицкий монастырь*.

С первым ударом колокола являясь в церковь и с горящим сердцем стоя во время службы, Георгий скорбел, когда некоторые из присутствующих своей рассеянностью мешали ему углубиться. Со слезами просил он у Бога, когда возвращался в келью, исправить нерадивых. Эти обстоятельства навели его на мысль перейти в др. место. Не решаясь открыться никому в монастыре, Георгий пошел к о. Иоанну, Елецкому священнику, которого многие уважали. Скрывая свои добродетели, о. Иоанн носил подвиги юродства — служил часто молебны в ночное время и со звоном, жил в чула-

не, ночевал в притворе. О. Иоанн, раньше не выдавший Георгия, выбежал к нему на крыльцо и сказал: «А я, брат, сейчас только отслужил молебен со звоном Пресвятой Богородице. Она не велит монахам давать наставления, особенно смущенным и хотящим оставить свой монастырь. Ступай, брат, ступай! У вас есть схимник Агапит. Он тебе скажет, что делать». Тут он запел: «Святым Духом всяка душе живится» — и спрятался в свой чулан.

По совету схимника, Георгий остался в Задонске. Вскоре он заболел; недуг длился полгода. Придя после болезни в церковь, он опять был повергнут в великую скорбь неблагоговеиным поведением стоящих в храме.

Приблизительно через год по вступлении в монастырь Георгий затворился в тесной, самой худшей келье. Она была каменная, закрыта со всех сторон, и в летнее время в ней был очень тяжелый воздух. От сырости в ней завелось множество насекомых. Зимой же она промерзала. Терпя в этом жилище тесноту, холод и душность, испытывая недоброжелательство приставленных к нему келейных, обязанность которых состояла лишь в подаче ему пищи, что они исполняли неохотно, Георгий начал жестокую жизнь.

Вот дневное правило его: ночью — Полунощница, Помянник, поклоны с молитвами Иисусовыми, поклоны Богородице и Ангелу Хранителю. Канон всем святым. Чтение трех кафизм. Чтение жития дневных Святых, с выписками. Утренние молитвы: утренняя, часы, последование изобразительных псалмов, Акафист Иисусу Христу, Апостол и Евангелие по главе. Книги — Благовестник, Камень веры, Толкование Деяний апостолов по 10 листов. Акафист Богородице, Канон Предтече и вмч. Георгию. Чтение — Духовного сокровища из творений *Тихона Задонского*. Канон покаянный Иисусу Христу. Канон молебный Божией Матери, канон Бесплотным силам, чтение творений *Василия Великого* и *Григория Богослова*. Вечерня: 12 псалмов, молитвы на сон грядущий, поклоны.

Ложился Георгий очень редко, несколько суток проводил без сна, а изнемогши, отдыхал недолго, сидя на стуле до утреннего благовеста; одежду он носил до ее обветшания, пищу принимал не ежедневно, и только вечером. Мера была — на 2 дня небольшая булка и 2 кружки воды с уксусом. Иконы были единственным украшением кельи.

Умножая свои труды, Георгий выкопал под полом глубокую пещеру, и в ней уединялся на день, т. к. тогда мимо кельи ходили и нарушали тишину. В келью Георгия никто не входил. В записке, которую он клал в небольшом окошке, он писал, что ему требуется.

Келью свою Георгий содержал в величайшем порядке. У дверей коридора стоял гроб без крышки, далее шли небольшие сени, в которых следовало произнести краткую молитву. Отклик Георгия «Аминь» означал позволение войти. В одном углу кельи стояла крышка гроба, на стене образ Св. Троицы с неугасимой *лампадой*, по стенам скамьи, разделенные столиками, на полу рогожка вместо кровати, в камерке — книги.

Большим праздником для затворника было, когда проносили к нему для совершения молебна чудотворную икону *Владимирскую*. В келье было много икон, и некоторые осуждали это как роскошь. Свою убогую обстановку и сам Георгий считал роскошью и говорил: «Как я засорил свою келью, как стал жить роскошно. Осмотрись, Георгий, так ли тебе надо поступать!»

Задонский затворник Георгий.

Когда кто входил, Георгий, вместе с вошедшим, клал 3 земных поклона, прикладывался с посетителем к кресту и Евангелию, лежавшему на столе, и затем, после взаимного поклона в ноги, давал братское лобзание. Затем начиналась беседа.

Многие передавали Георгию деньги, чтобы он надеял ими от себя бедных, но он принимал не от всех. Некоторые же вещи приказывал сжигать, провидя, вероятно, нечистоту побуждений принесших. Точно так же, когда при конце жизни он употреблял несколько улучшенную пищу и некоторые посылали ему от своего усердия, он иногда приказывал выбросить кое-что как нечистое. Больше всего радовали его простые сухари, принесенные простолюдинами, и он говорил: «Как вкусны, как они услаждены усердием!»

Много случаев подтверждают, что Георгий имел дар прозорливости. Когда некоторые из братии, нуждаясь в совете, не смели обратиться к нему, он иногда посылал неожиданно просить их к себе. От тех же, которые по любопытству искали его, Георгий, не выдав еще их, уклонялся.

Своими речами он часто отвечал на внутренние, еще не высказанные запросы приходящего.

Многие писали затворнику письма, и он некоторые сжигал, не распечатывая, зная, что такие письма с лукавством и лестью; другие же истинно радовали его.

Когда стучались к нему посетители, он знал, с каким духом кто приходит. Часто называл своим келейным знакомых лиц, говоря: «Как замедлили они прибытием к гробу преосвященного Тихона». Эти слова всегда означали их скорый приезд. Иногда, провидя, что кто-либо из знакомых его страждет, затворник посылал утешительные письма. Предупреждал также он некоторых о близкой смерти, увещевая принести покаяние.

Вот переданный самим затворником случай духовного единения с ним великого Саровского старца *Серафима*. Около 2 лет боролся Георгий с помыслом — перейти в др. монастырь, т. к. письма и посетители развлекали его.

Однажды келейный докладывает, что странник из Сарова принес от о. Серафима Георгию поклон и благословение и хочет сказать несколько слов наедине. Странник вошел и сказал: «Отец Серафим приказал тебе сказать: стыдно, столько лет сидеши в затворе, побеждаться такими вражескими помыслами, чтобы оставить свое место. Никуда не ходи. Пресвятая Богородица велит тебе здесь оставаться». Странник тотчас же вышел, оставив Георгия в изумлении, т. к. он никогда не видел великого старца и не писал о. Серафиму. Опомнившись, он велел вернуть странника, но его нигде не могли отыскать.

Умер старец коленопреклоненным перед иконами Всех Святых и Страшного суда Христова.

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

ГЕОРГИЙ, игумен (ск. 12.07.1866), настоятель *Борковской Николаевской пустыни*. Долгое время жил у *Серафима Саровского*. Своей благочестивой жизнью приобрел широкую известность.

ГЕОРГИЙ (Юрий) ВСЕВОЛОДОВИЧ, Владимирский, великий князь (1189—4.02.1238), сын и преемник вел. кн. *Всеволода Большое Гнездо*. В нем замечательно сочетались воинская доблесть с христианским благочестием. В 1237 началось татаро-монгольское нашествие. Враги вторглись и в его владения. Чтобы дать им отпор, кн. Георгий отправился на север для соединения с др. русскими силами. Произошло жестокое сражение

на р. Сить в феврале 1238. Князь пал смертью храбрых на поле брани, защищая веру и Отечество. После битвы епископ Ростовский Кирилл долго искал его останки и наконец обрел их с лежащей в стороне головой. Когда же владыка соединил голову святого с его телом, они чудесным образом срослись. Епископ похоронил князя. Через 2 года его *мощи* были перенесены в *Успенский собор г. Владимира*.

Память блгв. кн. Георгию отмечается 4/17 февр.

ГЕОРГИЙ КОНИССКИЙ, епископ (9.11.1717—2.02.1795), духовный писатель, педагог, церковный деятель. Родился

Еп. Георгий Конисский.

в г. Нежин в семье бургомистра. В 1743 окончил *Киевскую духовную академию*. С 1751 — ректор Академии. С 1755 — белорусский епископ. Вел упорную борьбу с униатами. Написал школьную драму «Воскресение мертвых» (1746), где вскрываются противоречия между казачьей старшиной и простыми казаками.

В драму включены 5 интермедий, которые занимают видное место в исторической малороссийской литературе. Автор курсов пиитики (1746), философии, богословия, многочисленных речей, виршей, писем.

Соч.: *Резанов В.* Драма українська, в. 6. Киев, 1929.

ГЕОРГИЙ КОССОВ, протоиерей, исповедник (4.04.1855—8.09.1928). Из семьи священника. Закончил духовную семинарию. Был священником в с. Спас-Чекряк под Болховым Орловской епархии. Организовал кирпичный завод и пчеловодческое хозяйство. Все заработанные деньги потратил на строительство каменного храма, больницы и приют для сирот. Духовно окормлялся у старцев *Оптиной пустыни*. Благословение на служение в Болховских краях дал ему прп. *Амвросий Оптинский*. К «прозорливому батюшке Егору Чекряковскому» ехали со своими бедами со всей России. О нем писали С. А. *Нилус*, М. М. *Пришвин*.

Священноисп. Георгий Коссов.

Икона. Н. XXI в.

Мастер диак. Александр Невров (собор в честь Ахтырской иконы Божией Матери в г. Орле).

Незадолго до праведной кончины о. Георгия у села забил благословенный им св. источник.

Мощи праведника почивают в Спасо-Преображенском соборе г. Болхова.

Память 26 авг.

Георгий Всеволодович, вел. кн. Владимирский. Икона. XVII в.

ГЕОРГИЙ (Лавров Герасим Дмитриевич), преподобно-исповедник (28.02.1868–4.07.1932). Из крестьян. В 1890 ушел в *Оптину пустынь*, где постригся в монахи. С 1914 в *Георгиевском монастыре* в г. Мещовске. В 1918 схвачен чекистами и приговорен к расстрелу, который был заменен тюрьмой. В заключении получил благословение от митрополита Казанского Кирилла (Смирнова) на *старчество*.

С 1922 архимандрит *Данилова монастыря*. Постоянно подвергался преследованиям за мужественное старческое служение, пользуясь большим духовным авторитетом и имея множество учеников. Умер после ссылки в Н. Новгороде. *Мощи* его обреты в 2000 и перенесены в Данилов монастырь.

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ (св. **Георгий**) (ск. 303), римский воин, общехристианский святой, особо почитаемый на Руси, образ которого сыграл большую роль в формировании русского мировоззрения.

История жизни святого коротка и во многом неопределенна, а варианты его жития часто разнятся между собой. Наиболее общепринятой версией является та, согласно которой Георгий был уроженцем Каппадокии (область в Малой Азии) и имел знатных родителей. Еще юношей он вступил в армию и прославился своими воинскими подвигами, достигнув высокого звания на службе у римского имп. Диоклетиана. Однако за исповедание христианской веры Георгий был подвергнут жесточайшим пыткам и казнен в 303 в возрасте 30 лет.

Почитание Георгия как святого началось с V в. и получило широкое распространение во всем христианском мире. Особенное значение культу святого придавали на Востоке. Так, св. Георгий стал покровителем византийских императоров.

С принятием христианства почитание св. Георгия приходит и на Русь. Имя Георгия становится одним из излюбленных у киевских князей, получив в русской транскрипции свое оригинальное звучание в нескольких вариантах, — Юрий, Егор, Егорий. Особенно много для утверждения культа Георгия сделал *Ярослав Мудрый*, принявший при крещении его имя. В честь св. Георгия Ярослав Мудрый основал г. Юрьев, Георгиевский монастырь в Киеве. А день освящения первого храма св. Георгия — 26 нояб. 1051 — был отмечен установлением ежегодного празднования этого события и вошел в народную память под названием Юрьева дня, или осеннего Георгия.

Довольно рано на русский язык было переведено «Житие св. Георгия». Особенную популярность приобрел один из эпизодов «Жития», связанный с победой Георгия

Преподобноисп. Георгий (Лавров). Средник иконы-триптиха. 2001 г. Мастер В. В. Трубина (церковь Покрова Пресв. Богородицы Данилова монастыря).

над чудовищем-змием. Этот сюжет, названный на Руси «Чудо Георгия о змие», получил самостоятельное существование в древнерусской литературе и искусстве. Первоначальный перевод «Чуда Георгия о змие» был сделан с греческого языка в XI в., на рубеже XII–XIII вв. возникла русская переработка текста, называемая в науке «вторая русская редакция».

В древнерусском повествовании «Чуда Георгия о змие» подвиг Георгия имеет глубинную христианскую символику. Так, образ змия-дракона, которому жители некоего палестинского г. Гевала приносят человеческие жертвы, приобретает более широкое значение символа сатаны или, по крайней мере, символа всех злых сил, которые служат дьяволу. Стоит напомнить, что образ змия, как служителя *дьявола*, восходит еще к *Библии*, ведь именно змий-искуситель стал инициатором первого грехопадения первых людей — Адама и Евы. Кроме того, образ змия, пожирающего людей, присутствует в книге прор. Иеремии (Иер. 8, 17), где приобретает апокалиптические черты — Господь угрожает жителям Иерусалима напустить на них подобное существо за их *грехи*, что будет свидетельством конца света. Присутствует этот образ и в многочисленных *апокрифах*, напр. змий, поедающий грешников, был известен русским читателям по очень популярному «*Хождению Богородицы по мукам*».

Образ жителей Гевала — это собирательный символ тех, кто еще не познал света истинной *веры*, людей, погрязших в грехах и неверии. «Вси вероваху во идолы, почитающе их по преданию и по велению царскому, отсу-

Георгий Победоносец. Икона. XVIII в.

пиша бо отъ Бога, и Богъ отступи от них», — говорится в повествовании о жителях Гевала.

Столь же многомерен и образ детей, которых жители Гевала отдают на поедание змию, особенно образ дочери царя — отроковицы. В данном случае не зря подчеркивается отроческий возраст девушки — ведь это означает, что она не познала еще мужчину и хранила свою девственность. Образы девственности и детства — это символы девственной чистоты и безгрешия человеческой души. Следовательно, безропотно отдавая безгрешных детей змию, жители Гевала столь же безропотно отдавали свои души в услужение дьяволу и не могли уже надеяться на вечное спасение.

А в центре повествования, конечно же, стоит образ св. Георгия. Св. Георгий — это воин-христианин, защитник правой веры и борец со злом. Не случайно, что действия Георгия имеют начало в прямом повелении Божиим. Вознеся молитву Господу, Георгий услышал «глас с небеси», говорящий: «Дерзай, Георгие, не обратится тощь глаголь твой, еже аще воззлаголеши». Поэтому очень важен тот факт, что великий воин победил змея не мечом, но, прежде всего, крестом и словом. Начертав на земле «знамение Христово», он сказал: «Во имя Иисуса Христа, сына Божия, покорися горки зверю, и гряди вослед мене». И змей безвольно рухнул к ногам святого. Следовательно, победа была достигнута верой и Божией помощью, сотворившей чудо.

И подвиг св. Георгия нельзя сводить лишь к тому, что он освободил жителей Гевала от чудища. Истинный смысл подвига заключается в том, что он, с Божией помощью, спас людские души, обратив их в христианство: «Тобою веруем в единого Бога Вседержителя и во единого Сына Его, Господа нашего, Иисуса Христа и во Святого животворящего Духа!», — воскликнули жители Гевала, после чего Георгий отрубил мечом голову чудовища.

Поэтому змий, поверженный сначала Словом Божиим, а затем мечом человеческим, — это символ освобождения человеческих душ от греха идолопоклонства, от всего того злого, чему они ранее поклонялись. Георгий, не убоявшийся зла, вступил с ним в борьбу. Победу же ему принесло единство Слова и оружия, единство веры и воинской доблести. Поэтому Господь, услышав молитву Георгия, спас людей, даровав им надежду на жизнь вечную.

И не случайно св. Георгий, увидев истинность веры жителей Гевала, сотворил новое чудо — повесил над святым алтарем церкви свой щит, который висит в воздухе лишь «силою же и действием Святаго Духа». Этот щит тоже является символом того, что все честные христиане во все времена могут надеяться на заступничество св. Георгия.

Интересно, что уже в Древней Руси в народном сознании возникло и еще одно прочтение заступничества св. Георгия — Георгия стали почитать как покровителя земледелия и скотоводства. Дело в том, что уже само имя Георгий в переводе с греческого языка означает «возделывающий землю». С днем его поминаения — 23 апр. — на Руси издревле связывали начало полевых работ. Т. о., победа св. Георгия над змием связывалась с победой живых весенних сил природы над мертвыми силами суровой зимы. По мнению современных исследователей, св. Георгий стянул к 23 апр. массу старых, подчас языческих обычаев, которые сопровождали у землепашцев праздни-

вание окончательной победы весны. Так родились многочисленные обряды и заклинания, в которых Георгий занимает центральное место, ибо в этот день ему служили молебны и верили, что он «от глаза, от зверя, от лихова человека скот спасает».

В целом же св. Георгий стал более чем почитаем в Русской Православной Церкви, в отечественной религиозно-философской мысли и в народном сознании, нарекли его Георгием (Егорием) Победоносцем. К Георгию обращались с просьбой о здравии душевном и телесном, о плодородии земли, о помощи и заступничестве в борьбе с врагами родной земли, об ограждении от козней дьявола. Его видели предстоящим перед престолом Господа, как «помощника и теплого заступника» людей, ибо он «Христов угодник и бесов потребитель».

Георгию Победоносцу были посвящены большое число храмов и монастырей, написано множество икон, причем особенной популярностью в иконописи пользовался сюжет «Чудо Георгия о змие». В честь св. Георгия праздновалось 2 праздника — 23 апр. (день гибели святого) и 26 нояб.

Необходимо также сказать об одном очень распространенном заблуждении относительно образа св. Георгия в древнерусской геральдике. До сих пор можно встретить утверждения, что именно св. Георгий изображался периодически с XIII в. и постоянно с к. XV в. на русских монетах, печатях и гербах. На самом деле, всадник с мечом или копьем, столь популярный в древнерусской геральдике, означал некоего «ездеца», светского воина-всадника, а не св. Георгия. Более того, в XVI—XVII вв. образ «ездеца» начал трактоваться как символ и изображение государя — царя всея Руси. Лишь иностранцы называли всадника русского герба св. Георгием. Впервые этого всадника назвал св. Георгием Петр I в собственноручной записке, датированной 1710-ми. С этого же времени образ св. Георгия, побеждающего дракона, становится гербом Москвы.

В честь св. Георгия празднуются 2 праздника — 23 апр. (6 мая) и 26 нояб. (9 дек.).

С. Перевезенцев
ГЕОРГИЙ СКРИПИЦА (XVI в.), ростовский священник, известен своим произведением «Написание вдового попа Георгия Скрипицы из Ростова града о вдовствующих полах», написанным по поводу определения Московского Собора 1503, запрещавшего вдовым священникам и диаконам служение. По этому определению Собора всякий священник и диакон после смерти жены низводились на должность дьячка и соответственно этому получали меньшие доходы. По мысли епископов, это постановление Собора должно было послужить для блага Церкви — поднять нравственный уровень вдовых священников. Георгий Скрипица в своем произведении указывал на то, что они сами виноваты в плохой жизни священников благодаря нерадивому надзору за управляемым ими *духовенством*. Указания Георгия Скрипицы на недостатки церковного управления послужили причиной важных постановлений по этому вопросу Стоглавого Собора 1551.

ГЕОРГИЙ ШЕНКУРСКИЙ (XV в.), Христа ради юродивый. Местнотчимый г. Шенкурска, что на р. Ваге, спасался в подвигах юродства в XV в. и был современником прп. *Варлама Важского*, Шенкурского. День его кончины 23 апр., но празднуется он местно 26 апр. Подробностей жития его не сохранилось. На святой иконе он изображен

с седой бородой и в шубе. О блж. Георгии упоминает составитель жития прав. *Прокопия Устюжского*.

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА В СТАРЫХ ЛУЧНИКАХ, церковь в Москве. Известна с 1460. Ныне существующий храм построен в 1692–93 на средства купца Г. Н. Романова, перестроен в 1840–62. Приделы освящены в 1862 и 1850 соответственно. В к. XIX в. в этом храме 9 лет служил диаконом известный впоследствии московский духовник прот. *Алексий Мечев*. Храм был закрыт в мае 1930, в 1932 верх колокольни, глава и ограда разобраны. В храме было размещено общежитие НКВД, затем обувная фабрика КГБ. Последним настоятелем был прот. Владимир Проферансов, секретарь свт. Тихона, патриарха Всероссийского. Он был расстрелян в 1937 за отказ сотрудничать с КГБ, а в 2000 канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в лике священномучеников. Храм возвращен Церкви в 1993.

Святынями церкви являются: чтимая икона св. вмч. *Георгия Победоносца* с частицами мощей, мошевик с частицами мощей 10 святых, икона-мошевик с частицами мощей рппп. Оптинских старцев, икона рпп. *Нила Столобенского* с частицей мощей.

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ, храм-памятник во имя победы в Великой Отечественной войне. Заложен в Москве рядом с мемориалом на Поклонной горе 9 мая 1994. Строительство велось на средства г. Москвы. Автор проекта — арх. А. Полянский, иконостас работы А. Чашкина, выполнен в ХПО «Софрино». Бронзовые барельефы работы З. Анджапаридзе и З. Церетели, мозаичные иконы — Е. Ключарева. Храм освящен патр. *Алексием II* накануне празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне 6 мая 1995. 4 сент. 1998 в храм перенесена частица мощей вмч. Георгия Победоносца, дар патриарха Иерусалимского Диодора.

ГЕРАСИМ БОЛДИНСКИЙ, преподобный (1490–1.05.1554), в миру Григорий, промыслом сапожник, 13 лет от роду поступил в *Свято-Троице-Данилов Переславский монастырь* при жизни его основателя рпп. Даниила. Своей аскетической суровой жизнью стяжал всеобщее почитание, но это тяготило св. Герасима — он желал безмолвия и одиночества. В 26 лет он удалился в дикие смоленские леса и, видимо, по особенному видению, пришел на Болдину гору. Много оскорблений и унижений претерпел преподобный от местных поселян: его били палками и даже один раз, связав руки и ноги, хотели бросить в озеро, но по молитвам святого он был чудесно освобожден. С того времени имя св. старца стало в уважении, и в его пустынь стали при-

ходить ревнители благочестия. Так вскоре была выстроена Свято-Троицкая обитель. Кроме *Болдина монастыря* рпп. Герасим выстроил еще в 1534 Предтечев монастырь в Вязьме (см.: Вяземский Иоанно-Предтеченский монастырь). По просьбе окрестных жителей в 300 верстах от Болдинской обители святой основал Жиздринскую пустынь на р. Жиздра. И последний, 4-й по счету монастырь, основанный рпп. Герасимом, был Рождество-Богородицкий, близ г. Дорогобужа. Устав он им дал особенный: монастыри эти были строго замкнутые, и никто из братии никогда из них не должен был выходить, даже согрешивших нельзя было изгонять. Настоятель должен был обязательно выбираться из среды братии и управлять с помощью 12 старцев. Рпп. Герасим служил всем примером своей жизни: он спал сидя, питался хлебом и водой, исполнял самые тяжелые работы. Перед кончиной он собрал братию, рассказал им свою жизнь и напомнил устав. *Мощи* его покоятся в Болдинском монастыре.

Св. мощи были обреты 20 июля 2001. В могиле обнаружены и истлевшие остатки гроба. Гроб представлял собой деревянную колоду, выдолбленную из цельного ствола дерева. Кроме того, в захоронении была найдена кожаная обувь. Известно, что преподобный Герасим был «кожешвец» и, вероятно, эта обувь была вытачана его руками. Мощи были извлечены и помещены в Введенском храме монастыря (бывшем трапезном) в специально изготовленной раке.

Память рпп. Герасиму отмечается 1/14 мая.

ГЕРАСИМ ВОЛОГОДСКИЙ, преподобный (ск. 1178), иеромонах одного из киевских монастырей, проповедовал Евангелие в пределах Вологодских, где христианство еще не утвердилось в сердцах человеческих. Когда в 1147 он пришел в Вологду, она была еще небольшой деревней с одной только церковью. Преподобному было в то время чуть более 30 лет. Он поселился в лесу и начал вести подвижническую жизнь, полную лишений. Монашество в тех краях еще не было известно, поэтому поначалу жители относились к нему недоверчиво, даже враждебно, но постепенно полюбили его за терпение, молитвы и доброту. К нему стала стекаться братия, с которой св. Герасим основал церковь, а затем и обитель во имя Пресвятой Троицы. После кончины преподобного у могилы его совершались много исцелений. К лику святых он был причислен между 1691–1721.

Этого святого русские люди называли Грачевником, вследствие наблюдения, что в день его памяти прилетают из теплых стран на север первые весенние птицы — грачи. В этот день, в знак радости видеть этих залетных пернатых гостей, хлебосольный русский люд пек грачей из теста и говорил, что Герасим к нему грачей нагнал.

Память рпп. Герасиму отмечается 4/17 марта.

ГЕРАСИМ (Добросердов), святитель, епископ Астраханский и Енотаевский (26.10.1809–24.06.1880). Родился в семье причетника Иркутской губ. Учился в Иркутской духовной семинарии и *Петербургской духовной академии*, после окончания которой постригся в монахи. С 1849 по 1863 был ректором последовательно Ставропольской, Симбирской, Харьковской и Калужской семинарий. В 1863 хиротонисан в епископа Старорусского. Был епископом Ровельским, Самарским и, наконец, Астраханским. Еще учась в семинарии, он почувствовал рас-

Рпп. Герасим Болдинский.
Литография. Сер. XIX в.

Герасим (Добросердов),
епископ Астраханский
и Енотаевский.
60–70-е гг. (РГИА).

жизнь подобно древним пустынножителям, питаясь одними кореньями и травами. Старец Нифонт, укрепляя его в духовных подвигах, советовал ему не пренебрегать дарами Божиими, не скрывать талантов в землю, а возвратиться в семинарию для продолжения образования. Будучи епископом, сознавая справедливость слов о. Нифонта и опасаясь огласки со стороны смотрителя дома призрения, а также чувствуя непреодолимое влечение к образованию, оставил свое намерение поселиться в пещере и возвратился в семинарию.

В святительском сане еп. Герасим, по отзыву хорошо знавших его людей, был таков: правда, законность, исполнение долга были отличительными чертами его деятельности. Иногда он казался как бы недоверчивым, важным, недоступным, взыскательным, но никогда не был мстительным, угрюмым, злопамятным. При долговременной работе над самим собой он умел вести себя перед людьми в духе кротости, простоты и сдержанности.

Имея крепкую веру в святое Провидение, он во всех несчастиях и бедствиях утешал и ободрял себя и других упованием на благость Божию.

ГЕРАСИМ (ск. в 1441), **ПИТИРИМ** (ск. в 1456) и **ИОНА** (ск. в 1471), епископы Пермские. Когда скончался (в 1396) свт. Стефан, просветитель и первый епископ Пермский, то заместил его св. Герасим. В это время новопросвещенные зыряне много страдали от набегов соседей своих — диких вогуличей. Несчастные скрывались в лесах. Все время епископства своего свт. Герасим провел в разъездах, всячески помогая своим пасомым. Ездил он ради них и в Москву. Под влиянием его проповеди дикие вогуличи как будто смягчались. Но в 40-х XV в. на обратном пути после одной из своих поездок его задушил его же омофором слуга его, вогулич, которого он крестил и хотел сделать проповедником.

Преемником его был назначен архимандрит Московского Чудова монастыря Питирим. В то время князь вогуличей Асыка был только что взят в плен новгородским воеводой Василием Своеземцевым (в иночестве прп. Варлаам), но был освобожден с условием прекра-

положение к *юродству* и принял на себя этот подвиг. Окружающие не понимали этого подвига, и он был определен в дом для умалишенных. Здесь будущий епископ кротостью и незлобием сердца укрощал буйство умалишенных и умилял их так, что все они полюбили его, ласкались к нему и слушались его.

В это время мать его обратилась с просьбой к благочестивому старцу, иеромонаху Нифонту, служившему в Крестовом храме, посетить ее сына для духовного наставления. И он открыл ему свою душу и желание удалиться в пещеру, чтобы проводить

свои набеги. Едва прибыв из Москвы, свт. Питирим приехал в Усть-Вымь, где собрались все пострадавшие зыряне, нуждавшиеся в помощи и утешении. Следующие 7 лет прошли скокойно, и святитель неустанно проповедовал, объезжая свою епархию. Крестились даже дикие вогуличи, и казалось, что зыряне могут вздохнуть свободно. Но в 1456 Асыка нарушил данное им слово: он совершил кровавый набег на Пермь, и среди жертв его был и свт. Питирим, замученный 19 авг. по его приказанию.

Следующим епископом Пермским был свт. Иона. Наступили мирные времена: вогуличи окончательно смирились перед Великим Новгородом, а Москва покорилась враждебную зырянам Вятку. Свт. Иона просветил святым Крещением и Великую Пермь на Каме, причем крестился и князь ее — с именем Михаил. Ближайшими сотрудниками свт. Ионы были иноки созданных еще свт. Стефаном монастырей. Наступило мирное созидание епархии: открывались приходы, освящались храмы, был основан один миссионерский монастырь. Кроме того, свт. Иона немало потрудились для нужд Русской Церкви.

Скончался он в 1471. Все 3 просветителя земли Пермской покоятся вместе в Пермском соборе.

Память этих святителей вместе празднуется 29 янв./11 февр., свт. Герасиму 24 янв./6 февр., свт. Ионе 6/19 июня, свт. Питириму 19 авг./1 сент.

ГЕРАСИМ СУЗДАЛЬСКИЙ, архиепископ Суздальский (XVII в.), возглавлял Суздальскую кафедру во время великой Смуты в России. Находясь в Москве, святитель был захвачен в плен поляками и заточен в темницу, в которой преставился. *Мощи* святителя покоятся с северной стороны Суздальского собора Рождества Богородицы.

«ГЕРБОВЕЦКАЯ» икона Божией Матери. Известна с 1790 в *Гербовецком Свято-Успенском монастыре* в 70 км от Кишинева. Ежегодно к 1 окт. она приносилась из Гербовецкой обители в Кишинев, в Крестовую церковь, и уносилась оттуда обратно 23 апр. В эти дни стекалось на поклонение святыне множество богомольцев из разных мест, и многие получали от Царицы Небесной по молитвам своим благодатную помощь. Вот некоторые из наиболее замечательных случаев такой помощи.

Одна женщина из с. Киперчен, Агафия Поповская,

Гербовецкая икона
Божией Матери в ризе.

в 1860 была разбита параличом. В болезненном состоянии своем она не могла не только работать, но и передвигаться без помощи других. Родная дочь ее неотлучно находилась при ней и водила ее под руки. Она болела 2 года, и недуг ее не поддавался никакому лечению. В апр. 1863 стала она усердно просить богомольцев, которые шли поклониться Гербовецкой иконе Божией Матери в *крестном ходе*, чтобы они помогли и ей пойти с ними.

Богомольцы согласились, и больная, с помощью их и своей дочери, сопровождала чудотворный образ с глыбокой верой и сердечной молитвой. Придя т. о. в Кишинев, она через некоторое время вновь предприняла нелегкий для парализованной больной труд — идти в Гербовецкую обитель. За эту веру болящей Царица Небесная явила ей Свое милосердие. По возвращении домой больная вдруг начала чувствовать себя гораздо лучше: члены ее тела стали освобождаться от расслабления и мало-помалу укрепились; она заметно для всех выздоравливала и наконец совершенно освободилась от своей болезни.

В 1861 крестный ход с чудотворной Гербовецкой иконой, выйдя из Гербовецкой обители в Кишиневе, 26 сент. достиг г. Оргеева. В числе священнослужителей, явившихся сюда для поклонения чудотворному образу Богородицы, прибыл на крестный ход священник с. Гордиешты о. Никифор, полгода уже страдавший медленной изнурительной лихорадкой и доведенный ею до крайнего изнеможения. Его болезненный вид, бледно-желтое лицо, впалые глаза, слабость сил — все свидетельствовало о сильном развитии болезни и внушало серьезное опасение за его жизнь. Но священник несмотря на это высказал твердую решимость участвовать в крестном ходе. Тщетно уговаривали его др. иереи, близко знавшие силу его болезни, удержаться от непомерного телесного напряжения. Но он был непоколебим, отстаивая свое желание, и повторял: «Владычица мира, уврачевавшая десницу преподобного Иоанна Дамаскина, отсеченную врагами веры, ужели не подкрепит меня и не подаст здоровье и утешение вопиющим с верою: Пресвятая Богородице, спаси нас!» И упование его оправдалось. Целый день участвуя в крестном ходе, он вместо обычного утомления ощутил давно неизвестную ему бодрость; приступов болезни с той поры не было: больной как будто переродился.

В 1862 в первых числах апреля в одном селении был случай бешенства среди домашних животных: в результате пострадали 3 детей. Дети немедленно были отосланы в городской госпиталь. Между укушенными был и сын священника того села. Священник тотчас по приезде в Кишинев поспешил в Крестовую церковь, где находилась тогда чудотворная Гербовецкая икона Божией Матери, и с живой верой просил Небесную Владычицу избавить его сына от опасной болезни. Мать Божия услышала его молитву и спасла сына.

Гербовецкая икона Божией Матери написана на холсте и наклеена на липовую доску. Величина изображения 20 вершков в высоту и 13 в ширину.

Сейчас икона находится в Кишиневе в кафедральном соборе. Чтимый список Гербовецкой иконы Божией Матери находится в *Одесском Михаило-Архангельском женском монастыре*. Икона празднуется 1/14 окт.

ГЕРБОВЕЦКИЙ СВЯТО-УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, Бессарабская губ. Находится в с. Гербовец. Основан в сер. XVII в. монахами *Бершадского Преображенского монастыря* (Подольская губ.), бежавшими от преследования униатов. Основателем был иеросхимонах Иоанникий Горбатый. В 1730 монастырь возобновлен молдавским бояром Константином Карпузом. В 1812 был трижды разорен и сжигаем турками и татарами. С 1813 — заштатный общежительный мужской монастырь.

С 1860 здесь жил на покое и погребен известный духовный писатель, архиепископ Могилевский и Галиц-

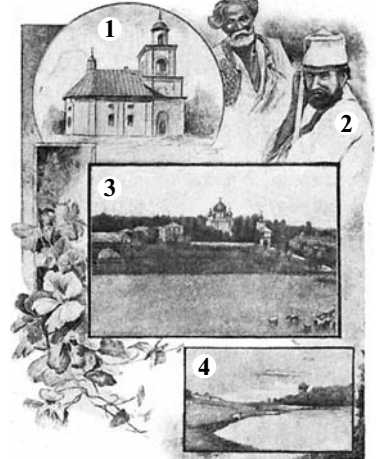
кий *Анатолий*, печатавшийся под псевд. Авдия Востокова (ск. 9/22 авг. 1872), написавший книгу «Вера, надежда и любовь в беседах и размышлениях» и мн. др. богословские произведения.

Храмов 2 каменных: Успенский, построенный в 1816 архим. Серафимом, бывшим Кишиневским полицеймейстером Степаном Луповым (затем схимонах Серапион) и его женой Еленой (урожд. Браеско; затем инокиня *Таборского скита*); Духосошественский (1870).

В Успенском храме находилась главная святыня Бессарабии — пожертвованная в 1790 женой или матерью полковника Николая Албадуева *Гербовецкая икона Божией Матери*, которая ежегодно ко дню *Покрова Пресвятой Богородицы* приносилась в Кишинев, а обратно выносилась из Кишинева 17/30 апр. и прибывала в монастырь 23 апр./6 мая. В 1877 во время последней Русско-турецкой войны чудотворная Гербовецкая икона Божией Матери находилась в русских войсках. В 1962 монастырь был закрыт с использованием военной силы. Возрожден в 1992. Святыней монастыря является чудотворная Гербовецкая икона Божией Матери.

В данный момент икона находится в Кишиневском Христорождественском кафедральном соборе. В монастыре сохранился 500-летний дуб, единственный оставшийся от дремучих лесов «Кодры». В 1997 в с. Гербовец основан приписанный к монастырю Гербовецкий мужской скит во имя прпп. Сергия и Паисия. **ГЕРВАСИЙ (Линцевский)**, епископ (ск. 22.12.1769), известен как ревностный защитник *Православия* против *католицизма* и уни, недовольных усилением позиций России в западнорусских землях и с особенной силой обрушившихся на Православие. Занимал Гervasий кафедру епископа Переяславского и Бориспольского; епархия эта, расположенная по правой стороне Днепра, находившейся под властью Польши, особенно страдала от притязаний католиков и униатов. Деятельность его была, конечно, не по душе польскому правительству, которое после восстания гайдамаков настояло, чтобы Гervasия удалили из Переяслава и определили в Киев.

ГЕРМАН (? — 11.12.1682), монах, певец, поэт. В своих песнях Герман называет себя уставщиком, типикарем (регентом хора), строителем и иеромонахом. В 1681 стал архимандритом *Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря*, в котором провел всю жизнь, начал келейником патр. *Никона*. Герман был высокообразованным для своего времени человеком. В его библиотеке имелись книги

Гербовецкий Свято-Успенский монастырь.

1. Духосошественский храм монастыря.
2. Местные типы: нищий-цыган и монах-пастух.
3. Общий вид монастыря.
4. Монастырский пруд.

на 4 языках, в т. ч. «Алвар», — латинская грамматика с приложением, как писать стихи. Творчество Германа приходится на 60—70-е XVII в. Герман — мастер акрости-ха, силлабических духовных книжных песен. В рукописных песенниках XVII в. находятся 14 его гимнологических песен. Акростиhi постепенно усложняются; в поздних песнях имеется по 2 и даже 3 акростиha. Отдельные строфы песен сочинены силлабо-тоническим стихом. Строфика очень разнообразна. В лучшей песне Германа «Память предложить смерти» говорится о работных людях, которые сравниваются с князьями и епископами. Отдельные песни Германа в XVIII в. перешли в др. славянские страны.

ГЕРМАН (1844—17.01.1923), старец *Зосимовой пустыни*. Молодым послушником старец Герман провел 3,5 года в послушании у Гефсиманского старца Тихона и 7 лет — у старца Александра.

Прп. Герман Зосимовский.
Икона. Ок. 2000 г.
(Зосимова пустынь).

«Какая у вас здесь святыня?» — «А вот чудотворный образ Черниговской Божией Матери». Подхожу и вижу, что он писан моей грешной рукой, гляжу, а на нем уже много разных привесок — ручек, ножек, глаз и др. эмблем исцелений, полученных болящими в разное время».

О. Герман в течение своей подвижнической жизни искал *Иисусову молитву*. Он не успел ей научиться у первого своего наставника, старца Александра, вследствие его скорой кончины, а еще более потому, что этот старец по смирению не брался обучать других.

Господь, видя со стороны о. Германа искреннее и усердное искание, внушил ему обратиться за разъяснениями к свт. *Феофану*. Завязавшаяся между ними по этому поводу переписка издана отдельной брошюрой под заглавием: «Ответы епископа Феофана, затворника Вышенской пустыни, на вопросы инока о молитве».

В последующее время старец Герман так утвердился в мыслях Вышенского затворника о молитве, что говорил о ней не иначе, как словами своего великого наставника, перед памятью которого весьма благоговел. Свою любовь к нему он засвидетельствовал потом сооружением неугасимой лампы на его гробнице.

Тихо, мирно проходила иноческая жизнь о. Германа в *Гефсиманском скиту*. Он успел стать монахом, иеродиа-

коном, иеромонахом и даже братским духовником. Узнала о нем *Московская духовная академия*. И вот келья его сделалась уютным уголком, где многие ученые иноки находили себе окормление и утешение. Такие видные деятели того времени, как ректор Академии *Антоний (Храповицкий)*, впоследствии митрополит Киевский и Галицкий, был первым кандидатом на Патриаршество на Всероссийском Поместном Соборе 1917—18; с 1919 — в эмиграции, возглавлял Русскую Православную Церковь за границей; инспектор Григорий Борисоглебский и др., были духовными детьми старца Германа. Но Господь готовил старца к иному деланию.

Когда наместник *Свято-Троицкой Сергиевой лавры* архим. Павел пожелал возобновить Зосимову пустынь и начал искать туда настоятеля, то остановился на старце Германе. Никогда не искал отец Герман начальнических трудностей, не думал расставаться с Гефсиманской обителью, в которой протекло уже 30 лет его лучшей иноческой жизни, однако за послушание принял в 1897 предложенное назначение. С ним в Зосимову пустынь перешли 12 его преданных учеников.

Старец Герман не только обустроил Зосимову пустынь, но и насадил духовное окормление братии. Сам ученик великого старца Александра, старец Герман видел в *старчестве* великую силу для нравственного созидания инока; в этом еще много помог ему старец Алексей, поступивший в обитель почти одновременно с ним. Их трудами Зосимова пустынь процвела, «яко крин в пустыне», и сделалась известна не только в Москве, но и во всей России.

Герман Аляскинский.
Икона. XX в.

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

ГЕРМАН АЛЯСКИНСКИЙ (1757—13.12.1837), родился в подмосковном городе Серпухове в купеческой семье. Мирское имя и фамилия подвижника не сохранились. В 16 лет он был уже послушником в Троице-Сергиевой пустыни на берегу Финского залива. Здесь святой подвизался более 5 лет. Желая более суровых подвигов, он удалился в *Валаамский Спасо-Преображенский монастырь*, расположенный на островах Ладожского оз. Испытав юного подвижника, валаамский игумен Назарий благословил его жить уединенно в лесу. Лишь по праздникам Герман приходил в монастырь на богослужение. На Валааме св. Герман принял монашеский постриг. В 1793 году из мона-

хов Валаамской обители была создана духовная миссия для проповеди слова Божия народам Аляски, малообжитого и сурового края, в те времена входившего в состав Российской Империи. В числе 5 иноков-миссионеров был и прп. Герман. Спустя 5 лет четверо его сподвижников, среди которых был и возглавляющий миссию архим. Иоасаф, погибли во время бури. Иеромонах Гedeон из *Троице-Сергиевой лавры*, присланный в миссию, спустя 3 года покинул ее. Вся ответственность была возложена на прп. Германа, который всю свою жизнь пробыл простым монахом, отказавшись по смирению принять священство и сан архимандрита. Все свои силы он отдал просвещению верой Христовой коренных обитателей суровой Аляски.

Остров Еловый в Америке, где 40 лет прожил старец, он назвал Новым Валаамом. 40 лет он сам копал огород, сажал картофель и капусту, сеял разные овощи. К зиме запаса л грибы, солил и сушил их; соль готовил сам из морской воды или рассола. Плетеный короб, в котором носил старец с берега морскую капусту для удобрения земли, был так велик, что трудно было эту ношу поднять одному, а о. Герман, к удивлению всех, переносил ее без посторонней помощи на далекое пространство. В одну зимнюю ночь случайно ученик старца Герасим увидел его в лесу, идущего босиком с таким большим деревом, которое нужно было бы нести четверым. Так трудился старец, и все, что приобретал таким безмерным трудом, употреблял на пропитание и одежду для сирот — его воспитанников и на книги для них.

Одежда о. Германа была одна зимой и летом. Рубашки он не носил; вместо нее он носил оленью кухлянку, род рубашки, которую по 8 лет не снимал и не переменял; следовательно, шерсть на ней вся вытерлась и кожа залоснилась. Потом — сапоги или башмаки, подрясник, ветхая полинялая, в заплатках ряса и клобук. В этой одежде он ходил везде и во всякую погоду: и в дождь, и в снежную метель, и в бурю зимой, и в сильнейшие морозы. Постелью ему служила небольшая скамья, покрытая оленьей, вытершейся от времени, шерстью; изголовьем — 2 кирпича, которые под голый шкурый или равдугой (род замши) оставались незаметными для посетителей; одеяла не было; его заменяла деревянная доска, лежавшая на печке. Эту доску сам о. Герман назвал своим одеялом, завещав ею покрыть его смертные останки; она была совершенно в его рост. На теле старец носил тяжелые *вериги*.

Память прп. Герману отмечается 27 июля/9 авг.

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

ГЕРМАН ВАЛААМСКИЙ, преподобный (ск. ок. 1353), преемник прп. *Сергия Валаамского* по управлению Спасо-Преображенской обителью. Некоторые источники (акафист в честь Валаамских чудотворцев) называют его греком по происхождению. Св. Герман отличался особым даром прозрения и прорицания. Он, в частности, предсказал разорение *Валаамского Спасо-Преображенского монастыря* шведами в Смутное время.

Память прп. Герману отмечается 28 июня/11 июля и 11/24 сент.

ГЕРМАН КАЗАНСКИЙ и СВЯЖСКИЙ, архиепископ (1505–6.11.1567), родился в г. Старице Тверского края в семье бояр Полевых, происходивших от князей Смоленских. В юности отличался склонностью к созерца-

Прп. Герман Валаамский. Икона. XIX в.

тельности и любил изучать *Священное Писание*, особенно псалмы Давидовы. В 25-летнем возрасте он поступил в *Иосифо-Волоколамский монастырь*. Там на молодого монаха оказали сильное влияние подвизавшиеся в обители *Гурий*, будущий просветитель Казани, и несправедливо посланный туда прп. *Максим Грек*. Пройдя все монастырские послушания, свт. Герман был архимандритом *Старицкого Успенского монастыря* и довел его до цветущего состояния. После этого он вернулся в Волоколамский монастырь на безмолвие. После избрания архим. Гурия первым архиепископом Казани свт. Герман был назначен его вторым помощником. Свт. Гурий поручил ему Свяжскую горную сторону непокоренной страны. Там свт. Герман создал монастырь с училищем, ставшим просветительным средоточием края. После кончины свт. Гурия в 1564 его преемником стал свт. Герман, который продолжал ревностные труды своего учителя. В годы опричнины святого вызвали в Москву, но митрополичьего престола он не занял, так как открыто выступил в защиту свт. *Филиты*,

Прп. Герман Казанский и Свяжский. Икона. XX в.

Свт. Герман, епископ Новгородский.
Литография. 1891 г.

ГЕРМАН (Ряшенцев), священномученик, епископ Вязниковский (10.11.1874—2[15].09.1937). Родился в г. Тамбове в купеческой семье. Закончил *Казанскую духовную академию*, на 4 курсе которой принял монашество. О. Герман был ректором Вифанский и Владимирской духовных семинарий. Духовным отцом будущего владыки стал прп. *Гавриил (Зырянов)*.

Вместе со священномучеником архиеп. *Феодором (Поздеевским)* о. Герман составил акафист св. блгв. кн. *Даниилу Московскому*.

После кончины в 1915 своего старца — прп. Гавриила — о. Герман был близок митрополиту Московскому *Макарию*, с которым часто советовался. Свт. Макарий подарил владыке свою мантию, которую тот благоговейно брал с собой даже в ссылке.

В сент. 1919 о. Герман был хиротонисан в епископа Волоколамского, викария Московской епархии. На хиротонии владыка Герман сказал, что ему хотелось бы в своем архиерейском служении «и среди волков остаться кротким агнцем, и среди хищных — Его чистым голубем».

Прибыв в Волоколамск, владыка горячо принимается за дело, особенно стремясь возродить духовную красоту древней обители прп. *Иосифа Волоцкого*, в которой к тому времени по требованию властей была организована артель.

Черда арестов и ссылок, начиная с 1921, продолжалась до конца жизни еп. Германа.

Несмотря на тяжелое и безотрадное положение в Церкви, владыка не теряет веры в то, что Промысел Божий ведет ее. Говоря об общем духовном «измельчании», он добавляет, что и в этой среде «заквашиваются» новые силы и «болезнь, быть может, будет иметь благой конец».

Тогда же, в 1927, владыка, размышляя о сроке, прошедшем со времени октябрьского переворота 1917, расценивает эти 10 лет как продолжающееся «отступление

которого обвиняли в заступничестве за осужденных. Через несколько дней свт. Герман был зарублен опричниками. Погребли его при церкви свт. Николая, а в 1592 его мощи были перенесены в Свияжск. К лику святых свт. Герман был причислен в 1696.

Память свт. Герману отмечается 23 июня/6 июля, 6/19 нояб. и 25 сент./8 окт. (перенесение мощей в 1595).

ГЕРМАН НОВГОРОДСКИЙ, епископ Новгородский (ск. в 1096). Был пострижен в монашество в *Киево-Печерском монастыре*. Главной заслугой епископа было распространение и укрепление христианства в Новгородских землях. Еп. Герман умер в Киеве и был канонизирован в Новгороде в 1439. После 1549 установилось его общероссийское почитание. Память 10/23 февраля.

от всех нас благодати Божией», как «своего рода живую фильму, где на маленьком клочке приоткрывалась завеса на то будущее, какое будет во всем полной противоположностью эпохе веры и христианского идеализма». «Все это имеет, — как напишет он со своей несокрушимой верой в благодать Промысла Божия, — педагогическую цель заставить нас пересмотреть свой духовный багаж и залатать все дыры его неисправности».

К н. 1928 святителя освобождают из ссылки, и он приезжает в Москву. В июне владыка получает назначение епископом Вязниковским, викарием Владимирской епархии. Он уезжает в Вязники, где, по его словам, «особенно остро почувствовал тяжесть священного омофора»: закрытие Вязниковского храма в честь Казанской иконы Божией Матери, «смелое оперирование не законами, а законов» со стороны властей — все это доставило тяжкое испытание владыке.

Ссылка сменяется другими ссылками, но еп. Герман не теряет мужества духа, призывая духовно близких людей соединяться через молитву, и «никто, — писал владыка, — не сможет разорвать этого единства».

Размышляя о путях Промысла Божия в отношении России, он говорил: «Происходит не только одно разрушение твердыни и того, что для многих святая святых, но происходит и очищение этих святынь, их освящение через огонь жестоких испытаний и проверок... чтобы через Голгофу уничтожения воскреснуть в силе. Посмотрите, как жизнь фактически стала аскетична, как самоотреченна!» Владыка был глубоко убежден, что все происходящее предуказано Господом и «неминуемо приведет к Нему».

Сщмч. Герман (Ряшенцев), епископ Вязниковский. Икона 2005 г. Мастер О. Л. Гоник (Зосимова пустынь).

В марте 1937 истек срок ссылки владыки в Сыктывкаре, но неожиданно в к. февраля он был арестован и заключен в ДПЗ НКВД Коми АССР. По сфабрикованному делу он был обвинен в создании антисоветской организации «Священная Дружина», якобы состоявшей в основном из ссыльного духовенства.

Через полгода еп. Герман был убит. Свидетель этого убийства рассказывал, как оно происходило: приготавливали большие глубокие ямы возле реки, провели к ним от реки трубы, пригнали машины с 327 смертниками, среди которых был и владыка, раздели всех донага. Пули не тратили: живых столкнули в ямы

и присыпали землей. Земля на этих местах поднималась 2 недели.

Еп. Герман канонизирован в 1918 Русской Зарубежной Церковью.

ГЕРМАН СОЛОВЕЦКИЙ, преподобный (ск. в 1479 [1480?]). В XV в. Север России (Беломорское побережье) был населен очень редко. Среди населения его были и язычники. Храмов там было очень мало, а были часовни. Около таких часовен часто селились отшельники. Туда приходили священнослужители для исповеди, причащения, а также крещения христиан, бывших в окрестности. При одной часовне, находившейся при устье р. Выги, жил отшельник, монах Герман. Родом он был из г. Тотьмы. Предыдущая жизнь его не известна; в каком монастыре он подвизался и постригся — тоже не известно. В 1429 к нему пришел древний старец, монах *Кирилло-Белозерского монастыря Савватий*, искавший полного уединения. Жил он некоторое время на Валааме. Прп. Герман знал, что на Белом море расположены необитаемые Соловецкие о-ва, почти недостижимые в течение большей части года и славящиеся необыкновенной красотой. Он не только согласился проводить туда прп. Савватия, но и предложил ему поселиться там вместе с ним. И оба инока отплыли в лодке на Соловецкие о-ва. Поселились они в красивой местности, у горы Секирной, и стали подвизаться. Через 6 лет, в 1435, прп. Герман, движимый, очевидно, промыслом Божиим, вернулся на берег, а вслед за ним отплыл на лодке и прп. Савватий, получивший извещение Божие о своей близкой кончине. Скончался он 27 сент. того же года и был напутствован Святыми Тайнами. А прп. Герман вернулся на Соловецкие о-ва с молодым монахом прп. *Зосимой*, тоже желавшим отшельнического подвига, и стал его руководителем. Поселились они в нескольких верстах от того места, где он жил с прп. Савватием.

Прп. Герман Соловецкий.
Икона. XVIII в. (ГМЗК).

Прп. Герман пережил прп. Зосиму. Более 20 лет подвизался он с прпп. Савватием и Зосимой. И, наконец, при преемнике прп. Зосимы, игум. Арсении, он более чем в 100-летнем возрасте поехал в Новгород по его поручению. Здесь он скончался в монастыре прп. *Антония Римлянина*. Ученики повезли его мощи в *Соловецкий монастырь*, но по причине распутицы вынуждены были погребсти их в часовне на берегу р. Свири. Только через 5 лет удалось перевезти их в Соловецкий монастырь, где они были погребены в особой часовне, посвященной его памяти, внутри монастыря.

Память его празднуется 30 июля/12 авг.

ГЕРМАНОВСКАЯ (Ерманская) чудотворная икона Божией Матери, явилась в 732 в Константинополе. Празднуется 12 окт.

ГЕРМОГЕН (Голубев), святитель, архиепископ Калужский и Боровский (1896—20.04.1978). Родился в семье профессора *Киевской духовной академии*. Окончил *Московскую духовную академию*.

С 1919 в *Киево-Печерской лавре*, в 1926—31 ее настоятель. Был близок позиции митр. *Иосифа (Петровых)*, ходил на собрания иосифлян, однако от митр. Сергия не отделился, хотя и отрицательно оценивал «Декларацию», оставаясь непоминающим. В марте 1931 был арестован ГПУ и около 10 лет провел в лагерях.

С 1945 о. Гермоген являлся настоятелем собора в Астрахани, с 1948 — храма в Самарканде. С 1 марта 1953 архим. Гермоген хиротонисует в епископа Ташкентского и Среднеазиатского, а с 28 авг. 1958 он — архиепископ. В 1957 владыка смог добиться разрешения на строительство обширного и вместительного нового храма в Ташкенте. В 1960 отстранен от управления епархией. С 1962 архиепископ Омский и Тюменский, с 1963 — архиепископ Калужский и Боровский.

Летом 1965 архиеп. Гермоген составил «Заявление» на имя патриарха, которое подписали ряд иерархов. Речь в нем шла о необходимости позволить настоятелям входить в состав приходских собраний двадцатки. За это выступление владыка был уволен на покой и отправлен в ссылку в *Жировицкий монастырь* Гродненской обл., где он провел всю оставшуюся жизнь. Туда к нему приезжали многочисленные духовные чада.

В 1967 святитель отправил за своей подписью патр. *Алексию* документ, озаглавленный: «К 50-летию восстановления Патриаршества. Историко-каноническая и юридическая справка». В этой справке, замечательной по глубине и строгости канонической мысли, выражена горечь и боль за Церковь, попираемую внешними и внутренними врагами. Цель справки — указать на неудовлетворительное состояние Русской Православной Церкви и на причины, породившие это состояние. Владыка указал на канонические несоответствия и отступления от норм, принятых на Соборе 1917—18.

ГЕРМОГЕН (в миру **Георгий Ефремович Долганов**), священномученик, епископ Тобольский и Сибирский (25.04.1858—16.06.1918). Из семьи священника. Окончил Новороссийский университет и *Петербургскую духовную академию* (где принял монашество). С 1901 — епископ Вольский, викарий Саратовской епархии, член присутствия в Святейшем Синоде. В 1910—11 принимал участие в интриге, затеянной авантюристом Илиодором против *Г. Е. Распутина*, а также вступил в конфликт с обер-прокурором Синода. Указом царя был отставлен от присут-

Свт. Гермоген (Голубев),
архиепископ Калужский
и Боровский.

Сщмч. Гермоген (Долганов),
епископ Тобольский.

ствия в Синоде и сослан в *Жировицкий монастырь*, где продолжал интриговать против Распутина. Впоследствии сщмч. Гермоген изменил свое отношение к Распутину.

После февральского переворота назначен «революционным» Синодом на кафедру в Тобольскую епархию, куда новая власть сослала Царскую семью. Сщмч. Гермоген не оправдал надежд новой власти и стремился всячески помочь царственным мученикам. По его благословению им была принесена Абацкая икона Божией Матери (см.: Абацкая «Знамение»). На *литургии* владыка всегда вынимал частички за Царскую семью, свято храня любовь к ней. Начиная свой последний *крестный ход* на *Вербное Воскресение* 1918, владыка, подойдя к краю кремлевской стены, откуда хорошо был виден дом, в котором томила в заключении Царская семья, высоко поднял крест и благословил августейших страстотерпцев, смотревших из окон на крестный ход.

В ночь с 15 на 16 июня 1918 владыка вместе с иереем Петром Карелиным принял мученическую кончину. О. Петру привязали 2 больших гранитных камня и сбросили в воды р. Туры. Та же участь постигла и владыку (по некоторым сведениям, владыку привязали к паровозному колесу, которое затем привели в движение, и оно искромсало тело владыки).

Честные останки святителя были рекой вынесены на берег 3 июля и обнаружены крестьянами с. Усольского, которые и похоронили мученика на месте обретения.

Вскоре город был освобожден войсками Сибирского правительства, и останки святителя были извлечены, облачены в архиерейские одежды и торжественно погребены в склепе, устроенном в Иоанно-Златоустовском приделе Софийско-Успенского собора на месте первой могилы св. *Иоанна*, митрополита *Тобольского*.

В ходе работ по реставрации и реконструкции Софийско-Успенского собора были обреты места захоронений 10 тобольских архипастырей, и среди них — гробница сщмч. Гермона.

Торжество обретения святых *мощей* еп. Гермона прошло в ночь со 2 на 3 сент. 2005.

ГЕРМОГЕН (ЕРМОГЕН), патриарх Московский и всея Руси, чудотворец (1530—17.02.1612). Родился в г. Казани, когда он еще был разбойничьим гнездом казанских татар. Будущий патриарх тогда в миру звался Ермолай. На его глазах совершались насилия над православным народом.

В 1552 царь *Иоанн Васильевич IV* завоевал Казань. Тогда только смогло облегченно вздохнуть христианское население Казани. Была учреждена Казанская епархия. Ермолай удостоился лично знать и быть в духовном общении с великими просветителями своего родного города: это был казанский первосвятитель архиеп. *Гурий*, кроткий молитвенник и ревностный проповедник-раде-

тель просвещения; помощником его был, во-первых, архим. *Герман*, преемник его по кафедре, известный своей просвещенностью и неустрашимостью. Друг и заступник сщмч. *Филиппа*, митрополита Московского, он и сам стал священномучеником, будучи зарублен за него опричниками. Будущий патр. Гермоген был его учеником: он окончил школу в *Зилантовом монастыре*, основанном архим. Германом, и всегда называл его своим «учителем». После окончания школы служил священником.

В 1579 после пожара, опустошившего Казань, явилась икона Божией Матери *Казанской*, при ее обретении о. Ермолай поднял ее над головой и в сопровождении всего *крестного хода* понес на городскую площадь, где и осенил ею на 4 стороны весь собравшийся народ. Тропарь новоявленной иконе Божией Матери Казанской и историю ее явления написал о. Ермолай.

После смерти супруги о. Ермолай принял постриг, с наречением ему имени Гермоген, в Московском *Чудовом монастыре*. Его возвели в сан архимандрита и назначили настоятелем *Спасо-Преображенского монастыря*, который также пострадал от пожара и требовал восстановления. В 1589 скончался митрополит Казанский *Иов*, и на Казанскую кафедру был назначен архим. Ермоген.

Новый святитель с ревностью продолжал труды своих великих предшественников. Он возобновил почитание свв. мчч. Иоанна, Петра и Стефана, составил летопись христианской Казани; основал много церквей и монастырей, и в числе их женский монастырь в честь иконы Божией Матери Казанской на месте ее обретения, причем юная Матрона Онучина вступила в число ее сестер и стала потом его настоятельницей. Через несколько лет свт. Ермоген поехал в Углич открывать мощи св. блгв. кн. *Романа*.

После свержения Лжедмитрия I и возведения на царство кн. Василия Шуйского митр. Гермоген возведен в сан патриарха всея Руси вместо ставленника Лжедмитрия — слабовольного патр. Игнатия, родом грека. В это время в *Старицком Успенском монастыре* жил на покое сведенный с падением Годуновых с патриаршего престола первый патриарх всея Руси *Иов*.

Став патриархом, свт. Гермоген восстановил в Москве сгоревшую книгопечатню, начал исправление *богослужебных книг*, велел переводить их с греческого, писать

Патриарх Гермоген (Ермоген).

летописи и сам лично следил за печатанием. Было напечатано Святое Евангелие и Жития святых от сент. до дек. Он занимался в богатой библиотеке Чудова монастыря и написал историю канонизации митрополита Московского *Алексия*, «Сказание о явлении и чудесах иконы Казанской Богоматери». Ему же принадлежит редакция «Повести о житии Петра и Февронии».

В 1611 во время оккупации Москвы польскими шайками патр. Гермоген стал вождем народного движения за освобождение России. Патриарх призывал народ к сопротивлению. К Москве шли народные ополчения. За это он был заточен поляками в темницу Чудова монастыря. Поляки грозили патриарху, что уморят его, если он не прикажет ополчению уйти. Он ответил: «Что вы мне грозите? Я боюсь одного Бога. Если вы уйдете, я им прикажу уйти, разойтись, а иначе прикажу остаться и умереть за веру. Вы мне обещаете жестокую смерть, но через нее я надеюсь получить венец. Давно я уже желаю пострадать за истину». «Писать в Казань к митрополиту Ефрему, — писал он в нем, — чтобы писал в полки к боярам и казакам, чтоб крепко стояли за веру и не пускали сына Маринки на престол, — не благословляю! Писать в Вологду к властям и свт. Рязанскому тоже, чтобы в полки писали и к боярам, чтобы уняли грабеж, блули братство, клали живот за Дом Пречистые (так русские называли свою Родину), как обещали. Да и во все города пишете, чтобы писали во все города, в полки и боярам, чтобы сына Маринки не пускали на престол. Говорить везде моим именем». Чувствуется, с какой лихорадочной поспешностью написано это послание и что ни одной минуты терять было нельзя.

Отпуская своих верных посланцев, патриарх благословил их со словами: «Если вы пострадаете за веру, Бог вас простит и отпустит вам грехи ваши в сей жизни и будущей...» Действительно, сын Тушинского вора и Марины Мнишек был ставленником казаков, и оба посланца знали, какая страшная опасность им грозила за это послание в казачьих таборах. Однако же послание патриарха они за его молитвы благополучно принесли в Н. Новгород 12 янв. 1611. Оно-то и вызвало знаменитое народное движение под предводительством Космы Минина и кн. Пожарского, которое и спасло Россию. Из своей тюрьмы молился за них патриарх. Современники говорят, что, когда он молился за Родину, слезы градом струились по его лицу.

Как только в Москве узнали, что приближается новое ополчение, поляки и изменники приступили опять к патриарху со своими домогательствами и угрозами. Но патриарх сказал им: «Да будут благословенны те, которые идут освобождать Москву, а вы, окаянные изменники, будьте прокляты». Тогда начался мученический подвиг патр. Гермогена. Его лишили человеческого питания и с издевательствами бросали в его темницу снопы овса и немного воды. 17 февр. 1612 патр. Гермоген скончался от голода. Погребли его в Чудовом монастыре. Еще при жизни он успел распорядиться, чтобы в ополчение была принесена Казанская икона Божией Матери.

В 1652 *мощи* патр. Гермогена были обретенны нетленными и перенесены в *Успенский собор*. После отступления Наполеона из Москвы в 1812 св. *мощи* его были найдены выброшенными из гробницы. В 3-й раз они были обретенны нетленными во время реставрации Успенского собора перед коронацией имп. Александра III. К лику святых он был причислен в 1914. Чудесные исцеления, подаваемые им, никогда не прекращались.

Память его празднуется 17 февр./2 марта.

ГЕРОНТИЕВО-ВЛАДИМИРСКАЯ пустынь, Казанская губ. — см.: **ВЛАДИМИРСКАЯ община**.

ГЕРОНТИЙ, митрополит Московский (ск. 28.05.1489). Возведен на первосвятительскую кафедру 29 июня 1471.

Прежде он был настоятелем *Симонова монастыря* в Москве и епископом Коломенским.

Время правления свт. Геронтия ознаменовано расширением церковного строительства. При участии святителя восстанавливается после пожара митрополичий дом и строится Успенский собор в Кремле, освящение которого состоялось 12 авг. 1479. 24 авг. происходило торжественное перенесение *мошей* свт. Петра в новый собор.

Свт. Геронтий обладал твердым характером и отстаивал независимость Церкви от вмешательства даже вел. кн. *Иоанна III*. Будучи непреклонным в делах церковных, святитель всегда был добрым советчиком и союзником вел. князя в делах государственных. При Геронтии на Соборе 1476 было решено не принимать на митрополию лиц, присланных из Греции. При нем произошел спор о т. н. «*посолонном хождении*» — как ходить при освящении церкви с *крестным ходом*: по Солнцу или против. Спор возник по поводу освящения перестроенного Московского Успенского собора. Управление Церковью Геронтием ознаменовано особым распространением ереси *жидовствующих*.

До блаженной кончины святитель благополучно управлял церковными делами. Погребен свт. Геронтий в Успенском соборе Кремля. Вскоре началось его почитание, в XVII в. уже была известна в соборе икона святителя.

Память его празднуется 28 мая/10 июня.

«ГЕРОНТИССА» («Старица»), чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находится в Пантократорской обители на *Афоне*. Одному благочестивому старцу этой обители, игумену, было откровение о времени его смерти, и он, желая прежде отшествия в вечную жизнь приобщиться Св. Таин, просил чередного священника поспешить со служением литургии, но тот не торопился. Тогда от этой иконы, стоявшей в алтаре, послышался грозный голос, который повелевал ему поспешить с исполнением желания своего игумена. В другой же раз, по молитве игумена пред этой иконой, было дивное умножение елея в пустых монастырских сосудах. На иконе Богородица изображена стоящей, и пред ней изображен елейный сосуд — в память чуда умножения елея.

В России список с иконы «Геронтисса» находится в *Почаевской Успенской лавре*.

Празднуется 4/17 апр.

Прот. И. Бухарев

Свт. Геронтий, митрополит Московский. Икона.

К. XVII — н. XVIII в. (ГМИР).

ГЕФСИМАНСКАЯ чудотворная икона Божией Матери. Их было несколько: в Иерусалиме, в *Гефсиманском скиту* около *Троице-Сергиевой лавры* и в др. местах. Одна из Гефсиманских икон находится ныне в храме Воскресения Словущего (ап. Филиппа) на Арбате в Москве.

ГЕФСИМАНСКАЯ-ЧЕРНИГОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Список *Ильинской-Черниговской*. Находилась

Икона Божией Матери
Гефсиманская-Черниговская.

в *Гефсиманском скиту* близ *Троице-Сергиевой лавры*. Прославилась эта икона в 1860. Первым чудом от нее было исцеление более шести лет находившейся в расслаблении крестьянки Тульской губ. — Феклы. Крестьянка эта отличалась благочестивой жизнью. Заболев, шесть лет лежала она почти неподвижно на одном боку. Когда привезли ее в скит и, внесши в церковь, поднесли к иконе, то она вдруг закричала: «Пустите меня, пустите!» В это время кости и суставы в теле ее захрустели, и она почувствовала себя совершенно здоровой. От иконы затем последовало множество исцелений, особенно от умственного расстройства и беснования; много исцелений совершилось от списков с сей иконы и от масла, взятого из лампы пред ней. Икона эта написана на полотне. Она принадлежала священнику *Покровского Хотькова монастыря* о. Алексею. Священник получил ее от некоего монаха *Троице-Сергиевой лавры* и впоследствии благословил ею дочь чиновника А. Филиппову. В 1852 Филиппова пожертвовала икону в нижнюю пещерскую церковь *Гефсиманского скита*, сняв для себя с нее список, и украсила дорогой ризой.

Празднуется 1/14 сент.

Прот. И. Бухарев
ГЕФСИМАНСКИЙ СКИТ, *Троице-Сергиевой лавры*, Московская губ. Основан в 1844 митр. *Филаретом (Дроздовым)*, сделавшим этот скит своим любимым местом пребывания. За прудом при ските находились пещеры, основателем которых был известный юридивый Филиппушка, впоследствии схимонах Филипп. Близ его пещеры было вырыто еще несколько пе-

Собор в честь Черниговской иконы
Божией Матери. 1886—1897 гг.
Фотография. Н. XX в.

щер, соединенных подземным ходом. В одной из них была устроена церковь во имя Архангела Михаила. В Гефсиманском скиту был принят устав *Саровской пустыни*. *Псалмы* в пещерах пелись по уставу св. *Пахомия Великого*.

При ските было 5 храмов: Успенская деревянная церковь, перенесенная в скит из с. Подсосенья. В этом храме была икона *Иорданской* Божией Матери, принадлежавшая св. *Иоанну Дамаскину*. Здесь же хранилось распятие Спасителя, принадлежавшее св. *Феодору Студиту*. И икона, и распятие были привезены с *Афона*. В Иорданской же церкви находилась икона прп. *Сергия* с мошами угодников Божиих и каплей крови Христовой в золотом сосуде; часть Древа Животворящего Креста Господня; камень от гроба Пресвятой Богородицы из Гефсиманской пещеры; корень масличного дерева с места, где Спаситель молился о чаше; *антиминс* из иерусалимского храма. Вторая церковь в ските была каменная, трапезная, посвященная прпп. *Никону* и *Сергию* и св. *Филарету* Милостивому. В этом храме находились ковчег с частью ризы Господней и с мошами свв. угодников Божиих; схима прп. *Сергия*, в которой он был погребен; схимы свт. *Митрофания Воронежского* и патр. *Никона*. Третий храм в скиту был кладбищенский, каменный, во славу Воскресения Христова. 2 др. храма находились при пещерах; во имя Архангела Михаила и в честь иконы *Черниговской* Божией Матери. В церкви *Архистратига Михаила* явила себя силой исцелений икона *Черниговской Ильинской* Богоматери. При ските были братская больница, богадельня им. митр. *Филарета* и 2 гостиницы.

После 1917 скит был разграблен, монахи репрессированы, святыни увезены, часть построек разрушена, остальные перестроены для нужд разных организаций.

Скит возвращен Церкви в 1990-е. Святыней скита являются мощи прп. старца *Варнавы* (ск. в 1906), к которому в его пещеру в скиту приходил высший чиновник Российской Империи и сам государь Николай II. После обретения мощей старца *Варнавы* на месте его погребения в пещерах Черниговского скита возник святой источник.

ГЖАТСКИЙ КОЛОЧСКИЙ мужской монастырь, Смоленская епархия, находился в Гжатском у., при р. Колоче.

Гидлянская
икона Божией Матери.

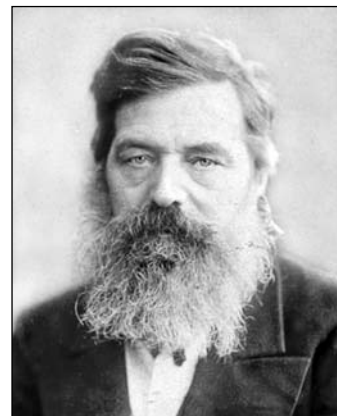
Основан в н. XV в., в 1617 был разорен литовцами, с 1724 был приписан к Московскому *Новоспаскому монастырю*, с 1726 стал самостоятельным. В обители находилась чудотворная икона Богоматери *Колочская*, празднование которой совершалось ежегодно 9 июля. Монастырь ограблен и разорен при советской власти.

ГИДЛЯНСКАЯ икона Божией Матери, чудесно явившаяся в Польше в 1082 возле с. Гидла. Была высечена на камне.

Воздвигнутая на деревянный столб, находилась на месте явления в поле. Празднование — 3 марта.

ГИЛЯРОВ-ПЛАТОНОВ Никита Петрович (23.05.1824—13.10.1887), православный мыслитель, писатель и публицист. Родился в Коломне в семье священника П. Никитского, служившего в церкви Никиты Мученика (откуда происходила его фамилия). Начало жизненного пути Гилярова-Платонова было традиционным: учеба сначала в семинарии, затем, в 1844—48 в *Московской духовной академии*. Фамилия «Гиляров» была дана ему в академии, как это было распространено в то время и образована от латинского *hilaris* — веселый. Эту же фамилию получили все его братья. Зато сам Никита Петрович получил вторую часть «Платонов» к своей фамилии, на что имели право наилучшие студенты, получающие стипендию им. митр. *Платона (Левшина)*. Успехи в учебе и преподавательские способности Гилярова-Платонова были замечены, и он был оставлен в Академии бакалавром по кафедре герменевтики и учения о вероисповеданиях, ересь и расколах. Семь лет с 1848 по 1855 длилась академическая деятельность Гилярова-Платонова. Закончилась она внезапно, когда Гиляров-Платонов вынужден был подать в отставку. Причины ее до сих пор не вполне понятны. По-видимому, главную роль сыграл донос завистливых коллег о неосторожных высказываниях Гилярова-Платонова, критиковавшего преследования старообрядцев. В 1856—63 Гиляров-Платонов был цензором книг научного и духовного содержания. В 1857 Гиляров-Платонов был командирован за границу для сбора сведений о заграничных учебных заведениях, в первую очередь еврейских раввинских училищ. С этой задачей мог справиться только Гиляров-Платонов благодаря своему прекрасному знанию древнееврейского языка. Вскоре по возвращении в Россию Я. И. Ростовцев, председатель комиссии по выработке положения об улучшении быта крестьян привлёк Гилярова-Платонова к составлению «Свода печатных мнений по крестьянскому вопросу». Гиляров-Платонов прекрасно справился с поставленной задачей, обнаружив в себе способности редактора, умеющего найти самое ценное в ворохе бесчисленных проектов, посланных в комиссию Ростовцева. Одновременно Гиляров-Платонов продолжал служить в МНП и в 1862 стал чиновником особых поручений, заняв 5-классный чин (статский советник). В 1862 Гиляров-Платонов подготовил записку для министра с предложением использовать духовенство для распространения грамотности в народе. Собственно говоря, с момента Крещения Руси духовенство всегда занималось просвещением, но Гиляров-Платонов предложил придать этому государственную поддержку, разработать единую образовательную программу, единую систему оценок и т. п. Проект Гилярова-Платонова лег в основу создания церковно-приходских школ, расцвет которых, впрочем, приходится уже на 1870—90-е, на время руководства Св. *Синодом К. П. Победоносцева*. В авг. 1863 Гиляров-Платонов стал управляющим московской синодальной типографией. В том же году он составил записку о цензурных предостережениях газетам. В дальнейшем Гиляров-Платонов продолжал заниматься вопросами печати, хотя уже и не был цензором и участвовал в разработке «Временных правил о печати» от 6 апр. 1865, по которым русская пресса жила вплоть до 1905. Т. о., Гиляров-Платонов все больше открывал в себе тягу к журналистской деятельности.

Наконец, с 1 дек. 1867 он получил возможность издавать в Москве газету «Современные известия». Вскоре Гиляров-Платонов полностью оставил службу и занялся журналистикой. Помимо «Современных известий», которые Гиляров-Платонов издавал до конца своих дней, он также редактировал в 1883—84 еженедельный иллюстрированный журнал «Радуга». Помимо этого Гиляров-Платонов сотрудничал практически во всех славянофильских изданиях, особенно в журналах и газетах И. С. Аксакова. Его перу принадлежали многие передовицы, приписываемые самому И. С. Аксакову. Правда, Гиляров-Платонов «чистым» славянофилом не был, определяя свои взгляды как «близкие, но не тождественные» славянофильству. «Современные известия» сразу заняли заметное место в тогдашней русской прессе, выделяясь твердой защитой истинно-русских охранительных начал. Хотя уже к тому времени в их защиту прозвучал мощный голос *М. Н. Каткова*, но в русской прессе продолжали заправлять либералы и поэтому появление еще одного талантливого борца значительно усилило позицию национальных сил в общественном мнении страны. При этом Гилярову-Платонову приходилось также много полемизировать и с дворянами, требующими дополнительных льгот привилегированным сословиям, что подрывало надклассовый характер самодержавия. К 80-м в русской национальной прессе сложился своеобразный триумvirат ведущих публицистов и идеологов, во многом определяющих духовную атмосферу в стране, — *М. Н. Катков*, *И. С. Аксаков* и Гиляров-Платонов. Эти великие публицисты во многом прекрасно дополняли друг друга. Катков, ведущий национальный публицист и государственный деятель без государственной должности основной упор в своей публицистике делал на защите интересов государства и незыблемости Самодержавия. Аксаков занимался больше проблемами славянства и проблемами сохранения национальной культуры. Гиляров-Платонов особое внимание обращал на духовную жизнь общества, освещая в своих изданиях жизнь Церкви, вопросы религиозного просвещения. Можно сказать, что Катков отстаивал Самодержавие, Гиляров-Платонов — Православие, а Аксаков — Народность. Различались публицисты и по темпераменту. Катков был, в первую очередь, политиком, он открыто критиковал в сильных выражениях министров или общественных деятелей, проводящих неправильный с его точки зрения политический курс; И. С. Аксаков тяготел к философским обоснованиям своей позиции; Гиляров-Платонов же, хотя и был человеком, прекрасно разбирающимся в философии, все же по образованию и призванию был педагогом и проповедником, предпочитающим не создавать новых доктрин,

Гиляров-Платонов Н. П.

считая, что в учении Церкви содержится истина. Разумеется, не только литературный стиль и полемический темперамент отличали этих ярких публицистов друг от друга. Единство основополагающих ценностей не мешало им по тактическим вопросам резко расходиться. Так, в бурной дискуссии между «классицистами» (сторонниками развития классических гимназий с упором на древние языки) и «реалистами» (делающими ставку на развитие реальных училищ, дающих естественно-историческое и математическое образование) Гиляров-Платонов поддерживал последних. Это вызвало резкую полемику с убежденным «классицистом» Катковым. Никто из триумвирата не был официальным пропагандистом. Гиляров-Платонов, к примеру, за 20 лет журналистской деятельности имел 20 цензурных кар, в т. ч. 13 запрещений номеров к продаже, а в 1877 на 2 мес. был приостановлен выпуск «Современных известий». Заслуги триумвирата публицистов невозможно отрицать: все писавшие об этой эпохе современники и историки признают, что в 1880-е в общественном сознании стали доминировать православно-монархические настроения, сменившие нигилистические и западнические теории. Эта «благодетельная реакция», по словам К. Н. Леонтьева, была бы невозможна без напряженного творческого труда Гилярова-Платонова. К сожалению, все три богатыря русской журналистики на протяжении одного года умерли один за другим. Это был тяжелый удар для национальной публицистики, от которого она долго не могла оправиться.

Гиляров-Платонов не был простым газетчиком, сфера его интересов была разнообразна. Со студенческой скамьи он занимался философией. Уже в 1846 написал статью об онтологии Гегеля (опубликована посмертно в 1892), в которой обстоятельно критиковал односторонность гегелевской философии. В 1859 в работе «Рационалистическое движение в философии новых времен», написанной также в студенческие годы, Гиляров-Платонов со знанием дела рассмотрел особенности западных философских школ. Интересовался Гиляров-Платонов и теоретической политэкономией. В книге «Основные начала экономики», опубликованной посмертно в 1888 четырьмя частями в «Русском деле», он проанализировал учения Лассалья, Ротбертуса, Маркса, Дюринга, Шеффле, Тедески, Мейера и др. современных ему экономистов. По мысли Гилярова-Платонова, не производитель, а потребитель должен быть владыкой хозяйственной жизни. В XX в. мировая экономическая наука также пришла к такому выводу. К сожалению, ни при жизни, ни посмертно научные заслуги Гилярова-Платонова не были оценены. Он и поныне остается великим неизвестным. «Неопознанным гением» назвал Гилярова-Платонова великий русский мыслитель С. Ф. Шарапов. К сожалению, эта характеристика остается в силе и поныне.

Гиляров-Платонов похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище, где служил священником его старший брат, по соседству с могилами М. П. Погодина и С. М. Соловьева.

Соч. Из пережитого. М., 1880; Собр. соч. В 2 т. М., 1900; Вопросы веры и церкви. В 2 т. М., 1906; Жизнь есть подвиг, а не наслаждение. М., 2008.

Лит.: Неопознанный гений. Памяти Н. П. Гилярова-Платонова. М., 1903; Русский биограф. словарь. СПб., 1916. Т. 5. С. Лебедев

ГИНКУЛЬСКИЙ ПАРАСКЕВИНСКИЙ монастырь, Бессарабская губ. Находится в Кишиневском у. на возвышенности рядом с р. Когильник.

Основан в 1678 великим стольником Михаилом Гинкулом по желанию дочери его, принявшей здесь иночество под именем Параскевы, и первоначально был женским скитом. В XVIII в. скит, постоянно тревожимый татарами, был покинут инокинями и стал приходить в разрушение. Он был возобновлен по просьбе семьи Гинкулов иеромонахом Варзарештского монастыря Варлаамом и в 1835 при игум. Досифее переименован в монастырь.

Храмов 2 каменных: во имя прп. *Параскевы* (1835); Успенский (1841).

В монастырской библиотеке хранилось много ценных грамот и книг. При монастыре имелись: амбар, винокурня, столярная мастерская, кузница. С 1884 школа с приютом на 10 сирот. Вокруг монастыря 5 фонтанов, в которые вода была проведена через глиняные трубы за 300 сажень.

В 1956 был закрыт. На его территории был устроен санаторий.

Вновь открыт в 1990 как мужской, в 1992 преобразован в женский.

ГИРЖАВСКИЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ мужской монастырь, Бессарабская губ. Находится в с. Гиржавка у подножия горы.

Собор в честь Вознесения Господня в Гиржавском монастыре. Фотография. 2002 г.

В этих местах прежде скрывались от преследования татар христиане. Они положили основание обители в сер. XVIII в. По источникам XIX в. одни считали основателем монастыря яскинского постриженника монаха Иннокентия, уроженца соседнего с. Калараш, а другие полагали, что обитель основана на средства молдавского боярина Никулицы старцем Феодосием, в иночестве Феоктистом, вместе с двумя иноками Нямецкой лавры.

В н. XIX в. монастырь был перенесен к подножию горы. Он был благоустроен стараниями архим. Спиридона: построены летний Вознесенский храм (1820–36), зимний храм во имя св. *Спиридона Тримифунтского* (1836), корпуса келий, трапезной, гостиницы для паломников, устроены сад-парк, цветники с аллеями и фонтанами, виноградные плантации. С 1845 приписан к Кишиневскому архиерейскому дому.

До 1940 в монастыре был детский сиротский приют со школой и библиотекой. В 1963 монастырь был закрыт. В нем устроили грязеволлечебный санаторий. Монастырь возрожден в 1993.

ГЛАГОЛЕВ Сергей Сергеевич (1865—2.10.1937), духовный писатель. Окончил *Московскую духовную академию*. Докторская диссертация — «Сверхъестественное откровение и естественное богопознание вне истинной Церкви»

(Харьков, 1900). Профессор Московской духовной академии по кафедре апологетики.

Соч.: Об отношении философии и естественных наук. Введение в богословие // Богословский вестник. Сергиев Посад, 1892 (дек.); Вопрос о бессмертии души // Вопросы философии и психологии. 1893. Кн. 19, 20; Чудо и наука. Сергиев Посад, 1893; Религия как предмет изучения. Сергиев Посад, 1897; Происхождение жизни. СПб., 1899; Религия и наука в их взаимоотношении к наступающему XX столетию. Сергиев Посад, 1900; Идеалы человечества на рубеже двух столетий. М., 1901; Религия Китая. М., 1901; Очерки по истории религий. Ч. 1: Религии древнейших культурных народов. Сергиев Посад, 1902; Ислам. Сергиев Посад, 1904. № 3; Религия как основа жизни // Там же. 1905. № 1; Материя и дух. СПб., 1906; Греческая религия. Ч. 1: Вера. Сергиев Посад, 1909; Новый тип философии: прагматизм и мелиоризм // Богословский вестник. Сергиев Посад, 1909. № 3; По вопросам логики. Харьков, 1910.

ГЛЕБ ВЛАДИМИРСКИЙ, князь (1155–1173), сын св. вел. кн. *Андрея Боголюбского*. Редкая красота и глубокое благочестие отличали его. Скончался он в ранней юности в 1173. Св. мощи его почивали до нашего времени в градском соборе Владимира в открытой раке.

Память блгв. кн. Глебу отмечается 20 июня/3 июля.

ГЛЕДЕНСКИЙ ТРОИЦКИЙ мужской монастырь, Вологодская губ. Находился в 4 верстах от г. Великого Устюга при слиянии 2-х больших северных рек: Сухоны и Юга. Расположен был на высокой горе Гleden, от которой и получил свое название.

Гledenский монастырь считался самой старейшей обителью из всех монастырей Русского Севера. Он основан в к. XII — н. XIII вв. во время княжения вел. кн. Всеволода III Юрьевича. Тогда еще и сам г. Великий Устюг находился на одном месте с монастырем и назывался Гleden; только впоследствии жители перенесли свой город к устью р. Юга и образовали г. Усть-Юг, или Устюг. В 1841 монастырь потерял свою самостоятельность и был приписан к Михаило-Архангельскому Устюжскому монастырю; в н. XX в. он состоял в непосредственном ведении Велико-Устюжского епископа.

В главном соборном храме монастыря в честь Св. Троицы сохранился древний иконостас, украшенный

резьбой искусной художественной работы. Специалисты считали его единственным в своем роде. Кроме этого храма в обители было еще 3: в честь *Тихвинской* иконы Божией Матери с приделом *Николая Чудотворца*, в честь Успения Божией Матери и во имя св. *Иоанна Устюжского*. В Духов день устраивался *крестный ход* из монастыря в близлежащее с. Пухово, где родился праведный Иоанн, Устюжский чудотворец, где стояла церковь с часовней, посвященная его имени.

В советское время монастырь был разграблен, монахи репрессированы, часть построек обители разрушена, в оставшихся устроена психиатрическая больница.

ГЛИКЕРИЯ ГЕРАКЛЕЙСКАЯ, св. дева (ск. ок. 177), празднуется 13/26 мая. У русских людей прозвана Лукерьей Комарницей, ибо в это время появляются первые комары. В Малороссии св. Гликерию называли Гречкосейкой, так как в это время производится первый сев гречи, так называемой «маевки», которая редко бывает урожайной на зерно, разве в седьмой год, а сеется для цвета, на поживу пчелам, для пташки Божией.

ГЛИКЕРИЯ ДЕВА, НОВГОРОДСКАЯ, праведная (ск. в 1522). Была дочерью новгородского старосты Пантелеимона. Через 50 лет после ее кончины св. мощи ее были обретыены нетленными, и были чудеса. Положены они были в Новгороде в церкви свв. мчч. Флора и Лавра.

Память ее празднуется 13/26 мая.

ГЛИНКА-ВОЛЖСКИЙ Александр Сергеевич (наст. фамилия *Глинка*, псевд. *Волжский*) (6[18].06.1878–7.08.1940), православный мыслитель и историк литературы. Сын адвоката, с детства был глубоко религиозен. В гимназии попал под влияние нигилиста Н. К. Михайловского, примкнул к народникам, а потом к легальным марксистам. Подобно Л. А. Тихомирову, нашел в себе силы вернуться к вере, вырваться из растленной среды, объявив ее представителям, что марксизм изжил себя, и на смену ему «явился идеализм, абсолютный, метафизический, религиозный» (1903). М. Горькому, В. Вересаеву и др. писателям-масонам он заявил, что «упразднение Бога, исключение религиозного элемента из предметов обсуждения — условие (для него) неприемлемое».

«Вся русская история, — считал Глинка-Волжский, — история Святой Руси — только все еще тянущаяся и доселе Страстная седмица; путь грядущих судеб, в глубь святых страстей, в тишину тайны Голгофы, — и суждено ей Воскресение в последний день».

Мц. Гликерия. Фрагмент иконы «София Премудрость Божия с избранными святыми». К. XIX в. (ЦАК МДА).

Собор во имя Св. Троицы. Фотография. 10-е гг. XX в.

Соч.: «Из мира литературных исканий» (1906), «Ф. М. Достоевский. Жизнь и проповедь» (1906), «Гаршин как религиозный тип» (1906), «В обители преподобного Серафима» (1914), «Святая Русь и русское призвание» (1915).

О. П. ГЛИНКА-ЯНЧЕВСКИЙ Святослав Казимирович (1844—1921), православный мыслитель, публицист, редактор газет

Глинка-Янчевский С. К.

«Земщина». Учился в Царскосельском корпусе, затем в Новгородском гр. А. А. Аракчеева кадетском корпусе. В 1858 ввиду выдающихся способностей в возрасте 14 лет был принят в Николаевское инженерное училище. В 1862 произведен в подпоручики и зачислен в Инженерную академию. В 1863 был арестован по ложному обвинению в революционной пропаганде, 2 года и 8 мес. провел в заключении. Там написал свою первую статью о значении нарезного оружия для расположения крепостей, за которую по предложению начальника инженерного ведомства генерала Э. И. Тотлебена Глинке-Янчевскому была присуждена премия. По освобождении в 1866 ему были возвращены все права, и он был зачислен в формирующуюся тогда саперную роту в Ташкент. Здесь построил кирпичный завод и разбогател на успешном выполнении казенных заказов. В 1876 приехал в С.-Петербург, где женился и 4 года работал управляющим винным заводом, а затем директором правления пивоваренного завода «Вена». Из-за болезни жены вынужден был уехать из Петербурга на юг, в Ташкент, где сначала организовал кредитное товарищество, а затем занялся садоводством. В 1883 поехал в Петербург для издания брошюры «Основные положения социально-экономических преобразований». Брошюру издал, но задержался в столице в связи с возникшей полемикой о строительстве крепостей. В 1886 издал сочинение «Основные положения долговременной фортификации. Крепости-лагери», которое вызвало живейший интерес. Причем его идеи поддержали боевые офицеры, но категорическими противниками выступили мирные строители и профессора. Возникла бурная полемика, в Академии Генерального штаба были устроены публичные прения, длившиеся более месяца. Эффект был таков, что Глинка-Янчевский был даже представлен вел. кн. Владимиру Александровичу, по поручению которого изложил свои взгляды на оборону крепостей офицерам гвардии и Петербургского округа, которыми командовал вел. князь. Вернувшись в Ташкент, он нашел жену при смерти, а дела свои вконец расстроенными. Похоронив жену, остался в Ташкенте, продолжал заниматься садоводством до 1896, когда резкое сокращение государственных кредитов сельским хозяйствам вынудило его закрыть свое дело. Помимо занятий садоводством он организовал в Ташкенте железнодорожное коммерческое агентство для доставки и страхования в пути хлопка, что создало ему авторитет в кругах

железнодорожников. В к. 90-х перебрался в Петербург, в 1899 издал брошюру «Пагубные заблуждения. По поводу сочинения К. Ф. Харлутари «Право суда и помилования, как прерогативы российской державности»», а в 1900 брошюру «Во имя идеи», в которых обличал неправильную постановку судебного дела. После публикации брошюр он был приглашен сотрудником в газету «Россия», откуда скоро перешел в «Новое время». В 1903 совершил поездку на Д. Восток, куда был приглашен правлением Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) для организации в порту Дальнем коммерческого агентства. Выполнив работу, он к своему ужасу увидел, что КВЖД обслуживает не Россию, а иностранные государства, что Порт-Артур никуда не годен как крепость и не выдержит осаду. Вернувшись в Петербург, начал на страницах «Нового времени» кампанию за оставление Россией Южной Маньчжурии. Результата никакого эта кампания не имела, но Глинка-Янчевский вынужден был уволиться из числа работников КВЖД. Кроме того, он нажил себе серьезного врага в лице главного вдохновителя экспансии в Китай С. Ю. Витте.

В 1902 Глинка-Янчевский стал действительным членом Русского собрания. С началом Русско-японской войны, когда возник сильный патриотический подъем, подал записку В. К. Плеве, в которой советовал, воспользовавшись общим настроением, созвать Земский Собор. Необходимость этой меры он обосновывал тем, что после неизбежного поражения России в войне поднимет голову революция, которая не преминет воспользоваться угнетенным состоянием народа. Плеве не принял его предложения, опасаясь, что Земский Собор неизбежно станет рассадником либерализма. С началом революции Глинка-Янчевский ушел из умеренного «Нового времени» редактировать более боевые газеты: сначала «Слово», затем «Русскую землю» в Москве. С 3 июня 1909 стал редактором «Земщины». Как отмечалось в юбилейной брошюре, «главное его внимание обращено на борьбу с засилием иудеев и на разоблачение масонства, поставившего себе целью разрушение алтарей и престолов». Глинка-Янчевский выступал сторонником экономических преобразований и противником политических, «видя в них путь к ограничению Самодержавия и к господству Израиля». В должности редактора присылал приветствие Съезду русских людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909. В февр. 1910 получил сведения о переводе из Финляндии от адвоката Захарии Кастрена 250 тыс. руб. в адрес кадетской газеты «Речь». По этому поводу поместил в «Земщине» 2 статьи, в которых обвинил лидеров кадетской партии в том, что они финансируются финляндскими сепаратистами, из-за чего являются противниками законопроектов об уравнивании в правах финских и русских граждан на территории Финляндии и выступают за отделение Финляндии от России. Разразился скандал, кадетам ничего не оставалось, как подать на него в суд за клевету. Слушание дела долго откладывалось и состоялось 18 апр. 1914. Суд оправдал Глинку-Янчевского, его защищал присяжный поверенный А. С. Шамаков.

В н. окт. 1911 он написал статью «Долой войну! Да здравствуют убийцы!», которая имела серьезный резонанс в правых кругах. Статья была посвящена актуальнейшему после убийства П. А. Столыпина вопросу: как

остановить террор против видных государственных деятелей Империи, террор, парализовавший общественную жизнь. Автор обращал внимание на такой парадокс: либералы и революционеры являются активными противниками внешних войн, пацифистами, но одновременно выступают сторонниками войн внутренних, гражданских междоусобиц и снисходительно относятся к террору. Он пытался объяснить такой парадокс тем, что революционным движением в России руководят евреи. В глазах русских людей, «сохранивших хоть каплю любви к родине, нет ничего ужаснее, как взаимное истребление», напротив, «междоусобицы — это жидовская стихия». Еврей-революционеры выступают против войн, ибо они к ним «не способны по низости своей души и беспредельной трусости», а междоусобица «требует совсем других качеств, и именно тех, коими в наибольшей степени обладают иудеи, — подлости, предательства, нападения исподтишка, подкупа убийц». Глинка-Янчевский утверждал: «Внешние войны способствовали возвышению и сплочению народа. В нем пробуждались лучшие человеческие свойства, тогда как внутреннее взаимное истребление поселит зависть, ожесточенную злобу между отдельными классами и развивает в населении самые низменные инстинкты. Продолжительные междоусобицы неминуемо расшатывают все устои государства, и оно должно рухнуть». Глинка-Янчевский пророчески предсказывал: «Если мы лишимся Царя, нас будут рвать на части все соседи, и от всего нашего государства останется, в лучшем случае, Московское царство шестнадцатого столетия». Однако он выражал надежду, «что русское дело еще не погибло». По его мнению, положить конец смуте и остановить террор возможно лишь тогда, когда «правительство коренным образом изменит свои отношения к воинственному иудейству». Привычными методами с террором справиться не удастся, убийцы остаются безнаказанными, а общество, видя беспомощность правительства, впадает в уныние. Выход из этой ситуации Глинка-Янчевский видел в «установлении круговой ответственности головой и имуществом». И разъяснял суть своей оригинальной идеи борьбы с террором: «Если за каждого убитого сановника известное число интеллигентных иудеев по жребии, т. е. по указанию Божьего Перста, будет расстреляно, и имущество кагала в определенном размере будет конфисковано, — террор сам собой прекратится». На возможные обвинения в негуманности такой меры он возражал, что «крови будет пролито несравненно меньше, ибо интеллигентные иудеи, которые разводят у нас революцию, будут дрожать за свои собственные головы». И с пафосом заканчивал статью: «И если в нас сохранилась еще жизненная энергия, — мы придем к тому, что заставим иудеев нести круговую ответственность за всякое политическое убийство. Ибо это единственное средство к спасению государства, к спасению самого существования России».

В 1912 избран членом Устроительного совета Всероссийских съездов. В 1914 в монархических кругах Петербурга широко отмечалось 50-летие литературной и общественной деятельности Глинки-Янчевского. 18 февр. 1914 Главный Совет Союза русского народа, членом которого Глинка-Янчевский состоял с 1910, принял специальное решение об участии в чествовании

старейшего публициста-патриота. 23 февр. в РС состоялся торжественный обед, на котором выступали многие видные правые деятели. Самым выразительным было выступление В. М. Пуришкевича, который в своем стихотворном тосте пожелал 70-летнему юбиляру: «Живи, буди сердца запасом русских сил, // Господь в душе твоей огня не погасил, // Служи России православной!» А Русский народный союз им. Михаила Архангела, в деятельности которого Глинка-Янчевский принимал активное участие, издал в связи с этим событием брошюру «Святослав Казимирович Глинка-Янчевский. К 50-летию его литературной и общественной деятельности (1864—1914)».

Глинке-Янчевскому принадлежит мысль, высказанная в начале мировой войны на страницах «Земщины», что «не Германия затеяла войну, а жида, которые выбрали Германию орудием своих планов», ибо именно им нужно было натравить одну на другую две державы, где монархический принцип наиболее силен, чтобы ослабить их обоих в ожесточенной взаимной борьбе. Он был противником сближения с Великобританией, опасаясь не только ее экономического влияния, но и давления в пользу предоставления равноправия евреям. На страницах «Земщины» он высказывался и по польскому вопросу. Глинка-Янчевский был не против воссоздания Польского Королевства, но без войны. По его мнению, Польша для России «только обуза. Она высасывает ежегодно сотни миллионов русских денег, а мятежами своими вызвала громадные расходы. Польская интеллигенция пробиралась во все учреждения и влияла разлагающе на русскую интеллигенцию». В целях предотвращения «большой беды» летом 1915 он призывал не уповать на «общественные силы», а действовать в стране с помощью «железной диктатуры».

После февральского переворота газета «Земщина» была закрыта. На квартире у Глинки-Янчевского был произведен обыск, а сам он 20 марта 1917 был арестован и большую часть времени до прихода большевиков провел в тюрьме. После захвата власти большевиками он снова был арестован и уже не вышел из тюрьмы. В 1919 его встретил в Бутырке В. Ф. Клементьев. В своих воспоминаниях он рассказал историю о посещении Каменевым камеры тюрьмы, где сидели царский министр А. А. Макаров (впоследствии расстрелянный), «полуслепой и полунормальный» Глинка-Янчевский и др. Макаров не пожелал ни о чем просить Каменева, но тут к нему подошел явно юродствовавший Глинка-Янчевский и обратился с просьбой разрешить ему снова вести свою газету «Земщина». Каменев перекосяло, и он выскочил из камеры. Глинка-Янчевский скончался в тюрьме.

Соч.: Русский мир по отношению к Туркестанскому краю. Ташкент, 1875; Основные положения социально-экономических преобразований. СПб., 1883; Основные положения долговременной фортификации. Крепости-лагери. СПб., 1886; Свод прений по поводу предложений отставного капитана Глинки-Янчевского, происходивших в Николаевской академии Генерального штаба. СПб., 1887; Пагубные заблуждения. По поводу сочинения К. Ф. Харлутари «Право суда и помилования, как прерогативы российской державности». СПб., 1899; Во имя идеи. СПб., 1900; Долой войну! Да здравствуют убийцы! // Вестник Русского Собрания. 1911. № 25.

Лит.: В. Ф. Клементьев. В большевицкой Москве. М., 1998.; Речь А. С. Шмакова в защиту С. К. Глинки. М., 1915; Святослав Казимирович Глинка-Янчевский. К 50-летию его литературной и общественной деятельности (1864—1914). СПб., 1914.

А. Степанов

ГЛИНСКАЯ (ПУСТЫННО-ГЛИНСКАЯ), чудотворная икона Рождества Божией Матери. Явилась в н. XVI в.

Глинская икона «Рождество Богородицы».
Литография. 1891 г.

в Глинском урочище в т. н. «бортном ухажье» (месте, где пчеловоды ставили на деревьях ульи). Обретение этого чудотворного образа происходило при следующих обстоятельствах. Однажды в дремучем лесу на одной из сосен пчеловоды днем увидели икону Рождества Пресвятой Богородицы, сияющую чудесным светом. Они со страхом Божиим помолились перед ней и, возвратившись домой, рассказали жителям о чудесном явлении иконы, о необыкновенном сиянии от иконы. С тех пор многие стали притекать к новоявленной иконе и получали благодатную помощь Царицы Небесной. Из-под корня сосны, на которой была обретена икона, истек источник целебной воды.

Явленная икона была высотой 20 см, а шириной ок. 17 см. На ней было до 3 изображений, отделенных друг от друга особыми очертаниями: прав. *Иоакима*, прав. *Анны*, изображенной на одре в полусидячем положении, и Пресвятой Девы-младенца на руках у служанки.

К месту явления иконы стали во множестве стекаться мирские люди и иноки. Один пустынножитель, имя ко-

торого осталось неизвестным, поселился около новоявленной иконы Божией Матери. Он построил часовню, в сооружении которой принимали участие иноки близлежащей Молченской Печерской (впоследствии Софрониевой) пустыни, а также владельцы данной местности кн. Глинские, отчего сама чудотворная икона получила название «Пустынно-Глинская».

По окончании строительства часовни необходимо было перенести в нее икону, но святыня не сразу далась в руки людям. В «Записках игумена Филарета», содержание которых лаконично изложено в книге «Чудотворная икона Рождества Пресвятой Богородицы Пустынно-Глинская» сообщается, что настоятель одного из близлежащих монастырей повелел снять новоявленную икону Богоматери с вековой сосны, на которой она явилась, и поставить ее в церкви. Каково же было изумление настоятеля и всей братии, когда на следующий день утром они увидели, что новоявленной иконы Богородицы в часовне не оказалось. В великом страхе и трепете иноки пошли к сосне и нашли икону на прежнем месте. Настоятель, не уразумев чудесного промысла Божия, вторично повелел снять икону с сосны и поставить в храме. На следующее утро эта святыня снова появилась на сосне. Стало очевидным, что в 3-й раз не следовало бы настоятелю противиться воле Царицы Небесной, а нужно было ее оставить на сосне до определенного времени. Но настоятель и в 3-й раз приказал снять икону Богоматери с сосны и поставить ее в часовню, а саму сосну, на которой произошло обретение иконы, повелел срубить. Когда по повелению игумена была срублена сосна, то одновременно иссяк и целебный источник, вытекавший из-под ее корней, а настоятель был жестоко наказан за свой поступок. Будучи до того совершенно здоровым, он в тот же день заболел и вскоре скончался.

Матерь Божия не оставила Своим покровительством этого места и не лишила людей благодатной помощи. Промыслом Божиим целебный источник снова открылся в другом месте, в 2 км на запад, как и прежде, получали люди исцеление. Этот источник существует и доныне и привлекает к себе множество паломников.

Когда о чудесах от иконы дошел слух до Путивльско-го Молченского монастыря, расположенного в 40 верстах от места явления иконы, то настоятель благословил нескольких монахов поселиться вблизи этой святыни.

Так, под осенением чудотворного образа Богоматери собрались сюда монашествующие, положившие основание *Глинской Рождество-Богородицкой пустыни*.

От чудотворной иконы Божией Матери получали целительную помощь как иноки Глинской пустыни, так и паломники. В 1893 у рясофорного монаха Симеона Викторов (в мантии Смарагда), выполнявшего в обители послушание письмоводителя, на правой руке появился кожный нарост, который затруднял ему исполнять послушание. Лекарства не помогали. После молитвы перед чудотворным образом и помазания руки маслом из лампады нарост исчез. Но большой по своему маловерию отчасти приписал исцеление лекарственным мазям, за что и был наказан тем, что на другой же день нарост возобновился. Осознав свое заблуждение, он вторично со слезами просил Царицу Небесную об исцелении и, помазав снова руку маслом с глубокой верой, получил окончательное исцеление.

Были случаи, когда больные, получив исцеление, просили настоятеля зачислить их в число братии Глинской пустыни. Напр., от тяжелой болезни получил исцеление один христианин. Врачи не могли установить диагноз его болезни. Больной же в течение года не мог повернуть головы, к тому же его мучили сильное сердцебиение и лихорадка. Врачебная помощь оказалась бессильной, и ему было сказано, что он едва проживет еще одну неделю. Не видя помощи от земных врачей, больной с молитвой обратился к Господу за помощью. Для этой цели он решил посетить святые места, при этом дал себе обет: если он в каком монастыре получит исцеление, то там останется на постоянное жительство. С этой целью он посетил многие монастыри и ни в одном из них не получил исцеления. Затем он отправился в Глинскую пустынь, где после молебна приложился к чудотворному образу Богородицы и сразу же почувствовал полное выздоровление. Благодаря Матери Божией за исцеление и выполняя данное ранее обещание, он поступил в число братии Глинской пустыни, где нес различные послушания.

Другое благодатное исцеление произошло с одним человеком, который решил идти из Севска на *Афон*, миновав Глинскую пустынь, но по дороге совершенно ослеп. И по этой причине он с товарищем вынужден был пойти в ближайший Глинский монастырь, где был помазан маслом от лампады, висевшей перед чудотворной иконой Богородицы, и тотчас прозрел. В радости и глубочайшей благодарности Царице Небесной за исцеление он, по благословению игумена, посвятил свою жизнь монашескому подвигу в этой святой обители.

Величайшее чудо совершилось также во время настоятельства иеромонаха Софрония во 2-й пол. XVIII в., когда исцеление получила женщина, пришедшая из г. Путивля. В Глинскую пустынь она приехала потому, что врачи отказались от нее.

Глинская икона Богородицы не раз спасала от эпидемий, стихийных бедствий как в самой обители, так и за ее пределами. Так, в янв. 1892 в Глинской обители произошел пожар. Все усилия иноков потушить пожар были напрасными. Когда же чудотворная икона была обнесена вокруг монастыря, то огонь стал уменьшаться, а вскоре и совсем погас. Видя явное благодеяние своей скорой Помощницы, насельники святой обители сразу же после тушения пожара собрались в храм и возблагодарили Царицу Небесную. Это чудо, совершившееся во время пожара, было подтверждено подписями настоятеля Исаии с братией.

Замечательным событием, прославившим в XIX в. чудотворную икону Рождества Пресвятой Богородицы, а вместе с ней и Глинскую пустынь, было избавление г. Глухова Черниговской губ. от эпидемии холеры в 1848. Причиной этой страшной эпидемии было отступление от Православной веры, от нравственных основ христианской жизни. Смерть косила людей, они не обретали никакой помощи от врачебного искусства. Оставалась лишь единственная надежда — возвратиться к Господу, перестроить свою порочную жизнь.

Жители города обратили свои взоры и сердца к Глинской пустыни, где находилась чудотворная икона Божией Матери. Они со слезами умоляли братию, чтобы те пришли с чудотворным образом в их город. Братия, по благословению настоятеля, взяли икону Богородицы и направились в ту местность, где свирепствовало бедствие. После молебна перед иконой Божией Матери страшная эпидемия сразу же прекратилась. В память об избавлении от холеры стал совершаться ежегодный *крестный ход* (с 19 июля по 2 авг.) из Глинской пустыни в г. Глухов.

Весной 1894 была сильная засуха: продолжительное время не было дождей, выгорела вся растительность, народу грозил голод. Видя это угрожающее бедствие, братия Глинской пустыни молитвенно обратились за помощью к Божией Матери. Они совершили крестный ход с чудотворной иконой Царицы Небесной, и по Ее ходатайству перед Сыном Своим тотчас же, во время крестного хода, на небе появилась туча и пошел дождь.

После разгрома Глинского монастыря большевиками в 1920-х местонахождение иконы неизвестно. Икона празднуется 8/21 сент.

ГЛИНСКАЯ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНАЯ пустынь, Курская губ., Путивльский у., на правом берегу р. Обес-

Глинская в честь Рождества Пресв. Богородицы пустынь. Литография XIX в.

ты. Основана в XVI в. на месте явления чудотворной иконы Рождества Богородицы в «бортном ухажье», т. е. в лесном урочище, где пчеловоды выдалбливали деревья для того, чтобы в них водились дикие пчелы. В этом же лесу когда-то добывали глину, а потом и урочище, а за ним и обитель стала называться Глинской. После 1648 пустынь поступила в зависимость *Путивльского Молченского монастыря*. Петр I подарил ее в составе Крупецкой вол. гетману Ивану Мазепе, который в 1706 передал пустынь в ведение Киевской митрополии. В 1731 вновь подчинена Путивльскому Молченскому монастырю. С 1764 стала самостоятельной.

Успенский храм в Глинской пустыни.

Особенно прославило обитель процветавшее в ней *старчество*. Устав пустыни полностью или частично заимствовали не менее 14 русских монастырей. Своей жизнью глинские старцы оказывали огромное влияние на все общество. Многочисленные паломники со всех концов Российской Империи устремились к ним.

Велико было духовное единение Глинской пустыни с *Оптиной*. Старцы обеих обителей вступали в духовно-молитвенное общение, посещали друг друга, вели переписку, имели общих духовных чад.

Начало особого подъема и расцвета духовной жизни в пустыни связано с настоятельством игум. *Филарета* (ск. 1841), введшего строгий общежительный устав по чиноположению *Афона*. Также он прославился в С.-Петербурге в 1821 как поборник Православия в деле Библейского общества.

До 1917 в монастыре было 4 каменных храма: соборный — в честь Рождества Пресвятой Богородицы с 2 приделами: правым — во имя свт. *Митрофана* и *Тихона Воронежских*, и левым — во имя свт. *Алексия*, митрополита Московского, и св. царицы Александры (1770), над Св. вратами — в честь *Иверской* иконы Божией Матери (1831), в честь Успения Божией Матери с 2 приделами: правым — во имя свт. *Николая Чудотворца* и левым — во имя вмц. *Варвары* (1843 и расширен в 1889); больничный Крестовоздвиженский (освящен в 1897).

В соборной церкви хранилась главная святыня пустыни — явленный Пустынно-Глинский образ Рождества Богородицы, обретенный в XVI в. Здесь же помещаются 2 другие местночтимые иконы: чудотворная икона Нерукотворного Спаса, писанная в XVIII в., и древняя икона Николая Чудотворца. Ежегодно в обители совершались *крестные ходы*: вокруг монастыря в дни Преполовения и 1 авг.; 19 июля был крестный ход с чудотворной иконой Богоматери в г. Глухов, где образ оставался до 2 авг., а в этот день совершался крестный ход из города в пустынь. 9 сент. крестное шествие с тем же образом направлялось в Ближний скит. В соборном монастырском храме погребен возобновитель Глинской пустыни игум. *Филарет*. При обители существовали дом трудолюбия, больница и в ней приют для увечных и слабых, гостиница и странноприимный дом для богомольцев. Рядом с г. Путивлем при монастырских Сеймских мельницах имелись подворье с домовым храмом во имя Архистратига Михаила и странноприимный дом.

Недалеко от монастыря находился Ближний скит с церковью свв. *Иоакима* и *Анны*, возле которой была могила глинского старца Макария (ск. 1864).

При советской власти все храмы Глинской пустыни, кроме Крестовоздвиженского, были взорваны в 1922–27.

В 1942 обитель возродилась, ее духовные традиции были восстановлены. Ядро братии составляли жившие здесь до 1922 иноки. Посредством старческого окормления они воспитали новое поколение подвижников. В 1961 пустынь была повторно закрыта.

В 1994 монастырь возродился. Обители ввиду ее особого исторического значения дана ставропигия.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, стремление к объединению, интеграции мира, стран и народов на общих основаниях. Анализ исторических событий в последние 2 тысячелетия существования человечества позволяет говорить о двух типах

глобализации, каждая из которых развивается на своих основаниях

Первая глобализация мира началась с момента рождения *Иисуса Христа*. Страны и народы стали объединяться верой в духовные ценности Нового Завета. Силой духовного воздействия христианства из дикости, варварства и язычества были вырваны и объединены огромные массы людей. Прорыв в истории мирового сообщества, совершенный христианской глобализацией, увлек за собой значительную часть человечества и стал основным содержанием духовного развития последние 2 тыс. лет. Под воздействием христианской глобализации в мире стало больше нравственного порядка, человек стал добрее и справедливее. Все лучшее, что было достигнуто человечеством в духовной сфере, культуре, искусстве, связано с христианской глобализацией.

Однако начиная с эпохи Возрождения, наряду с мощным потоком христианской глобализации, постепенно начинала развиваться другая, антихристианская, глобализация, основанная на иных, нехристианских ценностях. По мнению философа А. Ф. Лосева, именно с эпохи Возрождения начинается развертывание духа сатанизма в форме капитализма и коммунизма. Понимание сути антихристианской глобализации содержится в словах Христа, обращенных к представителям иудейской секты фарисеев: «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому, что не можете слышать слова Моего! Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8; 42–44).

Если христианская глобализация основана на мировоззрении Нового Завета, то антихристианская — на мировоззрении фарисея-талмудиста.

Разница между этими мировоззрениями непреодолима:

- христианин считает всех людей своими братьями, талмудист делит людей на своих и чужих; если они не служат ему, он считает их своими потенциальными врагами;
- христианин считает необходимым делать *добро* всем людям без исключения, талмудист, по своему закону, может делать добро только для своих. Сделать зло чужому не считается *грехом*, а даже религиозной доблестью;
- христианин считает грехом стремление к стяжанию собственности, талмудист считает доблестью достижение богатства любой ценой;
- христианин считает невозможным для себя захват чужой земли и имущества. Талмудист же полагает, что все земли и имущество являются его потенциальной собственностью от Бога и захватить все это — его религиозная задача.

Антихристианская глобализация — это объединение человечества для обеспечения господства «избранных», разделяющих мировоззрение фарисеев-талмудистов. Антихристианская глобализация предполагает разделение человечества на элиту и всех остальных. Соотношение между элитой и остальными примерно 20 к 80. Господствующая элита пользуется всеми благами научно-технического прогресса и свободно перемещается из страны в страну, все остальные становятся объектами жесточайшей эксплуатации и живут в виртуальном мире, лишаясь их возможности следовать ценностям Нового Завета.

Бывший глава Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали в своей книге «Линия горизонта», которую можно считать программным документом антихристианской глобализации, раскрывает 3 уровня развития глобализации. Он говорит «о мировом порядке сакрального, о мировом порядке силы, о мировом порядке денег».

Современный этап антихристианской глобализации он называет мировым порядком денег.

При этом порядке все продается и покупается, а главной универсальной ценностью, в т. ч. и в духовной сфере, являются деньги.

Новый торгово-денежный мировой порядок «постоянно стремится к организации единой универсальной формы мирового масштаба». При этом порядке власть измеряется «количеством контролируемых денег, вначале посредством силы, потом посредством закона».

Отрицание христианства и космополитизация человечества на основе мировоззрения талмудистов является главной целью антихристианской глобализации.

Как пишет тот же Аттали, «кочевничество будет высшей формой нового общества... определит образ жизни, культурный стиль и форму потребления».

Под кочевничеством Аттали понимает общество людей, лишенных чувства Родины, почвы, веры предков и живущих только интересами потребления и зрелищ, которые им несет телевидение и видеоэкран. «Кочевники» будут регулироваться через компьютерные сети в глобальном масштабе. Каждый кочевник будет иметь специальную магнитную карточку со всеми данными о нем, и прежде всего о наличии у него денег. И горе тому, кто «оказывается лишенным денег или угрожает мировому порядку, оспаривая его способ распределения!»

«Человек (кочевник), как и предмет, — пишет Аттали, — будет находиться в постоянном передвижении, без адреса или стабильной семьи. Он будет нести на себе, в самом себе то, в чем найдет воплощение его социальная ценность», т. е. что вкладывает в него его планетарные «воспитатели» и куда сочтут необходимым направить его.

По мнению Аттали, давление на человека будет таким, что у него останется только один выбор: либо конформироваться с обществом кочевников, либо быть из него исключенным».

Мировой порядок денег входит в конфликт с христианской глобализацией и становится главным источником разрушения человеческого общества.

Столкновение христианской и антихристианской глобализации ведет к катастрофической деформации во всех областях развития человеческого общества — экономике, информации, управлении, а главное, в религиозном сознании.

Глобализация в экономике. Христианская глобализация внесла в экономику духовно-нравственный характер. Она определила способность к самоограничению, направленность не на их потребительскую экспансию (постоянное наращивание объемов и видов товаров и услуг как самоцель), а на обеспечение самодостаточности.

Трудовой характер хозяйственной деятельности. Экономический процесс направлен не на максимизацию капитала и прибыли, а на обеспечение трудовой самодостаточности.

Собственность — функция труда, а не капитала. Капиталом является производительная часть собственности, направленная на производство; капитал, отдаваемый в рост, рассматривается как паразитический.

Иные принципы внесла в экономику антихристианская глобализация — христианская самодостаточность и самоограничение заменяются жадным стремлением к стяжанию материальных благ, превратившись в наше время в гонку потребления. Экономическая власть производителей реальных благ замещается почти неограниченной властью финансовых спекулянтов — банкиров и дельцов.

Современная западная экономическая система — это сложная финансовая пирамида, постоянно балансирующая на грани гигантской экономической катастрофы. Как неоднократно отмечалось, из всех потоков денежных знаков и ценных бумаг только 10–15% носят производительный характер, т. е. обеспечивает реальное производство товаров и услуг, все остальные 85–90% являются виртуальным, фиктивным капиталом, не обеспеченным реальными ценностями. С христианской точки зрения это ростовщический капитал, поработивший реальное производство и превративший в экономических рабов большую часть населения «третьего мира», России, Китая.

Лидером системы антихристианской глобализации в экономике являются США. Эта страна, потребляя 40% общечеловеческих ресурсов, использует особый финансово-экономический механизм, создала систему перекачки ресурсов, принадлежащих всему человечеству, в свою пользу. Суть этого глобалистского механизма — в создании фиктивных ценностей и неравноправного по отношению к др. странам обмена товарами и услугами.

Первым инструментом перераспределения ресурсов др. стран в пользу США является огромное количество необеспеченных долларов, которые американская система пустила на мировой рынок. Эти доллары США печатают в десятки раз больше, чем нужно для обслуживания своего внутреннего товарооборота. Не имея товарного обеспечения, доллар не имеет и золотого обеспечения. Весь золотой запас США в Форт Нокс не обеспечит и 5-й части бумажных долларов. А чтобы никто из наивных держателей долларов не попытался обменять их на золото Форта Нокс, президент США Джонсон в марте 1968 отменил практику обмена бумажных долларов по ранее фиксированной цене. Т. о., ценность доллара поддерживается только мифом «Великой Америки». Американская финансовая система — это невиданная прежде афера, которая рано или поздно взорвет финансово-экономическую стабильность всего мирового сообщества.

Реально доллар как ценность, обеспеченная экономическим и финансовым потенциалом страны, стоит значительно меньше, чем его покупательная способность. Это дает Америке возможность за необеспеченные реальными ценностями бумажки перекачивать себе огромные ресурсы, принадлежащие др. странам. Главный товар Америки, на котором она больше всего «зарабатывает» на мировом рынке, это не техника и машины, а бумажные доллары с искусственно завышенным курсом покупательной способности.

США и др. западные страны создали специальный инструмент перераспределения в свою пользу ресурсов

др. государств, намеренно значительно занижая цены на сырье и топливо, поступающие из «третьего мира».

Эксперты ООН неоднократно отмечали, что реальные затраты развивающихся стран на добычу сырья и топлива, включая сопутствующие экологические аспекты, значительно выше установленных на них мировых цен.

Занижение цен происходит как за счет значительной недоплаты работникам, осуществляющим добычу (зачастую в несколько раз), так и за счет игнорирования того ущерба, который наносится природе стран — поставщиков сырья. По данным международных организаций, промышленным предприятиям развивающихся стран, экспортирующим свою продукцию в западные страны, пришлось бы израсходовать только на меры по борьбе с загрязнением окружающей среды на многие десятки миллиардов долларов больше, если бы от них потребовалось соблюдать экологические нормы, действующие в США.

США проводят целенаправленную политику снижения цен, прежде всего за счет тарифных барьеров на обработанные продукты, не позволяющих развивающимся странам экспортировать уже обработанные сырьевые товары. США вынуждают их продавать только сырье, поскольку львиная доля цены формируется на последних стадиях обработки, предприятия которой размещаются уже в США.

Занижение цен на сырье и топливо осуществляется пропорционально усилению экономических позиций западного мира, по мере опережающего роста темпов экономического развития. Занижение цен не только не остается на одном уровне, но постоянно углубляется. Т. о., как отмечается в докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию, «бедные развивающиеся страны вынуждены субсидировать более богатых импортеров своей продукции», и, прежде всего, США.

Возмутительный парадокс паразитизма США и всего западного мира состоит еще и в том, что, не доплачивая развивающимся странам за сырье и топливо, они опутывают их сетью кабальных долгов, которые в 90-х составляли 1,5 трлн долл. Во многих странах ежегодная выплата процентов и самого долга превышает общую сумму новой помощи и новых займов, полученных за это время.

Неизбежным итогом антихристианской глобализации в экономике станет мировая экономическая катастрофа. Некоторая временная отсрочка ее связана с тем, что мир еще не переступил черту истощения природных ресурсов. По мере достижения ее в результате гонки потребления западных стран мировой рынок предъявит свой стихийный, жестокий счет паразитическому, ростовщическому капиталу Запада.

Глобализация в информации. Христианская глобализация объединяет людей на основе нравственного порядка, добра и справедливости. Христианство создает многоступенчатую иерархию духовных ценностей, которая делает культуру богатой и «цветущей сложностью», а человека, живущего ценностями этой культуры, духовной личностью, верующей в Бога, являющейся патриотом своей страны и своего народа, обладающей привязанностью к семье, к своим друзьям и близким.

Антихристианская глобализация формирует человека-эгоиста, замкнутого на своих биологических и физиологических потребностях. Антихристианская глобализация предполагает «освобождение» людей от их индиви-

дуальности, от привязанности к семье, национального патриотизма и религии, которую они исповедуют.

Современные информационные технологии осуществляют непосредственное влияние на сознание человека с первых лет его существования. Человек подвергается воздействию информационных потоков, которые формируют его сознание в направлении, которое определила наднациональная элита. Человек превращается в легко управляемое, зависимое существо. Он лишается свободы духовного выбора, т. к. навязанная ему с детских лет информация формирует в нем стереотип поведения, допускающий выбор только из тех вариантов, которые заложены в него управляющей системой. Все остальные варианты поведения и выбора, не устраивающие элиту, либо намеренно замалчиваются, либо заранее дискредитируются.

Антихристианская глобализация ведет к космополитизации информации, навязыванию подавляющему большинству человечества антихристианских взглядов и предостережений и тем самым заводит общество в информационный тупик. Неведомое прежде увеличение потоков информации, передаваемой через СМИ и Интернет, сопряжено с ее обеднением и упрощением, снижением и даже исчезновением культурного и духовного элемента.

Глобализация в управлении. Христианская глобализация высшей формой управления обществом сделала христианскую монархию — независимую власть, основывающуюся на учении Нового Завета, опирающуюся на все слои общества. Основы христианской монархии изложены имп. Юстинианом в учении о симфонии властей. Развитие христианской монархии осуществляется в рамках независимых национальных государств.

Антихристианская глобализация трансформирует власть из национальной и независимой во власть, подконтрольную наднациональной элите. Развитие власти наднациональной элиты ведет к потере национальных суверенитетов и национальной идентичности. Главной формой управления обществом становится управляемая демократия, в условиях которой под ширмой псевдodemократических процедур (выборы, голосование и т. п.) доминирует абсолютная власть наднациональной элиты. С помощью подконтрольных средств массовой информации людям внушается, что они свободны и живут в свободной стране. Однако при всяком серьезном выборе декларированная свобода оказывается фикцией, а окончательный выбор делает наднациональная элита.

Управляемая демократия — власть узкой группы богатых людей и обслуживающих их политических деятелей. Именно эти люди закулисно решают, кто будет управлять начиная с общегосударственного и кончая местным уровнем.

Типичными представителями управляемой демократии являются США и страны Западной Европы. В этих странах под прикрытием демократической риторики существует самая жесткая диктатура наднациональной элиты. В США, напр., более 100 лет народ избирает своих президентов из представителей двух партий, каждая из которых является выразителем интересов наднациональной элиты. Такие выборы без выбора, как правило, осуществляются и в штатах, и на местах, делая Соединенные Штаты Америки одним из самых тоталитарных государств мира и мировым жандармом наднациональной элиты.

Подобная система управления обществом строится и в России. В 90-е — н. 2000-х разработана система «управляемой демократии». Осуществляя тотальную манипуляцию общественного сознания, президент и правительство РФ являются выразителями интересов мировой наднациональной элиты.

Наднациональная элита создает систему глобального контроля над человечеством. Введение ИНН, штрих-кода, биометрических карт и биочипов позволяет сконцентрировать все данные о человеке в едином компьютерном центре и оттуда полностью контролировать его. В электронной системе регистрации основным кодовым числом является число антихриста — 666.

Сбывается то, что еще было предсказано в Апокалипсисе. По Иоанну Богослову, с наступлением власти антихриста люди будут клеймены его печатью. «И он сделает то, что всем — малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам — положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его... ибо это число его 666» (Откр. 13, 16–18).

Замыкает круг главных противоречий современного мира **глобализация религиозного сознания.**

Христианская глобализация религиозного сознания, безусловно, процесс естественный и положительный. Воплощенные в жизнь истины Нового Завета вытесняют из мира зло, несправедливость, варварство, дикость, язычество и прочие проявления сатанизма. Естественно, что самый главный конфликт между христианской и антихристианской глобализацией возник в области религии.

Этот конфликт выражался в борьбе за души людей, в стремлении установить контроль над религиозным сознанием. В русле антихристианской глобализации ставится вопрос о глобальном контроле над всеми религиями.

История попыток поставить все религии мира под один контроль и управлять ими уходит в глубину веков, в перипетии борьбы тайных обществ и сект против христианства.

Однако все эти попытки были малоуспешны. Серьезный характер они приобретают только в к. XIX в. В 1893 деятели наднациональной элиты из числа членов масонских лож формируют Всемирный парламент религий, который впервые публично поставил вопрос о создании Организации объединенных религий. Однако масонам не удалось построить инфраструктуру этой организации, на пути которой встали все здоровые силы человечества.

В 50-х XX в. вольным каменщикам удалось создать Всемирный альянс религий, который провел несколько конференций. Но представительство на нем влиятельных религиозных сил было настолько малочисленным, что эта идея сама по себе заглохла. В 1952 под патронажем наднациональной элиты возобновил работу созданный еще в 1893 Всемирный парламент религий.

С 60-х XX в. с идеей создания Организации объединенных религий выступают руководители корейского буддизма, утверждая, что эта организация будет «способствовать решению духовных проблем человечества».

В русле этих предложений возникает Всемирная конференция по вопросам религии и мира, один из основателей которой Шри Р. Р. Дивакер выражает мнение о не-

обходимости создания «Организации объединенных религий, действующих по образцу ООН во всем мире».

Активность наднациональной элиты и масонских лож по созданию Организации объединенных религий резко усилилась после крушения СССР. Распад СССР заметно ослабил и Русскую Церковь, что для мировой закулисы послужило сигналом нового наступления на *Православие*. Один из руководителей мировой закулисы — секретарь Трехсторонней комиссии З. Бжезинский не постеснялся открыто заявить, что после крушения коммунизма главным врагом Америки стало Русское Православие.

Через 100 лет после создания Всемирного парламента религий масонские деятели уже в третий раз воссоздают эту мертворожденную организацию. Теперь с инициативой парламента выступил известный деятель мировой закулисы, масон, председатель Международного совета иудеев и христиан З. Штернберг. Парламент, получивший новое название — Парламент мировых религий, собрался в 1993 в Чикаго. Отличительной чертой его было полное отсутствие официальных представителей крупнейших религий мира. Зато в полной мере на его ассамблеях были представлены сатанисты, сектанты, оккультные общества, ведьмы, колдуны.

В этом же году в Сан-Франциско начинается подготовительная работа по созданию Организации объединенных религий. Главными ее руководителями от мировой закулисы стали епископ американской епископальной церкви В. Свинг и бывший генсекретарь ЦК КПСС М. Горбачев.

В 1993–97 В. Свинг объезжает многие страны мира в попытке заручиться поддержкой лидеров главных мировых религий. Поездки эти не увенчались успехом. Ни один из иерархов крупнейших религий не дал официального согласия участвовать в создании Организации объединенных религий. Настоящий контакт Свингу удастся установить только с руководителями различных сект, сатанинских движений и оккультных обществ.

Разработка и обсуждения проекта Организации объединенных религий осуществлялись в американской резиденции Фонда Горбачева, располагающейся в Сан-Франциско, на территории бывшей военной базы США Президио. Именно здесь в сент. 1995 собрался первый Всемирный форум Фонда Горбачева, в котором было заявлено, что его главной целью является положить начало 5-летнему процессу изложения «фундаментальных приоритетов, ценностей и действий, необходимых для руководства человечеством на пути развития первой глобальной цивилизации». Главная мысль, которая проводилась на 2-м Всемирном форуме, — «контроль над мировыми религиями — контроль над человечеством». Органы мирового правительства через управление Организацией объединенных религий получают возможность самого глобального и эффективного контроля над человечеством.

Вместо национальной религиозной этики на 2-м Всемирном форуме выдвигаются идеи глобальной этики — некий набор «основных ценностей», разделяемых мировыми религиями. «Этика» эта демонстративно противопоставляется девяти заповедям блаженства, данным Иисусом Христом. В тесном сотрудничестве с Фондом Горбачева по созданию Организации объединенных религий находилась Всемирная конференция религий

и мира. Эта организация планировала устройство Международного центра по разрешению конфликтов и религиозных проблем (при финансовой поддержке Фонда Рокфеллера). Деятели Всемирной конференции отвергли национальное гражданство и выступали за планетарное гражданство и всемирное правительство.

Фонд Горбачева и др. разработчики Организации объединенных религий проектировали ее по образцу ООН — с Генеральной Ассамблеей, Советом Безопасности и Генеральным секретарем. В числе мондиалистских структур наряду с мировым банком при Организации объединенных религий будет создан свой банк — банк моральных ценностей для инвестиции гуманитарных проектов.

Штаб-квартира единой мировой церкви расположится в Соединенных Штатах, в Сан-Франциско, в м. Президио, там же, где сейчас находится американская резиденция Фонда Горбачева. В дальнейшем предполагается строительство огромного высотного здания, включающего зал выступлений, зал слушаний, зал действий, зал собраний и парк мировых религий для лучшего понимания др. вероисповеданий.

Помимо «раздачи духовности», Организация объединенных религий рассматривается ее создателями как орган по разрешению мировых религиозных конфликтов. Для этого предполагается создание команд «миротворцев» из духовных лиц и политиков высокого ранга, в частности из числа присутствовавших на 1-м Всемирном форуме Фонда Горбачева. Орган этот фактически может рекомендовать применение международных санкций против религий, которые откажутся сотрудничать с Организацией объединенных религий.

Т. о., Организация объединенных религий должна осуществлять глобальный контроль над всеми религиями мира, вынуждая их принимать решения, выработанные наднациональной элитой.

Во 2-й пол. 90-х XX в. состоялось несколько совещаний комитета по созданию Организации объединенных религий в Сан-Франциско. На одном из них в июне 1997 было принято решение начать деятельность Организации объединенных религий с 2000. Однако затея эта фактически провалилась. Ни одна из крупнейших мировых религий не согласилась войти в эту организацию официально. Участвующие в ее работе священнослужители представляют только себя лично. Официально представлены в организации различные секты, колдуны, ведьмы и прочие сатанисты.

Т. о., антихристианская глобализация в области религии оказалась безуспешной. Попытки наднациональной элиты поставить под контроль мировые религии не удалось. События последних лет свидетельствуют, что такие мировые религии, как христианство (и прежде всего Православие) и мусульманство стали мощным бастионом на пути установления нового мирового порядка. Антихристианская глобализация, достигнув определенных успехов в экономике и управлении обществом, совершенно очевидно захлебывается в сфере религии и информации.

А т. к. именно вера по-прежнему определяет существо человека, то совершенно очевиден утопический характер антихристианской глобализации. Как инструмент захвата власти наднациональной элитой она обречена на провал, т. к. заводит человечество в тупик. Даже гипотетическое предположение о возможности победы талмудического мировоззрения над ценностями Нового Завета по Священному Писанию означает пришествие антихриста и конец света. А это уже другая, не человеческая, а Божественная история.

О. Платонов

ГЛУБОВСКИЙ Николай Никанорович (Н. Вифанский) (6[18].12.1863—18.03.1937), богослов-библеист, историк Церкви. Родился в Вологодской губ. Из семьи священника. Окончил *Московскую духовную академию* (1889). В 1890 защитил диссертацию на степень магистра богословия. Назначен преподавателем *Священного Писания* в Воронежскую духовную семинарию. В 1891 приглашен доцентом в *Петербургскую духовную академию*. С 1894 — экстраординарный профессор. Доктор богословия и ординарный профессор (1898). За свои диссертации получил от Св. Синода 2 полные Макариевские премии. С 1909 — член-корреспондент Императорской Академии наук по отделу русского языка и словесности. С 1905 Глубовский был редактором «Православной богословской энциклопедии» (Т. 7—12. 1905—11); в Академии наук участвовал в подготовке «Словаря русского языка». Переписывался с В. В. Розановым, о. П. Флоренским и мн. др. представителями философии и культуры. В 1921—23 — профессор университетов в Праге и Белграде. С 1923 — профессор богословского факультета Софийского университета.

Соч.: Теософическое общество и современная теософия // Вера и разум. 1888. № 8; Свобода и необходимость (против детерминизма) // Там же. 1888. № 14, 15; Разбор учения Гартмана об Абсолютном как бессознательном // Там же. 1888, № 20, 21, 24; Евангелие и Евангелия. Харьков, 1896; Православное русское белое духовенство по его положению и значению в истории. Пг., 1917; Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии. Варшава, 1928; Славянская Библия. 1933.

ГЛУШИЦКАЯ чудотворная икона «ЗНАМЕНИЕ», написана в н. XVI в. Находилась все время в *Дионисиево-Глушицком Сосновецком монастыре* и была его главной святыней. На иконе Богоматерь была изображена в половину Своего роста. Лик Ее здесь продолговатый; очи прямо и умирно обращены на молящихся. Одежда Ее темно-желтая. На персях Богородицы находится изображение Предвечного Младенца Иисуса Христа с распростертыми и именованно сложенными для благословения руками. Одежда Его беложелтая, клетчатая. По сторонам образа написаны 2 огненных серафима, которые и дали повод некоторым называть

Икона Божией Матери «Знамение». Н. XVI в. (ВГИАХМЗ).

эту икону «Изображением серафима». Серафимы изображены с распростертыми крыльями, которыми они как бы охраняют Матерь Божию с Ее возлюбленным Сыном.

После разрушения монастыря большевиками икона была передана в Вологодский музей, в фондах которого находится доныне.

ГЛУШИЦКИЙ СОСНОВЕЦКИЙ мужской монастырь — см.: **ДИОНИСИЕВО-ГЛУШИЦКИЙ СОСНОВЕЦКИЙ мужской монастырь**.

ГЛУШИЦКИЙ ПОКРОВСКИЙ мужской монастырь, Вологодская губ. Находился в Кадниковском у. в 25 верстах

Глушицкий в честь Покрова Пресв. Богородицы монастырь. Фотография. Н. XX в.

от г. Кадникова и 5 км от *Дионисиева Сосновецкого монастыря*. Основателем и устроителем обители был великий подвижник Вологодского края прп. *Дионисий Глушицкий*, который подвизался здесь в н. XV в. Монастырь был основан в 1413 по благословию Ростовского еп. Григория. По смерти своего основателя Глушицкая обитель достигла такого духовного процветания, что называлась некоторое время лаврой и была поставлена в ряд «степенных монастырей», т. е. таких, настоятели которых имели определенную степень или старшинство при архиерейских богослужениях, в подписях соборных актов и т. п. Монастырь в XV–XVII вв. был одним из центров иконописи и книгописания. С 1680, согласно воле прп. Дионисия, Покровский Глушицкий монастырь вместе с Сосновецким, также основанным Дионисием, управлялся одним игуменом, который жил в Сосновецком монастыре.

Перед 1917 в обители было 2 храма: главный — во имя Покрова Божией Матери с приделами *Николая Чудотворца* и прпп. *Зосимы* и *Савватия Соловецких*. В этом храме хранился чудотворный образ Покрова Пресвятой Богородицы и икона Николая Чудотворца со многими частицами св. мощей. Вторая церковь была деревянная и очень древняя, во имя Рождества Христова; в ней находилась гробница прпп. Макария и Тарасия, учеников прп. Дионисия; на гробнице была возложена древняя схи́ма, принадлежавшая, по преданию, преподобным. В ризнице Глушицкого монастыря хранилось много рукописных книг XIV–XV вв.

После 1917 в монастыре был устроен погром. Святыни поруганы, ценности похищены, церкви и др. сооружения обители разрушены до основания. От древних построек,

которые здесь еще стояли в 1920-е — Покровского собора, колокольни, 2-х корпусов келий, красивой деревянной ограды и древнего кладбища, — не осталось и следа.

В 1951–52 памятники архитектуры XVIII в. Покровский собор и красивая колокольня были проданы сельсоветом председателю местного колхоза на кирпич для строительства фундамента скотного двора. Подрядили нескольких колхозников, и они решили разрушить церковь, уронив на нее колокольню. Подрубили основание колокольни, но не рассчитали, и она упала раньше времени, похоронив под собой нескольких богоборцев. Погибли двое, а кирпича добыть не сумели. Крепкий известковый раствор так связал кирпичи, что они просто ломались. Под руинами остались мощи учеников святого Дионисия — прпп. Тарасия и Макария. Пропали рукописи XV–XVIII вв.

ГНИЛЕЦКИЙ (ГЛУШЕНСКИЙ) БОГОРОДИЦКИЙ скит, Киевская епархия, за с. Пироговым, в урочище «Церковщина», близ с. Лесники, в окрестностях Киева, вниз по Днепру. Здесь в одном из холмов находились древние пещеры, представляющие собой воспроизведение в меньшем размере лаврских пещер. В центре их открыта была пещерная церковь с престолом и жертвенником, отделанными камнем. Древнее лаврское предание возводило начало этих пещер к прп. *Феодосию Печерскому*, который ежегодно в течение *Великого поста* уходил на подвиги «в пещеру на село Лесники». В 1-й пол. XII в. здесь был уже целый пещерный монастырь, которому принадлежало оз. Глушец. После многих великих переворотов от этого Гнилецкого монастыря остались только пещеры.

С. Булгаков
ГНОСТИЦИЗМ, философское учение, стремившееся примирить язычество с христианством. Происхождение этого слова ведется от греч. «гнозис» — знание, сказанное у ап. Павла (1 Кор. 13, 21) в смысле познания путей Божиих в искуплении. Гносеологические доктрины представляют собой смешение христианской и языческой мысли. Гностики учили, что бездна неизведанного, вечное, невидимое существо, стоит в центре всего, вечно действует и распространяется посредством эманаций в суждениях. Они изменили христианское представление о Троице в великую Триаду, олиетворенную в Материи, Демиурге и Искупителе. Высшие истечения, части божественного существа, называются «эонами». Они расположены в классы в виде символических чисел и образуют союз — «плерому», т. е. полноту разума. Гностицизм весьма плодотворит различными течениями. Согласно одному: самое последнее, совершенное, истечение из «полноты разума» — это Демиург — сочетание света и мрака, силы и слабости; он сотворил мир, заключил в нем наши души и обременил их материей. Он — одна из высших властей божественного разума, мысли, духа — Искупитель — спасает нас от материи. Согласно др. учению, Демиург — представитель и орган высшего Бога, посланный Божественным промыслом специально евреям, в качестве Иеговы. Гностики делили людей на 3 разряда: 1) связанные и ограниченные материей, земные, люди; 2) достигающие божественного света, духовные люди или пневматики и 3) способные возвыситься до Демиурга, психики. К психикам относятся иудеи, а истинные христиане суть пневматики. Основателями гностицизма считаются Симон Волхв, Менандр, Церинт. Во II в.

в Александрии возникла секта Василидиан, которая приняла 365 эонов, или циклов, творения; о них упоминают Ириней и Епифаний, Ипполит и Климент Александрийский. К иудействующим гностикам, кроме Василида, относятся и Валентин. Главные представители антииудейских гностиков — Сатурнинг, или Сатурнил, Антиохийский во II в., Маркион Синопский. Первый учил, что Христос разрушил Бога иудейского и что христианство в корне враждебно иудейству и язычеству. Другой ставил христианство выше иудейства и язычества. Бог есть *любовь*, за Ним следует немилосердный Бог Ветхого Завета. Бог из жалости послал Иисуса, но из-за Демиурга Христа распинают. Тогда Христос уже в аду сбрасывает Демиурга, а себе избирает ап. Павла и дает ему чистое *Евангелие*. К языческим гностикам относятся карпократиане и последователи Симона Волхва с сектами антитактов и николаитов. Затем идут офиты, поклонявшиеся змею, олицетворявшему то зло, то добро. Третья секта языческих гностиков — последователи Иустина. По их учению, женское существо Едема, произошедшее от мужчины, вступает в связь с Демиургом. Рожденные от них люди наполняют землю злом, из которого их не могут вырвать пророки и ангел Варух. Противником зла выступает Христос. Из др. сект гностиков известны: ператы, наасены, сифиане, фивиониты, стратиоки, которые в своих учениях смешивали противоположные идеи политеизма, пантеизма, монотеизма, философские системы Платона, Пифагора, Гераклита, вместе с мистицизмом, демонологией и великим учением Иисуса Христа. В общем, гностиков, безусловно, можно назвать противниками истинного христианства.

Современный гностицизм является одной из главных форм иудейско-масонской идеологии; в постсоветской России получил широкое распространение среди либерально-масонской интеллигенции.

Д. К. ГОГОЛЬ Николай Васильевич (20.03[1.04].1809—21.02[4.03].1852), православный писатель и мыслитель. Философские взгляды Гоголя формируются вокруг

Гоголь Н. В.

понятий эстетики и морали, красоты и добра. С особой остротой Гоголь вскрывает противоречие, которое в современном мире существует между красотой и добром. Моральный идеал воспринимается им как нереальный и даже неестественный, как некая риторика, не имеющая опоры в естественном строе *души*. Гоголь пишет: «Как полюбить братьев? Как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны, и так в них мало прекрасного». Моральный принцип оказывается бессильным, ибо в действительности душа движется не моральным, а эстетическим вдохновением. Иначе говоря, — душа человеческая вовсе не способна, в нынешнем ее состоянии, к подлинно-моральному действию, т. е. к *любви*. «Чело-

век девятнадцатого века отталкивает от себя брата... Он готов обнять все человечество, а брата не обнимет». Моральный идеал есть поэтому просто риторика... Между тем, все люди связаны между собой такой глубокой связью, что, поистине, «все виноваты за всех». Он часто приводит мысль, что мы «косвенно» связаны со всеми людьми, и все наши действия, даже мысли, влияют на др. людей. Иначе говоря, тема морали, тема добра — неотвратима, неустранима, она стоит перед каждым во всем своем страшном и грозном объеме, но она не имеет опоры в нынешнем строе души. Страшно то, говорит Гоголь, что мы «в добре не видим добра», т. е. что даже там, где есть подлинное добро, мы не в состоянии воспринять его именно как добро.

«Естественный» аморализм современного человека, по Гоголю, связан с тем, что в нем доминирует эстетическое начало. Вопрос о природе эстетического начала и об отношении его к моральной теме в человеке всю жизнь занимал Гоголя: он сам был горячим, страстным поклонником *искусства*, но с полной, беспощадной правдивостью вскрывал он таинственную трагичность эстетического начала. В повести «Невский проспект» Гоголь рассказывает о художнике, в душе которого царит глубокая вера в единство эстетического и морального начала, но эта вера разбивается при встрече с жизнью. Художник встречает на улице женщину поразительной красоты, которая оказывается связанной с притоном разврата. Художником овладевает отчаяние; он пытается уговорить красавицу бросить ее жизнь, но та с презрением и насмешкой слушает его речи. Бедный художник не выдерживает этого страшного раздора между внешней красотой и внутренней порочностью, сходит с ума и в порыве безумия кончает с собой. В др. повести, «Тарас Бульба», Гоголь с другой стороны рисует расхождение эстетической и моральной сферы: молодой казак Андрий, охваченный любовью к красавице, бросает семью, родину, *веру*, переходит в стан врагов, не испытывая никакого смущения и тревоги. В Андрии над всем доминирует эстетическое начало, которое стихийно и внеморально; Андрий отчетливо формулирует основной принцип эстетического мироотношения: «Родина моя там, где мое сердце». Это не только отречение от самого принципа морали, но и утверждение стихийной силы, рокового динамизма эстетических движений, которые сбрасывают все преграды морального характера.

Чем глубже создавал Гоголь трагическую несоединенность в душе эстетического и морального начала, тем проблематичнее становилась для него тема красоты, тема искусства. Именно потому Гоголь, беспредельно влюбленный в искусство, строит эстетическую утопию, которой хочет спастись от указанной коллизии, — он загорается верой, что искусство может вызвать в людях подлинное движение к добру. Гоголь пишет комедию «Ревизор» — вещь гениальную, имевшую громадный успех на сцене, но, конечно, никакого морального сдвига не создавшую в русской жизни. Гоголь понял это, отдал себе ясный отчет в утопичности своей надежды, но именно это и составило исходный пункт его дальнейших исканий. Подлинно соединить красоту и добро может только то, что глубже обоих начал, — т. е. *Православие*. Религиозные искания Гоголя развиваются все время вокруг этой

темы: Православие для Гоголя призвано преобразить естественный строй человека, его культуру, его творчество. Не в отрыве от культуры обращается Гоголь к Православию, но для того, чтобы найти в нем разрешение последних проблем культуры. На этом пути и приходит Гоголь к тому, чтобы связать всю культуру с Церковью, — так Гоголь и ставит тему идеологии, навсегда внося в русскую мысль идею «православной культуры».

У Гоголя мы находим много глубоких и существенных критических размышлений о западной культуре, но не в этом основной смысл построений Гоголя, а в утверждении, что в Православной Церкви «заключена возможность разрешения всех вопросов, которые ныне в такой остроте встали перед всем человечеством». Это и есть та новая мысль, которая стала исходным пунктом для целого ряда русских мыслителей. Понятие культуры отрывается здесь от внутренней связи с ее западной формой — у Гоголя здесь впервые выступает мысль (в неясной форме, впрочем, мелькавшая в русской мысли и раньше), что путь России по существу иной, чем путь Запада, т. е. дух Православия иной, чем дух западного христианства. Вместе с тем, возврат к церковной идее уже не обозначает здесь отвержения светской культуры (как это было в XV—XVI вв.), а ставит вопрос об освящении и христианском преобразении ее (к чему ранее двигалась русская мысль, особенно у Сковороды). Гоголь зовет к перестройке всей культуры в духе Православия и является поистине пророком православной культуры. Особенно остро и глубоко продумывал Гоголь вопрос об освящении искусства, о христианском его служении. Он первый в истории русской мысли начинает эстетическую критику современности, бичуя пошлость ее. Та острая критика «духовного мешанства», которая впоследствии с такой силой была развита *Леонтьевым* и *Достоевским*, с громадной силой выражена уже у Гоголя, начиная с его ранних (т. н. Петербургских) повестей, захватывая затем «Рим», «Мертвые души». Гоголь все время пишет и о том, как спасти эстетическое начало в человеке, как направить его к добру, от которого оторвалась современность в ее эстетических движениях. Отсюда его настойчивое навязывание теургической задачи искусству. «Нельзя повторять Пушкина», — говорит он, т. е. нельзя творить «искусство для искусства», «как ни прекрасно такое служение». Искусству «предстоят теперь другие дела» — воодушевлять человечество в борьбе за Царствие Божие, т. е. связать свое творчество с тем служением миру, какое присуще Церкви. Саму Церковь Гоголь все время понимает как живое соединение мистической силы ее с историческим воздействием на мир: «Полный и всесторонний взгляд на жизнь остался в Восточной церкви — в ней простор не только душе и сердцу человека, но и разуму во всех его верховных силах». Для Гоголя «верховная инстанция всего есть Церковь». «Церковь одна в силах разрешить все узлы, недоумения и вопросы наши». «Есть внутри земли нашей примиритель, который покуда не всеми виден, это — наша Церковь... В ней правило и руль наступающему новому порядку вещей, — и чем больше вхожу в нее сердцем, умом и помышлением, тем больше изумляюсь чудной возможности примирения тех противоречий, которых не в силах теперь примирить Западная церковь... которая только отталкивала человечество от Христа».

Это целая программа построения культуры в духе Православия на основе «простора», т. е. свободного обращения ко Христу. Это было некое «лучезарное видение», которым горел Гоголь, — видение того «нового порядка вещей, как пишет архим. Бухарев, в котором Православие раскроется для мира во всем свете своего вселенского царственного значения». Сам Гоголь выдвигал именно «всемирность человеколюбивого закона Христова» — его приложимость ко всему, его освящающее действие на каждом месте, во всех явлениях жизни. Поэтому религиозное сознание Гоголя свободно от теократического привкуса — он принимает все формы культуры, он считается с тем, что ныне человечество «не в силах прямо встретиться со Христом», и в пробуждении душ к этой встрече Гоголь и видел церковное служение искусства.

Эта позиция Гоголя не только выдвигает новые основы для идеологии, но вообще означает если не наступление, то приближение эпохи нового, свободного сближения культурного сознания с Церковью.

Прот. В. Зеньковский

Особое значение в творчестве Гоголя имели православно-публицистические произведения «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847), «Размышления о Божественной литургии».

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь выступает как сторонник самобытных начал *Святой Руси* и призывает соотечественников осознать свою неповторимую национальную сущность, историческое призвание России, уникальность ее культуры и литературы. Как и славянофилы, Гоголь был убежден в особой миссии России, которая, по его словам, чувствует Божию руку на всем, что сбывается в ней, и чувствует приближение иного царства. Эта особая миссия России связывалась в представлении Гоголя с Православием как истинным, неискаженным (в отличие от *католицизма* или *протестантизма*) христианством.

Размышляя об основах русской цивилизации, Гоголь особое внимание уделяет роли Православной Церкви в жизни России, утверждая, что Церковь не должна существовать отдельно от государства, а оно, в свою очередь, немисливо вне монарха. Монарх, по мнению Гоголя, важнейший компонент государственного устройства, без монарха невозможно полноценное его существование. Он был согласен с Пушкиным в том, что «Государство без полномочного монарха — автомат: много-много, если оно достигнет того, чего достигли Соединенные Штаты? Мертвечина: человек в них выветрился до того, что и выведенного яйца не стоит. Государство без полномочного монарха то же, что оркестр без капельмейстера...»

Православная Церковь, монарх и народ — это, по Гоголю, неразрывное целое, соединенное соборным духом христианской любви. Но как полюбить ближнего своего, если он так несовершенен, если в нем так мало прекрасного, — задает вопрос Гоголь и сам отвечает: «Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви ведет теперь Сам Бог... А не полюбивши России, не полюбить нам братьев своих, а не полюбивши своих братьев, не возгореться нам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам».

Национальная идея в публицистике Гоголя порождается этим духом христианской любви к Богу, братьям своим, соборным служением всех подданных монарху и государству. Жизнь каждого человека независимо от его положения в обществе должна быть службой Богу и государю, а через служение им и всему народу.

С горечью пишет Гоголь в «Выбранных местах...» об отсутствии подобного соборного согласия, о том хаосе и разладе, который царит вокруг и который впоследствии Достоевский назовет «обособлением»: «Теперь все между собой в ссоре и всяк друг на друга лжет и клеветает беспощадно... Все перессорилось; дворяне у нас между собой, как кошки с собаками; купцы между собой, как кошки с собаками, мешане между собой, как кошки с собаками... Даже честные и добрые люди между собой в разладе; только между плутами видится что-то похожее на дружбу и соединение в то время, когда кого-нибудь из них сильно станут преследовать».

Один из источников подобной разобщенности и вражды — это, по словам Гоголя, роскошь, к искоренению которой необходимо стремиться каждому: «Гоните эту гадкую, скверную роскошь, эту язву России, источнику взяток, несправедливостей и мерзостей, какие у нас есть. Если нам одно это удастся сделать, то вы уже более принесете существенной пользы, чем сама княгиня О. А это, как вы сами видите, даже не требует никаких жертвований, даже и времени не отнимает».

Вместе с тем Гоголь призывает не отчаиваться и не приходить в смущение от внешних беспорядков, но стараться навести порядок в собственной душе: «Недурно заглянуть всякому из нас в свою собственную душу. Загляните также и вы в свою. Бог весть, может быть, там увидите такой же беспорядок, за который браните других... Не бежать на корабле из земли своей, спасая свое презренное земное имущество, но, спасая свою душу, не выходя вон из государства, должен всяк из нас спасти себя самого в самом сердце государства».

Свои надежды на спасение души писатель связывает с природой русского человека, который, по его словам, так умеет быть благодарным за всякое добро и который, как только заметит, что другой проявляет в нем участие, сам уже готов чуть не просить прощения.

Русскому человеку, по словам Гоголя, присущ особый такт ума, позволяющий ему «выразить истинное существо всякого дела... выразить его так, что никого не оскорбит выражением и не восстановит ни против себя, ни против мысли своей даже несходных с ним людей». Этот «верный такт ума» проявляется даже в простом крестьянине, который способен говорить со всеми, даже с царем, с такой свободой и с таким достоинством, какие трудно найти у образованных и светских людей.

«Верный, истинно русский такт ума» сочетается в нем с молодецкой удалью и отвагой, решимостью «рвануться на дело добра... если только представится случай рвануться всем на дело, невозможное ни для какого другого народа...»

Говоря о самобытности отечественного национального характера, Гоголь отмечает и такую его особенность, как склонность к иронии или, точнее, добродушному юмору: «У нас всех много иронии. Она видна в наших пословицах и песнях и, что всего изумительней, там, где, видимо, страдает душа и не расположена вовсе к веселости... Труд-

но найти русского человека, в котором бы не соединилось вместе с умением пред чем-нибудь истинно возлагать — свойство над чем-нибудь истинно посмеяться».

Это свойство «истинно посмеяться», по убеждению Гоголя, предопределило возникновение в нашей литературе сатирического направления, виднейшими представителями которого были Кантемир, Фонвизин, Грибоедов, да и сам автор «Ревизора» и «Мертвых душ».

Свойство «истинно посмеяться», и прежде всего над самим собой, Достоевский впоследствии назовет склонностью к самоосуждению, подчеркивая при этом, что самоосуждение (или, по словам И. А. Ильина, мнительно-покаянное преувеличение своих *грехов*) есть признак нравственного здоровья и надежный залог спасения собственной души.

Но спасти свою душу невозможно без веры в Бога, которая часто заменяется верой в человеческий разум. Ненадежность последнего в решении важнейших нравственных вопросов для Гоголя очевидна: «Ум для современного человека — святыня: во всем усомнится он — в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усомнится — но не усомнится в своем уме». Гордость ума, по словам Гоголя, никогда еще не возрастала до такой степени, как в XIX в.: «Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек века: вынесет название плута, подлеца; какое хочешь дай ему название, он снесет его — и только не снесет название дурака. Над всем он позволит посмеяться — и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум для него святыня. Из-за малейшей насмешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата на благородное расстояние и посадить, не дрогнувши, ему пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; верит только в один ум свой».

Этот гордый ум есть не что иное, как проявление темного дьявольского начала: «Дьявол выступил уже без маски в мир. Дух *гордости* перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми».

Отвергая мысль о революционных потрясениях как средстве улучшения жизни, Гоголь был солидарен с Пушкиным в том, что «лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые приходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений человеческих, страшных для человечества». Нравственное же обновление всех слоев общества невозможно вне духовного возрождения, вне Бога, вне христианизации всей жизни и культуры.

Глубоко чувствуя сам дух Православия, Гоголь не был сторонником индивидуального спасения души и понимал, как и Хомяков, что опастись должно всем миром со всеми братьями. Говоря об этом, К. Мочульский подчеркивал: «Религия Гоголя — соборная. Люди — братья, живущие друг для друга, связанные общей виной перед Господом, круговой порукой и ответственностью. Всякий индивидуализм и эгоистическая обособленность — от дьявола. В духовной области нет частной собственности: все Божье, все дары посылаются для всех».

«Кто приобрел крупицу мудрости, тот уже не имеет права скрывать ее в себе от других: она не твоя, а Божие достояние. Бог ее выработал в тебе; все же дары Божии даются нам затем, чтобы мы служили собратьям нашим».

В этой гоголевской идее соборности и «службы» раскрывается глубочайшая истина Русского Православия.

Считая Россию страной, особо избранной *Промыслом Божиим*, Гоголь был убежден, что она ближе всех подошла к Христу, что в народной душе живет правда Христова, что Русское государство не просто христианское, но «небесное государство». В такой несколько парадоксальной религиозной форме подходит Гоголь к осмыслению национальной идеи.

Мысль о светлом братском единении людей — сущность этой идеи, когда человек оказывается способным увидеть в ближнем своем брата, которого хочется обнять и прижать к груди. В одном из последних писем «Переписки с друзьями» Гоголь задается вопросом: «Почему только в одной России так радостно и торжественно празднуется Пасха? Почему мы верим, что свет грядущей Пасхи разольется из России по всему миру?» И, отвечая на вопрос, Гоголь утверждает, что именно в русской душе есть «начало братства Христова, ощущение личной греховности, жажды покаяния и любви, устремленность к братскому единению всех сословий. Дело не в патриотических возгласах и пасхальных поцелуях, поясняет Гоголь, но в том, чтобы «взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность, — так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал».

Эту соборную идею всечеловеческого единения и братства впоследствии будет развивать Достоевский на страницах «Дневника писателя» и особенно в Пушкинской речи.

«Не умрет из нашей старины, — заключает Гоголь, — ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, разовестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее, и праздник Светлого Воскресения воспризднуется, как следует, прежде всего у нас, чем у других народов». В этих гоголевских словах нет никакой гордыни, ибо здесь же он замечает, что мы не лучше других народов: «Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» — вот что мы должны говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам это пророчит. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней».

Христианское начало братского единения, по словам Гоголя, кроется в самой славянской природе нашей: «Побратание людей было у нас родней даже кровного братства... нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие на преоборимое к соединению людей и братской любви между ними».

Именно это дремлющее в душе русского человека чувство братства пробуждается в решающую минуту, как это было в 1812, и помогает сплотиться для одоления враждебной напасти: «В такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды — все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия — один человек... И твер-

до говорит мне это душа моя: и это не *мысль*, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются».

Одним из первых Гоголь поставил вопрос о необходимости создания новой культуры, которая бы способствовала духовному возрастанию человека, его нравственному очищению и просветлению. Эта новая культура должна строиться на основах Православия, ибо в нем заключена возможность решения тех вопросов, которые встают перед человечеством. Новое искусство, по Гоголю, должно служить «незримой ступенью к христианству», выполнять ту же задачу, что и сочинение духовных авторов, т. е. вести душу по пути духовно-нравственного совершенствования.

Все это относится и к литературе. Вот почему, предупреждает Гоголь, обращаться со словом нужно честно, ибо Слово есть «высший подарок Бога человеку». Но для честного обращения с ним необходимо привести «в стройность» собственную душу, в противном случае «с самым чистейшим желанием добра можно произвести зло... Беда, если в предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздается гнилое слово о гнилых предметах. Все великие воспитатели людей налагали долгое молчание именно на тех, которые владели даром слова, именно в те поры и в то время, когда больше всего хотелось им пощеголять».

В «Выбранных местах...» Гоголь не устает утверждать, что главное дело его жизни — это устройство и очищение собственной души: «Дело мое — душа и прочное дело жизни». Свобода в этом смысле заключается не в том, чтобы «говорить произволу своих желаний: да, но в том, чтобы уметь сказать им: нет». Но здесь же писатель добавляет, что «никто теперь в России не умеет сказать самому себе твердого «нет»». Вновь и вновь Гоголь закликает: «Душу и душу нужно знать теперь, а без того не сделать ничего. А узнавать душу может один только тот, кто уже начал работать над собственной душой своей...»

Мысль о связи художественного таланта с душевным и нравственным воспитанием — одна из основных у позднего Гоголя. В 1846 он пишет А. М. Вильегорской: «В писателе все соединено с совершенствованием его таланта и обратно: совершенствование его таланта соединено с совершенствованием душевным». При этом Гоголь акцентировал внимание на собственном несовершенстве как факторе первостепенной важности в своей духовной и творческой эволюции: «Редко кто мог понять, что мне нужно было вовсе оставить поприще литературное, заняться душой и внутренней своей жизнью для того, чтобы потом возвратиться к литературе создавшимся человеком».

Одним из положительных свойств своей личности писатель считал «желание быть лучшим»: «Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рождения моего, несколько хороших свойств; но лучшее из них, за которое не умею, как возблагодарить его, было желание быть лучшим. Я не любил никогда моих дурных качеств... По мере того, как они стали открываться, чудным высшим внушением усиливалось во мне желание избавляться от них...»

Лев Толстой, говоря об этих внутренних переменах, происходивших в душе Гоголя в поздний период жизни, заметил: «Гоголь почувствовал потребность собственного душевного подъема. Правда, ему не удалось пережить этот процесс, он не успел... но из этого не следует, что это

было падение: это был шаг, который пресекла смерть...» И далеко не случайно, что сам Толстой в своей «Исповеди» почти буквально повторяет гоголевские слова о «желании быть лучшим», определившие его собственную духовную и нравственную эволюцию: «Я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т. е. жить согласно с этой волей: я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в том, что в скрывавшейся от меня дали выработало для руководства все человечество».

В неустанной работе над устройством собственной души значительную помощь может и должна оказывать Церковь (Толстой в этом расходился с Гоголем), которая, по мнению последнего, еще не вошла в русскую жизнь в нужном масштабе. Возврат к Церкви необходим как отдельно взятому человеку, так и всей отечественной культуре в целом. Беда, однако, в том, что современники Гоголя, впадшие в апостасию, скептически относились к официальной Церкви, не замечая при этом духовных сокровищ Православия, хранимых и развиваемых в *Оптинской пустыни* и др. центрах православной духовности. Именно эти сокровища должны стать источником духовного, нравственного и экономического обновления России. Все беды и неустойчивость ее, по мнению Гоголя, происходят оттого, что отечественная интеллигенция, увлеченная копированием и заимствованием западных форм жизни и не замечавшая самобытных духовных основ отечественной цивилизации, перестала ценить (скорее всего, она и не могла оценить) духовные ценности Православия, которыми на протяжении веков руководствовался простой народ.

Любопытен в этом смысле образ генерала Бетрищева во 2-м томе «Мертвых душ», который считал, что стоит только одеть русских мужиков в немецкие штаны, так сразу «науки возвысятся, торговля подымется и золотой век настанет в России». Прозападно ориентированная русская интеллигенция, по Гоголю, принадлежит к числу тех доморожденных умников, о которых Костанжогло иронически замечал, что они, «не узнавши прежде своего, набираются дури вчуже».

Необходимо, подчеркивал Гоголь, не только чтобы русский гражданин знал дела Европы, но прежде всего не упускал из вида русские начала, в противном случае «похвальная жадность знать чужеземное» не принесет добра: «И прежде и теперь я был уверен в том, что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать свою русскую природу и что только с помощью этого знания можно почувствовать, что именно нам брать и заимствовать из Европы, которая сама этого не говорит».

Ю. Сохряков
ГОГОЦКИЙ Сильвестр Сильвестрович (5[17].01.1813—29.06[11.07].1889), богослов, философ. Сын священника, учился первоначально в Подольской духовной семинарии; в 20 лет поступил в *Киевскую духовную академию*, где, по окончании, остался преподавателем. Позже он получил степень магистра философии при Киевском университете, где и стал преподавателем философии. Гогоцкий писал очень много; особого упоминания заслуживают его работы о Канте, Гегеле, очерк истории новой философии, наконец, 5-томный «Философский лексикон». Очень много писал Гогоцкий и по вопросам педагогики.

Гогоцкого обычно причисляют к русским гегельянкам, но это верно лишь отчасти. Он высоко ценил связывание

отдельных явлений (в человеке) с целостным историческим процессом, в котором есть своя историческая диалектика, осуществляющая действие Божественного начала в человеческой воле. Но историческая диалектика не может быть отождествляема с чистым логосом — невозможно в истории видеть самораскрытие Абсолютного Духа, который стоит за пределами истории, хотя и действует в ней. В силу этого Гогоцкий отвергает принципиальный имманентизм Гегеля и утверждает теизм. Но диалектический метод не вводит нас в тайну индивидуального бытия — он вскрывает лишь сущность, а не бытие, не индивидуальную энергию субъекта. Т. о., диалектика и сверху и снизу (в Боге и в индивидуальном человеке) ограничена, что не ослабляет, впрочем, ее силы в анализе исторического процесса.

Гогоцкий очень ценил Канта и его книгу «*Kritik der Urtheilskraft*» считал «почти пророческой книгой» за то, что она связывает мир явлений со сферой безусловного бытия, устанавливает принципы телеологического истолкования бытия. Однако коренную ошибку Канта Гогоцкий видел в его теории познания, которая ограничивает силу познания лишь миром явлений. «Разум у Канта остается без способности проникнуть в сущность вещей, а сущность вещей — без способности быть понятой». Гогоцкий потому и ценил высоко Гегеля, что он преодолевает этот разрыв бытия и познания, что самая сущность мира им трактуется как Дух, как живое Начало, вносящее жизнь в мир.

Соч.: Критический взгляд на философию Канта. Киев, 1847; О характере философии средних веков // Современник. VI(XV). 1849; О развитии познавательных способностей // ЖМНП. 1856; О развитии внутреннего чувства // Там же. 1857; Философский лексикон. Т. 1—4. Киев, 1857—73; Диалектическая система Гегеля, ее достоинства и недостатки. 1860; Два слова о прогрессе. Киев, 1863; Введение в историю философии. Киев, 1871; Философский словарь, или Краткое объяснение... Киев, 1876; Философия XVII и XVIII вв. в сравнении с философией XIX в. и отношение той и другой к образованию. Вып. 1—3. Киев 1878—84.

Прот. В. Зеньковский
ГODOVOY КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ, порядок служб Православной Церкви на протяжении всего года. Богослужебный церковный год начинается 1 сент. ст. ст., а весь годовой круг богослужений строится применительно к празднику *Пасхи*.

Каждый день в году посвящается памяти тех или др. святых, а также и особым священным событиям — праздникам и *постам*.

Из всех праздников в году самым большим является праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха). Это есть «праздников Праздник и Торжество из торжеств». Пасха бывает не раньше 22 марта (4 апр. н. ст.) и не позже 25 апр. (8 мая н. ст.), в первый воскресный день после весеннего полнолуния.

Затем бывает в году двенадцать великих праздников, установленных в честь Господа нашего *Иисуса Христа* и Божией Матери, которые называются *двунадесятьми*.

Есть праздники и в честь великих святых, и в честь бесплотных Сил небесных — *ангелов*.

Потому все праздники в году по своему содержанию делятся на Господские, Богородичные и святых.

По времени празднования праздники делятся: на неподвижные, которые бывают каждый год в одни и те же числа месяца, и подвижные, которые хотя бывают в одни

и те же дни недели, но приходится на разные числа месяца в соответствии с временем празднования Пасхи.

По торжественности церковной службы праздники делятся на великие, средние и малые.

Великие праздники всегда имеют *всенощное бдение*, средние же праздники — не всегда.

ГОЛГОФА (арам.: череп), место черепа, лобное место, холм на северо-западе от Иерусалима; место суда и смертной казни; место распятия *Иисуса Христа*. По христианскому преданию, в Голгофском холме был погребен Адам. Кровь Христа стекала на череп Адама и в его лице омывала все человечество от скверны *греха*, отсюда изображение черепа — «адамовой головы» — в подножии креста. Голгофа в представлениях Святой Руси — «Пуп Земли», священный центр мира.

ГОЛГОФО-РАСПЯТСКИЙ скит при СОЛОВЕЦКОМ монастыре, Архангельская губ. Находился на Анзерском о., в 5 км на восток от *Анзерского Свято-Троицкого скита*. Был расположен на самой вершине высокой крутой конусообразной горы, которая называется Голгофой. С вершины этой горы взору открывается великолепный вид на весь Анзерский о. с его возвышенными зеленеющими холмами и синими озерами, на необъятную ширь и гладь моря, на живописные группы соседних островов: Соловецкого, Муксаломского, Жигжина и др. Отсюда в ясную погоду были видны даже береговые очертания материка с Орловым мысом.

Гора, именуемая Голгофой, искони славилась как любимое место уединения пустынножителей, которые как бы преемственно один за другим имели на ней свое пребывание. Здесь первоначально жил в уединении прп. *Елеазар*, основатель Анзерского Троицкого скита. В 1712 здесь жил известный доблестный подвижник *благочестия* иеродьякон Паисий.

Основателем скита и первым его строителем был иеромонах Иов, в схиме Иисус (ск. 6 марта 1720). Праведный Иов, в мире иерей Иоанн, был духовником имп. Петра I и его семьи. Оклеветанный своими недругами, он впал в немилость и по царскому приказу был сослан в *Соловецкий монастырь* на послушание. Терпеливо проходя этот искуc, Иов заслужил расположение настоятеля, и с благословения Архангельского владыки Варнавы был назначен строителем Анзерского Троицкого скита.

Здесь Иов, управляя немногочисленной братией этого скита, нередко удалялся в глухие дебри и часто посещал пустынножителей для собеседования с ними. Однажды он посетил уважаемого им пустынножителя иеродьякона Паисия, подвизавшегося в келье при подошве высокой горы недалеко от Анзерского скита. Здесь в келье Паисия прав. Иову во сне было дивное видение: ему явилась Божия Матерь в сопровождении прп. Елеазара Анзерского и предсказала ему, что эта гора наречется отныне второй Голгофой и на ней имеет быть построена церковь во имя Распятия Господа и устроен скит, который получит прозвище Распятского; при этом Иов получил свыше повеление освятить гору Голгофу и водрузить на ней крест. Это было 18 июня 1712. Исполняя возведенную ему волю Божию, Иов через несколько дней после этого видения, взявши из Анзерского скита 2 своих учеников, отправился на Голгофу, освятил ее и окропил св. водой. Затем он водрузил на ней деревянный крест, сделанный его собст-

венными руками, с надписью на нем о происшедшем дивном событии явления Богоматери.

После этого прав. Иов начал заботиться о постройке здесь храма и устройстве скита. После многих стараний и неусыпных трудов, преодолевши все препятствия, прав. Иов положил твердое начало существованию скита устройством деревянной церкви во имя страстей Христовых, которая и была освящена в 1715.

Сильную поддержку в своем деле прав. Иов получил как от самого царя Петра I, так и от царской семьи. Особенно близкое участие в устройстве скита приняла царевна вел. княжна Мария Алексеевна, которая снабдила новую церковь драгоценной утварью, книгами и одеждами. (Все эти вещи до 1917 хранились в соловецкой ризнице.) Значительные пожертвования сделала также царица Параскева Феодоровна, вдовствующая супруга царя Иоанна Алексеевича.

Вскоре же юную обитель постигло большое несчастье: слух о богатых царских вкладах и о пожертвованиях др. знатных лиц привлек сюда разбойников (в 1718), которые разграбили и увезли почти все церковное имущество, избили и разогнали братию. Вскоре после смерти прав. Иова Голгофо-Распятский скит пришел в запустение и был приписан к Троицкому Анзерскому, а затем вместе с ним — к Соловецкому монастырю.

Возрождение Голгофо-Распятского скита началось во 2-й четв. XIX в. стараниями соловецкого настоятеля архим. Досифея II. Построенная еще прав. Иовом деревянная церковь теперь пришла в совершенную ветхость и на месте ее была сооружена новая каменная в честь Распятия Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа с трапезной и теплым приделом.

С 1826, когда скит начал благоустраиваться, туда постоянно стал назначаться из состава соловецкой братии опытный в иноческой жизни иеромонах в качестве строителя и руководителя, под ведением которого и состояла братия скита.

Перед 1917 храмов в Голгофо-Распятском скиту было 2. На вершине горы каменный храм высотой в 17 сажень о 5 главах. В нем было 2 престола: главный холодный, в честь Распятия Господня, и второй теплый, во имя Успения Божией Матери, устроенный в трапезной с правой стороны.

В Успенском приделе Распятского храма по левой стороне почивали под спудом останки прав. Иова. Над самой его гробницей на стене в стеклянном футляре находился большой деревянный вызолоченный крест, сделанный руками прав. Иова и водруженный на Голгофе при основании здесь скита. На этом кресте была надпись, вырезанная иеродьяконом Паисием: «Лета 1712 июня в 18 день в среду у иеродиакона Паисия в келии в тонце сне явися Пресвятая Богородица преподобным Елеазаром Богоблаженному отцу Иисусу распятскому и глагола ему: сия гора нарицается Голгофа, на ней же имать быти церковь распятия Господня и устроится вселение твое со двема ученики твоими на верху горы сея и скит Распятский построится, слыши глас Божий, освяти гору сию Голгофу и постави на ней крест Господень. Иисус взем с собою два ученика своя, ихже в явлении виде, и шед с ними в неделю по литургии в память святых апостол Петра и Павла и освяти воду по показанному ему образу, и пояше тропари и каждяше

и кропяше гору, и постави сей крест, по изволению Пресвятыя Богородицы, во уверение и в поклонение».

Внутри храма на западной стене находился крест, взятый из прежней деревянной церкви; на нем была надпись, точно и подробно указывающая время освящения церкви, устроенной Иовом. Второй храм находился под горой: это — прежде и бывшая на горе деревянная церковь, которая перенесена вниз и поставлена на юго-западной стороне ее, на том самом месте, где была келья иеродиакона старца Паисия; освящена эта церковь была в 1835 в честь Воскресения Христова. К главному каменному храму с западной стороны примыкали братские кельи и 2 этажа в связи с колокольней.

В обители вплоть до 1917 сохранялся строгий монашеский устав, введенный прав. основателем Иовом, запрещающий вкушать даже рыбу; братия питалась постной пищей даже тогда, когда церковь давала разрешение на сыр и яйца. С давнего времени в скиту был введен обычай непрерывного чтения *Псалтири*. В теплом Успенском приделе, перед гробницей прав. Иова, днем и ночью совершали это чтение, прерываясь только на те часы, когда в этом храме совершалась божественная служба. Во все остальное время через каждые 2 часа в скиту слышались 3 удара на колокольне в маленький колокол: этим возвещалась смена тещи-инока. При чтении *Псалтири* на каждой «славе» поминался Государи с августейшим домом. Св. *Синод*, вся братия Соловецкого монастыря, братия скитская, благодетели и посетители обители и все православные христиане, как живущие, так особенно усопшие, с испрашиванием первым долголетия, здравия и спасения, а последним — вечного упокоения со святыми в надежде воскресения.

В летнее время все паломники, посещающие Соловки, считали своим долгом побывать и в Голгофском скиту, несмотря на опасность, сопряженную с переправой на Анзерский о. через бурный морской пролив. Здесь богомольцы поклонялись *мощам* прав. Иова, служили панихиды над его гробницей об упокоении великой души его, присоединяя при сем имена и своих усопших родных и близких. Уединенная тишина, располагающая к самоуглублению и созерцанию, великолепные виды, открывающиеся с вершины Голгофской горы, навевали какой-то мир и спокойствие на душу, радостно настраивали ее и влекли к тихому и сладостному молитвенному собеседованию с Богом.

После 1917 скит был подвергнут погрому и разграблению, монахи репрессированы. Здания скита стали одним из страшных мест мучений, истязаний, убийств русских людей, совершаемых безбожной властью, самой настоящей Голгофой для сонма исповедников *Православия*.

ГОЛОВОСЕК, народное название дня Усекновения головы *Иоанна Предтечи*, 29 авг./11 сент. У православных один из двенадцатых праздников, требует соблюдения строгого поста и отказа от работы ради здоровья людей и скота. Считается концом лета и началом осени; в этот день остерегались ходить в лес, т. к. считали, что тогда змеи уходят на зиму в свои норы, под землю.

См.: Иван Постный.

ГОЛОВЧИНСКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ монастырь, Подольская губ., находился в Летичевском у., при с. Головчинцах. Основан в 1540 как мужской, а в 1888 преобразован в женскую обитель.

В н. XX в. в нем было 3 храма: Спасо-Преображенский собор, Никольский и в честь Успения Богоматери с приделами святителей *Тихона Задонского* и *Митрофана Воронежского*.

В монастыре хранилась чудотворная икона *Онуфрия Великого*, память которого праздновалась 12 июня при огромном стечении богомольцев. Кроме того, в монастыре был Онуфриевский источник с целебной водой.

При монастыре была школа.

ГОЛОДНЫЙ ПОСТ, петровский пост, с 13/26 июня по 29 июня/12 июля, в канун *Петрова дня*. В это время кончались все прошлогодние припасы, а хлеба нового урожая еще не было, не успели овощи, только начинали появляться грибы, и есть в деревне было нечего.

ГОЛОСЕЕВСКАЯ ПОКРОВСКАЯ пустынь при *Киево-Печерской лавре*. Основана митр. *Петром Могилой*, устроившим здесь в 1631 общежитие и скит, ставший летней резиденцией митрополитов Киевских. С 1786 по 1793 находилась в ведении последнего выборного Печерского архимандрита Зосимы Волькевича, а в 1793 вновь приписана к лавре.

В ней было 3 храма: каменный Покровский с приделами: во имя св. мч. Иоанна Сочавского и во имя трех святителей, построенный Киевским митр. *Филаретом*; им же построенная домовая каменная церковь во имя св. *Иоанна Многострадального* и, наконец, деревянный храм, перенесенный из *Китаевской пустыни* и освященный в 1831 во имя св. Иоанна Сочавского, а в 1852 переименованный во имя «*Живоносного Источника*».

В Голосеевской пустыни погребен киевский иеросхимонах Парфений, скончавшийся 25 марта 1855.

В 1926 обитель упразднили. В 1993 монастырь возрожден. Из старых зданий уцелел лишь каменный летний митрополичий дом, в котором теперь размещены и единственный храм пустыни — церковь прп. Иоанна Многострадального Печерского, и трапеза с кельями, для чего надстроен второй этаж.

ГОЛОСНИКИ, приспособления для усиления звука в храме. Почти в каждой старинной русской церкви по стенкам внутри храма находилось множество круглых отверстий небольшой величины, правильно или неправильно расположенных в несколько рядов, скученными группами. Это были своего рода горшочки, заделанные в стены и своды и отверстием своим обращенные внутрь церкви для того, чтобы звук сильнее раздавался при чтении и пении священнослужителей.

ГОЛУБЕВ Александр Васильевич (ск. 1856), сельский учитель. Закончил Костромскую семинарию и преподавал в сельской школе, при которой обучал всех желающих Закону Божию, церковному пению и объяснению *богослужения*. В частной жизни был святой души человек, помогал нуждающимся, все свободное время, особенно ночи, проводил в *молитве*, был кроток, незлобив, просвещал крестьян и заботился об искоренении среди них пьянства, разгула, воровства и проч. *грехов*, заслужив у них огромную любовь и преданность. Голубев умер молодым, и благодарные крестьяне на его могиле водрузили изображение Спасителя под балдахином.

ГОЛУБЕВ Константин Алексеевич, священномученик (1852–1918), протоиерей. Родился в семье псаломщика в Саратовской губ. Окончил Саратовскую духовную ака-

демию. Рано почувствовал в себе дар противораскольнического и противосектантского миссионера. С 1895 проиграл в Богородске.

Отец Константин был духовно близок прот. *Восторгову*, часто бывал в Москве, служил в Покровском монастыре, а в приезды имп. Николая II был участником торжественных молебнов в Кремле.

После прихода к власти большевиков о. Константин стал одной из первых их жертв. Подробности его гибели приводятся в докладе члена Церковного Поместного Собора 1917–18 В. П. Шеина: «При расстреле в Богородске Московской епархии протоиерея отца Константина Голубева убийцы нанесли ему только рану и еще живого бросили в яму и стали засыпать землей. Несчастный поднимал из ямы голову и молил прикончить его; находящаяся при этом дочь его на коленях с рыданиями умоляла также, чтобы отца не хоронили живым, но ничто не помогало, и злодейство было доведено до конца. Его засыпали живым».

Свидетели расстрела священника вспоминали, что вместе с о. Константином были расстреляны женщина, бесстрашно его защищавшая, и воин, отказавшийся привести в исполнение смертный приговор. Их тела были сброшены в тот же ров. По свидетельству старшей дочери убиенного протоиерея Марии Константиновны, приговор привел в исполнение некий Белов. Большая совесть, очевидно, тревожила убийцу. Ему не раз являлся покойный о. Константин. И вот однажды, увидев свою жену, вошедшую в дом с небрежными волосами, Белов в припадке умопомешательства принял ее за расстрелянного священника и, выстрелив, убил ее, а затем застрелился сам.

Многие десятилетия место кончины о. Константина на опушке соснового бора за городским стадионом г. Богородска почиталось благочестивыми жителями, и, хотя безбожники не раз выравнивали маленький холм, пытаясь уничтожить все признаки погребения мученика, духовные дети и почитатели о. Константина вновь и вновь воссоздавали его, принося на могилу цветы, иконы и свечи, возжигали лампаду, служили панихиды по убиенному протоиерею.

В к. 1995 были открыты нетленные *мощи* о. Константина, а также останки убиенных с ним мученика и мученицы.

В 2000 о. Константин был причислен к лику святых для общероссийского почитания.

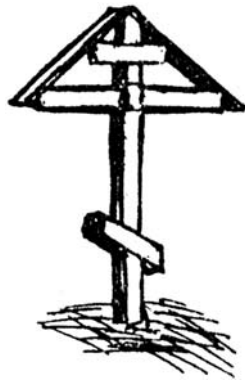
ГОЛУБЕЦ, деревянный крест с двухскатной крышей и врезанной медной иконкой или распятием. Устанавливался на развилках дорог, где, по народным поверьям, обитала нечистая сила, над родниками и на могилах. В Даль определяется голубец как «могильный памятник, со срубом, с крышей, будкой домиком... особенно крест с кровелькой».

«**ГОЛУБИНАЯ КНИГА**», памятник древней русской духовности и поэзии, свое название получила от слова «глубина», т. к. в ней содержалась «глубинка», мудрость знаний о происхождении мира, объяснялись сложные явления природы. Название «Глубина» нередко дава-

лось *Псалтири*. Будучи первоначально книгой дозволенной, эта «Глубина», или «Голубиная книга», в XIII в. переходит в разряд запрещенных, или т. н. апокрифических. Последнее объясняется тем, что в книге объединились как христианские, так и языческие мотивы.

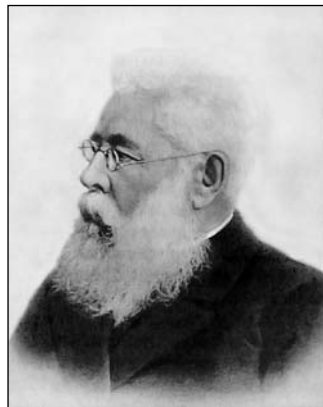
«Голубиная книга» известна в нескольких списках. Несмотря на некоторые их различия, книгу можно разделить на три части. В первой части, служащей эпическим введением, рисуется обстановка события — появления необыкновенной книги. По одним вариантам, «из-под тучи темная», по др. — «на славную на Фавор гору, ко чудну кресту животворящему, ко Алатырю белу камню, ко честной главе ко Адамовой»; по третьим — «на матушке на Святой Руси» выпадает книга голубиная, голубиная, лебединая, божественная книга евангельская. «И не малая, не великая, долины книга сорок сажень, поперечины двадцать сажень». Около этой книги собираются различные лица: сорок царей, сорок князей, сорок попов и т.д. Вторая часть заключается разговор двух лиц: Волот Волоотович (иначе Володимир Володимирович) предлагает вопросы, а Давид Есеевич отвечает. Первый ряд вопросов касается космогонии. Волот спрашивает, отчего произошли свет, солнце, месяц, зори, звезды, ночи, росы, ветры, гром и дробен дождик. Ответы даются в духе христианского мироздания. Источник всех этих явлений — или Бог (Отец), или Христос — Царь Небесный, или Дух Святой Саваоф. В некоторых вариантах дальше идут вопросы о создании человека и сотворении каст. На вопрос о создании человека Давид отвечает: «У нас ум-разум самого Христа; наши помыслы — от облак небесных; мир-народ от Адамия; кости крепкия — от камня; тела наши — от сырой земли; кровь-руда наша — от Черна моря». Ответы на вопросы о создании сословий, — по всей вероятности, позднейшая вставка: «Оттого у нас в земле цари пошли от святой главы, от Адамовой; оттого зачалились князья-бояры — от святых мошей от Адамовых; оттого крестьяны православные — от свята колена от Адамова». Далее во всех списках идут вопросы о первенстве, или старейшинстве, различных предметов. «Какой царь над царями царь, какой город всем городам отец», и так далее в такой же форме вопросы о Церкви, о горе, море, реке, озере, о рыбе, птице, звере, о древе, траве и камне. Ответы дают следующие указания на первенство: белый царь, Иерусалим, Церковь соборная, или Святая святых Иерусалимская, гора Фавора, Окиян-море (в одних списках, потому что обошло вокруг земли; в других, потому что на нем выходит раз в год Церковь соборная, а в ней *мощи* Климата, Климентьева, папы римского), Иордань-река, кит-рыба, потому что на ней держится вся сыра-земля, птица Страфиль, или Естрафиль; зверь-индрик, или единорог, или лев; трава-плакун, пошедшая от слез Богоматери; и, наконец, всем камням мати — камень *Алатырь*, или Латырь, на котором сидел Христос. Третья часть стиха в «Голубиной книге» передает сон, рассказанный Волотом: спорят правда и кривда, в образе или двух зверей лютых, или двух юношей, или двух зайцев, белого и серого. В некоторых вариантах излагается другой сон, пророческий: у Волота должен родиться сын, а у Давида — дочь Соломония, и они должны сочетаться браком.

«Голубиная книга» сыграла большую роль в развитии русского национально-православного самосознания и начал философской мысли.

ГОЛУБИНСКАЯ икона Божией Матери, находилась в Тверской губ., в Воскресенской церкви г. Торжка. Названа так потому, что у Христа в руках изображены голуби. После 1917 икона утрачена. Празднуется 12 июня.

ГОЛУБИНСКИЙ Евгений Евстигнеевич (28.02.1834—7.01.1912), историк Церкви. Родился в семье священника Е. Ф. Пескова, который дал сыну фамилию своего известного земляка — богослова и философа *Ф. А. Голубинского*. Окончил Костромскую духовную семинарию (1854), а затем *Московскую духовную академию*, профессором которой стал впоследствии.

Голубинский Е. Е.

Главный (незавершенный) труд Голубинского «История Русской Церкви» (1880—81) содержал большой фактический материал, который, однако, в ряде случаев сильно искажался из-за использования Голубинским «критического историко-сравнительного метода». На недостатки этого труда справедливо указывал *К. П. Победоносцев*. Голубинский разделял либеральный взгляд на русскую историю, утверждая, напр., что Древняя Русь вплоть до самого Петровского переворота не имела не то что образованности, но даже и книжности. Менее спорный характер носила работа Голубинского «История канонизации святых в Русской Церкви» (1894) по материалам Русской и греческой Церквей, которая стала своего рода руководством в деле прославления святых, в частности была использована при канонизации прп. *Серафима Саровского*.

Голубинский был сторонником государственного управления Церковью, стоял за сохранение *Синода* во главе с обер-прокурором. Патриархом он предлагал называть первенствующего члена Синода без расширения его полномочий. На местном уровне предлагал переходить от единоличной формы правления к соборной.

Д. К.

ГОЛУБИНСКИЙ Федор Александрович (22.12[2.01.1798].1797—22.08[2.09].1854), богослов, философ. Родился в семье священника в Костроме. По окончании Костромской семинарии, где юноша Голубинский выделялся своими дарованиями и знаниями, он был послан (17 лет) в *Московскую духовную академию*, где царил в эти годы (1814) большое умственное возбуждение. Одним из проявлений его было, между прочим, создание студентами «ученых бесед», секретарем которых состоял как раз Голубин-

Голубинский Ф. А.

ский. Любопытно отметить, что это было за несколько лет до возникновения Общества любителей, которое было первым проявлением философских исканий в русском обществе в XIX в. Уже в студенческие годы Голубинский основательно познакомился с Кантом, Шеллингом, а также Якоби. Голубинский, знавший хорошо языки, перевел несколько руководств по истории философии. В 1827 Голубинский, ставший по окончании Академии преподавателем философии в ней же, женился, а в 1828 принял сан священника. Зрелость и ясность мысли Голубинского рано снискали ему славу, и он получил скоро предложение занять кафедру философии в Московском университете, но не захотел покидать Академии и отклонил это предложение. До конца своих дней Голубинский преподавал философию в Академии.

Философская эрудиция Голубинского была очень широка и основательна; он смело брал у всех мыслителей то, что находил правильным, но меньше всего он напоминает эклектика. Мысль Голубинского очень цельна, в ней ярко выступает внутреннее единство; он стремился к синтезу свободной философской мысли и данных *Откровения*.

Центральная идея философии Голубинского, которая является для него основной при кристаллизации всех идей, опорной точкой при построении системы философии, — идея Бесконечного Бытия; как некое основное видение, как основная интуиция, она освещает Голубинскому самые запутанные вопросы, сопровождает его, как Ариаднина нить, в исследованиях, какие он производит в лабиринте мировых загадок. Нетрудно видеть, что эта центральная идея генетически связана с религиозным сознанием, но, раз поднявшись до формы разумности, она стала для него исходной основой для философских анализов. С исключительной ясностью, путем тщательного и строгого анализа показывает Голубинский наличность и неустранимость этой идеи в уме человека, но по своему происхождению эта идея Бесконечного решительно необъяснима из психической жизни человека. Идея Бесконечного, как показывает Голубинский, логически предвзвешивает всякое частное познание. Именно потому она не может быть не из чего выводима, она «прирождена» человеку; благодаря ее «доопытной» наличности в нашем духе возможно самое познание, как восхождение от конечного к Бесконечному, от условного к Безусловному. Действительно, вся деятельность познания движется в нас замыслом познания «безусловного» и всецелой истины, — и этот замысел, составляющий живую силу и являющийся двигателем всего познавательного процесса, не может быть, конечно, выведен из чувственности. Даже больше: мы бы никогда не смогли в составе наших восприятий отделить себя, как «субъекта» восприятий, от объективного их содержания, если бы у нас не было устремленности к Безусловному. В самой чувственности (т. е. в составе восприятия) субъективное и объективное («я» и «вещи») слиты в неотделимой координации — наличность же устремления к Безусловному отделяет, бесспорно, условное («наше «я»») от того, в чем перед нами предстает Безусловное как противолежащий нам объективный мир. С др. стороны, в функциях разума, который перерабатывает материал чувственности по категориям, тоже не может быть корня для устремлен-

ности к Бесконечному, так как сами по себе категории, в приложении к чувственному материалу, не освобождают его от признака случайности и условности. Вообще категории лишь в свете идеи Бесконечного становятся уже проводниками принципа безусловности. Т. о., устремление нашего духа к безусловному познанию (формирующее самый замысел познания) объяснимо лишь при признании «того первоначального закона, по которому наш дух стремится к Бесконечному».

«Истинное познание, — учит Голубинский, — должно быть познанием живым — таким, чтобы силы познаваемого предмета усваивались духом познающего», чтобы в познающем было живое «ощущение», было бы «объятие познаваемого всем существом — не только разумом, но и волею и чувством».

Голубинский высказывается категорически в пользу гносеологического реализма и решительно отвергает гносеологический идеализм. Он внимательно и очень сильно критикует аргументы гносеологического идеализма, начиная с Локка, и очень убедительно отстаивает реальность внешнего мира, как он предстает нам в чувственных восприятиях. Вместе с тем Голубинский очень подробно и очень тщательно анализирует проблему пространства и времени, раскрывает их реальность, а в то же время защищает положение, что «пространство, в действительности наполненное материей, не беспредельно».

Онтология Голубинского. «Во всей природе, — читаем в «Лекциях», — всегда есть жизнь, которая проявляется в различных процессах, ибо объятые смертью не могло бы существовать... бытие же и есть действие сил». К этому присоединяется учение Голубинского о том, что в каждом конечном бытии есть свой «центр». «В каждом органическом бытии, — читаем в «Лекциях», — должно быть внутреннее средоточное начало, постоянное при всех внешних явлениях, — это и есть субстанция или начало внутреннее, само из себя действующее, на котором держатся все явления». И в др. месте читаем: «Конечные существа имеют собственное и произвольное действие в силах своих». «Нельзя решительно говорить, что в царстве минеральном действуют только силы механические и химические, чтобы в нем не было своих организмов... Силы притяжения и отталкивания держат в однообразном порядке все небо... не должно ли быть в центре некоторое общее начало деятельности каждой планеты, каждой звезды? Если и в травке есть постоянный центр, который удерживает и даже воспроизводит одинаковую форму этого растения, то и в огромных (небесных) телах не должны ли быть внутренние начала, постоянно пребывающие, на которых бы держались и основывались прочие частные силы? В так называемом неорганическом царстве, например на земле, нельзя не видеть организма...»

Антропология Голубинского. По вопросам антропологии (в духе святоотеческой мысли) Голубинский сознательно противился трансцендентализму — «самосознание души не является первоначальным»; источник того, что душа сознает себя единым и отличает себя от окружающего, заключен в Богосознании. «Умом» Голубинский называет высшую силу в духе человеческом, создающую возможность непосредственного общения со сферой Божества. «Ум один приемлет Бесконечное», — пишет Голубинский. «Ум в человеке, — читаем тут же, — есть выс-

шая сила, в которой все прочие способности находят свое основание; в нас содержится живой образ Существа Бесконечного». От «ума» Голубинский отличает ниже стоящую силу разума, как способности образования понятия, но деятельность разума направляется как раз умом. Так же действует наш ум, с его устремленностью к Бесконечному, и на нашу волю и чувства. «Голод и жажда нашего духа могут насытиться только в Бесконечном».

Нельзя отказать Голубинскому в стройности и внутренней законченности его построений. Для него, как и для всей школы Голубинского (имеем в виду В. Д. Кудрявцева-Платонова, еп. Никанора и Алексея И. Введенского), типичен онтологизм, укоренение всех духовных движений человека в Боге, как в «Бесконечном Существо». Второй особенностью построений Голубинского, последовательно вытекающей из первой, является учение о непосредственном восприятии Божества нашим духом. По форме это учение связано с влиянием Якоби, идеи которого очень помогли Голубинскому и его ученикам освободиться от трансцендентализма, но по своей сущности учение Голубинского и его школы связано с его изначальным онтологизмом: здесь корни учения о непосредственном восприятии Божества.

Прот. В. Зеньковский
ГОЛУБЦОВ Николай Александрович (12.10.1900—20.09.1963), протоиерей. Родился в Сергиевом Посаде в семье профессора *Московской духовной академии*. С детства прислуживал в алтаре. В 1918 окончил гимназию и был мобилизован в армию. В 1920 поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, которую закончил в 1924, после чего 25 лет проработал по специальности. Во время войны он работал в отделе русской библиографии библиотеки ВАСХНИЛ. Уже тогда его сослуживцы отмечали в нем дар духовного рассуждения. Сдав экстерном курс духовной семинарии, в праздник *Донской иконы Божией Матери* (1 сент. 1949) был рукоположен во диакона, а 4 сент. — во священника. Прощаясь со своими сослуживцами по библиотеке, он сказал, что переменял «род работы», стремясь еще усерднее послужить людям, чтобы раскрыть для многих, какое утешение приносит вера в Бога и какую исцеляющую силу имеет благодать Божия для всех самых тяжких страданий людских. Со дня рукоположения до конца жизни о. Николай служил в храме Ризоположения на Донской ул. и в Малом соборе Донского монастыря. Верующие москвичи скоро узнали о новом священнике, и потянулся народ к «доброму пастырю», поистине отдающему всего себя заботам о многочисленных духовных детях. Постоянно окруженный народом, он так много давал людям, часто буквально на ходу разрешая сложные вопросы, одним словом успокаивая души и вселяя радость. О. Николай был для своих духовных чад и отцом, и наставником, и другом, и опорой. Он обладал благодатным даром исповеди, после которой человек обновлялся, сокрушался сердечно. Ради исповеди у него маленький Донской собор в будни переполнялся народом. Для желающих принести покаяние о. Николай всегда был безотказен и готов исповедовать вплоть до самого Причащения. Так же безотказен он был для всех, кто его приглашал на дом для совершения треб — в любой район Москвы, а иногда и за пределы города. Батюшка был талантливым проповедником. Духовные чада неоднократно замечали его

прозорливость. Любовь людей к о. Николаю часто вызвала зависть, создавала сложности во взаимоотношениях с др. священниками и начальством. Но, несмотря на многие скорби и тяжёлые болезни, он никогда ни на кого не раздражался, со всеми был спокоен, ровен. В нем было истинное смирение любви. О. Николай написал 2 службы с акафистами: в честь Донской иконы Божией Матери, под покровом которой прошло все его служение, и другого Ее образа «Взыскание погибших», утвержденных патр. Алексием (Симанским). С большой любовью занимался о. Николай церковным искусством, им написан большой труд, посвященный богословскому содержанию иконы «Троица» прп. Андрея Рублева. Некоторые считали его «последним Московским духовником».

А. С. ГОМАНОВСКИЙ Александр Иванович (в монашестве **Даниил**), священномученик (1886–1940), протоиерей (рукоположен в иерея без брака). Состоял в оппозиции к митр. Сергию после выхода «Декларации» 1927. В 1929 он был арестован и находился в заключении в Соловецком лагере.

С 1940 он проживал в Москве нелегально, у своих духовных детей, совершая тайно на дому богослужения. О. Александр имел много духовных чад, собранных им в единую общину. Он был известен своим смирением, самоотверженностью, жизнерадостным характером. Скончался в лагере.

ГОМИЛЕТИКА, церковно-богословская наука, излагающая правила церковного красноречия или проповедничества.

ГОРБАНЕВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Написана, по преданию, евангелистом Лукой

Горбаневская икона Божией Матери.

и принесена вел. кн. Владимиром из Херсона в Киев в 988. Называется она Горбаневской от с. Горбаневки, где явилась. Село же названо так по фамилии купца Горбаня. По историческим сведениям, явление Горбаневской иконы относится к 1-й пол. XVIII в., когда место с. Горбаневки было не заселено и окружено лесом. В этой пустыне жил казак Горбань. Однажды он отправился на луг косить траву, и вдруг коса его переломилась. Наклонившись к траве, он увидел икону Пресвятой Богородицы и тут же заметил, что конец косы ранил лик Божией Матери под правым глазом, из которого выкатилась слеза. С благоговейным трепетом и со слезами Горбань преклонился, взял икону, отнес в свой дом и заявил о случившемся духовному начальству. Вскоре на месте явления иконы был выстроен деревянный храм в честь Пресвятой Богородицы, в котором была поставлена найденная икона, а в 1818 устроен был

каменный храм, куда и перенесена чудотворная икона. В Полтавской губ. и в др. местностях южного края весьма почитается эта икона, множество богомольцев стекается со всех сторон для поклонения Пресвятой Богородице. Горбаневская икона написана на железном листе и украшена серебряной ризой с драгоценными камнями.

Празднуется 30 июня/13 июля. **Прот. И. Бухарев** **ГОРДОСТЬ**, гордыня (*общеслав.* — глупость, дурь), один из смертных грехов, превознесение над др., спесь, чванство.

Гордость противопоставляет человека Богу и миру, она основа всякого греха. Прельщая человека ложным чувством свободы и силы, гордость является главным врагом людей на пути спасения. Преодолеть гордость можно только смирением при содействии *благодати*. Если вы говорите: «Чем я хуже других?», — то это уже свидетельствует о наличии в вашей душе гордости <...>. Грех гордости — очень коварный змий, который, прокрадываясь в наши сердца, подчас даже представляется нам ангелом света, и мы сладостно внимаем его лукавым советам, не понимая, что они отлучают нас от Божественной любви, удаляют от союза с Богом. И, как неразумные овцы, бываем мы уловляемы злокозненным змием гордыни и ведомы на заклание. Гордость — это великий грех. Этот грех некогда низвел с высоты славы светлого ангела и превратил его в противника Богу, в злого демона, в сатану. Гордость низвела сатану с небес и низвергла его в бездну погибели. Но не только этого некогда светящегося ангела низвергла гордыня, она низвергла и многих «даже избранных» людей Церкви Божией.

Митр. Иоанн (Снычев)

Первая ступень гордости — тщеславие, когда гордец еще нуждается в похвале и одобрении других. Развита гордость презирает чье-либо мнение. Гордость — грех сатаны. «Гордость, — писал *Н. О. Лосский*, — есть себялюбие, не допускающее никакого превосходства др. существ над собою, никакого подчинения чужой воле». В понятиях *Святой Руси* гордец воспринимался как глупый, недалекий человек, его не любили и даже презирали: «Гордым быть — глупым слыть», «Спесь не ум», «Спесь в добро не вводит», «Спесь не к добру ведет», «Во всякой гордости черту много радости», «Чванство не ум, а недоумье», «Гордый покичился да во прах скатился».

Святая Русь противопоставляет гордости понятия чести (достоинства) и *смирения*. «Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать», «Честь превыше всего», «Бесчестье хуже смерти».

О. П.

ГОРЕ, состояние, противоположное *счастью*, бедствие, скорбь, кручина. В понятиях *Святой Руси* высокое очистительное чувство, возвышающее истинно православного человека. «Большая горя, ближе к Богу, — говорит народная пословица. — Горе с тобой, беда без тебя», «Дальше горе, меньше слез». «Злато плавится огнем, а человек напастями» («Моление Даниила Заточника», XII в.). «Только горе открывает нам великое и святое, — писал В. В. Розанов. — До горя — прекрасное, доброе, даже большое. Но никогда именно великого, именно святого».

О. П.

ГОРИЦКИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ женский монастырь, Вологодская губ. Расположен в 6 км к западу от г. Кириллова, на левом берегу р. Шексны, на горах. Основан в 1544 иждивением кн. Андрея Ивановича Старицкого

Горицкий монастырь в честь Воскресения Господня.
Фотография. Н. XX в. (РГБ).

и супруги его Евфросинии Владимировны. Он замечательен в историческом отношении. В нем жили сама основательница и невестка ее Евдокия Александровна, супруга кн. Владимира Андреевича, которые в 1559 были утоплены в Шексне по повелению царя *Иоанна Грозного*. В 1586 здесь жила старица царица Дарья, переведенная отсюда во Введенский монастырь в г. Тихвин. В 1606 в нем была заключена и пострижена в монахини Ксения, дочь Бориса Годунова, переведенная потом во Владимир. В 1619 в монастыре в заключении жила старица кн. Елена Масальская. В 1684 была сослана в монастырь кн. Анна Хилкова, бежавшая в 1685, а в 1733 послана в монастырь Варвара Арсеньева и пострижена здесь в монашество.

С 1764 — 3-го класса общежительный женский монастырь.

Перед 1917 в монастыре было 3 храма: в честь Воскресения Христова, в честь Св. Троицы и во имя *Иоанна Предтечи*. В Воскресенском храме обращала на себя внимание шитая золотом плащаница, присланная сюда имп. Александром I. Святителями монастыря были местночтимые иконы *Смоленской Богоматери*, вмц. *Екатерины* и царевича *Димитрия*.

После 1917 монастырь был разграблен, монахини подвергнуты репрессиям. В 1932 монастырь закрыли, его помещения использовали под разные нужды, в т. ч. под скотный двор. В Троицком соборе устроили Дом культуры.

Монастырь возобновлен в окт. 1999, хотя монашеская жизнь здесь началась в 1995. За 4 года восстановлен сестринский корпус. Заведено подсобное хозяйство. Создана настоящая монашеская община. Горицкие послушницы объединены молитвенной жизнью, трудом. На территории монастыря нет действующего храма. *Богослужения* совершаются во Введенской церкви. В 1 км от монастыря есть святой источник.

ГОРНЕЕ МЕСТО, место за престолом в *алтаре*, где ставится на возвышенности кафедра епископа и по бокам сидища пресвитеров. Это место возникло в то время, когда был обычай, в виде исключения для некоторых мирян и священников, сидеть в церкви. Миряне сидели с восточной стороны лицом к народу, а епископ и пресвитеры в центре полукруга апсиды (Ап. Постановл. II,

кн. 57 гл.) и имели возвышенное положение на 5 ступеней, как это изображено в усыпальнице св. Ермы.

ГОРНЕСКИЙ женский монастырь при Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, созданной в XIX в. для укрепления *Православия* на Востоке и помощи русским паломникам, которые приезжали в Святую Землю.

Горненский монастырь создан на святом месте — здесь Божия Матерь жила 3 месяца, жили родители *Иоанна Крестителя* Захария и Елисавета, сам Иоанн Креститель.

О том, как жил Горненский монастырь после 1917, сведений очень мало. Но когда в 1945 в Святую Землю приехал Святейший Патриарх *Алексий I*, горненские сестры его очень ждали. Когда Горний перешел к Московской Патриархии, почти все сестры остались в монастыре. Некоторые сестры из Елеонского Вознесенского монастыря перешли в Горний. Из Горнего 10 чел. ушли в Елеонскую обитель, а 50 чел. остались. В 1983 фанатиком-иудеем были убиты монахини Варвара и Вероника, горненские мученицы.

В Горнем постриг совершается сразу в *монашество*. Иночество там не часто встречается. В послушниках ходят долго, иногда по 10 лет.

В н. 2000 в Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме для прохождения пастырского служения в Горненском женском монастыре был направлен иеромонах Феофан (Краснов), насельник *Спасо-Преображенского Валаамского монастыря*.

ГОРНЕ-УСПЕНСКИЙ ВОЛОГОДСКИЙ женский монастырь, Вологодская губ. Находился в западной части г. Вологды, на правом, нагорном берегу реки, отчего и получил свое наименование. Основан в 1590. Устроительницей монастыря была благочестивая старица Домникия, управлявшая обителью в течение многих лет. Первоначальная история монастыря мало известна, потому что большая часть документов погибла во время пожара в 1762.

Перед 1917 храмов в обители было 3: соборный, в честь Успения, во имя прп. *Сергия Радонежского* с 2 приделами и во имя св. *Алексия, человека Божия*. В 1869 в монастыре был учрежден епархиальный учебно-воспитательный женский приют, который был преобразован в епархиальное женское училище. В 1902 епархиальное училище было переведено в город, а на месте училища устроен детский приют.

После 1917 монастырь был утрачен.

Горне-Успенский Вологодский
женский монастырь.

ГОРОДЕЦКАЯ ФЕОДОРОВСКАЯ икона Божией Матери, находящаяся в Москве, в придворной церкви Рождества Богородицы в Кремлевском дворце. Представляет из себя копию с чудотворной *Феодоровской Костромской иконы*.

Принесена в Москву Марфой Иоанновной, матерью царя Михаила Феодоровича. С этого года в церкви Рождества Богородицы ежегодно праздновали день восшествия на престол Михаила Феодоровича Романова.

Празднуется 14 марта.

ГОРОДЕЦКИЙ ФЕОДОРОВСКИЙ монастырь, Нижегородская губ. Находится на берегу Волги в с. Городец,

Собор в честь Феодоровской иконы Божией Матери. Фотография. Н. XX в. (ГИМ).

в 18 верстах к северо-западу от уездного г. Балахны. Основан в н. XIII в. вел. кн. Юрием II Всеволодовичем в память чудес, явленных иконой Божией Матери, стоявшей в часовне на этом месте. В 1263 в обитель прибыл вел. кн. *Александр Невский*; на обратном пути из Орды он сильно заболел и заехал в обитель, где перед смертью принял иночество с именем Алексий. В 1408 обитель была разорена татарами, после чего она долгое время не могла оправиться. В к. XVII в. обитель была упразднена, но затем, по просьбе местных жителей, ее восстановили. В 1765 монастырь и все с. Городец совершенно выгорели; однако и на этот раз обитель в скором времени возродилась.

Перед 1917 в монастыре было 3 каменные церкви: соборная, в честь *Феодоровской* иконы Богоматери (эта икона, пребывавшая в соборном храме, представляла собой копию с древней чудотворной иконы, которая с XII в. находилась в Городце, а затем была перенесена в н. XIII в. в Кострому), теплый храм в честь св. Александра Невского и церковь во имя св. *Феодора Стратилата*.

При монастыре было училище Александро-Невского братства, рассчитанное на 40 мальчиков; там же находилась больница с аптекой. Монастырю принадлежали 322 десятины земли, он получал доход с принадлежавшей ему церкви св. Александра Невского, находившейся около Нижегородской ярмарки.

После 1917 монастырь был разграблен, монахи репрессированы, храмы разрушены. С 1990-х годов монастырь возрождается.

ГОРОДИЩЕНСКАЯ икона Божией Матери, находилась в Волынской губ., Заславского уезда, в Богородице-Рождественской церкви Городищенского монастыря. Она же Шкаплерная.

День празднования не установлен.

После 1917 икона утрачена.

ГОРОДИЩЕНСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНЫЙ монастырь, Волынская губ. Находился в Заславском у. при с. Городище.

По преданию, на этом месте в 1538 русский кн. Богуш Корецкий основал православный мужской монастырь, но он во время различных смут и оккупации Волыни поляками был разорен, а его место в 1746 завладели кармелиты. Постройка монастыря была начата с 1746 и окончена вчерне в 1755. Его fundаторами или строителями были местные землевладельцы — дворянин Яков Погрошевский и кнн. Станислав и Иосиф Любомирские. Они первые начали строить в Городище костел, а при нем кляштор или монастырь для ксендзов-монахов римско-католического ордена. Эта постройка совершенно была закончена и освящена 12 мая 1782.

Кляштор с костелом просуществовал всего 50 лет (1782—1832) и, по распоряжению правительства, в 1832 был навсегда закрыт за подстрекательство ксендзами поляков к бунту и за участие монахов-кармелитов Городищенского кляштора в польском мятеже 1831. Костел их был обращен в православную приходскую церковь. Сюда же была перенесена и древняя икона св. *Николая*, особенно чтимая народом, бывшая сначала в православном мужском монастыре, а после уничтожения его находившаяся в Николаевской приходской церкви.

В 1858 приходская церковь с чудотворной иконой св. *Николая* была обратно перенесена из монастыря в свою прежнюю Николаевскую деревянную церковь, а в кармелитские здания переведены вместе с игуменьей *Василисой* монахини Полонного Успенского девичьего монастыря, бывшего в Новоградволинском у. Волынской губ.

На северо-восточной стороне монастыря был расположен Рождество-Богородичный собор с обращенным к северу алтарем. Построенный в форме корабля, собор этот на юго-восточной стороне был украшен 2 большими башнями, а посреди них на каменной стенке была установлена огромная икона Св. Троицы. В одной из 5-этажных башен, имеющих высоту более 40 м, была устроена монастырская колокольня, а в другой — башенные часы. В самом храме, разделенном продольными колоннами на 3 части, на среднем его своде был изображен один из Вселенских Соборов. Эта величественная картина, по словам свидетелей, «поражала каждого при входе в храм и невольно заставляла забыть и мысленно перенестись к тем временам христианства, когда христианская вера и Церковь окончательно восторжествовали над врагами своими — еретиками». Др. монастырская церковь во имя св. *Николая* помещалась в самом корпусе, на его северо-западной стороне. В 1902 на юге от главного корпуса была построена третья теплая каменная церковь во имя Рождества св. *Иоанна Предтечи*.

В монастыре хранились воздухи, покров и серебряный вызолоченный крест с частью Животворящего Древа Креста Господня, пожертвованные в 1866 после кончины Е. И. В. Наследника Цесаревича *Николая Александровича*. Были школа для сирот и больница, открытая в 1900.

ГОРОДИЩЕНСКИЙ УСПЕНСКИЙ пещерный мужской монастырь, Бессарабская губ., с. Цыпово. Основан в I тысячелетии от Р. Х. на правом берегу Днестра. Наибольшее развитие имел в XII–XVIII вв. В толще скалы высечены храмы, кельи, переходы, хозяйственные и др. помещения. Последние храмовые комплексы были высечены в 1666 и 1756. В 1842 монастырь упразднен и приписан в Сахарнянскому Троицкому монастырю. В 1912 на скале был построен Успенский каменный храм. В 1950-х монастырь был закрыт. Возрожден в 1993. Имеет 5 га земли, хозяйственный двор.

ГОРОДНИЦКИЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ ставропигиальный мужской монастырь, Волынская губ., Новгород-Волынский р-н, г. Городницы. Монастырь основан в н. XVIII в. в селе, возникшем на месте города, уничтоженного завоевателями и названного затем, по преданиям, «Городниц» («города нет»). Вместе с населенным пунктом погибла тогда и находившаяся в нем мужская Георгиевская обитель. В 1744 на ее месте был возведен одноименный деревянный храм. В 1891 при нем открылась женская монашеская община, преобразованная в 1914 в мужскую. В н. XX в. в обители сооружается каменный Георгиевский собор, а деревянная церковь переосвящается во имя св. *Симона Столпника*.

В 1923 монастырь закрыли. Симеоновский храм был в 1930-х ликвидирован, а Георгиевский вновь стал действующим в 1945 как приход. С 1979 при нем неофициально образовался монастырь, разделенный на женскую и мужскую обители и остающийся таким доныне. В к. 1980-х на месте Симеоновской церкви построена одноименная каменная летняя часовня-алтарь. При совершении здесь *богослужения* прихожане молились под открытым небом. В 1996–97 в одном из монастырских корпусов устроен третий храм — во имя иконы Божией Матери «*Утоли моя печали*». Этот чудотворный образ, а также частицы *мощей* св. *вмч. Георгия Победоносца*, *вмц. Варвары*, преподобных Печерских старцев являются святынями обители.

ГОРОХОВЕЦКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ КРАСНОГРИВСКИЙ монастырь, Владимирская губ. Находится в Гороховце. До 1917 был приписан к Флорищевой пустыни. Основан в 1670. Построил ее

гороховецкий купец Симон Ершов на свои средства. В Знаменской обители был один храм, посвященный иконе Знамения Богородицы, с приделом во имя св. *Иоанна Богослова*. К достопримечательностям Красногровского монастыря можно было отнести оригинальные клиросы в монастырской церкви, украшенные syllabическими стихами из «Лествицы», с соответ-

Собор в честь иконы Божией Матери «Знамение». Фотография. 2005 г.

ствующими изображениями. Из памятников церковной старины в монастыре обращали на себя внимание: Царские врата XVII в., 2 малых деревянных подсвечника и слюдяные оконницы в окнах.

После 1917 монастырь был закрыт, возрождается с 1990-х.

ГОРОХОВЕЦКИЙ СРЕТЕНСКИЙ женский монастырь, Владимирская губ. Основан в 1657–58 в центре посада

Гороховецкий в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери монастырь. Фотография 2005 г.

Гороховца при деревянной Сретенской церкви на средства гороховецких купцов С. и М. Никифоровых-Ершовых. В монастыре было 2 каменных церкви: Сретенская и Сергия Радонежского. В 1764 монастырь был упразднен. В его помещении была устроена богадельня, церкви приписаны к Благовещенскому собору. В 1920-е церкви были закрыты. В 2001 Гороховецкий монастырь начал возрождаться.

ГОРОХОВЕЦКИЙ ТРОИЦЕ-НИКОЛЬСКИЙ мужской монастырь, Владимирская губ. Находится в г. Гороховце, на Пужаловой горе, на месте древнейшей Гороховецкой крепости. Когда-то здесь стоял деревянный Никольский храм. Мужской монастырь при нем возник в XVII в.; с начала века гороховецкие горожане подавали челобит-

Собор во имя Св. Троицы и свт. Николая Чудотворца. Фотография. 2005 г.

ные об открытии обители. Первая достоверная дата — 1643, когда деревянный монастырь выгорел дотла и был вновь отстроен «усердием местных обывателей». Как сообщают старые путеводители, «для руководства были привлечены опытные иноки». В к. XVII в., в период расцвета купеческого Гороховца, монастырь построил сохранившиеся доныне каменные храмы. Троице-Никольский храм (в подклете — Никольский храм, а в верхнем этаже — Троицкий) и колокольня были построены в 1681–89, церковь *Иоанна Лествичника* — в 1710–16.

Монастырь был закрыт в 1920-е. Храмы стояли обезглавленными, разрушалась ограда, была снесена Покровская церковь над Святыми вратами (1689). Часть монастырских зданий отдали под жилье. В разоренном соборе устроили склад кинопроката.

Возрожден Троице-Никольский мужской монастырь в дек. 1993. Монастырю переданы здания бывшей Знаменской обители за Клязьмой — там открыт скит Троице-Никольского монастыря.

ГОРСКИЙ Александр Васильевич, протоиерей (16.08.1812–11.10.1875), церковный историк, ректор *Московской духовной академии*. Из семи протоиерея Костромского Успенского собора. Закончил Костромскую духовную семинарию, а затем Московскую духовную академию. В 1860 рукоположен в священный сан и в 1864 удостоен степени доктора богословия. Горский славился как выдающийся человек. Он рос одиноко, как в монастыре, отличался повиновением и прилежанием; в 18 лет вел дневник, мечтал о монашеской жизни, жил «святое монаха» и изучал даже профессоров эрудицией. По поручению митр. *Филарета* написал свой труд (работа 13-ти лет) — «Описание славянских рукописей Московской Синодальной Библиотеки», сохранивший свою научную ценность по сей день. Своих замечательных работ из скромности не печатал, и они составлены позже по рукописям; его курс: «История евангельская и церкви апостольской» показывает Горского как выдающегося ученого.

К 450-летию со дня кончины прп. *Сергия Радонежского* Горский составил образцовое «Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой лавры» (1842).

Горский вместе с *К. И. Невоструевым* готовил описание *Великих Миней — Четьих* митр. *Макария* (труд не завершен).

ГОРСКИЙ Александр Константинович (18[30].12.1886–24.08.1943), философ, поэт, публицист, последователь

Горский А. К.

Н. Ф. Федорова. В 1897–1906 Горский учился в Стародубском духовном училище и в Черниговской семинарии, затем в *Московской духовной академии*, по окончании курса которой (1910) был оставлен для подготовки к профессорскому званию, однако церковно-богословская карьера не привлекла его. В 1912 познакомился с учением Федорова. Вместе с *И. П. Брихничевым* и *В. Н. Миронович-Кузнец-*

овой составил сборник «Вселенское дело», посвященный 10-летию со дня смерти Федорова (Одесса, 1914), где была помещена его ст. «Тяга земная», в которой говорилось о философских и жизненных контактах Федорова и *В. С. Соловьева*. В 1913 Горский опубликовал в Москве свой опыт поэтической интерпретации федоровской концепции — сборник стихов «Глубоким утром (Песнопения)». В 1918 он знакомится с Сетницким, в творческом содружестве с которым на протяжении многих лет пропагандировал идеи Федорова, написал книгу «Смертобожничество» (1926). После того как Сетницкий уехал в 20-х в Харбин, Горский пересылает туда свои работы, где они и выходят в свет небольшими тиражами. В 1929 Горский был арестован и 8 лет провел на Севере. С 1937 отбывал ссылку в Калуге, а в 1943 был арестован вторично. Скончался в тюремной больнице. Реабилитирован посмертно. В ряде своих работ, в частности, в 3-м выпуске «Организации мировоздействия» (Харбин, 1928 // Русский космизм. М., 1993), Горский обсуждает, наряду с др., такую центральную проблему учения Федорова, как регуляция природы, организация интеллектуальных и физических сил для целенаправленного воздействия на косную материю, для преобразования мира. Для этого необходимо, считает он, собиране разрозненных научных умов во «всемирный ум», «мозг земного шара». Наука, по Горскому, не организована вдвойне: как сумма понятий и методов, с помощью которых человек стремится познать мир и управлять им, и как род деятельности, направленной на добывание и обработку этих понятий и методов. Если организация науки во втором смысле может быть достигнута средствами самой науки, то координация множества идей и методов, т. е. организация науки в первом смысле, требует сверхнаучного организационного принципа, а именно, принципа художественного. Подлинно научная организация труда, пишет Горский, немыслима без одновременно «художественной организации науки и религиозной организации искусства». Ныне наука стала насквозь антропологичной. Человек — мера всех вещей, и это должно восприниматься нами не как «возглас пессимизма и скепсиса», а как «бодрый принцип ориентировочной деятельности» — человек собирается измерить собой все в мире вещей. Современная наука, полагает Горский, доросла до необходимости иметь центр, но централизованная организация не в состоянии ни сформироваться, ни удержаться, если не будет поставлена «священная цель воскрешения».

Соч.: Огромный очерк (1926) // Путь. 1993. № 4; Рай на земле: К идеологии творчества Ф. М. Достоевского и Н. Ф. Федорова. Харбин, 1929; Перед лицом смерти. Л. Н. Толстой и Н. Ф. Федоров. Б. м., 1928; Николай Федорович Федоров. Биография. Харбин, 1928; Николай Федорович Федоров и современность. Вып. 1–4. Харбин, 1928–33.

ГОРУЦИНСКАЯ чудотворная икона Божией Матери, находилась в Старожинской Петропавловской церкви Минской губ. День празднования иконе не определен. После 1917 икона утрачена.

ГОРЧАКОВА Елена Сергеевна (30.04[12.05].1824–5[17].09.1897), княжна, православная писательница. Получила домашнее образование. В течение многих лет была начальницей гимназии. В 1879 выпустила сборник стихотворений патриотического содержания. В 1881 вышла книга очерков «Воспоминания о Крыме» (М.,

1881; 2-е доп. изд. Ч. 1—2. М., 1883—84), где наряду с морскими и горными пейзажами, описаниями мечетей, монастырей, развалин крепостей, пропитанными духом легенд и древней истории, в общий лирический строй повествования органично входят живые подробности быта. Вслед за книгой «Киев» (М., 1885) выпустила серию очерков о монастырях: «Поездка в Новый Иерусалим...» (М., 1886), «Женский Топловский монастырь св. Параскевы в Крыму» (М., 1888), «Херсонесский монастырь в Крыму» (М., 1888); «Святогорская Успенская общежительная пустынь» (М., 1890) и др.

ГОСПОДА ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ с припадающими прп. Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским чудотворная икона. Находится в храме во имя смчч. *Иоанна Воина на Якиманке* в Москве. Ранее этот образ находился на Спасских воротах Кремля, а затем в *часовне* у Спасских ворот, перед ним теплилась неугасимая лампада, и всякий проходящий через ворота башни снимал шапку. Этот обычай строго сохранялся со времен царя Алексея Михайловича, особо почитавшего чудотворный образ.

ГОСУДАРСТВО, необходимая форма человеческого общежития, установленная Самим Богом (Рим. 13, 1). В соединении с *Православием* оно несет мистическую функцию «Удерживающего», препятствующую «тайне беззакония».

Свт. Иоанн Златоуст, толкуя Послание к Римлянам, говорит о Божественном происхождении власти: «...Не о каждом начальнике теперь мое слово, а о существе дела — о том, что должно быть начальствование и что одни должны управлять, другие же быть управляемыми, а не просто по своей воле жил бы каждый, и люди подобно волнам носились бы туда и сюда. Это я называю делом Божией премудрости... Тысячами выгод государства обязаны своим правительствам. Если упразднить начальство, все расстроится и разрушится: не устоят ни города, ни селения, ни дома, ни торговые рынки, ни какое другое заведение; напротив, все ниспровергнется от того, что сильнейшие поглотят слабейших. Страх со стороны начальников не позволяет расслабевать от беспечности... Если бы не было совсем страха от начальников, до какого неистовства не дошли бы дерзкие люди? Не разрушили бы они у нас города до основания и, повернув все вверх дном, не лишили бы нас и самой жизни? Живущие благочестиво не имеют нужды в мерах исправления со стороны начальников: «Закон положен не для праведника» (1 Тим. 1, 9). Но люди порочные, если бы не были удерживаемы страхом от начальников, наполнили бы города бесчисленными бедствиями... Итак, должно воссылать великую благодарность Богу и за то, что есть судьи».

Православная христианская Церковь считает государство необходимым для защиты людей от нападений внешних врагов и для поддержания внутреннего порядка в общежитии (1 Пет. 2, 14; Рим. 13, 3, 4). Она признает за государством принадлежащие ему права законодательства по его делам, права управления и суда за нарушение его законов (1 Пет. 2, 14; Рим. 13, 3—5). Она внушает христианам воздавать гражданским властям все должное: подати и повинности (Мф. 22, 21; Рим. 13, 6, 7), повиноваться их распоряжениям (1 Пет. 2, 13, 14; Рим. 13, 1—7; Тит. 3, 1, 2), оказывать им почтение и уважение (Рим. 13, 7). «Противящийся власти противится Божию установлению» (Рим. 13, 2).

По определению ап. Павла, государство призвано служить людям на *добро* посредством принудительного обуздания зла, поэтому и представители государства называются Божиими служителями (Рим. 13, 2—6). Однако существует коренное различие между христианским и нехристианским государством. Христианское существует, чтобы исполнять заповеди Божии, нехристианское находит цель в самом себе. Православно-христианское государство признает над собой высокую цель, поставленную Церковью, и в добровольном, непринудительном служении этой цели находит свой высший смысл и назначение. Христианство не покушается на жизнь государства, признает его положительную задачу в борьбе со злом и призывает его проводить нравственные начала и во внутренней, и во внешней политической жизни. Христианство пришло в мир, чтобы спасти мир, и в т. ч. высшее его проявление — государство через открытие ему его смысла и назначения. Его закон призывается не к узаконению естественных отношений, а к самоисправлению по идеям высшей правды. Верховная власть от обоготворения человеческого произвола призывается к обращению себя на особое служение воле Божией; представитель государственной власти не обладатель всех прав человеческого общества, а носитель всех обязанностей человеческого общества по отношению к Церкви, т. е. к делу Божию на земле. Государство само по себе не дает смысла жизни, а получает его извне от Церкви; его политическая жизнь сама требует извне высших принципов и целей как движущего начала. Христианское воззрение на мир и человека дает государству опору видеть в себе орудие для достижения высших задач жизни. Церковь выступает по отношению к государству как звезда Востока.

В новейшей истории государство не избирает Церковь как основу своего миросозерцания и как своего путеводителя, путеводителем этим становятся для него идеи антихристианские. Но это отвержение христианства и его изгнание из положения высшего маяка на положение частного общества, зависимость от государства, приводит к затемнению значения Церкви и высшего смысла человеческой жизни и восстановлению языческого понимания государства как верховного принципа жизни. Таковое устранение Церкви как высшего принципа жизни и совершено было, между прочим, в идейной революции Петра I через устранение идеи симфонии властей и замену ее идеей государственной пользы. Через устранение христианства как высшего руководителя жизни подрывается и личность человека, и она низводится до положения средства, орудия и даже жертвы на службе уже не откровенной религии, данной Богом, а разным измышленным теориям, приносящим человека в жертву бесцельному прогрессу и неопределенному лучшему будущему будущих поколений.

Современные теории правового государства учитывают Церковь как элемент лишний для государства, и, проповедуя отделение Церкви от государства, отделяют государство от высшего назначения, даваемого ему Церковью, и низводят Церковь до положения общества, по меньшей мере безразличного для государства, не имеющего основания для получения каких-либо услуг со стороны государства. Лицемерно ссылаясь на духовные цели

Церкви, на ее духовные средства, на то, что она не от мира сего, что ее Глава не имел места, где преклонить голову, они создают для Церкви, живущей в мире сем, условия, затрудняющие для нее возможность существовать и действовать в окружающем мире и влиять на его воцерковление. Так под влиянием отчасти стремления католической церкви ввести Церковь как таковую непосредственно в жизнь политическую через учение о ее косвенной власти в светских делах явилось учение, отвергающее связь государства с Церковью и через это — с конечными целями его собственного существования. В этом отношении православное понимание симфонии чуждо совершенно введению государственно-принудительного принципа, хотя бы и в смягченном виде косвенной власти, в понимание отношения Церкви к государству.

Светский государь, как христианин, добровольно подчиняется Божественной власти Христа и через это несет обязанности к Церкви, должен быть покорным и преданным Его Церкви, употреблять свое высокое звание не только для государственных дел, но и на служение интересам Церкви. Государство, не отрекшееся от основ нравственного миропорядка, не может оставлять без внимания церковное учение в своих постановлениях и распоряжениях, какой бы стороны общественной жизни они ни касались, как и частный человек не может ослушаться голоса своей совести в своих поступках. Христианский государь обязан уважать представителей Церкви, как преемников апостолов, и обязан подчиняться им в делах веры и дисциплины, но эти обязательства имеют свободный, лишь нравственно-принудительный характер и не могут быть вложены в точные юридические рамки.

Только в этом смысле и можно говорить о подчинении государя представителям Церкви. В сравнении с языческим государем у государя христианского положение отличное в том смысле, что у него есть особые обязанности в отношении к Церкви Христовой и ее служителям. Само государство подчиняет свою деятельность высшим религиозным интересам и высшему авторитету Церкви, а не Церковь вмешивается в государственные дела в силу своего права. Тут — подчинение чисто нравственного порядка. Та изюминка, из которой выросло искажение понимания объема духовной власти, кроется в конце концов в неправильном понимании полномочий, данных апостолам Иисусом Христом, а также в учении о зависимости светской власти от Церкви по своему происхождению.

Христианство, признавая законность светской языческой власти, оказывает влияние на природу этой власти, стремится пересоздать ее по христианскому идеалу, указывает ей истинную цель и назначение. Этому не противоречит утверждение, что земная власть сама по себе Божественна. Земная власть, благодаря грехопадению людей, извращается и в ее употреблении, и нередко в самом способе ее приобретения. Ввиду грехопадения и явилась необходимость христианства. Христианство не только признает власть родителей над детьми, но указывает и назначение этой власти (Еф. 6, 1—4). Так и в отношении к государству. Есть в христианском государстве господство, но не во имя своей силы, а во имя общего блага, понятого согласно учению Церкви. Христианство обновляет извратившее свое назначение государство нравственны-

ми началами, ибо первоначальное Божественное происхождение власти не исключает ни злоупотребления властью, ни незаконности способов ее получения. Языческий кесарь и до христианства имел законную власть, но христианство очищает и перерождает языческие элементы этого института. В царском помазании не получается царская власть от Бога, он лишь освящается и исполняется особых даров благодати для того, чтобы в действии своей власти быть орудием Божественного Промысла. Этот акт не указывает на права светского господства духовной иерархии, но обязывает государя быть преданным сыном Церкви и верным служителем дела Божия...

При тесном союзе Церкви и государства непосредственные их основные задачи остаются различными. Государство прежде всего занято обеспечением временного благополучия человека, а Церковь имеет в виду доставление средств к внутреннему успокоению и блаженству не только на земле, но и на небе.

Но здесь есть и согласие в цели, ибо, согласно первому Посланию к Тимофею (1, 2—3), жизнь тихая и безмятежная, которую призвано дать государство, является средством, чтобы жить в благочестии и чистоте. Церковь желает этой спокойной жизни, чтобы иметь возможность лучше содействовать при этих условиях достижению своих целей. Церковь не устраняет земных целей государства, но направляет их к своим высшим целям. Ища Града Грядущего, она перестраивает и град пребывающий, через это упрочивая и гражданское благосостояние; она приводит в гармонию право с нравственностью, ибо справедливое юридически не всегда нравственно доброе; справедливое юридически может быть нравственно недобрым, а несправедливое юридически может обратиться в нравственно доброе. Истинные христиане предпочитают требования нравственности.

Православное государство знает, что существующий между ним и Церковью мир не может быть нарушен, ибо его основа неизменна. Центром и фокусом этого единения Церкви и государства является царская власть, озабоченная Православием и свободно признающая для себя обязательность церковного учения, строя и дисциплины.

Освободившись от церковных начал, государство возвращается к естественным началам государственной жизни. Оно подпадает под влияние языческих начал: материализма, крайнего эгоизма; снова разлагается семья, вознесенная в христианстве на степень Таинства; религиозное воспитание, имеющее в виду выработку нравственной личности, заменяется чисто гражданским, имеющим в виду только государственное общежитие и личность как единицу. Этим подрывается основное начало христианской цивилизации, провозгласившей самоценность нравственной личности человека; через это нравственное начало понижается и общество падает. В упоении этой стороной западной культуры, которая оставила свою церковь и переживает кризис своих идеалов, вырождающихся в язычество, у русских тусклое сознание своей вероисповедной и, следовательно, культурной самобытности; надо вспомнить, что русская политическая культура последних двух веков есть не выражение русского самосознания, а продукт переваривания учений, созданных в др. исторических условиях и чуждых православному стихии. Так, Петровская церковная реформа

явила собой замену церковных идеалов идеалами светскими, содержание которых менялось в зависимости от увлечений той или иной философии.

Обе области, церковная и светская, связаны, несмотря на их различие, ибо они — два канала, ведущие к одной цели — славе Божией и счастью человечества; по ним изливаются на человечество дары Божественной *благодати* для распространения мира и порядка как необходимых условий человеческого общежития и для примирения человека с Богом, для дарования того мира, о котором говорил Христос: «Мир дому сему» (Мф. 10, 12), того мира, о котором говорил Он ученикам: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам» (Ин. 14, 27). Этот мир и может дать только Христос и Его Церковь, указывающая людям и обществам людей высшее назначение их в этой жизни, призывая их добровольно приобщиться к высшим потусторонним целям и в индивидуальной жизни, и в общественном строительстве. Этот призыв относится к государству как к союзу, независимому от Церкви и по роду своих действий, и по происхождению. Церковь существовала 3 века без поддержки государства, вернее — при гонении, и победила его, и этим одним доказала свою самостоятельность и возможность существовать ей помимо государства; царство Христовой истины не зависит от государственной власти, но государственная власть не имеет опоры без нее, ибо Новый Завет дает ей и авторитет, и освящение.

Государственная власть является объединительной национальной идеей, воплощающейся в конкретном органе, и призвана регулировать, примирять и согласовывать все частные силы. В этом обязательном их примирении — ее основной смысл. Юридически она является инстанцией последнего решения, и она не подчинена ничьему суду: такова верховная власть во всех формах правления. Но формы правления различаются в зависимости от того, кому власть принадлежит. Со времен Аристотеля установлено, что верховная власть основывается на одном из трех вечных принципов: монархии, аристократии и демократии, смотря по тому, кто имеет право последнего безапелляционного решения: один ли, меньшинство или весь народ, в современную нам эпоху организуемый в избирательный корпус.

При всем видимом разнообразии форм правления можно всегда определить, какой именно элемент имеет в действительности власть последнего решения. Так, в современной конституционной монархии, основанной Божией милостью и волей народа, и король, и верхняя и нижняя палаты не имеют власти последнего решения, ибо в случае столкновения между ними решает народ, организованный в избирательный корпус. В современной парламентарной форме правления король, не соглашаясь допустить к управлению страной министерство, соответствующее большинству нижней палаты, может распустить палату, но он обязан в определенный срок созвать новую и допустить к управлению страной министерство, удобное большинству новой палаты, которую изберет народ; верхние же палаты всюду играют подчиненную роль (мы не касаемся организации федеративных государств, где они представляют элемент некоторой самостоятельности областей). Следовательно, народ обладает здесь верховной властью. Возможно, однако,

и иначе в той же конституционной монархии. Верховной силой может быть и монарх, а палаты, представляющие аристократический и демократический элементы, могут быть на положении сильноподчиненных. Так было в немецких монархиях до крушения 1918, построенных на монархическом принципе, а также в Японии и в России по Основным Законам 1906.

Одна сила должна быть инстанцией последнего решения, но ни одна сила не может обойтись без др. сил и потому под своим верховным руководством и надзором она дает им возможность действовать. Так, монархия может призывать к жизни двухпалатное представительство, оставляя за собой последнее слово решения. Так, демократия может создавать себе главу государства в виде наследственного монарха или выборного президента и дать место аристократическому элементу в верхней палате, оставляя последнее слово за народом. Мы можем не говорить об аристократии как форме правления, ибо в европейском мире она давно отошла в область предания; ее знала античная древность, но со времени христианства в сознании людей нет более принципа прирожденного нравственного неравенства людей, и в христианском мире правительства аристократические (последним была Венецианская республика, уничтоженная во времена Наполеона I) были только бледными тенями античных аристократий, в основе которых лежало представление о прирожденном нравственном неравенстве рас и людей. Если говорят, что первоисточником всякой государственной власти является народ, то это, конечно, верно, если под народом разуметь не численную массу, а нацию как преимущественно живущее коллективное целое, связанное общим характером, духом, мирозерцанием, историческими переживаниями и идеалами. Наличие той или иной формы правления зависит от того, какой именно силе доверяет нация служить высшей государственной охраной всего того, что нация считает необходимым, должным, справедливым. Этой силой может быть сила количества, основанная на вере в коллективный разум людей, приводящей к демократии; этой силой может быть и какой-либо принцип, воплощенный в единоличном правителе.

В область политическую человеческая мысль всегда приносила известное творчество, и издревле люди занимались вопросом о преимуществах разных форм правления. Об этом много было продумано еще в древности, и у историка VI в. Геродота приводятся диспуты о разных формах правления, которые весьма напоминают современные критики как единоличной, так и демократической формы правления. Так, после избавления от одной самозванческой тирании у персов один оратор говорил: «Что может быть бессмысленнее и своевольнее негодной толпы? Возможно ли, чтобы люди избавили себя от тирании одного тирана, чтобы отдаться своеволию разнузданного народа? Возможен ли смысл у того, кто ничему доброму не учился и не знает, а стремительно без толку накидывается на дело, подобно горному потоку? Пусть предлагают народное правление персам те, кто желает им зла!»

Вопрос о том, кому подчиняться, в каких пределах, во имя чего, ставится и в современной Европе, стоит и пред нами, русскими. Ища уроков в истории, взор невольно останавливается перед характером того решения, которое было дано этому вопросу римским гением в те-

чение страшного кризиса III в. н. э., явившегося следствием уничтожения исконной власти Сената военными бунтами. Римский Сенат был той традиционной властью, которая в течение веков руководила государством и довела его до величайшей мощи, и в течение I и II вв., когда республика превратилась в империю, эта власть стояла на страже законности и своим избранием узаконивала власть императоров. Цель и назначение Великой Империи было внесение в мир начал справедливости и рационального права. Это было воплощение учения Аристотеля о том, что стремлением государства должно быть не *богатство*, не могущество, а *добродетель*. И еще в н. III в. процветали наука, искусства, архитектура, литература, образование, земледелие, промышленность, торговля. И в конце того же века исчезла и управлявшая государством аристократия, разорившаяся и утратившая традиции, исчезла и цветущая цивилизация, созданная веками, ибо в результате анархии явилось всеобщее понижение интересов, экономическое разорение и уменьшение населения. Причиной этой грандиозной перемены было именно уничтожение традиционной власти. Когда после революции 235 года римские легионы свергли имп. Александра Севера, настало время, когда один император свержался за др. меняющимся настроением легионов и переменным успехом постоянных гражданских войн. Если раньше законность императорской власти определялась избранием традиционного учреждения, то теперь она являлась результатом силы, случая, настроения, и жизненный строй потерял всякую устойчивость. Исчез принцип законности. Трагедия Рима III в. усугублялась тем, что Рим, окруженный варварскими странами, не мог почерпнуть образца законности и у соседей, а должен был найти собственными силами новый принцип законности и авторитета. Отсутствие его разрушило многовековую культуру скорее, чем в 50 лет. Надо было государству установить такое правительство, которое обладало бы не только силой, но и авторитетом. Имп. Аврелиан хотел найти принцип законности в мистическом абсолютизме, который бы заменил древнее узаконение Сенатом императорской власти и обеспечил бы ее от постоянных бунтов легионов. Он ввел культ непобедимого Солнца и провозгласил государственной религией культ Митры — божества, от которого, как распределителя престолов и царств, император получает власть. Позже Диоклетиан в тех же целях установил принцип божественности императоров; они — *a deis geniti et deorum creatores*. Но кроме незыблемых основ власти, надо было создать и преемственность ее, а вопрос о престолонаследии империя тщетно пыталась разрешить в течение 3 веков. При наличии двух августов и их помощников двух цезарей Диоклетиан решил, что по смерти одного из августов один цезарь вступает на его место и, назначив нового цезаря, вводит его в божественную семью. В роли главного августа был сам Диоклетиан с титулом *ovius*, причем оба цезаря были усыновлены двумя августами и женились на их дочерях. Диоклетиан видел разрешение проблемы в утверждении власти на фундаменте, более прочном, чем человеческая воля, и в достижении ее правильной преемственности.

Но этого не удалось закрепить в условиях языческого мирозерцания; это было достигнуто десятилетиями поз-

же уже христианскими императорами предоставлением сил императорской власти на служение христианским идеалам. В христианской Церкви уже был пример иерархии, основанной без всякой силы, на одном только нравственном авторитете, чего не имела иерархия имперских чиновников. И в дальнейшей истории Византии выработался особый Царский чин в Церкви, придавший доселе невиданное величие Царскому сану как выразителю нравственного подвига самоотречения, наподобие монашеского. Проблема эта была решена именно на Востоке с перенесением столицы в н. IV в. в Константинополь, где императорской власти было суждено явиться хранительницей остатков старой культуры и созидательницей нового культурного мира, питавшего много веков и Запад своими науками и искусствами. А в Западной Европе после крушения античной цивилизации с падением ее хранителя — Великого Римского Сената, как традиционного стража законности, «в течение веков, — пишет Ферреро, — теология осталась последней формой высокой культуры среди развалин, которой Европа обязана тем, что не погрязла в окончательном варварстве. В этой умственной дисциплине Европа вновь обрела принцип власти и восстановила сильные правительства. Но вместе с этой организацией больших государств история сделала свидетелем восстания человеческой мысли против всех авторитетов. Упустив свою душу, человек обожествил собственную природу, и теперь государства оказались опирающимися на одну из величайших в истории умственных и нравственных анархий, другими словами — на пустоту».

Это признание Ферреро не стоит одиноко. Не входя в рассмотрение др. факторов, останавливаясь на одном политическом, мы видим, что Европа сама не имеет теперь твердых принципов власти. «Мировая война оставила за собой много развалин, — восклицает Ферреро, — но как мало значат все остальные по сравнению с разрушением всех принципов власти! О если бы Европа имела правительства сколько-нибудь сильные и пользующиеся общеизвестным авторитетом!» И призраки III в., когда с крушением авторитета векового учреждения — хранителя культуры исчезла и вся цивилизация, носится зловещим предостерегающим призраком пред мыслителем. Принцип авторитета есть краеугольный камень всякой цивилизации, всякого государства и нам, представителям многовековой православной культуры, придется работать над установлением такого авторитета, но искать его не у соседей, самих его потерявших, а в своей собственной родной истории, где он еще так недавно стоял адамантовой скалой, и искать выхода из современного небытия, стараясь проникнуть в те силы и в то мирозерцание, которые его создали в свое время. Поскольку жива вера, создавшая нашу православную монархию, постольку может существовать уверенность и вера в воскресение самой монархии.

Современное право народов знает два руководящих принципа государственного строительства: обожествленное право народа как численного большинства и священное право царей. Первое теоретически было сформулировано Ж.-Ж. Руссо в форме, завоевавшей умы, и на практике стремилось укрепиться во всей Европе со времен Французской революции 1789. Оно вылилось в парламентную форму правления, рецептированную из Англии в истолковании французской политической литературы

и искусственно примененную с более или менее равным успехом на всем континенте Европы. Теоретически построение ее таково: вся власть исходит от народа и имеет свое основание в его воле. Но народ, не имея возможности сам управлять, выбирает представителей своих, которые законодательствуют и выбирают некоторое малое количество людей, министров, которые и управляют государством, пока пользуются доверием народной палаты; когда они его теряют, глава государства призывает представителей победившего большинства или, распустив палату, собирает новую и подчиняется ее вердикту.

Таково упрощенное построение типичной системы, основанной на народной воле. Но вот каков этот венец политической мудрости в его действительном осуществлении по описанию одного из русских юристов, крупного и глубокого ученого, писавшего в 1896 следующее: «По теории парламентаризма должно господствовать разумное большинство; на практике господствуют 5–6 предводителей партий; они, сменяясь, овладевают властью. По теории убеждение утверждается ясными доводами во время парламентских дебатов; на практике оно не зависит нисколько от дебатов, но направляется волею предводителей и соображениями личного интереса. По теории народные представители имеют в виду единственно народное благо; на практике — они под предлогом народного блага и на счет его имеют в виду преимущественно свое личное благо и друзей своих. По теории они должны быть из лучших излюбленных граждан; на практике это — наиболее честолюбивые и нахальные граждане. По теории избиратель подает голос за своего кандидата, потому что знает его и доверяет ему; на практике избиратель дает голос за человека, которого по большей части совсем не знает, но о котором ему натвердили речами и криками вожаки заинтересованной партии. По теории делами в парламенте управляют и двигают опытный разум и бескорыстное чувство; на практике главные движущие силы здесь — решительная воля, эгоизм и красноречие. Вот что представляется нам под знаменем правового порядка. И там, где издавна действует эта парламентская машина, вера в нее ослабевает; ее еще славят либеральная интеллигенция, но народ стонет под гнетом этой машины и распознает скрытую в ней ложь. Едва ли дождемся мы, но дети наши и внуки несомненно дождутся свержения этого идола, которому современный разум продолжает в самообольщении поклоняться». Мы — дети, не внуки дождались: отвращение к парламентаризму и в современной Европе достаточно живо.

Демократическая теория основана на том, что чем больше людей призывается к участию в политической жизни, тем больше вероятности, что все воспользуются своим правом в интересе общего блага для всех. Но исторический опыт опроверг это; лучшие законодательные меры, напротив, исходили всегда от меньшинства, просвещенного верой, идеей, знанием, опытом. Трудность применения народовластия обнаружилась еще в героическую его эпоху, во время Французской революции, испытывавшей его применение в самых различных строениях высших государственных органов и самых различных комбинациях соотношений между ними; но и до сих пор проблема организации народовластия вперед мало продвинулась. Что такое народ? По каким признакам узна-

ется его воля? Кто ее может выражать? Все — вопросы неразрешенные. «Народ, — пишет упомянутый нами мыслитель, — доказывал не раз, что у него нет ни воли управлять государством, ни идей для этого; иногда он просто отказывался от принятия этого наследства и восстанавливал власти, которые сам же уничтожил». В течение всего XIX в. принцип народовластия вел борьбу с монархическим принципом, то вступая с ним в ожесточенную борьбу, то примиряясь временно со своим подчиненным положением, пока он не овладел почти всей европейской почвой в результате великой войны. Но от падения монархического суверенитета мало выиграл народный суверенитет. Характерны диагнозы и отзывы лучших государствоведов; вот мнение Брайса: «Демократия не имеет более настойчивого и более коварного врага, чем власть денег»; в др. месте: «Демократия находится в положении путника, который став на опушке леса, видит перед собой несколько тропинок, расходящихся при их удалении, и не знает, какая из них выведет его». А по вопросу, может ли смениться демократия другими формами, тот же Брайс говорит: «Это случалось ранее и, сколько бы раз ни случилось, может случиться и вновь». Также Пюи Гран пишет: «Власть денег портит все, где нет организованной духовной силы, способной нанести этой власти удар». Кельзен признает, что «демократия обещала быть выражением общей воли, но принцип этот оказался загадочным». «Демократия, — говорит П. И. Новгородцев, — вообще говоря есть не путь, а только распутие, не достигнутая цель, а проходной пункт».

Не у европейских государств, построенных на зыбком принципе народного суверенитета, мы найдем принципы законности. Подобно Риму III в., мы должны его найти сами. Обратимся теперь к принципу монархическому, при котором строилось и процветало веками Русское государство до тех пор, пока не посягнула на него святотатственная рука людей, которые в гордом самообольщении мнили, что можно, разрушив священный вековой принцип, управлять государством, полагаясь лишь на силы своего разума. Важно вспомнить именно те черты, которые придавали нашей монархии священный и непоколебимый характер. Сам по себе единоличный принцип управления государством может опираться на различные основания и в соответствии с этим совершенно менять свой облик. Управление может быть построено на принципе абсолютизма, деспотии и самодержавия; каждый из них создается наличностью у нации совершенно различных психологических предпосылок. Прежде всего не всякая единоличная власть есть власть монархическая. Диктатура может соединять в себе все власти, но это власть, делегированная народом; это — не монархия, ибо в монархии сама единоличная власть получает значение верховной. Власть римского цезаря, соединившая в себе власти всех республиканских магистратов, не есть власть самодержавного монарха, ибо это власть делегированная в силу *lex regia*. Власть Наполеона, на плебисците основанная, также не есть самодержавная монархия, ибо основана на воле народа, власть эту ему передавшего, и предпосылкой этой власти является вера в силы человека, как такового. Самая неограниченная власть короля не есть власть самодержавного монарха, если она не признает для себя никаких высших обязательных начал и,

сливая себя с государством, приписывает ему и себе всемогущество, ибо власть самодержавного монарха есть власть, выросшая из Церкви, из церковного идеала, органически с Церковью и по идее, и по установлению связанная и этим принципом ограниченная. Точно так же восточная деспотия не есть самодержавная монархия, ибо там нет понятия о Церкви и положение деспота определяется не объективно нормированным положением, а лишь его личным успехом. Хотя в деспотии право признается не за силой человека, как в абсолютизме, а за силой высшей, сверхчеловеческой, указывающей своего избранника через его успех, но здесь налицо — лишь рабская покорность без ясного представления о том нравственном идеале, который призвана представлять верховная власть самодержавного монарха. Деспотия не знает династичности власти, которая составляет органическую принадлежность власти самодержавной. В самодержавии монархическое начало есть выражение того нравственного начала Православия — смирения перед *Промыслом Божиим*, указующим носителя власти и подвига, которому народное мирозерцание усваивает значение верховного принципа жизни. Только как выражение силы этого самодовлеющего нравственного подвига власть монарха является верховной. Эта монархическая власть — не власть сословного феодального монарха, основанная на его привилегии, а власть подвижника Церкви, основанная на воплощении народной веры, народного идеала; чрез это власть его становится властью самого нравственного идеала в жизни, который не может быть и понят без проникновения в учение идеи Православия о смирении и стяжании благодати через самоотречение и жертвенность подвига жизни.

Носитель этого подвига может быть определяем только безличным законом, ставящим носителя его в зависимость не от воли людей, а только от рождения и верности идеалам Православия. Без единства христианского нравственного идеала у монарха и народа не может быть монархии. Это создает необходимость наследственности монархии, при которой сохраняется преемственность идеалов. Как всякая должность, как всякое положение своим строем накладывает свои отличительные черты, свой дух, подчиняющий себе и воспитывающий носителя его, так и Царствующий Дом призван сохранять идейную преемственность в своих поколениях и быть выразителем духа родной истории. В этом — смысл династичности; для монархии необходимо наличие закона о престолонаследии, устраняющего воздействие человеческой воли на определение порядка преемства верховной власти, устанавливаемого объективными нормами закона и обеспечивающего соответствие носителей верховной власти с верой и мирозерцанием самого народа.

Если император Диоклетиан в поисках принципа законности должен был обожествить человека, чтобы заменить павший авторитет традиционного учреждения, мы, христиане, люди XX в., — в лучшем положении: нам для восстановления власти, могущей быть краеугольным камнем нашей культуры, надо лишь восстановить в сознании людей Божественность и святость нравственного подвига, олицетворенного в том учреждении, источник которого находится в Риме Первом, в полное претворение его христианским миропониманием в Риме Втором

и Третьем, и тогда воздвигнется вновь священный трон царя в дополнение к священному трону патриарха, а нам останется призвать на престол предков того, кто призывается Основными Законами как первый в порядке первородства, удовлетворяющий всем требованиям Основных Законов. Его уже дело будет установить порядок осуществления власти в изменившихся условиях совместно с теми, кого призвет Он к обязанности содействия державному монарху, подобно тому как это сделал в 1814 изданием хартии Людовик XVIII. Примером служит Земский Собор, призвавший Михаила Федоровича Романова на царство, Собор, который не устанавливал новых форм правления, а прежде всего отыскивал лицо, которое, за прекращением династии, было бы наиболее подходящим для несения царского подвига. На основе Православия будет восстановлена царская власть и Русское христианское государство.

М. Зызыкин
ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ, Святые Отцы о соотношении церковной и государственной власти.

Свт. *Василий Великий*: «Государям должно защищать постановления Божии» (Правило 79).

Свт. *Иоанн Златоуст*: «Священство настолько превосходит царство, насколько дух превосходит тело. Царь управляет телом, а священник — первым, поэтому царь преклоняет главу перед десницею священника. Когда нужно умолить небо о помощи, то царь обращается к священнику, а не священник к царю. Следовательно, власть священника выше царской» (Слово о священстве).

Свт. *Иоанн Златоуст*: «Светский начальник — наш сотрудник и помощник; на то он и послан Богом. В двояком отношении он достоин нашего уважения — и как Богом посланный, и как поставленный к одному с нами делу. Божий бо слуга есть, отмститель во гневе злое творящему... Начальник исполняет Божий закон. Какая тебе нужда, если он и сам того не знает. Довольно того, что так учредил Господь. Итак, начальник, наказывает ли он или награждает, Божий есть слуга, ибо защищает добродетель и гонит порок. А кто и страхом, и почестями предрасполагает людей, чтобы они способнее были принять Слово Учения, тот справедливо называется Божиим слугой» (Беседа на Послание к Римлянам).

Свт. *Иоанн Златоуст*: «Христос ввел Свои законы не для ниспровержения общего государственного устройства, а для исправления и улучшения его. Христианин повинует государственной власти, ибо она — Божия слуга. Разве начальник страшен для ревнующего о добродетели?» (Беседа на Послание к Римлянам).

Свт. *Григорий Богослов*: «И между нашими законами есть один закон — закон похвальный и прекрасно поставленный Духом, который дал Свои законы, сличив возможное и наилучшее. По сему закону как рабы должны быть послушны господам (Еф. 6, 5), жены — мужьям, Церковь — Господу, ученики — пастырям и учителям, так и все, обязанные давать дань, — повиноваться всем властям предержащим не токмо за гнев, но и за совесть (Рим. 13, 5, 6)» (Слово 17).

Свт. *Григорий Богослов*: «Закон Христов подчинил вас (владык земных) нашей власти и нашему суду, ибо и мы властвуем, и наша власть даже выше вашей. В самом деле, разве дух должен преклоняться перед материей, небесное перед земным?» (Слово 17).

Свт. Лев I Великий: «Хотя церковная мягкость удовлетворяется приговором духовным и избегает жестоких наказаний, однако ей приходят на помощь законы христианских государей» (Послание императору византийскому Льву I).

Свт. *Амвросий Медиоланский* (в ответ императору, повелевшему отобрать у него храм и передать арианам): «Ни мне непозволительно отдавать его, ни тебе, император, принимать; ты не имеешь никакого права вторгаться в частный дом; думаешь ли, что можно отнять дом Божий? Говорят: императору все позволительно, все ему принадлежит; отвечаю: не превозносись, не думай, что имеешь какое-либо право на то, что — Божие. Не надмевайся, но если хочешь дольше царствовать, будь покорен Богу».

Прп. *Иоанн Дамаскин*: «Не свойственно благочестивым царям ниспровергать церковные постановления. Не императорам Христос дал власть связывать и разрешать, но апостолам и их преемникам — пастырям и учителям... Не дело императоров устанавливать законы для Церкви. Что говорит Божественный апостол? «И овых убо положи Бог в Церкви первее апостолов, второе пророков, третье учителей...» (1 Кор. 12, 28) для устроения Церкви. Не сказал: императоров. Дело императоров... государственное благоустройство; церковное же устройство — дело пастырей и учителей» (2 Слово против порицающих святые иконы).

Прп. *Иоанн Дамаскин*: «Господь сказал: «Воздадите убо кесарево кесареви, и Божия Богови». Мы повинемся тебе, император, в житейских делах (т. е. в делах века сего)... в церковной же области имеем пастырей, глаголавших нам слово и установивших церковное законоположение. Я не признаю императора, тиранически восхваляющего священство; я убежден, что не императорскими законами устроится Церковь, а отеческими преданиями» (2 Слово против порицающих святые иконы).

Прп. *Ефрем Сирий*: «Ибо Божий служитель есть он (начальник), так как чрез него совершается воля Божия над праведными и беззаконными. Если же зло сделаешь, бойся и не делай; ибо не без цели опоясан мечом» (Толкование на Послание к Римлянам).

Блж. *Августин*: «Но в доме праведного, живущего верою и находящегося еще в странническом удалении от онаго Небесного Града, и управляющие служат тем, кем, по-видимому, управляют. Ибо управляют они не из желания господствовать, а по обязанности заботиться и не из гордого своего начальствованного положения, а из сострадательной предусмотрительности» (О Граде Божиим. Кн. 19. Гл. 14).

ГРЕБНЕВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в Москве в церкви Успения Пресвятой Богородицы, что на Лубянке. Когда вел. кн. *Димитрий Иоаннович Донской* возвращался после победы над Мамаем с берегов Дона в Москву и достиг г. Гребни (в настоящее время этого города не существует) на р. Чири, впадающей в Дон, то тамошние жители поднесли ему икону Пресвятой Богородицы, прославившуюся чудотворениями и получившую от города наименование Гребневской. Великий князь с верою принял икону и поставил ее в московском *Успенском соборе*.

Правнук Донского, вел. кн. *Иоанн Васильевич Грозный*, собираясь в 1471 в поход против Новгорода, дал обет

построить церковь в честь Божией Матери — Ее чудотворной Гребневской иконы, которую он брал с собой в поход. Шелонской битвой в 1472 одержал он победу и повелел соорудить в московском посаде деревянную церковь, в которую и была поставлена чудотворная икона, украшенная от его усердия серебром и драгоценными камнями; на ките иконы он велел написать акафист в похвалу Пресвятой Богородицы и в благодарность за дарование ему сына Василия. С этой иконой русские отразили в 1612 поляков на Сретенской улице. Во время пожара в 1687 церковь Гребневской Богоматери объята была пламенем, так что не успели вынести Ее икону, но она чудесно сохранилась и, по словам летописи, «обретется на воздухе». От времени церковь пришла в ветхость, также и самая икона требовала обновления. Церковь была обновлена, а икона, по желанию царевны Наталии Алексеевны, сестры Петра I, принесена к ней в с. Преображенское. Обновив и украсив икону от своих сокровищ, царевна сама сопровождала ее из Преображенского в церковь и, там поставив на прежнее место, совершила пред нею молебное пение. Возобновлению церкви особенно содействовал *Стефан Яворский*. Вскоре после обновления иконы от нее начали совершаться новые чудеса. Вот одно из чудес. В доме стольника Салтыкова происходили разные страхиования бесов: невидимой рукой бросались камни и т. п. В этом же доме жила одна девица Мария, у которой была очень больна мать. Однажды во сне пришла к ней некоторая женщина и сказала: «Не скорби о болезни матери; иди и скажи госпоже дома сего, чтобы она подняла к себе в дом образ Гребневской Богоматери, и дом ее будет избавлен от бесовских страхований, и мать твоя выздоровеет». Икона была принесена. Перед нею отслужили молебен с водосвятием, и — дом был избавлен от страхований, а больная получила исцеление. Это было в 1711.

В настоящее время список с этой иконы (по некоторым сведениям сама икона?) пребывает сейчас в церкви Гребневской иконы Божией Матери в с. Гребнево Шелковского р-на Московской епархии.

Празднуется 28 июля/10 авг.

«ГРЕКОФИЛЬСТВО» («грекофилы»), идейное направление в русской религиозно-философской мысли XVII в., которое стало основой проведения в России церковной реформы 1653–67 по канонам Греческой церкви.

Возникло в 20-е XVII в. Во 2-й пол. XVII в. — самое влиятельное направление, официальная идеология церкви, поддерживалась царской властью. Среди ведущих «грекофилов» XVII в. — *Елифаний Славинецкий*, *Евфимий*

Гребневская икона Пресв. Богородицы. XX в.

Чудовский, Афанасий, митрополит Холмогорский, Игнатий, митрополит Тобольский. Немалое число среди «грекофилов» составляли греки, приехавшие в Россию по приглашению властей: Арсений Грек, братья Иоанний и Софроний Лихуды и др.

Особым влиянием «грекофильство» пользовалось при патр. Иоакиме (патриарх — с 1672 по 1690). Иоаким жестко противостоял и «латинству», и старообрядчеству. При нем были осуждены и подвергнуты наиболее жестоким репрессиям и казням и «латинствующие», и старообрядцы.

Все «грекофилы» были активными участниками церковной реформы 1653–67, идейных споров с «латинствующими» и старообрядцами. Они считали, что Русская церковь слишком отделилась от истинного — греческого — *Православия*. Исправление существующих ошибок в богослужебных книгах и церковных обрядах позволит Русской Церкви занять главное место среди всех православных церквей. В этом случае Россия сможет стать «богоизбранной невестой» и исполнять роль «Нового Израиля».

С. Перевезицев

ГРЕХ (слав. — грети; первоначальное значение: «то, что жжет, мучает, вызывает сомнение»), моральная вина человека перед Богом и др. человеком. Грешить можно словом, делом, помышлением или бездействием (неоказанием помощи), бессловесием, бессмысленностью (глупостью, немолитвенностью). По понятиям русского народа, грех — болезнь души. Как тело чувствует боль, пока человек жив, так и душа чувствует боль от греха, пока ду-

Адам и Ева, искушаемые змием.
Фрагмент иконы XVII в.

Бесы радуются, когда человек не истово крестится.

ша жива. О грехе человеку свидетельствует *совесть*. Человек сам не может избавиться от греха. Только Христос освобождает от него ценой Своей Крови.

В Священном Писании происхождение греха связывается с *первородным грехом* — срыванием плодов с «древа познания» — с решением Адама разорвать отношения любви и доверия с Богом и независимо от него стать хозяином мира — «быть как боги». Грех — отход от призвания человека, уход с пути *святости*, в конечном итоге — «нехватка подлинной человечности» (Каллист, еп. Диоклийский).

Совершая грехи, человек теряет путь к Богу, выпадает из *благодати*. Грех — в стремлении человека быть самостоятельным от Бога, в выпадении из благодати, в отрицании благодати и любви Божией, в нежелании возлагать на Бога основную жизненную надежду. Грех прельщает, но по своей сути лишен радости и надежды. Следствие греха — *смерть*.

Ап. Иоанн говорит: «Всяк творящий грех и беззаконие творит: и грех есть беззаконие». Ап. Павел считает грех Адама «непослушанием воли Божией», «преступлением» против нравственного закона Божия, откровенного или естественного. Нарушить закон, Божию заповедь можно двояким образом: либо совершать прямо противоположное тому, что сказано в законе или не исполнять требуемых положительных действий в законе. В Священном Писании ясно сказано: «Уклонися от зла и сотвори благо». Первый человек был создан Богом совершенным по всей

своей природе, в нем не было и тени греха, ему была дарована способность к беспрепятственному, постоянному и нескончаемому совершенствованию; для упражнения же нравственной свободы и решительного утверждения ее в *добре* Бог дал первому человеку определенную и положительную заповедь, которой подчинены и духовная, и чувственная природа человека. Для этой цели Господь запретил вкушение от плодов одного только «древа познания добра и зла», оградив нарушение заповеди угрозой смертью за преступление ее. Смерть же разумелась и духовная, т. е. отчуждение от жизни Божией, и физическая — разрушение тела. Главная и внутренняя причина происхождения греха заключается в самих прародителях, в их свободе; они нарушили заповедь не в силу необходимости, не из-за притеснений и угнетений, а по решению собственной свободы; они обладали всеми средствами, чтобы противостоять всем ухищрениям и обольщениям злого духа. В свободе, по учению Писания, последняя причина и всех грехов, совершаемых человеком, поэтому они и вменяются ему в вину.

Следствиями грехопадения являются: по отношению к душе человека — духовная смерть вследствие лишения благодати Божией, оживлявшей ее высшей духовной жизнью, и повреждение всех сил духовной природы человека или помрачение в нем образа Божия; по отношению к телу — болезни и различные несовершенства тела; по отношению к внешнему благосостоянию — осуждение человека на изнурительные труды и скорби, на тяжкую земную жизнь с неизбежной смертью в конце. Природная греховность, путем рождения переходящая от предков к потомству, вместе с виной или осуждением греха в Адаме, известна под именем греха первородного или прирожденного. Первородный грех в потомках прародителей не тождествен с грехом самих прародителей. Адам, нарушив заповедь Божию, совершил личное греховное действие и подвергнул в греховное состояние и свою богосозданную природу, но потомки Адама не участвовали своим сознанием и свободой в греховном действии Адама, и поэтому наследственный грех в потомках Адама можно полагать не в греховном действии Адама, а в греховном состоянии природы, в котором рождаются люди, в наследственной греховной порче и растлении природы, в которой обитает грех как некоторое живое начало, с силой влекущее к совершению личных грехов вместе с виной или осуждением его в Адаме. Эта наследственность греховной природы является первопричиной всех грехов, которые рождаются из самоволия и себялюбия и совершаются свободной волей, и поэтому каждый грех вменяется постольку, поскольку человек был свободен в его совершении. Обыкновенно различают 3 вида грехов: грехи мысленные, зародившиеся в сердце или уме человека, но не перешедшие в деяние, грехи словесные, греховные мысли, получившие выражение в словах, и, наконец, греховные дела. Сообразно обязанностям человека к Богу, ближним и самому себе различают грехи против Бога (неверие, отчаяние, ересь и др.) и против себя самого (чревоугодие, блуд и др.). От всех грехов отличается грех против Духа Святого или хула на Духа Святого. Спаситель говорит, что всякий грех может быть прощен человеку, но хула на Духа Святого не простится человеку никогда.

В православном учении существуют также понятия смертных грехов, которые в случае нераскаянности ведут к вечной гибели. Смертные грехи происходят от корня всякого зла — гордыни. Григорий Великий называет 7 смертных грехов: тщеславие, зависть, гнев, уныние (неверие в спасение), чревоугодие, расточительность, скупость. Эти грехи порождают другие: зависть — ненависть, тщеславие — непослушание и чванство и т. д. Др. Святые Отцы называют 8 смертных грехов: гордыня, убийство, уныние, воровство, блуд, пьянство, кощунство и ложь.

Народное сознание обостренно ощущает греховную природу человека: «Мир во зле (лжи) лежит», «Мир в суетах, человек во грехах», «Один Бог безгрешен (Един Бог без греха)», «Нет такого человека, чтобы без греха прожил», «Грех сладок — человек падок», «Рожденные во плоти причастны греху», «Невольню грех живет на всех», «Нет такого человека, чтобы без греха прожил», «И первый человек греха не миновал и последний не избудет», «Все одного отца дети», «Все адамовы детки», «Адам плотию наделил, Ева грехом», «Адам согрешил, а мы воздыхаем», «Ева Адама прельстила, весь род погубила», «Ева прельстила дровом, простонала чревом», «Адам грех сотворил — рай затворил».

Православный русский человек твердо считает: «Все на свете по грехам нашим дается», «Что ни творится над нами — все по грехам нашим», «Грешна душа, во что Бог поставит». И отсюда делает вывод: «Супротив греха и покаяние», «В чем грех, в том и спасение», «Грешники, да Божьи», «С грехом ссорься, с грешником мирись», «Не навидь дурное в человеке, а человека люби», «Согрешить — дело человеческое, но упорствовать во грехе — дело дьявольское» (Тихон Задонский).

Б. С., О. П.
ГРЕХ И КАРА БОЖΙΑ В НАРОДНОМ СОЗНАНИИ
не расходились с церковным Православным учением. Эти понятия были присущи уже детским представлениям.

Черт верхом на грешнике.
Из книги «Цветник» о смертных грехах.
Народная картинка из альбома Д. А. Ровинского.

Грешник перед тронем сатаны. «Повесть о некотором немилостивом человеке, любителе века сего».

Народная картинка из альбома Д. А. Ровинского. Ям — в связи с исповедью с семилетнего возраста. Далее они развиваются и совершенствуются на основе наставлений родителей, собственного духовного опыта, поучений и проповедей священников, посещений монастырей, коллективного опыта всей своей православной среды, чтения Священного Писания и других книг, рассказов паломников и пр. Тема греха постоянно присутствовала и в мимолетных упоминаниях в разговорах, и в серьезных обсуждениях событий, обстоятельств, поступков, а главное — в сознании каждого верующего.

При конкретизации понятий греха и кары Божией в повседневной жизни, в применении их к определенным случаям, эти представления могли несколько отклоняться от канонических: иногда в сторону усиления осуждения, расширительной трактовки того, что осуждается как грех; иногда же, напротив, в сторону послабления в осуждении и даже полного отрицания греховности некоторых поступков.

Напр., по наблюдениям в Моршанском у. (Тамбовской губ.), в сер. XIX в. отмечалось, что крестьяне считают непростительным грехом поссориться с кумой или кумой. Это было связано с особенным уважением духовного родства. Желая исключить возможность совершения такого греха, предпочитали крестных братья из другого дома и не вступать в отношения кумовства с теми, кто непосредственно входил в свою семью, т. е. с теми, кто жил в одном доме.

Сложный набор понятий о степени греховности того или иного проступка был связан с постом. Так, нарушить *Великий пост* считалось великим грехом; тяжкими считались и нарушения Успенского поста и некоторых однодневных постов — крещенского сочельника, дня *Ивана Постного* (усекновение главы Иоанна Крестителя 29 авг.) и *Воздвижения* (14 сент.). Нарушения же др. постов и постных дней оценивались как менее тяжкие грехи. Но и в пределах одного и того же поста нарушения отли-

чались по степени греховности: поесть в Великий пост рыбы — не такой тяжкий грех, как съесть молока или мяса. Многие крестьяне считали грехом даже говорить про скоромную пищу во время Великого поста.

В то же время в к. XIX в. отмечали заметные различия в оценке греховности нарушения постов даже в соседних волостях. Разумеется, степень строгости норм воздержания была всегда делом индивидуальным, так что различия могли быть в пределах одной семьи. И все-таки складывались и общие представления о допустимости отклонений, характерные для конкретной местности. В Дулёвской волости Жиздринского у. (Калужская губ.) на несоблюдение постов смотрели снисходительно, как виде-лось корреспондентке Тенишевского бюро Варваре Зориной — дочери священника. Молодые, которые ходили на заработки, ели по постам скоромное, ибо «голодным много не наработаешь». Последнее объяснение, столь распространенное в наши дни для оправдания отхода от постов, живо свидетельствующее об ослаблении веры и, соответственно, об отсутствии благодатной поддержки в несении аскетического подвига, — это объяснение было, как видим, в ходу у части русских уже в к. XIX в. Но эта же наблюдательница сообщала, что в д. Ивашковичи Будчинской волости (тот же Жиздринский у.) на соблюдение постов смотрят иначе. Там больной не станет есть скоромное, если даже врач ему предпишет.

Повсеместно сношение с женщиной во время поста считалось грехом. Если у супругов рождался ребенок в первой половине декабря, его называли насмешливо «постником», подчеркивая, что зачатие произошло в Великий пост. Отца такого ребенка священник «усовещал за невоздержанность». Тем не менее «постники» бывали не такой уж редкостью.

Набор оттенков и местных особенностей предстает перед нами из источников в оценке греховности работы в воскресные и праздничные дни. Наиболее распространенным отклонением было следующее: не выполняя в эти дни работ в своем хозяйстве, ходить работать к другим — на толоку (помочи) или по найму. «Этот грех Бог нам простит, потому что, если мы не пойдем — хлеб пропадет; хлеб не должен пропасть — это дар Божий».

Зерцало грешного.

Народная картинка из альбома Д. А. Ровинского.

Но в зимнее время и на подёншину не ходили в праздники и воскресенья, т. к. дело не шло уже о гибели урожая, — оправдывающее обстоятельство отпадало. Местами в воскресенье обычай разрешал после обеда шить (церковное воскресенье заканчивалось примерно к середине дня), но прясть нельзя было. Печь хлеба в праздник считалось грехом (т. к. это будничное, обязательное дело), а печь пироги — допускалось (соответствующее празднику дело).

Вообще послабления в оценке греховности нарушения тех запретов, которые имели духовные причины, связаны были более всего с особенностями основных хозяйственных задач крестьянства, с уважительным отношением к своему труду как делу Божию. Так, под рож озимую не пахали в пятницу: это грех, и земля не уродит. Под яровой же хлеб пахали и в пятницу, т. к. посев яровых — дело срочное, нельзя запоздать.

Нетерпимое отношение к греху в народе обнаруживается, когда речь идет о прямом нарушении заповедей. Здесь облегчение самому грешнику перед Богом и в оправдание в глазах других людей дает лишь глубокое покаяние.

«Основную причину бездетности при отсутствии видимых нарушений здоровья видели в наказании Божьем за свои грехи и даже за грехи родителей» — к такому выводу пришла Т. А. Листова, рассмотрев народную религиозную концепцию зарождения и начала жизни на многообразном материале полевых и письменных источников.

Очень четко понятие греха прослеживается в массовом сознании русских в связи с отношением к насильственному прерыванию беременности. «Нет греха больше, чем вытравить плод, это душегубцы, проклятые Богом». Знахари, специализировавшиеся на «вытравлении» плода, осуждались, по мнению Т. А. Листовой, «даже больше, чем решившиеся на плодизгнание женщины, тем более что к подобным мерам, по общим отзывам, прибегали лишь отчаявшиеся, забеременевшие до брака девушки».

Осуждение добрых связей, как греховных, нашло отражение в многочисленных источниках XVIII–XIX вв. «Потеря девственности считается большим грехом, — однозначно отвечали на тенишевскую программу из Ростовского у. «Беременность девушки составляет уже для родителей крайнюю степень позора и бесчестия», — утверждал наблюдатель из Пошехонского у. Подобные ответы даны были по Смоленской, Калужской, Орловской и другим губерниям. Греховой считалась и супружеская неверность. Но при этом крестьяне более жестко осуждали неверность жены, чем мужа.

Обращение к массовым источникам — ответам на программы различных обществ (в этих ответах наблюдатели стремились выделить характерные явления) — обнаруживает отнюдь не поверхностное отношение к понятию греха. Оно естественно и органично связано с представлениями о загробной жизни, Страшном Суде и о каре Божьей вообще. «До сих пор еще существует в народе убеждение, что ненаказанного преступника всегда покарет Бог, что Бог является мстителем оставшихся ненаказанными преступлений», — сообщалось по материалам Ярославской губ. в 1890-х.

В этой же рукописи (автор ее — А. В. Балов) находим и ответ на вопрос программы о том, как в народе различали понятия преступления и греха. Корреспондент пи-

шет, что «преступление и грех в народных понятиях стоят довольно близко». Большая часть преступлений считается в то же время и грехом, но не все. Например, «сбор грибов и ягод в чужих лесах, охота и рыбная ловля в чужих владениях, порубки леса в чужих дачах» хотя и являются преступлением, но грехом не считаются (в этом сказывалась длительная традиция отношения к лесу, как к ничьей, Божьей земле). С другой стороны, «деяния по существу не преступные» иногда преследуются как преступления, например работа в праздники.

Балов замечает при этом, что принятие таких зарок (в других местностях — залогов, т. е. принятие на сходе волостной, сельской или деревенской общины решения об обязательности для всех членов общины запрета на работу в воскресенье, в праздники вообще или в конкретный праздник, или в пятницу) становится все более редким. Но из других источников мы знаем, что подобные зарок принимались во многих местах в течение XIX в., и нарушение их наказывалось нередко штрафом в пользу общины, следовательно, оценивалось как пре-

Трапеза нечестивых грешников.

Народная картинка из альбома Д. А. Ровинского. ступление, касающееся общества, а не как личный грех, за который человек сам в ответе перед Богом. В основе этого подхода лежало представление, что за нарушение одним человеком принятого общиной решения духовного порядка может пострадать от кары Божьей вся община. Положив залог, т. е. приняв решение такого рода, всей сходкой молились перед часовней, после чего залог вступал в силу, хотя и не был письменно зафиксирован.

«В особенности общество строго следит, чтобы в заказной день кто не поработал бы, не нанялся бы где в подёншину (...). Крестьяне создали себе такой закон, что если запретит общество работать, то никто позволить не может. В воскресенье работай, тебе никто запретить не может, это для своей души, заказный же день ты всему обществу нагадишь, если поработаешь! Отчего засухи бывают, градом хлеб побивает и пр. Это «угодники наказывают, что их не почитают». Подобные ограничитель-

ные постановления могли касаться также сбора или употребления в пищу некоторых видов овощей или фруктов до церковных их освящения.

Юристы, изучавшие специально обычное право во 2-й пол. XIX в., отмечали отличие в подходах к определению преступлений в государственном законодательстве и в народных обычаях. «С точки зрения юриста-криминалиста, — писал С. Л. Чудновский, обстоятельно изучавший обычное право у русских на Алтае, — многое нравственное может быть преступным, и не всё, что преступно, должно быть безнравственным; с точки зрения обычно-правовых понятий народа, и в том числе алтайского населения, все преступное обязательно безнравственно: все, что нравственно, не может быть преступно!»

Расхождение с подходом государственного законодательства было заметно тогда, когда речь шла об особо тяжких, по народным воззрениям, грехах, не все проявления которых учитывались законодательством. Так, богохульство и кощунство оценивались в народе как преступления, подлежащие наказанию. В то время как грех вообще считался делом личным — «кто в грехе, тот и в ответе», а ответ имелся при этом в виду перед Богом, а не перед обществом. Так относились, напр., к неисполнению таинств покаяния и причастия или к напрасной божбе. Но общественное мнение осуждало человека, грех которого был у всех на виду. Массовым было представление о том, что совершению грехов препятствует страх Божий.

М. Громыко

ГРЕЧЕСКАЯ АНДРОНИКОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Принадлежала имп. Андронику III Палеологу. В 1347 была им пожертвована Монемавсийской обители в Морее, где пребывала до н. XIX ст. Когда в 1821 турки напали на Грецию и опустошили многие города, в т. ч. и Монемасию (ныне Наполи, или Наполи-ди-Романи), тогда настоятель монастыря, еп. Агапий, оставив все сокровища монастыря в руках неприятелей, спешил спасти только чудотворную Андрониковскую икону и скрылся с ней в г. Патрас. Пред смертью своей Агапий завещал эту святыню родственнику своему, русскому генеральному консулу Н. И. Власопуло, сын и наследник которого А. Н. Власопуло в 1839 послал ее из Афин в Петербург имп. Николаю Павловичу. Здесь Андрониковская икона стояла то в Зимнем дворце, то в Троицком соборе, что на Петербургской стороне. В 1877 она перенесена в Казанский женский монастырь Тверской епархии, близ Вышнего Волочка. На иконе на вые Пресвятой Богородицы с правой стороны видна рана с запекшейся кровью. На раме иконы находится серебряная пластинка с греческой надписью: «Сия всечестная святая икона есть дар благочестивого царя Андроника Палеолога в Монемасию».

Прозднуется 1/14 мая и 22 окт./4 нояб.

Прот. И. Бухарев

ГРЕЧЕСКИЙ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ монастырь, Киевская губ. Находился в Киеве рядом с *Братским Богоявленским монастырем*, на Подоле. Относился к ведомству архиепископа Синайской горы, на которой находился большой Екатерининский монастырь.

Основан в 1744—48 при церкви, воздвигнутой в 1738 торговавшим в Киеве греком Стамати. Единственный храм обители был освящен во имя св. Екатерины. При нем была небольшая двухъярусная колокольня.

Святыней Греческого монастыря считалась икона св. *Николая Чудотворца* древнего письма и *Тихвинский* образ Богоматери, принесенный в к. XVI в. в Киев из Финляндии полковником Витковичем. Обе иконы были украшены серебряными ризами. По управлению Екатерининская обитель состояла в положении Греческого Московского монастыря и управлялась архимандритом, который присылался из Синая.

ГРЕЧЕСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монастырь, в г. Москве в Китай-городе. Впервые упоминается в летописях под 1390. Историческая обитель становится известной со времен *Иоанна Грозного*. Раньше этот монастырь назывался «Николаю Старым» и «Большими Главами». При царе Алексее Михайловиче обитель получила разрешение совершать *богослужения* на греческом языке, т. к. монастырь этот еще Грозным был подарен инокам Хилendarского Афонского монастыря и в нем жили греческие монахи. В Греческой обители пребывала 3 года икона *Иверской* Божией Матери до перенесения ее в часовню. Хотя монастырь этот в 1892 и причислен к синодальному ведомству, не остался по-прежнему приписным в непосредственной зависимости от Афонского Иверского монастыря. В монастыре были похоронены молдавский господарь кн. Дмитрий Кантемир и его сын писатель Антиох Кантемир.

Греческий Николаевский монастырь.

Перед 1917 храмов было 2, и оба каменные: 2-этажный собор в честь св. *Николая Чудотворца* и *Успения Богоматери*, и во имя свв. *Константина* и *Елены*. Особенным торжеством в монастыре отличались дни: вторник *Светлой Седмицы*, 9 и 21 мая, 15 авг., 17 сент., 30 нояб. и 6 дек. В четверг на *Страстной Неделе* совершалось *елеосвящение*, а в первый день св. *Пасхи* по восточному обычаю за вечерней читалось Евангелие на разных языках.

После 1917 монастырь был разграблен, закрыт в н. 1920-х, а в 1935 взорван собор. При этом была утрачена могила Антиоха Кантемира. В монастыре сохранились только корпуса, келии с остатками колокольни и часовни.

ГРЕЧЕСКИЙ РАСПЕВ В РУССКОМ ЦЕРКОВНОМ ПЕНИИ, имеет 2 вида: 1) древнейший, известный из безлинейных рукописей — кондакарей, употреблявшихся с к. XI до XIV в. и 2) позднейший, известный из линейных нотных книг, начиная с сер. XVII в., до настоящего времени. Мелодия древнейшего греческого распева до сих пор не объяснена и не прочитана, потому что не сохранилось ни одной книги, излагающей это пение не кондакарным знаменем, а это кондакарное, с XIV в. не слышимое на клиросах Русской Церкви, не излагается в русских нотных книгах и потому состав-

ляет достояние только археологии. Позднейший вид греческого распева, или согласия, появился в Русской Церкви в XVII в. благодаря юго-западным певцам и гл. обр. иеродиак. Мелетию, который был приглашен царем Алексеем Михайловичем в 1655 для обучения певчих греческому пению. Особенно полюбил это пение патр. *Никон*; он ввел в *богослужение* даже текст греческих песнопений. Характерными особенностями этого распева служат: живость и свежесть радостного религиозного чувства, душевная теплота и художественность, с внешней стороны — свобода мелодического движения, легкость темпа, мягкость и плавность голосоведения, а в то же время и церковность.

ГРИГОРИЕВО-БИЗЮКОВ мужской монастырь, Херсонская губ., на правом крутом берегу Днепра в месте, называемом Пропасная балка. Основан монастырь настоятелем *Молченской Рождество-Богородицкой пустыни* Феодосием в 1783 и назывался сначала Ново-Григорьевской Бориславской пустынью. С 1792 монастырь был приписан к Молченской обители. В 1803 стал самостоятельным.

Григориево-Бизюков монастырь.

Крестовоздвиженский Бизюков монастырь был основан при польско-литовской власти в 1621–43 боярами Салтыковыми в с. Бизюково, в окрестностях с. Дорогобужа Смоленской губ. С возвращением губернии Москве после войны 1654 окончилась польско-литовская эпоха монастыря, и он оказался в пределах Московского государства. За свою более чем 150-летнюю историю Бизюков монастырь прошел периоды расцвета и упадка, и в 1803 Св. *Синод* постановил закрыть Смоленский Бизюков монастырь и переименовать его в Ново-Григорьевскую пустынь с обращением ее в штатный монастырь, названный Григориево-Бизюковым.

Начиная с 1803 и в течение чуть более века Григориево-Бизюков монастырь стал одним из крупнейших и богатейших на юге Малороссии. В духовном плане он занимал второе место в Малороссии после Киево-Печерской лавры. В обители находились 2 собора и 4 церкви. Всего было 70 капитальных каменных сооружений, в т. ч. 3-этажный братский корпус на 76 келий, дом архимандрита на 43 комнаты, 12-комнатный дом наместника, 5-комнатный детский приют, дворянская и общая гостиницы, духовная семинария с миссионерской деятельностью, училище, школа, больница с хирургическим отделением, лазарет.

В библиотеке обители хранились древние жалованные грамоты русских правителей, первосвященителей, а также старинные печатные книги. Среди святынь монастыря были вещи, пожертвованные митр. *Платоном (Левшиним)* и архиеп. *Димитрием (Муретовым)*: 1) серебряный позлащенный ковчег с частицей Древа Животворящего Креста Господня и др. частицами *мощей* некото-

рых святых; 2) золотой крест, украшенный бирюзой, с частицей св. мощей сщмч. Григория, просветителя Армении; 3) серебряный под чернью крестик с частицами св. мощей святителей *Митрофана Воронежского* и *Тихона Задонского*; 4) также серебряный крестик с частицами св. мощей преподобных Печерских; 5) ковчег с серебряными перегородками, в коем находятся частицы одежд некоторых святых и частицы гробов свв. Митрофана и Тихона Воронежских, и 6) кипарисный крест в серебряной оправе с частицей мощей неизвестного святого.

Монастырь был окружен каменной высокой оградой, которая представляла собой правильный четырехугольник; на концах ограды возвышались конусообразные башни, увенчанные крестами; проезд в монастырь был через двое ворот — восточные и западные.

Угодья монастыря простирались на 42 км в ширину и на 75 км в длину. Насчитывалось 20 тыс. голов овец, более 9 тыс. породистых лошадей, крупный рогатый скот, сады, виноградники. В пойме Днепра было развито овощеводство, существовали рыбные озера. Выращивались зерновые, лен. В селах монастыря проживали более 200 детей-сирот и доживали свой век престарелые. Имелись богадельня, странноприимный дом, в котором паломникам предоставлялось бесплатное обслуживание, питание, ночлег и уют. Годовой бюджет монастыря превышал таковой *Соловецкого монастыря* и составлял 500–800 тыс. руб.

Двухэтажная дворянская гостиница редко была пустующей. Знатные люди С.-Петербурга и Москвы часто приезжали сюда. Монастырь был любимым местом русских православных царей со времен Екатерины II, которая первая посетила эту обитель во времена игум. Феодосия. Число паломников, приходивших на поклонение чудотворной *Касперовской иконе* Божией Матери, доходило до 10 тыс.; всех размещали и кормили во время посещения святой обители. На 1916 в монастыре насчитывалось 1800 монахов.

В 1918 были потоплены, расстреляны, замучены, растерзаны, разогнаны все проживающие в монастыре монахи и насельники. В 1920 здесь был создан совхоз «Красный маяк». В 1992 началось возрождение монастыря. Монастырю передана только часть из немногих уцелевших строений, которые нуждаются в ремонте. Служит храм с престолом Покрова Божией Матери. Зимний собор используется под клуб. Летний собор разрушен.

Церковь в честь Покрова Пресв. Богородицы. 1822 г. Фотография. 2001 г.

ГРИГОРИЙ АВНЕЖСКИЙ, преподобный (ск. 15.05.1392), ученик прп. *Стефана Махрицкого*. Вместе со своим учителем основал *Махрицкий Троицкий монастырь*.

Священномученики Григорий и Кассиан Авнежские. Фрагмент иконы «Спас Вседержитель с предстоящими святыми». Н. XIX в. (ВГИАХМЗ).

ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ, Константинопольский, патриарх (ок. 329–389), принадлежал к почетному сонму Вселенских учителей Церкви. В древнейшем центре мировой образованности — Афинах — он приобрел знания в богословии, поэзии, геометрии, астрономии и ораторском искусстве. Но более всего его влекло духовное совершенствование и пустынная, подвиж-

Свт. Григорий Богослов. Икона. XIV в.

жическая жизнь. Некоторое время он посвятил этой жизни вместе со св. *Василием Великим*. По просьбе Собора епископов он приезжает в Константинополь для искоренения ереси. В 381 на II *Вселенском Соборе* св. Григорий Богослов был утвержден Константинопольским патриархом. Но, узнав, что на ту же кафедру был тайно рукоположен Максимян, святитель добровольно отказался от высокого поста и удалился в пустыню, чего он всегда жаждал. Теперь он целиком занялся написанием богословских сочинений. Высокой поэтичностью отличаются духовные стихи святителя, которые занимают значительное место в его творчестве.

Память свт. Григорию отмечается 25 янв./7 февр. и 30 янв./12 февр. (в Соборе Вселенских учителей и святителей).

ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИЙ, папа Римский (ск. 12.03.604). Свт. Григорий, именуемый Двоесловом (или Собеседником), родился в Риме, в молодом возрасте был назначен префектом Рима. Его ожидала блестящая государственная карьера, но он чувствовал другое призвание. Св. Григорий вел скромную жизнь и от всего сердца стремился к иночеству. После смерти родителей все семейное состояние он истратил на создание нескольких монастырей, и даже в родовом дворце в Риме св. Григорий устроил монашескую обитель, в которой и принял монашеский постриг. По поручению папы Пелагия св. Григорий отправился в Константинополь, где провел шесть лет, изу-

Свт. Григорий Великий.

чая греческий язык и читая произведения Св. Отцов. После смерти Пелагия св. Григорий был единодушно избран его преемником. Став римским первосвященником, он заботился о просвещении верой христовой языческих народов. Святитель отличался необычайным вниманием к бедным, и если в Риме находили на улице умершего нищего, то он считал себя виновным в его смерти. Св. Григорий много трудился над исправлением богослужения и церковного пения. Им были написаны несколько богословских сочинений и множество писем.

Память свт. Григорию отмечается 12/25 марта.

ГРИГОРИЙ ВЕСНОУКАЗАТЕЛЬ, народное название дня св. Григория Богослова, 25 янв./7 февр. По народному поверью в этот день следует вспоминать о добрых делах и добрых людях, чтобы с добром войти в весну, чтобы в семьях были мир и лад.

ГРИГОРИЙ ГОЛУТВИНСКИЙ, преподобный Голутвинский, Коломенский (ск. 13.02.1405?), вероятно в 1392–1405 епископ Коломенский. Ученик *Сергия Радонежского*. По просьбе блгв. кн. *Димитрия Донского* основал в выбранной им местности *Старо-Голутвин Богоявленский монастырь*, в котором по примеру Сергия Радонежского установил киновию (общежительный устав). До 20-х XX в. в монастыре сохранялся посох, который вручил прп. Григорию прп. *Сергий Радонежский*.

Память Григория Голутвинского празднуется 25 янв. и 6 июля.

ГРИГОРИЙ ИКОНОПИСЕЦ, чудотворец Печерский, сподвижник прп. Алимпия (XI–XII вв.), св. *мощи* его лежали на вскрытии в Ближней пещере прп. *Антония*

Память его празднуется 8/21 авг. и вместе с *Собором всех преподобных Отцев Киево-Печерских*.

ГРИГОРИЙ (Лебедев), священномученик, епископ Шлиссельбургский (12.11.1878–4[17].09.1937). Родился

в семье священника Московской губ. Рано лишился матери. Окончил Московскую духовную семинарию и *Казанскую духовную академию*. В 1921 принимает монашество. Живет в *Зосимовой пустыни*, а в 1922 в Даниловом монастыре на послушании у еп. *Феодора (Поздеевского)*. В 1923 хиротонисан патр. *Тихоном* в епископа Шлиссельбургского, с назначением настоятелем *Александро-Невской лавры*. В 1924 арестовывается и приговаривается к условному наказанию. В дек. 1925 — июне 1926 временно управляет Петроградской епархией. В 1927 заключен в тюрьму по обвинению в создании кружка «Ревнителюв истиннаго Православия».

После выхода «Декларации» митр. *Сергия (Страгородского)* переходит в оппозицию. Митр. *Иосиф (Петровых)* после своего отхода от митр. *Сергия* просит еп. Григория возносить наряду с именем митр. *Петра* и его имя, что владыка Григорий с готовностью исполнил.

Кроме этого, митр. *Иосиф* просил владыку продолжить управление Лаврой. Но 13 марта состоялся разговор владыки с митр. *Сергием*, после которого он написал ему письмо с просьбой о своем увольнении на покой, где указывал причины такого шага: «... линия моего церковного поведения и руководства в направлении укрепления единства Церкви вне ориентировки по личности учитывается Вами как ошибочная, а я считаю ее в условиях данного момента единственно мудрой... результаты этой линии расцениваются Вами как углубление смуты...»

Далее владыка пишет, что сердце его «рвется от новой непосильной боли», поскольку он вынужден «уходить от своей паствы в горький час церковной жизни», но делает он это со спокойной совестью, ибо «четыре с половиной года почти сплошных страданий выучили меня ходить и определяться только состоянием по совести перед Лицом Божиим».

В 1928 святитель не принял назначение от митр. *Сергия* епископом Феодосиевским, викарием Таврическим. Владыка уходит на покой, до 1929 живет в Петрограде, а затем начинает тайное служение, переехав в 1934 в г. Кашин (Калининская обл.) и работая сторожем на птицеферме. У владыки окармливались многие катакомбники (см.: Катакомбная Церковь) и иосифляне (см.: Иосиф Петровых); он участвовал в совершении тайных хиротоний.

В апр. 1937 еп. Григория арестовали по обвинению в том, что он «являлся руководителем контрреволюционной фашистско-монархической организации в г. Кашине», а в сентябре он был расстрелян.

Прп. Григорий Голутвинский. Икона. 2005 г. (Старо-Голутвин монастырь).

ГРИГОРИЙ НИССКИЙ, епископ (ск. 395), младший брат свт. *Василия Великого*. В 372 рукоположен во епископы г. Ниссы. Здесь святитель вел упорную борьбу с последователями ереси Ария, утверждавшего, что Спаситель не был сыном Божиим. За это святой немало претерпел: его дважды отправляли в ссылку, но и здесь св. Григорий бесстрашно проповедовал веру во Христа. Когда господство еретиков закончилось, святитель был возвращен на свою кафедру и продолжал борьбу теперь уже с др. еретиками: антикомарианами, не чтущими непорочного девства Божией Матерью, и с колоридианами, провозгласившими Богородицу Божеством. При активном участии свт. Григория были сформулированы основы Православного вероучения.

Свт. Григорий Нисский. Икона. XVII в. Болгария.

Память свт. Григорию отмечается 10/23 янв.

ГРИГОРИЙ ПАЛАМА, Солунский (1290–1360), архиепископ, святитель, один из основоположников *исихазма*, оказавшего большое влияние на идеологию Русского Православия. Еще в юности обучился «умному деланию».

В 20 лет Григорий вступает на монашеский путь: сначала на Афоне в лавре св. Афанасия, потом в скиту Глоссия, где Григорий провел 10 лет в непрерывной молитве, слезах, посте и бдении. Нашествие турок заставило его покинуть Афон. В Солуни он был рукоположен во иереи. Здесь он снова ведет отшельническую жизнь с 12 братьями, с которыми он общался один раз в неделю.

Свт. Григорий Палама. Икона. К. XIV — н. XV в. (ГМИИ).

«Тогда ему было еще немного более 30-ти лет от роду, совершенное здоровье и телесные силы не изменяли ему. А чтобы плоть во всех отношениях подчинить духу, он продолжал жизнь чрезвычайно строгую и для плотского мудствования и воли изнурительную, что имело благотворными следствиями назидание для братии и высокий образец совершенства иноческого». И действительно, Григорий должен был производить большое обаяние на своих собратий, судя по тому, в каком иногда состоянии он находился, по словам его жития. «Случалось так, что иногда он весь как бы погружался в глубокое безмолвие и тишину: тогда слезы рекою текли из молитвенных его очей. Когда же открывал он уста свои для беседы, слышавшие дивные его речи трогались сердечно, увлекались и плакали. В часы же, следовавшие за его затвором, а особенно после литургии, лицо его было славно — на нем играл дивный свет Божественный. Живя здесь, Григорий подружился с одним простым старцем, безмолвником Иовом, который, слушая однажды Григория, выражавшего мысль, что не только подвижники, но и все христиане должны молиться непрестанно по заповеди апостольской, не соглашался с ним и возражал, что непрестанная молитва есть долг только монахов, а не мирян. Григорий, не любивший многословия, не сказал ему на это ничего. Но едва только возвратился Иов в свою келью и стал на молитву, как ему было открыто ангелом, что молиться обязан всякий христианин и что Григорий говорил правду».

В своей жизни Григорий Палама претерпел много тяжелых испытаний. В последние три года жизни св. Григорий сотворил немало чудес, и 13 нояб. ему явился *Иоанн Златоуст* и призвал его, как друга, успокоиться с собою в райских обителях. На следующий день свт. Григорий преставился. «В горняя, в горняя к Свету», — его последние слова.

Память свт. Григорию отмечается 14/27 нояб.

И. Концевич

ГРИГОРИЙ ПЕЛЬШЕМСКИЙ, Вологодский, игумен (ск. после 1449), происходил из знатного рода бояр Лопотовых

из г. Галича Костромского. Родителей своих он чтит, но очень тяготился почетом и уважением. После кончины родителей, отдав свое имущество бедным, преподобный удалился в монастырь, где, невзирая на юность, служил жизнью своей примером для братии. Когда его назначили настоятелем, его опять стали тяготить всеобщее внимание и уважение. Св. Григорий удалился оттуда и в монастыре прп. *Дионисия Глушицкого* наконец обрел то, чего жаждала душа его, — полного смирения и безответного послушания. Между прп. Дионисием и прп. Григорием сложилось полное понимание, установились отношения старца и ученика. Когда святому было 104 года, прп.

Дионисий благословил его удалиться на пустынноничество на берег реки Пельшмы. Там прп. Григорий соорудил себе келью. Через некоторое время к нему стала собираться братия. Посетил святого и прп. Дионисий. Он принес книги, иконы и все необходимое для *богослужения*, освятил новый храм, благословил братию и дал им устав. Строгое послушание царило в новой обители. Вся жизнь св. Григория проходила в подвигах молитвы и добродетеля. Свободные часы он посвящал переписыванию *богослужебных книг*. Чувствуя приближение кончины, он пошел со своей братией в монастырь, где жил его духовник старец Варсонофий, и скончался, напущенный Святыми Христовыми Тайнами. Преподобному было 127 лет. Тело свое он завещал бросить в болото, но его привезли в обитель и похоронили в церкви с великой честью, причем при этом совершилось исцеление и вся церковь наполнилась благоуханием.

Память прп. Григорию отмечается 30 сент./13 окт.

ГРИГОРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный (ск. в 1093). Пришел в Киево-Печерский монастырь при прп. *Феодосии* и подвизался в юности под его началом. Он стяжал великий дар молитвенный и силу над бесами, т. ч. они всячески ополчались против него. Трижды научали они воров обокрасть его, но всякий раз преподобный их по-

Прп. Григорий Пельшемский. Покров. Сер. XVI в. (ВГИАХМЗ).

Прмч. Григорий Чудотворец. Гравюра Л. Тарасевича. Патерик, или Отечник Печерский. К., 1702. (РГБ).

срамлял. Первый раз воры унесли его богослужебные книги, но, по молитвам преподобного, они заснули и проспали 5 суток, пока он сам их не разбудил. Т. к. воры истощали, он велел их накормить и отпустил, а правителю города подарил несколько книг и уговорил его их не наказывать. А остальные книги свои он продал и деньги раздал нищим, во исполнение Слова Христова: «Продавайте имущества ваши и дайте милостыню» (Лк. 12, 33). Второй раз воры обокрали его огород и нагроулили мешки, но, по молитве преподобного, не могли сдвинуться с места и пробыли под тяжестью мешков двое суток, пока он их не разрешил. Принесия покаяние в грехе своем, они остались, по благословению преподобного, трудиться в монастыре и, поживши в добром подвиге, мирно скончались.

Свт. Григорий, епископ Ростовский. Фрагмент иконы «Собор Ростовских святых». 1838 г. (церковь Толгской иконы Божией Матери, Ростов).

Третий же раз недобрые люди выманили у преподобного немало денег, как бы для того, чтобы спасти товарища их, приговоренного к повешению. Преподобный же, хотя и провидел злой умысел их, не стал им противиться и дал им сколько они просили. Но в ту же ночь они проникли в плодовый сад, насаженный около пещеры преподобного, чтобы его обокрасть. Но Господь Сам покарал их: один из обманщиков, сидя на дереве, нечаянно повесился, товарищи же его в страхе бежали. А преподобный не мог оказать погибавшему помощь, потому что воры заперли его в пещере, чтобы он не помешал им, и ему осталось только оплакать горькую кончину несчастного. На другой день они принесли покаяние, и преподобный, строго говорив им за то, что они погубили товарища своего, повелел им до смерти трудиться в обители, и они повиновались ему со всяким смирением. Видя же, что преподобный посрамил их, бесы иным образом ополчились на него.

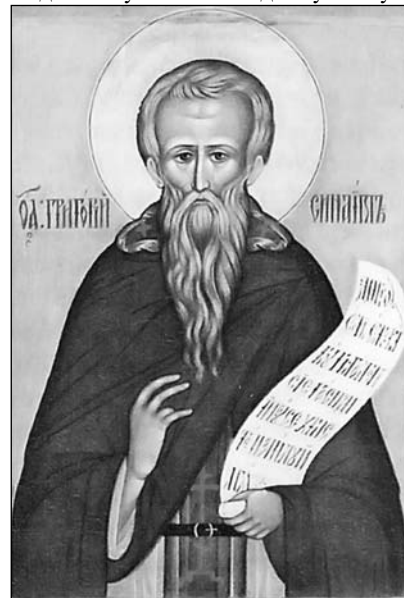
В 1093 кн. *Владимир Мономах* с братом своим Ростиславом выступил против половцев, и стан кн. Ростислава стал против Печерской обители. Слуги же князя, видя, что прп. Григорий спускается к Днепру за водой, стали над ним смеяться. Кротко остановил их преподобный: он им сказал, что им следовало бы готовиться к смерти, потому что они, по воле Божией, должны с князем сложить свои головы. Слова его передали князю. Он же, юный, неразумный и несдержанный, так озлобился, что приказал утопить преподобного в Днепре, с камнем на шее. На другой же день тело его нашли в пещере его, с камнем на шее. Одежда его была пропитана водой, но лик его сиял радостью, и он во всем был подобен живому. Его погребли в пещере. А князь Ростислав потерпел поражение, а во время бегства потонул со своим войском в р. Стрмне. Брат же его, кн. *Владимир Мономах*, вернулся невредимым и оплакал его гибель и неразумение.

Память его празднуется 8/21 янв. в день гибели.

ГРИГОРИЙ РОСТОВСКИЙ, святитель, епископ Ростовский и Ярославский (ск. 3.05.1416). Хиротонисан в 1396. Активно занимался миссионерской деятельностью. Являлся заказчиком Ростовского владычного свода н. XV в., ставшего одним из главных источников Софийской и Новгородской летописей. Похоронен в Ростовском Успенском соборе. Почитание его начинается после смерти. Официально канонизирован в 1964.

Память его празднуется 3 и 23 мая.

ГРИГОРИЙ СИНАИТ, преподобный (ок. 1275–27.11.1346(?)), один из основоположников *исихазма*, оказавшего большое влияние на идеологию Святой Руси, духовный писатель. В молодости был захвачен в плен турками. Будучи выкуплен, вступил в монашество и был одно время в монастыре св. Екатерины на Синае. Отсюда его наименование Синаит. Возвращаясь с паломничества в Иерусалим, прп. задержался на о. Крит, где встретил отшельника старца Арсения, научившего его *умной молитве*. После этого св. Григорий поселился на Св. Горе, где проводил время в высоких духовных подвигах. Вокруг него собрались ученики, один замечательнее другого. Он их обучил умному деланию. Но кроме учеников Григорий наставлял всех, приходивших к нему, и потому он пользовался не только известностью, но и большим влиянием и уважением среди афонской братии вообще, так что «почти всякий считал великим несчастьем не быть у св. Григория и не сподобиться слушать его учения», — говорит его агиограф, патр. Каллист, прибавив, что ему сказывали испытывавшие силу учения Григория, что беседы его производили на них сильное обаяние. «Когда св. Григорий рассуждал о чистоте души, в душах наших пробуждалось некое божественное, неудержимое стремление к добродетели и неизъяснимая любовь к Богу». Прп. Григорий представлял из себя сильную натуру, одаренную в высшей степени всеми свойствами души, чтобы быть проповедником и распространителем своей идеи и внушить собеседнику полную веру в нее, ибо он сам всецело был проникнут ею. Этот высокий аскет «побуждал упражняться в умной молитве и хранении ума как пустынников, так и киновиатов — решительно всех». Затем от тревожного времени удалился он в пустыню Парорию во Фракии, граничившей с Болгарией, куда к нему стекалось множество болгарских иноков. Так, в приписке к рукописному кодексу его сочинений сказано: «Быв первый учитель болгарам и сербам умного

Прп. Григорий Синаит. Икона. 1988 г.

делания по преданию и художеству древних отцов». Учение прп. Григория о начале строгой аскетической жизни было распространено не только между греками, болгарами и сербами, но и дальше, если не им самим непосредственно, то, по крайней мере, через своих многочисленных и нередко замечательных по своей выдающейся роли в церковной истории юго-восточной Европы XIV в. учеников.

Прп. Григорий составил общее учение об исихазме. Главный труд его — это 150 глав, составляющих трактат об умной молитве.

И. Концевич

ГРИГОРИЯ НЕОКЕСАРИЙСКОГО В ДЕРБИЦАХ, церковь в Москве. Известна с 1445. Ныне существующий ка-

Церковь во имя свт. Григория Неокесарийского в Дербицах, Москва. 1668–1679 гг.

менный храм в стиле «русское узорочье» построен в 1668–79 на средства царя Алексея Михайловича. В 1765–67 пристроен южный придел свт. *Григория Богослова*, в 1830–34 — северный придел. Изразцовое убранство храма выполнено известным белорусским «ценинных дел» мастером XVII в. Степаном Полубесом. Иконы в иконостасе были выполнены *Симоном Ушаковым* — царским изографом. Храм закрыт в 1939, часть икон была передана в запасники Государственного Исторического музея и Третьяковской галереи; вновь освящен в 1996 и полностью восстановлен.

Святынями храма являются: *мощи* свт. Григория Неокесарийского (III в.), еп. Григория Богослова, блж. старицы *Матроны Московской*.

ГРИГОРЬЕВ ДЕНЬ — см.: **ХАРИТИН ДЕНЬ**.

ГРИГОРЬЕВ Константин Григорьевич (1875–1925), богослов. Родился в семье священника, окончил *Казанскую духовную академию* (1901). Написал кандидатскую диссертацию «Христианство и государство по воззрениям графа Л. Н. Толстого и по учению Библии».

Основные труды Григорьева были посвящены апологетике, критике взглядов Л. Н. Толстого и полемике с представителями либерального протестантского богословия, исповедующими, по выражению Григорьева, «христианство без Христа» (Э. Ж. Ренан, А. фон Гарнак, Э. Геккель и др.), работа по библейской тематике (Богосознание Спасителя по первым трем Евангелиям) носит

полемический характер и доказывает несостоятельность мнений тех библейских критиков, которые приписывали учение о богочеловечестве Иисуса Христа только Евангелию от Иоанна, отрицая его наличие у синоптиков.

ГРИГОРЬЕВСКИЙ М. С. (1872 — после 1910), богослов. Окончил *Киевскую духовную академию*. Основные труды: «Ложные пророки в Ветхом Завете и их религиозно-политические воззрения в борьбе с истинными», «Воззрения Иоанна Златоуста о браке», «Учение св. Отцов и учителей Церкви I–IV вв. о браке», «Религиозный характер русских государей XVIII в.», «Религиозный характер императора Александра I», «Царь Миротворец Александр III», «Учение св. Иоанна Златоуста о браке».

ГРОДНЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ, до 1900 входила в состав Литовской епархии. В открытии самостоятельной епархии давно чувствовалась необходимость, т. к. Гродненская губ. и по пространству, и по населению, и по числу церквей и монастырей могла быть вполне достаточна для самостоятельной епархии, различаясь к тому же по составу населения от остальных губерний Виленской епархии (865 тыс. православных на 1 млн 600 тыс. всего населения). Первый епископ этой епархии, названной Гродненской и Брестской, был сщмч. Иоаким (Левицкий). Из наиболее известных древностей в епархии были: 1) *Коложская церковь* в Гродно, основание которой относят к XII в.; 2) Маломжейковская и Сынковичская церковь, основанная в XV в. Из святынь — *Жировицкая икона Божией Матери*, *Коложская икона Божией Матери* и *мощи* прмч. *Афанасия (Брестского)*. Православного населения в 1909 было 952 254 души. Церквей в епархии было 612, из них соборных 7, монастырских 6, приходских 349, при казенных заведениях 5, домовых 2, кладбищенских 132, приписных 112, часовен 42. Монастырей 4, из них 3 мужских и 1 женский. Духовенства белого: протоиереев 32, священников 364, диаконов 22, псаломщиков 370. Монашествующих: в мужских монастырях 72, послушников 122; в женском — 12 (по штату 16), послушниц 138. Приходских попечительств 334. Братства измелись при всех церквях. Библиотек при церквях было 183, при *благочиннических округах* 26. Церковных школ в епархии было 866, из них 7 второклассных учительских, 13 двухклассных, 520 одноклассных и 323 грамоты. Учащихся в них было до 34 тыс., из них ок. 5 тыс. римо-католиков. Была 1 богадельня на 7 лиц. Имелся епархиальный катехизатор для евреев. В епархии было 1 духовное училище — *Жировицкое*. В н. XX в. существовали просветительные, благотворительные и взаимновспомогательные епархиальные учреждения: 1) Гродненское Софийское братство; 2) Слонимское Преображенское братство; основано в 1560; во время унии прекращено и восстановлено в 1866; 3) Брестское Свято-Николаевское братство, основано в 1591 и восстановлено в 1867.

В 1923–39 епархия получила название Гродненской и Новогрудской (в 1925–39 в составе Польской Православной автокефальной церкви). Под властью Польши православное население епархии подвергалось гонениям и репрессиям. Оккупанты пытались отделить епархию от Русской Церкви. В 1939 епархия была упразднена.

Восстановлена в 1940 под названием Гродненской и Вилейской, в 1942–44 Гродненская и Белостокская (в составе Белорусской Православной автокефальной церкви).

В 1945–48 — Гродненская и Барановичская, в 1949–50 — Гродненская и Лидская, в 1951 — Гродненская и Брестская, в том же году упразднена. Восстановлена в 1992 в составе Белорусского экзархата с названием Гродненской и Волковысской. В н. 2006 в епархии было 87 приходов.

ГРОДНЕНСКИЙ БОРИСОГЛЕБСКИЙ монастырь, Гродненская губ. Находился в центре г. Гродно. Осно-

ван в XI в., возможно, кнн. *Борисом и Глебом*, отец которых княжил в Гродно. В XVII в. монастырь был разорен, а его церковь Бориса и Глеба стояла в запустении и была захвачена базилианами. В 1839 монастырь был возрожден, а в 1842 возведен в степень 2 класса. Весной 1845 край того высокого правого берега р. Неман, где при впадении в него притока Городенки стоял монастырь, обрушился от сильного напора воды. После этого богослужение в древней Борисоглебской церкви прекратилось и было перенесено во временную церковь при кельях. В 1854 монастырь был переведен в здания бывшего католического монастыря бернардинок, основанного кн. Казимиром Сапегой в 1612.

Древняя монастырская Борисоглебская церковь на Коложе, построенная в XII в., долгое время стояла в полуразрушенном виде.

Перед 1917 в обители было 3 храма: свв. Бориса и Глеба (1612, перестроен в 1858), св. *Митрофана Воронежского* (1859), трапезный во имя прпмч. *Афанасия Брестского* (1893). В соборном храме хранилась местночтимая древняя *Коложская* икона Богородицы. При обители были церковно-приходская школа и приют для малолетних сирот. Настоятелем Борисоглебского монастыря с 1900 считался Гродненский епископ.

ГРОДНЕНСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНЫЙ женский монастырь, Гродненская губ., в г. Гродно. В древности на месте монастыря находился православный Свято-Пречистенский собор. Вначале он был деревянным, но в к. XII в. стены были уже каменными. С введением унии храм был обращен в униатскую церковь.

В 1633 при Пречистенской церкви временно поместились 4 монахини во главе с Василисой Сапегой, прибывшей из г. Вильно. В 1642 униатский митр. Антоний Селява распорядился передать базилианкам на вечные времена территорию к западу от Пречистенской церкви вплоть до Королевского замка. В 1647 страшный пожар уничтожил Пречистенскую церковь. Пожар 1654 разру-

Проект реставрации Борисоглебской (Коложской) церкви. Архит. П. П. Покрышкин. 10-е гг. XX в. (Архив ЛОИА).

шил ее окончательно. Позднее базилианки построили здесь храм Рождества Богородицы и жилые помещения. В 1720 после пожара на новоприобретенном плацу стали строить церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы и др. монастырские здания. В 1728 в очередном городском пожаре деревянная церковь Рождества Богородицы сгорела. Строительство новой церкви и монастырских келий было завершено лишь к 1751.

В 1843 женский базилианский монастырь был преобразован в православный Рождество-Богородичный 2-го класса женский монастырь. Из Оршанского православного монастыря приехали игум. Афанасия, 6 монахинь и 4 послушницы.

Осенью 1864 здесь был устроен приют для воспитания дочерей бедных чиновников и сирот лиц духовного ведомства. В 1866 была построена церковь в честь прп. *Сергия Радонежского*. Вскоре после этого знаменательного события обитель посетил имп. Александр II. 7/20 окт. 1877 в обители совершилось чудо обильного мироточения Владимирской иконы Божией Матери, которое продолжалось полгода. Это миро было собрано в особый ковчег в виде креста, который и доселе находится при иконе. Благодаря своим чудотворным свойствам она стала одной из главных святынь обители.

25 июля 1900 по определению Св. *Синода* монастырь был перенесен в урочище Красносток, в 28 верстах от Гродно, где имелись храм (устроенный в 1867 во имя св. ап. *Иоанна Богослова*) и помещения бывшего Доминиканского монастыря, закрытого в 1866. 6 сент. 1901 началось торжественное перенесение Рождество-Богородичного женского монастыря на новое место. Впереди торжественной процессии несли фонари, кресты и хоругви, за ними — Владимирский чудотворный образ Божией Матери на руках 4 инокинь с 2 хоругвями и 2 рипидами по сторонам в предшествовании 2 диаконов с кадилами.

С этого времени Рождество-Богородичный монастырь в Красностоке стал основным, а Гродненская обитель обрела статус приписной. Кроме этого у монастыря имелись подворья в Петербурге и Дрогочине.

Во время первой мировой войны Красностокский женский монастырь был эвакуирован в Москву. Сестры увезли с собой 2 чудотворные иконы Красностокские и Владимирскую-Мироточивую. Красностокская древняя икона из Москвы попала в Петроград в храм Красностокского подворья и лишь в 1954 вернулась в храм

Гродненский в честь Рождества Богородицы монастырь. Фотография. 2006 г.

Гродненского женского монастыря. Вторая Красностоцкая икона с 1931 и до сих пор находится в подмосковном храме в с. Ермолино.

После революции в 1918 монахиням из Красностока был передан бывший мужской монастырь под Москвой — *Екатерининская пустынь*. В Красностоцком монастыре польская власть уже поселила католических монахов. Гродненская обитель продолжала существовать как подворье, однако оно оказалось на территории Польши. Группа сестер (21 чел.) возвратилась на подворье своего монастыря, привезла с собой чудотворную Владимирскую икону.

В 1927 была восстановлена монастырская церковь, сгоревшая от пожара в 1914. В 1953 на территории монастыря был построен жилой дом, где были поселены 9 монахинь. В 1959 в монастыре проживали 58 чел., в их числе — 3 игуменьи, 25 монахинь, 27 инокинь и 3 послушницы.

Размеренная монастырская жизнь в 1960 была насильственно прервана: второй раз за время своего существования монастырь вынужден был покинуть Гродно и на долгие годы переселиться в Жировицы.

Чудотворные иконы Божией Матери поставили в Богоявленском храме так же, как они стояли в Гродно: справа — Владимирская икона Божией Матери, слева — Красностоцкая икона Божией Матери. В алтаре на *Горнем месте* — *Казанская* икона Божией Матери.

В 1992 Гродненский Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь начал новый этап своего существования. 1 июля 1992, в день *Боголюбской* иконы Божией Матери совершено первое богослужение в возвращенном православном монастыре. 20 сент. 1992, в канун Рождества Пресвятой Богородицы, вернулась в свой монастырь мироточивая чудотворная икона Владимирской Божией Матери.

14 янв. 1993 освящен зимний храм в честь прп. Сергия Радонежского. Сотни людей, пришедших в этот день на *литургию*, были свидетелями необычайного для зимнего времени появления радуги на небе в момент освящения храма. 1 июля 1993, в день празднования *Боголюбской* иконы Божией Матери, был возвращен и главный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В последующие годы были возвращены монастырские корпуса.

ГРОМ, в народных представлениях, карающее орудие небесных сил — Бога, *Илья Пророка*, Перуна. Чаще всего гром объясняли тем, что св. Илья ездит по небу на колеснице с огненными конями, что Илья или Бог кидают по небу и с неба на землю камни.

Повсеместно существовало верование, что Бог, св. Илья или небесный змий громом поражают дьявола, черта, которые, прячась и спасаясь, забираются в воду или под дерево, под камень. Поэтому во время грозы людям нельзя укрываться под деревом или в воде. По представлениям белорусов, нельзя сидеть на меже (там водятся черти); опасны места, где зарыт некрещенный младенец, и т. п. Считалось, что «гром» (молния) не бьет в некоторые деревья, в крапиву, в дом, на котором есть гнездо аиста.

Человек, убитый «громом», мог считаться и праведником, счастливым, и грешником, в котором скрывался черт. Дерево, пораженное «громом», не употребляли для строительства или на дрова, однако ему приписывали иногда целительные свойства (шепкой такого дерева лечили зубную боль). Загоревшийся от молнии дом часто

запрещалось тушить (считалось невозможным потушить пожар) или полагалось тушить не водой, а молоком от черной коровы, кислым молоком, сывороткой и т. п.

Во время грозы для защиты от грома зажигали сретенские («громничные») свечи, освященные в *Вербное воскресенье* ветки вербы, жгли в печи лен, травы, троицкую зелень, венки и т. п.

Выбрасывали во двор лопату, использовавшуюся для выпечки хлеба, или клали крест-накрест лопату и кочергу, выносили дежу, освященные предметы, воду и травы, пасхальную скатерть, яйцо, хлеб-соль. «Отворачивали», отгоняли тучу, размахивая рукой, косой, хлебной лопатой, скатертью, палкой, которой вызволяли лягушку из пасти змеи; обходили вокруг дома с лопатой, перебрасывали через дом яйцо и т. п.; произносили специальные заклинания.

Во время грозы запрещалось держать открытыми дверь, окно или трубу, сидеть у окна, есть, пить, разговаривать, ходить с непокрытой головой, ходить босиком, задирать подол и др. Все это могло навлечь на человека удар грома. Иногда предписывалось завешивать зеркало, сидеть под балкой с крестом и т. п.

Чтобы уберечься от грома, совершались предупредительные магические действия. На *Сретение* («Громницы») освящалась специальная «громничная» свеча, которая хранилась в красном углу и зажигалась во время грозы (иногда это была четверговая свеча).

Главным и наиболее надежным средством защиты от грома считалось соблюдение и почитание праздников и «громовых» дней, которых особенно много было у южных славян: все четверги между *Пасхой* и *Вознесением*, несколько дней в период жатвы, *Ильин день* и др., когда строго запрещалась всякая работа, особенно работа в поле и прядение-тканье.

Первый весенний гром считался значительным событием и сопровождался множеством магических ритуалов и гаданий. Было принято, слышав раскаты грома, прислоняться к дереву (дубу) или тереться спиной о дерево, дубовый столб, забор и т. д. Это делалось для того, чтобы предотвратить или излечить боль в спине. С той же целью катались по земле или просто падали на землю, что должно было принести здоровье, благополучие, удачу.

Заслышав первый гром, крестились и крестили трижды тучу. Все эти меры должны были обеспечить силу, здоровье и удачу и защитить от грозы летом.

Ист.: Толстая С. Гром // Славянская мифология. М., 1995.
ГРОМНИЦА, особый обряд освящения и чествования т. н. громничной свечи, проводимый на праздник *Сретения*. В основе его лежал языческий ритуал почитания огня, связанный с культом Перуна.

В н. XX в. в наиболее чистом виде этот обряд сохранялся в Белоруссии, где имел величайшее значение для всего народного обихода на весь год и, можно даже сказать, на всю жизнь. В деревнях несколько дворов (8—10) топили воск и крутили большие и толстые свечи, которые и хранились где-нибудь в хате перед общественной иконой. Приготовляли эти свечи к урочному праздничному дню обыкновенно на *Николу Зимнего*, и в др. избранные дни, напр., свечи «варваринские», «на *Флора* и *Лавра*», «Спасовские», «Михайловские», «Ивановские» на Купалу, 24 июня и т. д. Воск для свечи обыкновенно не покупали за деньги, а приносили из своих бортей в убеждении, что трудовая свечка

Богу угодна. В обетный праздничный день брали общественную икону и носили ее из дома в дом в преднесении этой самой обетной свечи. Нес икону тот хозяин, чей дом был на очереди. Обыкновенно совершали эти церемонии ночью, предварительно пригласив священника, который и служил перед иконой один общий для всей деревни *молебен*. Общим хором пели молебен, на общественный счет угощали духовных лиц и отпускали их по домам, брали икону, зажигали свечи и общественную свечу, с которыми и выходили на улицу, где пели величания, продолжая и оканчивая их в каждой деревенской хате; здесь ставили икону среди жилища и перед ней обетную свечу, вместо подсвечника — в чашку, наполненную овсом. Пели какие знали молитвы, но охотнее всех легкое для памяти и подходящее на голоса «величание», а когда кончали петь, икону переносили на «куть» (передний, «красный» угол). Затем все садились за стол и угощались водкой, заедаемой жареным и вареным. Кто видел эти процессии в темную ночь и издали, тот, по словам одного знатока народных обычаев, не забудет красивой картины колеблющихся веселых огоньков на темной пелене глубокой зимней белорусской ночи, особенно если развернется эта деревенская картина неожиданно и послышится громкое пение многих здоровых голосов.

Кто же присмотрелся вблизи к этому ходу, тот не похвалит живую обстановку уличного шествия: идут-пошатываются на нетвердых ногах, ослабленных излишком горилки; вместо пения раздается нескладное и неладное мычание, особенно в глубокую полночь пред рассветом (бродят и гуляют всю ночь, пока не устанут ноги, не смежата глаза). Таких ночных шествий в белорусских городах еще в н. XX в. встречалось на улицах много, и все эти братчики ходили своими компаниями, не смешиваясь с другими: тот не имеет права участия в ношении свечи, кто не состоит братчиком; желающие же из посторонних ходить и пировать обязаны были внести деньги, хотя и не очень большие. Умершему братчику полагалось право преднесения свечи при проходах в могилу (т. н. «ховтуре»). Тогда звонили обыкновенно «на собор», т. е. на сбор всех братчиков, почтить проходами умершего. Сверх того, полагался «аксамит» — особая пелена из черной бархатной материи, на которую нашивали белый крест с эмблемами смерти: адамовой головой и двумя костями, пришитыми снизу на крест. Этот аксамит несли перед гробом четыре братчика, держась за углы (то же кое-где и в Малороссии). Аксамит уже лежал в доме на столе под гробом, а затем в церкви либо вешался на стену, либо снова расстилался под гробом. Братская свеча горела тут же, поставленная в обычные белорусские подсвечники, деревянные, покрашенные зеленой краской.

Громничная, или сретенская, свеча тем и отличалась от всех прочих, что ей приписывали наиболее чудодейственную силу. Уже самый корень словопроизводства показывает, что в громничной свече заключается именно та скрытая благодетельная сила, которая оберегает всякий дом, где хранится свеча, от грома и молнии. Как и все другие, она сучилась толсто и грубо, кое-как, и, раз заделанная, свеча ежегодно увеличивалась прибавкой нового воска. Когда доходила она до одного пуда весом, ее сдавали в церковь, откуда и брали на дом по мере надобности и с соблюдением строгой очереди. Находящуюся в церкви свечу иногда, по большим праздникам, просили зажигать. Перед этой свечой служились священниками акафисты

и молебны с водосвятием, а перед принятием ее в дом, обычно вечером, обязательно целый день постились. Освященной водой кропили все надворные постройки, а в Малороссии, где громничные свечи были давно забыты, но осталась лишь священная вода, ею вытирали больные места на теле, кропили скот и пасаку и брызгали на волон, когда чумаки выходили в степь и Крым за солью. Малороссы убежденно верили, что в этот день, названный еще «Стречань», встречается зима с летом, чтобы побороться, кому идти вперед, кому возвращаться назад. Лето говорит: «Помогай тебе Бог, зима!» — «Дай, Бог, здоровья!» — отвечает зима. «Ты видишь, — говорит лето, — что я уже наделало и наготовило, довольно ты попила и поела».

Вместе с молебствием соединялся еще древний обряд, сохранившийся у великороссов лишь в больших и строгих монастырях после трапезы: т. н. «возношение панагии» (частицы *просфоры*, вынутой на *проскомидии* в честь Богоматери). В Новгороде этот исчезнувший в Москве обряд в XVI в. еще исполнялся во время больших праздников, совершался в храмах, и притом торжественно и открыто. В Новгороде святителя провожали в келью его с праздничным образом. После «возношения панагии», т. е. особого сосуда для богородичной просфоры, у новгородского владыки бывали задравные чаши, государские и патриаршие, как, напр., в день *Богоявления*. В Белоруссии этот обряд соблюдался повсюду до н. XX в. и совершался в некоторых приходских церквях, но чаще всего в хатах. Частица, вынутая в честь Богоматери, выносилась из алтаря в трапезу в особом ящичке. По окончании панихиды священник вынимал из принесенного молещичками и положенного на куске полотна каравай ржаного хлеба частицу. На хлеб он клал осеняльный крест, а на него — просфору и вынутую частицу. После ектении о здравии, при пении похвальной песни Богородице и тропаря храма, возвышали хлеб над головами. Заказчики-молещички помогали священнику поднимать хлеб, который после обряда поступал на руки хозяевам дома, ломался на куски по числу членов семьи и вместе с просфорой раздавался на руки как «священное» между всеми деревенскими соседями, если хлеб изготовлялся в складчину.

У некоторых стариков сохранялся обычай обносить свечу и хлеб кругом стола, а потом около друг друга и затем обмениваться: хлеб из одной хаты передавался в другую, а из той взамен получался другой каравай. Свечу несли впереди маленькие мальчики, панагию — всегда старики, и при этом отмечалось, что скорее соглашались идти в складчину бедняки, охотливее жертвуя своими скудными остатками; богачи же предпочитали пристроиться к ним для дарового угощения. Некоторые из прежних помещиков польского происхождения чтили подобные народные праздники тем, что отпускали «холопам» свое вино даром. Во многих местах перед праздником варили меды, также на общие средства и своими трудами и хлопотами.

Бедняки, получившие свечи из рук священника, за неимением своей, смотрели, как она горит за обедней, и гадали: у кого первого погаснет, тот раньше умрет. У кого по выходе из церкви по пути домой не потухал огонь, а падал на руку воск тремя каплями, тому, считалось, будет хорошо и счастливо. Пришедший домой спешил огнем громницы подпалить себе вдоль и поперек волосы. Потушенная свеча разламывалась на кусочки, которые раскладыва-

лись по клетям и в хлевах, чтобы спасти скотину от падежа и чумной заразы. Считалось, что нечистая сила не дерзнет к ней прикоснуться. Свечу брали на поля при начале сева и жатвы. Она охраняла межи, предотвращала заломы в хлебе, истребляла вредителей в нивах. Громницу давали в руки покойнику в минуты кончины и зажигали ее, чтобы пламя спасло этого человека на пути загробных мытарств и во время хождений по мукам, среди геенны огненной.

См. также описание обряда *братчина* (канун, свеча).

Н. Степанов

ГРОМНИЦЫ, древнеязыческий ритуал, посвященный культу Перуна. После *Крещения Руси* его пережитки сохранились во время празднования *Сретения* (2 февр.) в обряде освящения т. н. громничной свечи (см.: Громница).

ГРОМОГЛАСОВ Илия Михайлович, священномученик (19.07.1869—21.11[4.12].1937), священник. Родился в Тамбовской губ. в семье диакона. Окончил Тамбовскую духовную семинарию и *Московскую духовную академию*, получил звание магистра церковного права в Московском университете.

Громогласов был деятельным участником Поместного Собора 1917—18. В дек. 1917 Собор избрал его в Высший Церковный Совет. Он был активным сторонником движения за участие мирян в делах Церкви и за проведение соборного принципа в ее управлении.

В н. 1922 он оставил светскую службу, приняв решение стать священнослужителем. 18 февр. 1922 патр. *Тихон* рукополагает Громогласова в сан диакона к храму св. мч. Антипы в Москве, а 20 февр. — в сан священника того же храма. Уже через месяц о. Илия был арестован и отправлен в ссылку. С этого времени репрессии против священника не прекращались.

В ночь со 2 на 3 нояб. 1937 о. Илию арестовали в 4-й раз. Его обвиняли в участии в контрреволюционной фашистско-монархической организации, возглавляемой *Фаддеем*, архиепископом Тверским. В этом же месяце о. Илия был расстрелян.

Канонизирован Русской Церковью в авг. 2000.

ГРУЗИНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы.

Грузинская икона Божией Матери. Иконописец Кирилл Уланов. 1707 г. (ГТГ).

Находилась в *Красногорском монастыре* Архангельской еп., который прежде назывался Черногогорским по имени горы. Она прославилась в XVII в. Когда в 1622 персидский шах Аббас покорил Грузию, тогда взяты были персами многие грузинские святыни и иконы для продажи русским купцам в Персии. В 1625 один из персиян продал взятую им в Грузии икону Богородицы одному из русских торговцев, приказчику ярославского купца Лыткина. В это время в Ярославле самому Лыткину было откровение о дра-

гоценной иконе, приобретенной его приказчиком, и повеление отослать ее в Красногорский монастырь. Купец отнес икону, и здесь она прославилась многими чудотворениями. В 1654, когда в Москве свирепствовала моровая язва, привезена была сюда Грузинская икона и с нее снят список, который поставлен в храме близ Варварских ворот. Молитва пред чудотворной иконой была услышана Богом, и моровое поветрие скоро прекратилось. В 1658 установлено было празднование Грузинской иконе 22 авг. В этот день ежегодно из монастыря брали икону в Архангельск, где она находилась долгое время «для освящения города».

Список чудотворной Грузинской иконы был и в Москве, в *Алексеевском монастыре*. Икона эта прославилась в 1654. Когда в Москве и ее окрестностях разразилась смертоносная язва, к одной заболевшей монахине, желавшей помолиться пред Грузинской иконой, пришел неизвестный монах и сказал: «Зачем ты печалишься, что не можешь помолиться пред Грузинской иконой Богоматери? У вас есть точно такая же икона, принесенная из Грузии. Она находится у вас в монастыре, в пещере. Отыщи ее, и от нее подано будет исцеление не только тебе, но и многим другим». Об этом видении больная рассказала сестрам монастыря, и те долго думали, что это за пещера, где находится икона, и наконец нашли икону в ризнице, в шкафу, устроенном наподобие пещеры. Обрадованные инокини внесли икону к больной, и она после совершения молебна получила исцеление. После того икону обнесли по всем кельям, и все заболевшие инокини выздоровели. Со времени явления иконы язва в Москве начала прекращаться. От иконы были и другие чудеса.

В с. Ключарево Тверской епархии, в Корчевском у., Грузинская икона прославилась в недавнее время истреблением напавшего на засеянные поля червя. Когда совершен был *крестный ход* с этой иконой по полям, то пошел страшный дождь, который вызвал червя из земли, а налетевшие в это время в бесчисленном множестве птицы поклевали его.

До 1917 один из списков чудотворной Грузинской иконы Божией Матери был главной святыней *Раифской Богородицкой пустыни*. Монахи слышали, как в монастырском храме, где находилась святыня, во время песнопения слышался некий голос, не принадлежавший ни одному из участников хора. В советское время икона была чудом сохранена в одном из приходских храмов Казани и в 1990-е возвращена в монастырь.

Празднуется 22 авг./4 сент.

Прот. И. Бухарев

ГРУЗИНСКИЙ ЭКЗАРХАТ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, образовался из областей Кавказа, по мере присоединения их к России. Существовавшее до 1910-х устройство он получил в 1818, предварительно пережив несколько стадий. Вся Грузия к н. XX в. была объединена в одной епархии, именуемой «Карталинской и Кахетинской»; в Имеретии, Мингрелии и Гурии были свои епархии, подчиненные экзарху. Вместе с тем стали вводиться и русские церковные порядки. В 1885 образованы еще Владикавказская, Гурийско-Мингрельская и Сухумская епархии и Алавердское викариатство. 1) Первым экзархом был архиепископ Ахталынский Варлаам (кн. Этистов) с 1811 по 1817; 2) Феофилакт (Федор Гаврилович Русанов) с 1817 по 1820; 3) Иона (Иван Васильев-

ский) с 1821 по 1832; 4) Моисей (Матвей Михайлович Богданов-Платонов, или Антипов) с 1832 по 1834; 5) Евгений (Александр Филиппович Бажанов) с 1834 по 1844; 6) Исидор (Яков Никольский) с 1844 по 1858; 7) Евсений (Алексей Алексеевич Ильинский) с 1858 по 1877; 8) Иоанникий (Иван Максимович Руднев) с 1877 по 1882; 9) Павел (Петр Иванович Лебедев) с 1882 по 1887; 10) *Палладий (Рав)* с 1887 по 1892; 11) *Владимир (Богоявленский)* с 1892 по 1898; 12) Флавиан (Николай Городецкий) с 1898 по 1901; 13) Алексей (Алексей Алексеевич Опоцкий) с 1901; 14) Никон (Софийский) и 15) Иннокентий (в миру Иоанн Беляев) с 1909; 16) с 1913 *Алексий II (Молчанов)*; 17) с 1914 *Питирим (Окнов)*; 18) с 1915 Платон (Рождественский). Он же в 1917 стал первым экзархом Кавказского Экзархата. Среди святых экзархата наиболее известны Крест Св. Нины IV в., находился в Сионском соборе, Мцхетский собор, построен в V в., Сионский собор в Тифлисе, относился также к V в., Алавердский собор, построен в VI в., Метехский в V в. Грузинский экзархат включал в себя 6 губерний: Тифлискую, Бакинскую, Эриванскую, Елизаветпольскую, Кутаисскую и Черноморскую, 1 обл. Карскую и 1 округ Закатальский и делился на 4 епархии: Грузинскую (Карталинскую и Кахетинскую), Имеритинскую, Гурийско-Мингрельскую и Сухумскую. В н. XX в. приходов в экзархате было 1527, церквей 2486: соборных 28, приходских 1559, приписных 79, домовых и при учебных заведениях 62, кладбищенских 15, часовен и молитвенных домов 36; монастырей 41, из них мужских 31 и женских 10; *архиерейских домов* 4; женская община 1. *Духовенства*: протоиереев 68, священников 1695, диаконов 172, псаломщиков 1684. Монашествующих: монахов 640, послушников 505, монахинь 85, послушниц 508. В Грузинской епархии главный элемент населения составляли грузины, но кроме них были еще: иншлонцы, пшаво-хевсуры, тушины, осетины, русские, греки, айсоры, эстонцы; в Имеретинской — грузины и русские; в Сухумской — русские, абхазцы, самурзаканцы и греки. Для борьбы с сектантством было 2 миссионера. Во главе управления экзархата стоял экзарх Грузии и Грузино-Имеретинская Св. Правительствующего Синода Контора. Во главе епархий — епархиальные архиереи. Вместо *консисторий* существовали канцелярии — экзаршая и 3 епархиальных. *Благочиннических округов*: в Грузинской епархии было 40, Имеретинской 25, Гурийско-Мингрельской 28 и Сухумской 8. Число приходов в округе было от 5 до 25. Благочинных над монастырями в 1909 было 2. В каждой епархии было епархиальное попечительство о бедных духовного звания. Духовно-учебные заведения: 1) Тифлисская духовная семинария, открывшаяся в 1817, в 1902 число учащихся было 177; 2) Кутаисская духовная семинария, открыта в 1894, число учащихся в 1902 было 206. Кроме духовной семинарии имелись 6 мужских (Гурийское, Кутаисское, Мингрельское, Ахургутское, Телавское и Тифлиское) и 2 женских (Тифлиско-Иоаникиевское и Имеретинско-Гаврииловское) епархиальные училища. Просветительные, благотворительные и взаимно-вспомогательные учреждения в экзархате: 1) Общество восстановления православного христианства на Кавказе, учреждено в 1860 и 2) Церковный музей при Сионском соборе в Тифлисе, учрежден в 1888. С 1864

при экзархате издавался ежемесячный журнал «Грузинский Духовный Вестник».

В 1917 Грузинский экзархат был преобразован в Кавказский экзархат Русской Православной Церкви, а в февр. 1920 упразднен.

ГРЯЗНУХИНСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ женский монастырь, Саратовская губ. Находился в Камышинском уезде у с. Грязнухи. Учрежден как община в 1837, на средства жены коллежского асессора Бурковой, которая для этой цели пожертвовала свою усадьбу и 125 десятин земли. Потом общину переименовали в монастырь. В 1877 там был устроен приют для сирот павших воинов после Русско-турецкой войны.

После 1917 монастырь разграблен и разрушен.

ГУМАНИЗМ (лат. — человеческий), религиозно-философское учение человекобожия, ставшее общепризнанным и методологическим принципом бытия современной индустриально-технологической цивилизации, образно называемой «Западом».

Общепризнанного определения понятия «гуманизм» не существует. Обычно под гуманизмом понимают стремление к человечности, к созданию условий для максимального развития способностей человеческой личности, а также условий для достойной человека жизни. В реальной жизни принципы гуманизма формулируются в трех основных категориях: 1) общечеловеческие ценности; 2) права человека; 3) идеал всемерно развитой, гармоничной личности. Именно гуманизм сегодня считается самой «передовой идеологией», признаком «цивилизованности» того или иного народа. Более того, многие идеологи, в т. ч. и в России, на основе «принципов гуманизма» вообще делят народы на «цивилизованные» и «нецивилизованные» («дикие»).

Время рождения гуманизма относят к к. XIII — н. XIV в., когда в Западной Европе начинается процесс, связанный с изменениями во всех сферах жизни человека: в области философской мысли, в литературе, в области художественного творчества, в научном и религиозно-аспектах, в социально-политических представлениях. Этот процесс оказался настолько значительным, что позднее был признан отдельной эпохой в истории западноевропейских народов — эпохой Возрождения.

Сам термин «Возрождение» (от фр. «renaissance» — возрождение) появился в XIX в. Смысл употребления данного термина в том, что в XIV—XVI вв., во-первых, происходит возрождение огромного интереса к античной культуре в целом — к античной философии, к античным религиозным и оккультным учениям, к античной литературе и изобразительному искусству. Во-вторых, в этот период рождается новая культура уже самих западноевропейских народов, противоположная традиционной христианской культуре Средних веков. Подчеркнем последнее: родилась культура, именно противоположная традиционной христианской культуре.

Новое миропонимание заключалось прежде всего в том, что мыслители эпохи Возрождения стали совершенно иначе, нежели христианские теологи, относиться к проблеме человека. С к. XIII — н. XIV в. на смену христианскому теоцентризму приходит возрожденческий антропоцентризм, когда человек, проблемы личности становятся центром и целью всякого познания, мышления

в целом. Уже Данте Алигьери (1265—1321) в своей знаменитой «Комедии», названной позднее «Божественной», писал, что из всех проявлений Божественной мудрости человек — величайшее чудо. В дальнейшем отношение к человеку, как к некому чуду, даже как к центру Вселенной вообще, сохраняется и становится определяющим. Поэтому своеобразным девизом, символом эпохи Возрождения можно считать слова, почерпнутые мыслителями этого времени в оккультных произведениях поздней античности (в частности, в сочинениях, приписываемых Гермесу Трисмегисту) и ставшие крайне популярными в XIV—XVI вв.: «Чудо великое есть человек».

Человек в эпоху Возрождения воспринимался во всей его целостности — материальная природа человека интересовала мыслителей той поры не меньше, чем его духовные качества. Наиболее ярко внимание к человеческому телу проявилось в искусстве Ренессанса. Возрождение интереса к красоте человеческого тела, опора на античные идеалы и пропорции человеческого тела — одна из характерных черт произведений искусства того времени. Подобный подход к изображению человека резко контрастировал с предшествующими тенденциями средневекового художественного творчества. Не случайно, что в эпоху Возрождения возникает интерес к материалистическим учениям Античности. Так, Лоренцо Валла (1407—57) одним из первых гуманистов обратил внимание на творческое наследие Эпикура и Тита Лукреция Кара. Мыслителей Ренессанса привлекло в философии Эпикура прежде всего учение о наслаждении; и между ними развернулась настоящая дискуссия о сущности этого учения.

Новое понимание проблемы человека сказалось и на новом понимании проблемы *Бога* мыслителями Ренессанса. Вместе с антропоцентризмом на смену теоцентризму приходит пантеизм — философское учение, которое признает слияние Бога с природой, когда Бог воспринимается не как всемогущая личность, а как некая сверхъестественная, существующая во всех природных объектах сила. По сути дела мыслители-пантеисты уже обожествляли саму природу, считая, что Божественная сила как бы разлита в природу, в т. ч. присутствует и в самом человеке.

Подобное отношение к идее Бога сказывалось и на отношении к Церкви. Многие из них критически относились к Церкви, считая, что официальная Римско-католическая церковь неправильно трактует понятие Бога и, следовательно, ведет всех верующих людей по ложному пути. Поэтому для эпохи Возрождения характерны антиклерикальные настроения, проявившиеся во многих произведениях XIV—XVI вв. Напр., знаменитый «Декамерон» Джованни Боккаччо буквально наполнен сатирическим изображением образа жизни монахов, священников, церковных деятелей вообще.

Новое понимание идеи Бога, критическое отношение к официальной Церкви повлияло и на то, что в эпоху Ренессанса начинается резкая критика официального католического вероучения. Именно в это время принципы и методы познания античной философии возводятся гуманистами в абсолют, а научное знание начинает приравниваться к религии.

Следует подчеркнуть, что, по убеждению гуманистов, наука и должна была стать основанием новой религии. С этой целью гуманисты обращают внимание на таинст-

венные способы познания — магию и оккультизм, в которых они видели важнейшие средства постижения Божественных истин. Магию и оккультизм они считали высшими формами научного знания. Поэтому возрождение интереса к античной культуре сопровождалось и возникновением интереса к античным религиозно-мистическим учениям.

В XIV в. на латинский язык переводятся и становятся крайне популярными сочинения древних оккультных мистиков — Гермеса Трисмегиста (Трижды величайшего), Зороастра и Орфея. Сами гуманисты считали авторов этих сочинений историческими личностями, современниками ветхозаветного Моисея. По мнению большинства мыслителей Ренессанса, Бог передал Моисею законы человеческого общежития, а Гермесу Трисмегисту, Зороастру и Орфею — некие тайные истины, которые постижимы только специальными магическими и оккультными способами. Следовательно, знание трудов древних оккультистов и проведение магических обрядов дает возможность прикоснуться к самым величайшим Божественным тайнам, недоступным простым христианам. Кстати, уже в наше время было установлено, что сочинения, приписываемые древним мистикам, на самом деле были написаны не в глубокой древности, а в начале нашей эры. Так, тексты, подписанные именем Гермеса Трисмегиста, относятся примерно ко II—IV вв. «Халдейские оракулы», приписываемые Зороастру, — ко II в. Орфические гимны имеют более древние корни, однако в эпоху Возрождения были переведены тексты, также написанные или в период эллинизма, или во времена Римской империи. Да и сами авторы этих сочинений — плод позднейших мистификаций. В частности, Гермес Трисмегист — это мифическая фигура, сочетающая в себе черты древнеегипетского бога Тот и древнегреческого бога Гермеса. Имя Гермеса Трисмегиста появилось в эллинистические времена, когда греки познакомились с египетской мифологией и увидели много общего между Тотом и Гермесом. Зороастром гуманисты называли историческую личность — Заратустру, одного из иранских религиозных реформаторов VII—VI вв. до н. э. Однако исторический Заратустра не имеет никакого отношения к известным в эпоху Возрождения «Халдейским оракулам».

Необходимо также отметить, что некоторые гуманисты проявляли значительный интерес и к восточному оккультизму, прежде всего к древнееврейскому оккультным произведениям, в частности к каббале. Напр., итальянский философ Пико делла Мирандола (1463—94) специально изучил древнееврейский язык, чтобы познать тайны каббалы.

Многие мыслители-гуманисты считали, что тайное знание, открытое Гермесу Трисмегисту, Зороастру и Орфею, затем было передано греческому философу Платону. Поэтому в эпоху Возрождения возникает своеобразный культ Платона, переводятся на латинский язык практически все его сочинения. Значительную роль в широком распространении платоновского учения в это время сыграла т. н. Платоновская академия, возникшая в 1462 во Флоренции. Фактическим главой Платоновской академии стал Марсилио Фичино (1433—99). В деятельности Марсилио Фичино, как в фокусе, нашли свое отражение практически все формы и направления разви-

тия гуманистической мысли Западной Европы — философия, религия, магия, литература. Марсилио Фичино в своем творчестве ярко показал основную черту всего гуманистического движения, ибо, как и большинство гуманистов впоследствии, он считал, что разработка новых гуманистических идеалов возможна только в том случае, если христианское вероучение заново обосновать с помощью древних оккультных и магических учений, а также с помощью философии Платона. Более того, Фичино считал, что необходимо разработать единую религиозно-философскую концепцию, совместить древний оккультизм, философию Платона со *Священным Писанием*. В соответствии с такой логикой, у Фичино возникает концепция «всеобщей религии». И недаром сам Фичино, уже будучи католическим священником, как божеству, поклонялся бюсту Платона и одновременно занимался магическими изысканиями.

Гуманистическое мировоззрение, распространившееся в Европе в XIV—XVI вв., нашло свое отражение и в создании новых политических и этических учений. Общая философская направленность на признания человеческой личности центром Вселенной оказала значительное влияние на тогдашних мыслителей, интересующихся проблемами политики и этики. Объяснение этих проблем стало строиться не на неких высших, Божественных идеалах, а исходя из интересов отдельного конкретного реального человека (учения Никколо Макиавелли, Эразма Роттердамского, Мишеля де Монтеня). Наконец, в сочинениях Томаса Мора формулируется общественно-политический идеал гуманизма — знаменитая «Утопия» как образ «идеального государства». В основе этого идеала лежит не только отрицание частной собственности и признание собственности общественной, как это принято считать, но и некая религия «почитания Божественной природы» с верховным единым богом Митрой. При этом конкретных религий в «Утопии» множество, а религиозные убеждения «утопийцев» сочетаются с почитанием светской науки. Еще более религиозно-мистическое содержание вкладывал в свой «Город Солнца» Томмазо Кампанелла, автор учения о «естественной магии».

Т. о., культура и философия гуманизма — это грандиозное и противоречивое, а во многом и противоестественное смещение христианства, античной философии, позднеантичной и восточной магии и оккультизма. На основе смещения различных религиозных, научных, литературных и оккультных традиций в эпоху Возрождения и рождалась будущая западноевропейская культура. Именно это смещение позволило мыслителям гуманизма порвать с традиционным христианским мироощущением и объявить личность отдельного человека если еще и не равной Богу, то во всяком случае приближающейся к Богу по своим возможностям, способностям и, главное, по своей степени свободы. Иначе говоря, человек, как «великое чудо», должен был обладать такой же свободой, как и Сам Бог.

В данном отношении, важно помнить один кардинальный момент, обычно не учитываемый при анализе философии гуманизма. Как было кратко показано, на самом деле гуманизм изначально формулировался как религия, которая должна была заменить собой христианство. Главными постулатами этой религии были:

вера в божественную сущность природы, вера в свободного человека, вера в человеческий разум и в безграничные возможности науки и, наконец, вера в силу магии и оккультной мистики. Следовательно, гуманизм необходимо считать не просто философией, а именно религиозной философией или, по-другому, философской религией. Причем гуманизм — это религия человекобожия (веры в человека, обожествления человека), призванная разрушить традиционную христианскую веру в Бога. Кстати, впоследствии высшей формой гуманизма в области веры стал атеизм, который при всем своем отрицании Бога по сути представляет собой веру в то, что Бога нет. Да и наука, по большому счету, это тоже вера — вера в то, что человек способен познать мир и управлять миром лучше Бога. То, что гуманизм и в дальнейшем представлял собой скорее религию, свидетельствует тот факт, что самые радикальные деятели Французской революции в к. XVIII в., при всем своем атеизме, на законодательном уровне ввели в практику новую религию — поклонение свободе, разуму.

В XVI—XIX вв. религиозно-философские установки гуманизма стали методологической базой всех основных религиозных, философских, этических, политических, экономических, эстетических учений западноевропейской цивилизации: протестантизма (во всех его разновидностях), рационализма, эмпиризма, «теории естественного права», просветительства, английской политэкономии, немецкой классической философии, марксизма, позитивизма и т. д. (напр., именно поиски условий для максимальной свободы человека лежали в основе философии Канта, Гегеля, Фихте, Шеллинга, Маркса). Гуманистические установки в этих учениях принимали разные формы — от самых радикальных (марксизм) до либеральных и охранительных (гегельянство). Но суть оставалась одна — каждый крупный мыслитель, воспитанный в гуманистическом духе, стремился творить новое законченное мировоззрение, которое должно было полностью заменить собой христианство.

Т. о., именно гуманизм стал, с одной стороны, орудием идеологического разрушения традиционного христианского общества Западной Европы (стоит напомнить, что США изначально создавались как протестантская держава, а основные гуманистические лозунги нашли свое отражение в Конституции США, принятой, как известно, в 1776), а с др. стороны, средством создания нового общества, которое известно нам под разными именованиями — «правовое государство», «гражданское общество», «капиталистическое общество», «современная западная цивилизация» и др. Важно и то, что учения и политические течения, боровшиеся в Западной Европе с капитализмом, также основывались на гуманистических принципах — напр., марксизм. Ведь коммунизм как идеал общественного развития — это идейное оформление одной из самых радикальных форм гуманизма. Недаром идеологи коммунизма искали свои истоки в «Утопии» Томаса Мора и в «Городе Солнца» Томмазо Кампанеллы.

В более широком смысле гуманизм, как религиозная философия, — это прежде всего орудие разрушения традиционных обществ и традиционных религий и, во-вторых, методологическая (религиозно-философская) основа создания реального «гражданского общества» (капита-

листического) или же идеального общества всеобщей справедливости (коммунистического).

Но уже с сер. XIX в. в учениях западноевропейских мыслителей поселяется и все более утверждается неверие в гуманистические идеалы. Поэтому можно выделить 2 главные тенденции в философии и общественной мысли Западной Европы в XVII—XX вв. Первая из них связана с убежденностью во всеисии человеческого разума и науки и, как следствие, порождает оптимистический взгляд на человека и его будущее. Вторая утверждает критическое отношение к безграничным возможностям человека, показывает его неспособность не только преобразовать, но и познать мир, и, т. о., является основой пессимистического понимания настоящего и будущего человека и человеческого общества. В свою очередь, конкретными выразителями этих тенденций стали совершенно различные по своему содержанию философские учения.

Первая тенденция своим истоком имеет грандиозные успехи науки и техники, промышленного производства. Именно поэтому, начиная еще с XVII в., одной из важнейших тенденций в развитии западной философии стали рационализм и эмпиризм, объединенные уже в XVIII в. в русле философии Просвещения в единую философскую систему, породившие материализм и атеизм. Вера в непрекращаемую силу разума лежала в основе философских учений Фихте и Гегеля, создавших образцы классического и даже «абсолютного идеализма». В XIX в. просветительский рационализм стал основой марксизма, как наиболее завершеного материалистического учения, и позитивизма. В XX в. эта направленность философской науки нашла свое выражение в учениях неопозитивизма и прагматизма.

Однако само развитие западной цивилизации уже с сер. XIX в. сопровождалось массовыми и масштабными катастрофами, многочисленными и непреодолимыми конфликтами, породившими у многих мыслителей критическое отношение к современной им цивилизации. В философии начало этому было положено еще в XVIII в. учениями Дж. Беркли и Д. Юма. Большую лепту в утверждение подобной тенденции внесла критическая философия И. Канта. В XIX в. наибольшее выражение подобное мировоззрение нашло в учениях А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора и Ф. Ницше. Но их критика традиционных философских и религиозных учений оказалась настолько разрушительной и негативной, что поселила сомнение и пустоту, а также тягу к бессмысленному бунту во многих, в т. ч. и незаурядных, умах. Современный философ А. С. Горбунов утверждает, что в XX в. эта тенденция философского развития вызвала к жизни 2 главных направления. Первое состоит в участливой и тревожащейся за судьбу человека непосредственной реакции на ситуацию времени — экзистенциализм, персонализм, в некоторой степени неотомизм. Второе направление заключается в попытке отдельных философских течений найти себе «нишу» в виде разработки частных, малообязательных вопросов, далеких от основных философских проблем, — герменевтика, феноменология, неокантианство, частично неопозитивизм. Но в любом случае всё это, за редкими исключениями, всего лишь разработка старых и даже древних знаний. И не случайно поэтому, что именно в XX в. появляется столько философских течений, имеющих в своем названии приставку «нео», — неокантианство, неогегельянство, неотомизм, неопозитивизм и др.

К к. XX в. на Западе, по сути дела, встал вопрос о самом полноценном существовании философии, ибо из науки об «общих вопросах», о «вселенском», о «мудрости» и «смысле жизни» философия постепенно превращается в несвязанную систему узкоспециализированных «ниш». Гуманизм в философии явно исчерпал себя. К познанию, осмыслению и объяснению всех проблем мироустройства человек оказался неспособен. «Великое чудо» — человек явно не оправдал надежд, возлагавшихся на него многими поколениями философов.

Более того, дальнейшее развитие человечества на принципах гуманизма ведет к уничтожению человеческой цивилизации. Ярким примером вырождения философии гуманизма в XX в. стала идеология фашизма, в основе которой лежат ницшеанское учение о «сверхчеловеке» и разнообразные оккультные учения. Вырожденческими продолжениями философии гуманизма стали сегодня теории «золотого миллиарда», «избранного братства», «постиндустриального общества», «информационного общества», «глобализации» и др.

В чем опасность философии гуманизма и его новейших продолжений? Методологически философия гуманизма подразумевает упрощение, унификацию мира, ликвидацию его сложности. Недаром ныне человечеству навязываются всеобщепотребительная «массовая культура» и всеобщепотребительная «массовая либеральная экономика», которые ведут к уничтожению многоцветия национальных культур и экономических укладов. С философской точки зрения всякое упрощение есть движение к небытию, ибо самая простая система — это «ничто», «небытие», в котором ничего не существует. Следовательно, философия гуманизма и основанные на гуманизме новейшие идеологические разработки ведут к уничтожению (физическому!) большинства человечества. Подобный сценарий вытекает из всего хода развития человечества в последние 300—500 лет и особенно из исторического опыта XX в.

С. Перевезенцев
ГУМИЛЕВСКИЙ Алексей Васильевич, священник (1830—20.05.1869). Окончил *Петербургскую духовную академию*, стал священником в Христорождественской церкви на Песках в Петербурге. Здесь получил известность своей деятельностью приходского пастыря: посещал приюты разврата и нищеты и спас не одну гибнущую душу; организовал множество приходских учреждений с благотворительной целью и братств. Этой деятельностью он не довольствовался и выступал как проповедник и публицист, принимая участие в «Страннике», где вел отдел «Заметки приходского священника»; позднее он имел свой журнал *«Дух христианина»*. Переведенный в Нарву, он продолжал свою деятельность, создавая братства, благотворительные общества, открывая новые церкви.

ГУРИЙ (Григорий Платонович Карпов), архиепископ (1814—4.03.1882), миссионер-подвижник, богослов, писатель, переводчик. Гурий, сын саратовского священника, окончил Саратовскую семинарию, после чего состоял учителем латинского языка в Саратовском духовном училище (владел немецким, английским, итальянским, лучше всех — французским). Гурий стал готовиться к университетскому экзамену, но внезапная тяжелая болезнь обратила его мысли к духовной карьере и побудила дать обет постричься в монахи. В 1837 он прибыл в С.-Петербург и по-

ступил в Духовную академию. В 1839 он был пострижен и рукоположен в иеродиакона, а после окончания Академии и получения степени кандидата богословия рукоположен в иеромонахи. В это же время Гурий вошел в состав Китайской миссии и пробыл в Пекине до 1850. За время пребывания в Китае изучил китайский язык «как родной», перевел на китайский язык Новый Завет, Псалтирь, Требник, Служебник и Катехизис. Знание иностранных языков дало возможность Гурию изучить иностранную литературу о Китае, т. к.

Гурий (Карпов), архиепископ Таврический. Фотография. Н. 80-х гг. XIX в. (РГИА).

в России ее тогда просто не было. Он собрал «великое множество» материала о Китае. Напечатал «Письма из Пекина об успехах Православия в Китае» (1863) и «Отчет о состоянии и действиях Пекинской миссии» (1864). В Китае на Гурия возлагались и дипломатические поручения.

25 авг. 1856 Гурий был назначен начальником *Пекинской духовной миссии*. Время пребывания Гурия в Китае ознаменовалось совершенным переломом в отношениях Срединной империи к европейским государствам — китайцы открыли свои двери европейцам. Во время войны англо-французов с Китаем Гурий испытал сильную тревогу, т. к. можно было опасаться, что ненависть китайцев к наступавшим на Пекин союзникам обратится на пекинских христиан.

В 1865 назначен в Московский *Симонов монастырь*. 26 янв. 1866 назначен настоятелем посольской церкви в Риме, но 11 мая того же года у него кафедра епископа Чебоксарского, викария Казанской епархии. 15 дек. 1867 Гурий был назначен епископом Таврическим и до конца жизни остался в Крыму; с 1881 — архиепископ. В Крыму Гурий занимался обличением сектантов, напечатав статьи «О исповедании молокан» и «О скопческом учении», на свой счет содержал при Таврической семинарии кафедру обличения раскола, которую впоследствии обеспечил капиталом. Учредил Симферопольское Александро-Невское братство; начал издавать «Таврические епархиальные ведомости»; церквей в епархии при нем увеличилось более чем вдвое. Он обращался к пастве с живым словом, его «Слова и речи» были изданы после его смерти. В Симферополе он открыл семинарию в специально для нее построенном здании, построил дома для женского епархиального училища, консистории и духовного училища, расширил кафедральный собор и основал свечной завод. Он собрал огромную библиотеку, много читал, писал, переводил, вообще отличался необыкновенным трудолюбием, работал по 18 часов в сутки, и сама его смерть произошла от избытка служебного рвения: уложенный в постель после приступа кровотечения, он, в отсутствие прислуги,

встал, чтобы подписать лежавшие на столе бумаги, и умер «от паралича сердца».

А. Баженова
ГУРИЙ (в миру Григорий Тушин) (1452 или 1455—1526), автор летописца, книгописец. Происходил из старинного боярского рода Квашниных, постригся в Кирилло-Белозерском монастыре в возрасте 23—26 лет (1478—79). В 1484—85 в теч. 9 мес. игуменствовал. Стремясь точно следовать примеру и предписаниям основателя обители *Кирилла Белозерского*, Гурий возвратил вел. князю полученные от него при предыдущем игум. Серапионе земли и просил только «в тех деревень место оброку житнаго». Став снова простым монахом, остался в Кирилло-Белозерском монастыре (возможно, следуя завету св. Кирилла не менять обители по собственному почину). Гурий состоял в переписке с *Нилом Сорским*, умер окруженный общим почитанием (по словам «иосифлянина» Саввы Крутицкого, старец «честен»), имел учеников.

Гурий составил «Летописец русский» — свод событий от смерти *Феодосия Печерского* до похода Василия III на Казань в 1523. Первая часть «Летописца» восходила к краткому летописцу *Кирилло-Белозерского монастыря*, ряд сообщений которого, преимущественно о ростовской епархии, исключался, а вторая часть (с 1461) была написана Гурием. «Летописец русский» придерживался общерусской точки зрения на историю, отличался интересом к татаро-монгольской теме, к природным явлениям, содержал некоторые уникальные сведения (судьба опального боярина Федора Басенка, бегство Софии Палеолог в Кириллов монастырь во время набега монголо-татар на Москву в 1481).

Гурий (возможно, под влиянием Нила Сорского) «особенно прилежал» к переписыванию книг; причем иногда составление, редакция и переписывание рукописей осуществлялись им самим, а иногда его «строением и потружением» — под его руководством (таких рукописей было не менее 37). В деятельности Гурия — составителя и редактора определенно выразилась его личная и мировоззренческая близость с «нестяжателями». Он переписывал житийные сборники Нила Сорского, перевод Толкований Псалтири *Максима Грека*, Кормчую *Вассиана Патрикеева*, а также соединил в одну рукопись послания Нила Сорского, создал оригинальные редакции полемических сочинений князя-инока Вассиана «Собрание некоего старца» и «Слово о еретиках» (придав им относительную умеренность). Рукописи Гурия копировались уже при его жизни (напр., известным книжником Исааком Собакой, соратником Максима Грека и Вассиана Патрикеева).

Изд.: Казакова Н. А. Книгописная деятельность и общественно-политические взгляды Гурия Тушина // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1961. Т. 17.

Лит.: Никольский Н. К. Общинная и келейная жизнь в Кирилло-Белозерском монастыре в XV и XVI вв. и в н. XVII в. // Христианское чтение. 1908. № 8.

М. О. ГУРИЙ КАЗАНСКИЙ и СВЯЖСКИЙ, первый архиепископ Казанский (ск. 5.12.1563), родился в семье обедневших радонежских бояр Руготиных. В молодости Гурий служил в доме некоего князя и по навету был заключен в темницу. Освободившись, он удалился сначала в *Иосифо-Волоколамский монастырь*, а через 8 лет перешел в *Троицкий Селижаров монастырь*, из которого его в 1555 призвали на архипастырское служение. Святитель

Собор Казанских святителей:
Гурий, Герман, Варсонофий.
Икона. 2-я пол. XIX — н. XX в.

чение этого храма после перенесения сюда мощей архиеп. Гурия резко возросло.

С 1938 по 1946 кладбищенский храм являлся единственным во всей Казани и потому имел статус кафедрального собора. В сознании верующих — это одно из самых намоленных мест древнего города. И поныне церковь Ярославских чудотворцев, несмотря на скромность своих размеров и относительно небольшую историю, является одним из почитаемых мест православной Казани.

Память свт. Гурию отмечается 20 июня/3 июля (перенесение мощей), 4/17 окт. (обретение мощей) и 5/18 дек.

ГУРИЙ ПЕЧЕНГСКИЙ (ск. 9.12.1589), преподобномученик, игумен *Трифопова Печенгского монастыря* (с 1556). Ученик *Трифона Печенгского*. На время игуменства Гурия приходится расцвет Печенгского монастыря. 9 дек. 1589 ворвавшийся в монастырь отряд финнов из Эстерботнии (подданных шведского короля) убил находившихся в обители «во службах сущих иноков и мирских», затем окружил Зосимо-Савватиевскую церковь, в которой завершалась литургия. Многие из братии обратились к игумену за благословением дать бой в храме. Однако Гурий повелел продолжить литургию, исполнить волю Божию, возвешенную им прп. Трифоном, и принять мученические венцы.

Прмч. Гурий
Печенгский.
Фрагмент иконы
«Собор Кольских
святых». 2002 г.

много сделал для распространения веры Христовой в казанских землях. Его стараниями было создано немало монашеских обителей. Мощи свт. Гурия были обретены вместе с мощами свт. *Варсонофия*, епископа Тверского, (в к. XVI в.).

Мощи его покоились в Казанском кафедральном Благовещенском соборе. В советское время они были перенесены в церковь Ярославских чудотворцев в Казани на Арском кладбище. Значение

Захватчики ворвались в храм и умертвили всех присутствовавших («ради тяжчайшего мучения иных пополам пресекоша, другим ноги и руки отсекоша, иных вдоль разсекоша»). Гурия и прмч. иеродиакона Иосифа они особо жестоко пытали, надеясь узнать, где спрятана монастырская казна. Однако иноки ничего не сказали, и разбойники зарубили их, после чего, ограбив монастырские храмы, сожгли здания с останками преподобномучеников. В монастыре вместе с Гурием погибли 116 чел., из них 95 монахов.

Память Гурию Печенгскому празднуется 9 дек.

ГУРИЙ, САМОН и АВИВ, священномученики (III–IV вв.), праздновались в один день 15/28 нояб., почитались в русском народе как покровители семейного очага и защитники от семейных неурядиц. В «Сказании о святых» было установлено молиться этим угодникам «аще возненавидит муж жену свою».

Мученики Гурий, Самон и Авив.

Икона-таблетка. Тверь. 3-я четв. XV в. (СПГИАХМЗ).

ГУРИЙ (Степанов), священномученик, архиепископ Алатырский (2.10.1880[1883?]–1938). Родился в г. Чебоксары Казанской губ. в крестьянской семье. Окончил *Казанскую духовную академию*, учась в которой принял монашеский постриг. В Казани о. Гурий являлся духовным сыном *Гавриила Седмиезерского*. В 1917–18 о. Гурий член Священного Собора Русской Церкви, в 1919 назначен управлять Московским *Сретенским монастырем*. В янв. 1920 состоялась хиротония о. Гурия в епископа Алатырского, викария Симбирской епархии. Летом 1920 влады-

ка был арестован в Московском *Даниловом монастыре* вместе со священномучеником архиеп. *Феодором (Поздеевским)* и приговорен к заключению в лагере до конца гражданской войны, которое было тюремным заключением на 5 лет. В 1922 (1923?) его освобождают без права выезда из Москвы.

В это время владыка входил в т. н. «Параллельный Синод» (см.: Синод Параллельный).

В июле 1923 владыка назначается временно управляющим Петроградской епархией, однако назначения он не принял и в том же году, выехав в *Псково-Печерский монастырь*, был арестован за «нахождение в пограничной полосе». В февр. 1924, после назначения его архиепископом Иркутским, владыку снова арестовывают. В 1925 он подписал акт передачи высшей церковной власти митр. *Петру* (Полянскому, память 27 сент.) и вскоре, осенью того же года, был вновь арестован в Москве. Всю оставшуюся часть жизни провел в тюрьмах, лагерях и ссылках. Расстрелян под Новосибирском.

ГУРЬЕВ Вахх Васильевич (1830—1890), духовный писатель. Родился, учился и был священником в Воронежской губ. Во время Русско-турецкой войны 1877—78 был военным священником, а затем протоиереем в Калише. Написал: «Письма священника с похода 1877—78» (М., 1883); «Невольные раскольники» (1881); «Исповедный штраф в Сибири в течение XVIII в.» (1881); «Историк Миллер в Томске» (1881) и др.

ГУРЬЕВ Виктор Петрович, протоиерей (1842—1912), известный проповедник. Из его печатных трудов следует отметить «Четии Миней в поучениях на каждый день года» в 4 тт., «Пролог в поучениях» и «Почтения по руководству житий святых подвижников восточной Церкви». С 1888 издавал журнал «Кормчий».

ГУРЬЯНОВ Николай Алексеевич (24.05.1909—24.08.2002), старец с о. Залит на Псковском оз.; протоиерей. Родился в с. Чудские Заходцы Гдовского у. Петербургской губ. в купеческой семье. Отец его был регентом церковного хора. С детства Николай прислуживал в храме Архангела Михаила и с. Кобылье Городище Гдовского у., ездил с богомольцами по св. местам. По окончании Гатчинского педагогического техникума поступил в Ленинградский педагогический институт, но в 1929 был исключен за выступление против закрытия одной из церквей. Преподавал математику, физику и биологию в школе в г. Тосно Ленинградской обл. Затем служил псаломщиком в Никольском храме с. Ремда Середкинского р-на Ленинградской обл. (ныне Гдовского р-на Псковской обл.). В н. 30-х был арестован, провел 7 лет в тюрьмах, лагерях и ссылках. В заключении утешал и поддерживал слабых духом. После освобождения проживал в Ленинградской обл. Во время немецкой оккупации был насильно увезен в Прибалтику. 8 февр. 1942 рукоположен в диакона и 15 февр. — в иерея. В том же году окончил богословские курсы в Вильнюсе и был направлен священником в Рижский *Свято-Троице-Сергиев женский монастырь*. Затем переведен в *Виленский (Вильнюсский) Свято-Духов мужской монастырь*, где нес послушание уставщика. С июля 1943 настоятель храма во имя свт. Николая с. Гегоброды Паневежского благочиния Виленско-Литовской епархии. В 1949—51 заочно учился в Ленин-

градской духовной семинарии и Ленинградской духовной академии.

В 1956 возведен в сан протоиерея. В 1958 переведен в Псковскую епархию. По личной просьбе назначен настоятелем храма во имя свт. Николая на о-ве Залит на Псковском оз., где прошло почти полвека его пастырского служения. Награждался золотым наперсным крестом (1952), митрой и правом служения с открытыми Царскими вратами до Херувимской песни (1988) и до «Отче наш» (1992).

Гурьянов Н. А.

Вел подвижническую жизнь, прославился как духовный прозорливый старец. В н. 70-х XX в. к о. Николаю за советом и молитвенной помощью стали обращаться много людей, его духовные чада были среди священников, монахов и мирян. Он старался каждому приходящему к нему сказать ободряющее слово, укреплял и наставлял в вере, призывал с любовью относиться ко всему, что окружает людей. Много читал, направляя и других к вдумчивому, умному чтению, благословлял на учебу, получение образования. Любил духовное пение, автор таких песнопений, как «Похвала Богоматери», «Молитва Ангелу-Хранителю», «Спаситель, согрей мою душу», «Братский гимн».

Одним из первых старец Николай поднимал вопрос о канонизации Царственных мучеников, был почитателем *Г. Е. Распутина*. По благословию старца были написаны иконы Григория Распутина и выпущены книги о его жизни.

Могила старца привлекает к себе многочисленных паломников. Патр. *Алексий II* назвал Николая Гурьянова одним из столпов русского старчества.

Соч.: Слово Жизни: В духовных стихах, избранных для любителей духовного пения: Для хора без сопровождения. Серг. П., 1996; Напоминаю вам... М., 1999.

Лит.: Палагина Л. Памяти протоиерея Н. Гурьянова // Журнал Московской Патриархии. 2002. № 12.; *Миронов И.*, прот. Жизнь старца // Православный летописец Санкт-Петербурга. 2002. № 12.; Сборник воспоминаний о старце прот. Н. Гурьянове. М., 2003; Не прощай, а здравствуй: Воспоминания о старце Н. Гурьянове / Сост.: Е. А. Смирнова. М., 2003; *Изборцев И.* Да любите друг друга: Встречи со старцем Николаем. СПб., 2004; Гурьянов Николай Алексеевич // Православная энциклопедия. Т. 13. М., 2006.

ГУСАРОВ Владимир Тимофеевич (15.07.1910–12.04.1997), подвижник благочестия. Родился в день св. равноап. кн. Владимира в с. Усинское Шигонского р-на Самарской обл. Родители были люди верующие. На первом году жизни остался без отца. Воспитывала его мать. Ушел на фронт добровольцем, служил в части НКВД. Воевал на передовой, попал в окружение. Был в плену — в Норвегии, Германии, Финляндии. По освобождении вернулся в Россию. Домой приехал глубоко верующим человеком. Работал в Казанском соборе г. Сызрани сторожем, уборщиком, затем был осужден за веру. 21 год из 87 лет жизни провел в тюрьмах и лагерях. Сидел в одиночке 8 месяцев. Был осужден на расстрел, который заменили большим сроком. В Тайшете его посадили в холодный карцер («ледник»). Разули, раздели и оставили умирать. Спасла молитва. Утром пришли за трупом, а он живой, молится! Охранники упали перед ним на колени, прося прощения. Во время следствия силой пытались снять крест. 2 пальца сломали, но он креста не отдал. Претерпел множество пыток. После возвращения из лагерей снова стал работать в Казанском соборе г. Сызрани. По благословению настоятеля Казанского собора стал странствовать. С 1990 жил в с. Холстовка Ульяновской обл. Молитвой спас много людей от страшных болезней. Проявился дар прозорливости. В 1990 предсказал, что М. Горбачев лишится власти. Перед августовским путчем 1991 надел на себя сразу 3 костюма. Сказал, что будет смута великая и за 3 дня 3 правителя у страны сменятся. Все так и случилось. Предсказал точное число и время пожара, случившегося в 1990-е в Ульяновске в гостинице «Венец». Еще до пожара заставил всех церковных знакомых молиться, чтобы не погибли люди. Во время пожара собрал вокруг себя 12 старушек, которые вместе с ним молились о спасении людей. Было еще несколько подобных случаев. Ежедневно ходил в храм. Перед смертью сказал: «Открылось небо наверху, вижу — сидят мои батюшка с матушкой на скамье, а я стою в саду. И все верхушки деревьев порезаны. На небе — лента, и написано огненными буквами на ней: «Побеждайте зло. Оставьте чрезмерную суету. Один день покаяния. Зима в моем народе. Внимайте Моим словам. Не останется ни одного праведника среди нечестивых. Явился народу Моему судить Судом Моим. Дьявол сидит во многих, а не Христос. Творите достойные плоды. Боящихся Бога скрою, мужайтесь, и словам Моим внимайте. Внимайте. Се грядет скоро. Воздаяние». Знал день своей кончины: «А я ведь, как космонавт, улечу». Умер 12 апр., в День космонавтики. Из предсказаний 1993: «Жить будем по-старому. Будут деньги ходить и старые, и новые. И будут деньги с Архангелом Михаилом и Георгием Победоносцем. Будет двуглавый российский орел, обозначает этот

знак Царя Небесного и Царя земного. Жизнь будет по-старому, но ненадолго. Тогда придет конец и будет Суд Божий. Дома перестроят в храмы, а храмы — в дома. Будут и гонения. Бог даст премудрость детям, которые будут учить своих родителей». Из советов: «Подражайте Христу, подражайте старцам и старицам. Кто друг миру — тот враг Богу. А кто враг этому развратному миру, тот друг Богу. Спасение — только молчание (во время гонения). Будут спрашивать — отвечайте: «Я — христианин», и больше ничего не говорите. В малословии и молчании спасение». В последний год сказал: «Братья и сестры! Спасайтесь кто как может. Живите, как сами разумеете, раз меня не слушаете. Будет звериное начертание на правой руке, чтобы не оградить себя крестным знаменем, а на челе — чтобы не думать о Боге. Такие думают только о богатстве, о чревоугодии. Многословие и празднословие — грех. Молчание — спасение». «Истинная вера — Православная! Вера, Надежда, Любовь и мать их София». И еще произнес загадочные слова: «Сызрань — Самара, Самара — Москва, Москва — Нью-Йорк, Нью-Йорк — Америка, Америка — небо. Небо — Престол Божий. Жизненные кресты язычников, неверующих не видны, а у верующих видны. Золотой крест — Царский. Серебряный — священнический, духовный. Медный — купеческий. Железный — военнотруженических. Деревянный — мирян. Крест — хранитель всей Вселенной. Крест — красота церковная; крест — царям держава; крест — верным утверждение; крест — ангелам слава».

Погребен на сельском кладбище в с. Холстовка Ульяновской обл.

Лит.: Мельник В. И. Праведники Симбирской епархии. Симбирск, 2006.

В. Мельник
ГУСЕВ Александр Федорович (23.08.1845–8.07.1904), богослов. Родился в семье причетника. В 1871 окончил *Петербургскую духовную академию*. В 1874 защитил диссертацию: «Нравственный идеал буддизма в его отношении к христианству», в 1895 за сочинение «Основные религиозные начала гр. Л. Н. Толстого. Апологетическое соч.» получил степень доктора богословия. С 1889 профессор *Казанской духовной академии*. Его многочисленные труды в области русской учено-богословской литературы затрагивали самые важные жизненные темы, отвечали на вызовы эпохи. Главные сочинения: «Живой вопрос нашей Церкви», «Человек в его отличии от животных» (по поводу книги Дарвина о происхождении человека), «Нравственность как условие цивилизации» и др.

Во многих своих статьях и книгах Гусев с позиции нравственного богословия боролся с дарвинизмом, материализмом, философией позитивизма, критиковал философию Шопенгауэра и Г. Спенсера.

ГУСЕВСКИЙ АХТЫРСКИЙ монастырь, Саратовская губ. Учрежден в 1880 на средства священника Иоанна Левитского и крестьянина Двойченкова под именем общины. В 1892 переименован в Гусевский Ахтырский нештатный общежительный женский монастырь. Был возведен храм во имя *Ахтырской* иконы Божией Матери, построенные высокие каменные стены. Управлялся монастырь игуменей. В н. XX в. в нем было ок. 100 насельниц.

Во 2-й пол. 1920-х монастырь был закрыт.

Возрожден в 1995.

ГУСЛИЦКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПЕЧЕРСКИЙ мужской монастырь, Москов-

ская губ. Находится в с. Куровское Орехово-Зуевского р-на. Киевский свт. Фотий устроил обитель в честь Преображения Господня на месте своего чудесного спасения в 1410 на холме между несколькими речками.

В царствование имп. Екатерины II монастырь был упразднен. Но осталась небольшая церковь, срубленная, по преданию, еще митр. Фотием, в ней хранилась чудотворная икона Нерукотворного Спаса, обретенная на месте спасения.

В XIX в. свт. *Филарет (Дроздов)*, митрополит Московский и Коломенский, направляет в край, населенный старообрядцами, иеромонаха *Парфения (Агеева)* с целью подыскать 2 удобных места для основания мужского и женского монастырей.

Вскоре на горе посреди леса выросли храмы. В центре обители возвышался большой Преображенский собор, он и сейчас поражает взор случайных прохожих. Чудно расписанный и богато украшенный собор имел 4 придела. Главный престол был освящен в честь Преображения Господня, правый придел был посвящен свт. Николаю, а левый — вмч. *Георгию Победоносцу*. Внизу, в подклете, находился придел во имя преподобных и богоносных отцев, в *Киево-Печерской лавре* просиявших. К западу от собора взмыла вывесь надвратная колокольня. В ней была устроена церковь во имя свт. Фотия. Рядом с ней — небольшой храм Воскресения Словущего с трапезной палатой. А с юго-восточной стороны — церковь в честь иконы Божией Матери «*Всех скорбящих Радость*» с братским корпусом. Вся обитель была обнесена кирпичной стеной с башнями. Вокруг монастыря были разбиты фруктовые сады и образцовое хозяйство.

По правую сторону от Святых врат обители находилось большое 3-этажное здание. В нем помещались ризница, библиотека, больница с богадельней и несколько келий. За р. Нерской, где прежде была Успенская церковь, находилась церковно-приходская второклассная школа с общежитием. В 1917 в монастыре были 26 монахов и 6 послушников.

С первых же дней революции обитель претерпела множество лишений и невзгод. Безбожные власти отобрали здания, разорили храмы. В 1918–20 в монастыре — колония для малолетних преступников. В 1922 был закрыт соборный храм Преображения: в нем устроен склад реквизированного имущества. Впоследствии при перестройке собора под столовую лесхоза были разобраны

Собор в честь Преображения Господня. 1879–1886 гг.

Фотография. 2006 г.

главный световой барабан и 4 боковые главки. В 1931 на территории монастыря был устроен приют для инвалидов. Последние 3 монаха покинули монастырь не по своей воле в 1938. У них была устроена домовая церковь в бывшей монастырской бане.

После войны в монастыре открыли Дом инвалидов. Затем здесь был размещен областной психоневрологический интернат.

В 1994 в Воскресенской церкви были возобновлены богослужения. В 1998 Гуслицкий Спасо-Преображенский монастырь был возрожден. Чудотворная икона Нерукотворного образа Спасителя утрачена, но в монастыре есть список с этой иконы.

ГУСТЫНСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ чудотворная икона Божией Матери.

Прославилась в XVII в. Находилась в Троицкой церкви *Густынского монастыря* близ г. Прилуки Полтавской губ. Носила также название ярмарочной, т. к. выносилась во время ярмарки из храма и устанавливалась в часовне на торговой площади. Празднование 28 июля.

После закрытия Густынского монастыря в 1924 икона была утрачена.

В 2000 с небольших размеров списка древней Густынской иконы из Черниговского *Елецкого монастыря* была написана новая икона.

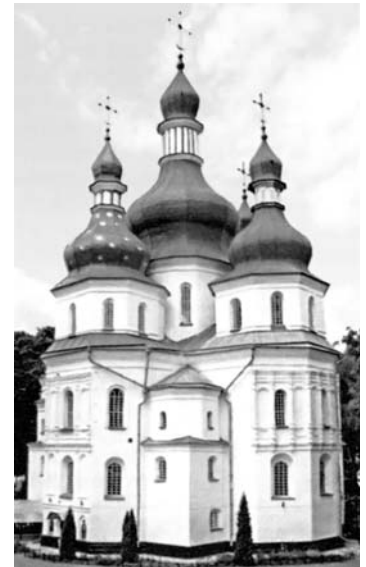
ГУСТЫНСКИЙ ТРОИЦКИЙ монастырь, Полтавская

губ. Основан в 1600 иеросхимонахом Иоасафом, пришедшим с Афонской горы в *Киево-Печерскую лавру* вместе с иеромонахом Афанасием, основавшим *Межигорскую обитель*. Из Межигорской обители Иоасаф удалился вместе с 2 иноками, Евфимием и Геннадием, и положил основание монастырю на о. Густыне, образованном р. Удаем, где он теперь и находится.

Вскоре по случаю болезни Иоасафа из *Киево-Печерской лавры* для устройства монастыря прибыл старец *Исаия Копинский*, впоследствии митрополит Киевский, который и завершил построение монастыря. При его помощи

Густынская икона Божией Матери.

Собор во имя Св. Троицы. Фотография. 2005 г.

для содержания монастыря были даны земельные угодья и привилегии кн. Михаилом Корыбут-Вишневецким. В 1614 была построена деревянная Троицкая церковь. Монастырь выгорел в 1636 и в 1671, восстановлен в 1640 и 1676. Во время восстания Малороссии при Богдане Хмельницком монастырь некоторое время оставался в запустении по уходе из монастыря братии, но со временем снова достиг прежнего состояния.

В XVII в. в монастыре созданы выдающиеся памятники малороссийской историографии: «Густынская летопись», охватывающая историю Малороссии со времени Киевской Руси до 1597, и «Летопись монастыря Густынского».

В монастыре в 1675, в день Сошествия Святого Духа, был посвящен в иереи будущий митрополит Ростовский *Димитрий*. Здесь подвизался *Иоасаф Белгородский* (Горленко).

В 1793 монастырь упразднен, восстановлен по просьбе Гedeона, архиепископа Полтавского, и открыт в 1844.

Храмов 5: соборный Троицкий, каменный, построен в 1676 на месте сгоревшего в 1671; во имя свв. апп. Петра

и Павла (1693–1708); во имя Воскресения Христова бывший Успенский трапезный (XVIII в.); во имя св. *Николая Чудотворца*, над воротами (1693–1708); во имя св. вмц. Варвары домовый при настоятельных кельях (XVII в.), возобновлен в 1844–45.

В монастыре хранились портреты малороссийских гетманов.

В советское время в стенах монастыря находились детская колония, интернат для престарелых, интернат для психически больных. В 1943 монастырь возобновил свою деятельность, но в 1959 его снова закрыли.

Возрождение монастыря началось в 1994. Отреставрирована Успенская церковь. Сохранился иконостас Троицкого собора с древней резьбой.

В н. XXI в. в монастыре были 40 насельниц, у каждой свое послушание. У монастыря 53 га земли, животноводческая ферма, птицеферма, мини-пекарня, своя сельхоз-техника. При обители действует детская воскресная школа, паломническая гостиница.

Д

ДАВИДОВО-ВОЗНЕСЕНСКАЯ пустынь, Московская губ. Находится в д. Талеж Чеховского р-на. В 1515 прп. Давид из рода кнн. Вяземских, подвизавшийся более 40 лет в *Боровском монастыре*, основал свой монастырь в пустынной местности на берегу р. Лопасни. Более 50 лет подвизался прп. Давид в *монашестве* и был кормильцем-отцом всего окрестного населения. 19 сент. 1529 он предал Богу свою праведную душу, а честное тело его было погребено в основанной им пустыни. Над могилой преподобного была поставлена часовня в честь иконы Божией Матери «Знамение».

В 1732–40 над гробом прп. Давида была поставлена каменная колокольня. В 1740 под колокольней была устроена церковь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знамение». Цари не оставляли обитель своими милостями. Особое внимание ей оказывал царь *Иоанн Васильевич Грозный*. В 1619 обитель подверглась нашествию литовцев и черкесов.

Храмов было 4: соборный во имя Вознесения Господня с 2-мя приделами: в честь Знамения Пресвятой Богородицы, что под колокольней, и во имя *Николая Чудотворца*; над воротами в честь *Успения Божией Матери*; собор Всемилоственного Спаса (1900); храм Всех Святых (1913).

В соборном храме, в приделе Знамения Пресвятой Богородицы, под спудом почивают *мощи* местнотчи-

мого прп. Давида. Здесь хранился гроб, в котором почивало прежде тело *Моисея Угрина*. Гроб этот дан был Давидову монастырю Московским митр. *Платоном*, который взял его из Киева, где мощи св. Моисея находятся в другой раке.

В сер. 1930-х монахам было приказано покинуть монастырь. Оставшихся в одну из ночей увезли на грузовиках в неизвестном направлении. Через 2 недели собрали и тех, кто ушел, и также ночью увезли.

Настоятельский корпус забрали под сельхозтехникум. В братских корпусах разместились общежития для учащихся, в храмах обители устроили гаражи, склады и клуб. Большое монастырское кладбище в сер. 50-х XX в. было уничтожено.

В 1992 жителями поселка была образована православная община, которой был передан собор Всемилоственного Спаса. В 1995 было решено возобновить монашескую жизнь в стенах древней Давидовой пустыни. Монастырская жизнь идет своим чередом: ежедневная служба, утреннее и вечернее правило, труд по восстановлению храмов и др. послушания.

24 мая 1997 были обретены мощи основателя обители прп. Давида, почивавшие ранее под спудом в Знаменской церкви. Сейчас мощи находятся в Никольском храме. Память прп. Давиду совершается 2 и 31 окт. (н. ст.). В монастыре собрано более 150 частиц мошей угодников Божиих. В специально устроенном ковчеге в обители хранится частица Гвоздя Распятия Христова.

В 1996 монастырю была подарена звонница из 7 колоколов. В апр. 1998 обители был пожертвован колокол весом в 1 тонну. К н. 1999 в обители почти полностью восстановлена монастырская ограда, восстановлены купола соборов Всемилоственного Спаса и Вознесения Господня, освящен Знаменский храм.

Подворье пустыни находится неподалеку от монастыря в д. Талеж. Там из-под земли исходит обильный источник родниковой воды, освященный во имя прп. Давида. Усердием благодетелей построены храм прп. Давида, купальня и звонница.

ДАЛМАТ (в миру **Мокринский Дмитрий Иванович**), преподобный (1594–25.06.1697), основатель *Далматского Успенского монастыря*. Из детей боярских. В 1642–43 принял по-

Общий вид Свято-Вознесенской Давидовой пустыни.

Прп. Далмат.

Тоновая литография. 1890 г. святых.

ДАЛМАТОВСКИЙ УСПЕНСКИЙ монастырь, Пермская губ. Находится в г. Далматове, на левом берегу р. Исети, при впадении в нее р. Течи. Основан в 1644 иноком Далматом, который, ища уединения, удалился из Невьянского монастыря за Урал и здесь на горе, известной под названием Белого Городища, выкопал себе пещеру, где и проводил подвижническую жизнь, вызвавшую удивление и благоговение окрестных туземцев. Около Далмата скоро образовалась иноческая община и возник монастырь, который стал называться Далматовским. Много невзгод и бедствий перенес монастырь за время своего существования; неоднократно подвергался он нападению со стороны татар и башкир, сжигавших его, убивавших монахов. Ввиду важного значения монастыря московское правительство по приказу царя Феодора Алексеевича укрепило монастырь стенами и снабдило его оружием. Во время Пугачевского бунта монастырь героически выдержал трехдневную осаду бунтовщиков, памятниками которой стали пробоины и бреши в монастырских стенах от неприятельских ядер.

Перед 1917 храмов в обители было 2: соборный, во имя Успения, и второй во имя *Иоанна Богослова*. Главная святыня монастыря — чудотворная икона Успения Богоматери, принадлежавшая иноку Далмату. Над могилой Далмата была устроена часовня, в которой хранились его портрет, клобук и мантия. При монастыре было 2 школы.

После 1917 монастырь был разграблен, монахи репрессированы, храмы разрушены. Исчезла чудотворная Далматская икона Божией Матери. Монастырь начал возрождаться в 1989.

Далматовский Успенский монастырь.

стриг в *Невьянском Богоявленском монастыре*. Ок. 1644, стремясь к уединению, покинул монастырь и основал новую дальнюю обитель, куда принес икону Успения Божией Матери (утрачена в 1920-е). Еще при жизни Далмат приготовил себе гроб-колоду, в которой был погребен в алтаре Успенской церкви монастыря.

Память прп. Далмату празднуется 10 июня, 25 июня в Соборе Сибирских святых.

ДАЛМАТСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в *Далматовском Успенском монастыре*, Екатеринбургской епархии. Далматовский монастырь основан в 1644 иноком Далматом, который по смирению своему удалился из Невьянского монастыря, где хотели возложить на него сан игумена. Он взял с собой только икону *Успения Богоматери* и, удалившись в Шадринский у., поселился на берегу р. Исети в 1644. Тогда эта земля принадлежала тюменскому татарину Илигею, который, когда узнал о подвижнике, отправился к нему с родственниками, чтобы изгнать его и сжечь все построенное им. Но на пути к Далмату, ночью, Илигей увидел Божию Матерь в багряном одеянии, в венце и с огненным мечом в руке. Она строго запретила ему обижать Далмата и приказала уступить ему землю для устройства обители. После такого видения Илигей со всей своей свитой смиренно пришел к монаху Далмату и отдал ему для монастыря все занимаемое им место. Тогда Далмат устроил здесь деревянную церковь и кельи. Это было в 1646. Сибирский князь Девлет-Гирей напал на монастырь, разграбил и сжег его в 1664, но икона Богоматери осталась невредимой, только на задней стороне ее обгорело то место, к которому прикоснулся один мусульманин. Впоследствии монастырь был возобновлен архим. Исааком, выстроена в нем каменная церковь, где и стоит чудотворная икона. С течением времени Далматов монастырь прославился и сделался знатнейшим в Сибири. После 1917 икона бесследно исчезла. В восстанавливаемом монастыре почитается ее новосозданный список.

Празднуется 15/28 февр.

ДАМАСКИН (1795–23.01.1881), игумен, настоятель *Валаамского монастыря* (с 1839). Из крестьян. Назначен

Игумен Дамаскин.

в Валаамскую обитель по рекомендации св. *Игнатия (Брянчанинова)*, известного своей подвижнической жизнью. Имел дар умной молитвы и прозорливости. Не стяжал себе никакой собственности. **ДАМАСКИН (Семенов-Руднев)**, епископ Нижегородский (1737–18.12.1795). Принадлежал к иерархам-великороссам, начинавшим во времена Екатерины II вытеснять из иерархии малороссов. Родился в семье сельского священника Московской епархии, учился в Крутицкой семинарии. Отсюда был переведен в Москву в *Славяно-греко-латинскую академию*. По окончании курса в 1761 преподавал в Крутицкой семинарии риторику, пиитику и греческий язык до 1765, когда был отправлен для усовершенствования за границу в качестве инспектора 4 студентов.

Дамаскин провел время за границей с большой пользой для себя, изучив множество не только богословских, но и светских наук. По возвращении в Россию в 1773 Дамаскин получил степень профессора словесных наук и церковной истории; в 1774 переехал в Москву, где жил сначала в *Законоспасском монастыре*, но вскоре вступил в состав профессорской корпорации; в 1782 был назначен епископом Севским, викарием Московской епархии; в 1783 был назначен на самостоятельную кафедру в Н. Новгород, где оставался до 1794, когда ушел на покой, через год умер и был погребен в Покровском монастыре. Деятельность Дамаскина широка и разнообразна; главный его труд — перевод «*Повести временных лет*» на немецкий язык, важный для немецкой науки, которая почти не знала русского летописца.

ДАМАСКИН (Цедрик), священномученик, епископ Стародубский (1878–2[15].09.1937). Родился в семье почтового чиновника в Херсонской губ. Закончил Владивостокский с.-х. институт и Казанский институт восточных языков. Вскоре принял монашеский постриг с именем Дамаскин и поступил служить миссионером при *Пекинской духовной миссии*. В 1914 отправился на фронт и состоял в отряде Красного Креста на Кавказе.

В 1918 в Орловской губ. о. Дамаскина арестовали и приговорили к «высшей мере наказания», но расстрела ему удалось избежать. В это же время был расстрелян его брат священник Николай за бесстрашное обличение большевиков.

Некоторое время о. Дамаскин проживал в *Михайловском Златоверхом монастыре* в Киеве, являясь епархиальным миссионером и слушателем Киевской духовной академии. В 1919 он был возведен в сан иеромонаха архиепископом Симферопольским и Таврическим *Димитрием* (кн. Абашидзе). В 1920 о. Дамаскина назначают настоятелем *Балаклавского Георгиевского монастыря* в Крыму с возведением в сан архимандрита. Вскоре, в том же году, он опять был арестован вместе с владыкой Димитрием, но через несколько месяцев освобожден и выслан из Крыма.

О. Дамаскин успешно боролся с *обновленчеством*. 14 сент. 1923 он был хиротонисан патр. *Тихоном* в епископа Стародубского.

Почти все 1920–30-е еп. Дамаскин провел в тюрьмах и ссылках.

В 1928, возвращаясь из очередной ссылки, еп. Дамаскин был принят в Москве митр. *Сергием*, после чего сразу отделился от него, примкнув первоначально к «даниловской» группе. Владыка обратился к митр. Сергию с резким посланием, обличая его призыв выражать «благодарность к Советскому правительству за... внимание к духовным нуждам Православного населения: «За что благодарить? — вопрошает святитель. — За неисчислимые страдания последних лет? За храмы, попираемые отступниками? За то, что погасла лампада преподобного Сергия? За то, что драгоценные для миллионов верующих останки преподобного Серафима, а еще ранее — останки святых Феодосия, Митрофана, Тихона и Иоасафа подверглись неимоверному кощунству? За то, что замолчали колокола Кремля? За кровь митрополита Вениамина и других убиенных? За что?»

Владыка поселился в Стародубе и предлагаемых ему назначений не принимал. Оттуда он послал летом 1929

преданного человека к митр. *Петру (Полянскому)*, память 27 сент.), находящемуся в ссылке в поселке Хэ. Он просил у святителя, как у законного Главы Церкви, разъяснения многих вопросов церковной жизни и передал владыке письма митр. *Кирилла (Смирнова)* и др. архиереев к митр. Сергию по поводу его Декларации.

Для митр. Петра многое, сообщенное владыкой, было новостью, он передал ответ только на словах, но слова его, по свидетельству посланца, совпадали со словами самого владыки. Через этого посланного митр. Петр устно передал следующее:

«1. Вы, епископы, должны сместить митр. Сергия.

2. Поминать митр. Сергия за богослужением не благословляю».

В письме к митр. Кириллу владыка так оценивал сложившуюся ситуацию: «Совершается Суд Божий над Церковью и народом Русским... Совершается отбор тех истинных Воинов Христовых, кои только и смогут... противостоять самому Зверю. Времена же приблизились, несомненно, апокалиптические... Все наши усилия теперь должны быть направлены на установление прочных связей между пастырями и пасомыми... и по возможности исправить совершенный грех путем противодействия злу до готовности даже кровью смыть грех свой...»

В своих посланиях к киевскими сторонниками священномученика митр. *Иосифа (Петровых)* и архиеп. *Димитрием (Любимовым)*, с которым вел переписку. В том же году он отказался от предложения митр. *Серафима (Чичагова)* быть его помощником, потому что «как и раньше, не хочет никаких Сергиевских предложений».

К этому времени у владыки ясно созревает мысль, которую он повторяет в своих письмах и посланиях: «Христианство на Руси должно уйти в подполье». Влияние на широкие народные массы стало невозможным. Нужно спасти малое стадо. Масса же будет знать, что все-таки где-то есть «прибежище отвергнутой миром Правды, где мерцает Свет Невечерний».

«Без суесловия и громких фраз, — писал еп. Дамаскин, — создайте сначала малое ядро из немногих людей, жаждущих Христа, которые готовы претворять Евангельский идеал в своей жизни. Объединяйтесь для благодатного руководства вокруг достойных пастырей, и давайте каждый в отдельности и все вместе приготовимся для еще более верного служения Христу... Несколько людей, объединенных такой жизнью, уже есть малая Церковь, Тело Христово, в Котором обитает Его Дух и Любовь».

Вновь владыка был арестован в нояб. 1929 по доносу стародубского благочинного и по постановлению ГПУ приговорен к 10 годам лагерей.

В июне 1930 владыка был отправлен в заключение на Соловки, откуда был освобожден в 1933. После осво-

бождения он возглавлял ряд иосифлянских общин на Украине и в самой России, назначал благочинных в Киеве и Вятской епархии, собирая малое стадо. Хотя владыка перешел на нелегальное положение, он не снимал рясы, не стриг бороды и волос.

Снова святитель был арестован в сент. 1934 в Херсоне и по постановлению НКВД приговорен к 3 годам ссылки в Северный край, где окормлял духовных чад недавно скончавшегося священномученика еп. *Виктора (Островидова)*.

В одном из писем владыка сообщал своим чадам о позиции митр. Петра (Полянского) так: «Извещаю вас, что дедушка Петр предложил митрополиту Сергию распустить незаконный Синод свой, изменить свое поведение и принести покаяние перед Церковью и собратиями».

В июне 1935 еп. Дамаскин написал послание к иосифлянским священникам с указанием о необходимости полного перехода на нелегальное положение Церкви. Святителя, находившегося в ссылке в Архангельске, вновь арестовали в н. 1936 и по постановлению НКВД приговорили к заключению в лагеря.

В заключении в Карагандинском лагере (Казахстан) он работал бухгалтером. В это время уже были запрещены и посылки заключенным, и переписка с ними. Владыку с разными этапами переводили с места на место. Отстающих по дороге пристреливали: святитель, чтобы спасти от этого своего друга-союзника, священника Иоанна, донес его на себе до стоянки.

По постановлению Тройки НКВД по Карагандинской обл. еп. Дамаскин был расстрелян в Караганде.

В 2000 причислен к лику святых для общецерковного почитания.

ДАМАСКИНСКАЯ икона Божией Матери, написанная, по преданию, прп. *Иоанном Дамаскиным* в VIII в. Местопребывание ее неизвестно. Существовало предположение, что она находилась в *Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры*. Икона эта была привезена митрополиту Московскому *Филарету* писателем А. Н. Муравьевым. Говорили, что она прежде находилась в келье прп. Иоанна Дамаскина. Празднование 4 дек.

ДАМИАН (ск. в 1071), **ИЕРЕМИЯ** (ск. в 1070) и **МАТФЕЙ** (ск. в 1085) **ПЕЧЕРСКИЕ**, преподобные. Пресвитер Дамиан своей особой кротостью и послушанием стяжал дары исцеления больных. Прп. *Феодосий Печерский* поручал ему творить молитвы над болящими, приносимыми в монастырь, но исцеление их прп. Дамиан приписывал отцу своему духовному и сам утверждался в смирении.

Заболев предсмертной болезнью, он со слезами молился, чтобы и в будущей жизни ему не разлучаться с отцом своим. И явился ему *ангел* в образе прп. *Феодосия* и, целуя его, сказал: «Чадо, Господь, коему ты молишься, послал меня ныне возвестить тебе, что прошение твое будет исполнено: ты будешь причтен ко святым Его и с ними вселишься в Царствие Небесного Владыки. Когда же Господь повелит мне преставиться от сего мира и идти к Нему, тогда мы будем неразлучны и в том свете». Когда пришел прп. *Феодосий*, прп. Дамиан спросил его: «Так ли будет, отче святой, как ты обещал мне сегодня в видении?» Прп. *Феодо-*

сий ответил: «Не знаю, сын мой, что такое я обещал тебе!» Тогда прп. Дамиан рассказал ему о молитве и о видении своем. И прп. *Феодосий* со слезами сказал: «По истине, чадо, будет так, как тебе обещано, ибо тебе в образе моем явился Ангел Божий; я же сам, будучи грешным, как могу обещать такую славу, которая уготована праведникам?» В это время в келью к умирающему стала собираться братия. Прп. Дамиан облобызал их всех и предал чистую душу свою Богу (1071); в последнюю минуту просияло лицо его.

Прп. Иеремия помнил еще *Крещение Святой Руси* при равноап. кн. *Владимире* (988), когда просвещен Святым Крещением был он сам. Он получил от Бога за свои великие добродетели дар прозорливости и мог провидеть все помыслы человеческие, и, если то были помыслы греховные, он обличал их наедине — особенно если видел инока, желавшего уйти из монастыря. Такого он удерживал, убеждая его все терпеть Бога ради. Иеремия скончался в глубокой старости в 1070.

Прп. Матфей имел дар зреть бесов. Раз он увидел во время утрени беса, бросавшего в братию липкие цветы. К кому такой цветок приставал, тот шел в келью спать, к кому же не приставал — тот выстаивал утрению до конца. В др. раз, выйдя после утрени из церкви, преподобный увидел беса, сидящего на свинье и окруженного множеством бесов. «Куда вы идете?» — спросил он. «За Михаилом Толбковичем», — отвечал бес. Оказалось, что Михаил выходил за ограду. Преподобный сказал игумену, и тот вразумил Михаила. Раз преподобный, в игуменство Никона, увидел на игуменском месте осла. В этот день монастырские дела помешали игумену прийти к утрени. Узнав о видении прп. Матфея, он горько каялся и с тех пор, невзирая ни на что, не пропускал ни одной церковной службы. Прп. Матфей скончался в глубокой старости.

Память их празднуется 5/18 окт., а также вместе с *Собором прпп. Отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих*, и вместе с *Собором всех прпп. Отцев Киево-Печерских*.

ДАНИИЛ (2-я пол. XI—XII в.), игумен одного из черниговских монастырей, автор «Жития и хождения Даниила, Русской земли игумена».

Даниил посетил Палестину в 1104—07, где некоторое время сопровождал короля Балдуина I в одном из его походов, и описал свой путь, природу Палестины, христианские святыни, пересказал ряд библейских и апокрифических легенд. В Палестине провел 16 месяцев, жил в монастыре Св. Саввы под Иерусалимом, посетил различные земли в Иерусалимском королевстве, Иерихон, Вифлеем, Галилею, путешествовал и вокруг Тивериадского моря. Даниил описывает подробно и торжественное богослужение у Гроба Господня, где он поставил лампаду «от вся Русская земля». В монастыре Св. Саввы Даниил записал для поминовения имени многих русских князей. В. Л. Янин полагает, что в перечне этих княжеских имен отразилась система старшинства, разработанная как средство против усобиц по инициативе *Владимира Мономаха* на княжеских съездах к. XI — н. XII вв. Возможно, кроме «Хождения» Даниил является также составителем памятника «Слово святого Григория, изобретено в толцах о том, како първое погани суще языци кланяли-

Хождение игумена Даниила. Рукопись XVII в.

ся идолом и требы им клали; то и ныне творят» (Б. А. Рыбаков). Это слово является важным источником для изучения древнерусского язычества.

Л. К.

ДАНИИЛ, пророк (ск. 600 до Р. Х.), при царе Валтасаре предсказал падение Вавилонского царства. При персидском царе Дарии по наветам врагов Даниил был брошен в ров с голодными львами, но звери не тронули пророка. Даниил и его товарищи глубоко скорбели об Израиле, претерпевавшем справедливую кару за множество грехов и беззаконий. Праведной жизнью и неустанной молитвой искупали они грехи своего

Святой пророк Даниил. Икона. XV в. Новгород.

народа. Преемник царя Дария — Кир внял наконец просьбам св. Даниила, которого весьма ценил, и даровал свободу пленникам, позволив им вернуться на землю своих отцов. Сам же Даниил и друзья его дожили до глубокой старости и скончались в Вавилоне. Книга прор. Даниила входит в состав Ветхого Завета; в ней содержатся пророчества о судьбе народа Израиля и мира, о Первом и Втором Пришествии Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.

Память прор. Даниилу отмечается 17/30 дек.

ДАНИИЛ, митрополит (2-я пол. XV в. — 1547), писатель. Родом из Рязани. Монах Иосифо-Волоколамского монастыря, в 1515 избран преемником основателя обители Иосифа Волоцкого. В 1552 был поставлен митрополитом Московским и всея Руси вместо низведенного с кафедры «нестяжателя» Варлаама. В качестве митрополита оказал множество услуг вел. кн. Василию III (напр., санкционировал его развод с бездетной Соломонией Сабуровой (1525) и обвенчал с Еленой Глинской (1526). Ревностно проводя линию Иосифа Волоцкого, поощрял церковное землевладение (в частности, митрополичье), осуществил осуждение Вассиана Патрикеева и Максима Грека на церковных Соборах 1525 и 1531, последовательно выдвигал в иерархи единомышленников. После смерти Василия III и Елены Глинской (1538) влияние Даниила падает. В борьбе боярских группировок он принял сторону Бельских и в 1539 их соперниками Шуйскими был сведен с митрополичьей кафедры. У опального митрополита вынудили «добровольное» отречение от архиерейского чина и сослали на жительство в Волоколамский монастырь.

Даниил известен как автор шестнадцати «Слов», объединенных в рукописный Соборник в XVI в. В своих «Словах» Даниил полемизировал о нетленности тела Христа, размышлял о царской власти и налагаемых ею обязанностях, прославлял и разъяснял церковные предания и обряды, неоднократно укорял паству за вражду и дух взаимного осуждения, критиковал распространившиеся разводы и повторные браки, наконец, обличал нравственные пороки, обрушиваясь на разврат среди высоко-родной молодежи, на желание жить по евангельским заповедям.

Л. К.

ДАНИИЛ АЧИНСКИЙ, местночтимый святой Красноярской епархии, праведный (12.12.1784—15.04.1843). Участвовал в Отечественной войне 1812, и на 40-м году жизни решил удалиться от непостоянства мира и посвятить жизнь Богу. После 17 лет службы решительно отказался служить далее, и за нарушение присяги военным судом был приговорен к ссылке в Нерчинск на работы в рудниках. Местный пристав издевался над угодником Божиим, называл его «святошей» и ставил на самые тяжелые

Прав. Даниил Ачинский.

Хромолитография Е. И. Фесенко. 1891 г. (РГБ).

работы, за что был наказан от Господа болезнью, и только по молитвам праведника Господь исцелил его. Благодарный пристав написал рапорт начальству о непригодности святого к работам по немощи, и его освободили. Старец поселился в Ачинске, а последние годы провел в д. Зерцалы под Ачинском. Похоронен на территории женского *Енисейского Свято-Иверского женского монастыря* в Енисейске. *Мощи* праведника после вскрытия их безбожниками в 1920 исчезли. В 1999 Успенский собор г. Енисейска обрел драгоценную святыню — надгробную плиту святого, найденную на городской свалке. Плита повредилась, но уцелевшие слова свидетельствуют, что именно под ней упокоился старец Даниил Ачинский.

ДАНИИЛ ЗАТОЧНИК (к. XII — н. XIII в.), автор, его именем подписано послание князю, известное под 2 названиями: «Слово Даниила Заточника» и «Моление Даниила Заточника». Оно известно в 5 редакциях, наиболее известные из которых «Слово» и «Моление». Едва ли не все вопросы возникновения этого документа до сих пор не решены окончательно. Неясно, историческая ли личность Даниил Заточник или же литературный образ (иногда вообще отрицается существование реального Даниила, который считается чисто литературным персонажем), не выяснено и время создания памятника (называют и XII, и XIII вв.). Послание Даниила Заточника — одно из самых ярких произведений древнерусской литературы домонгольского периода, в котором столь сильно и однозначно выражено авторское личностное начало. Главный герой этого сочинения, центр притяжения всего внимания — сам автор, с обостренной чувствительностью буквально кричащий о своем «я» и повествующий некоему князю о своей горестной судьбе. И в этом смысле сочинение Даниила Заточника — исключительное явление в древнерусской духовной мысли.

Даниил, видимо, не случайно назвал себя «Заточником». Мы не знаем, был ли «заточен» он в прямом смысле этого слова, но его страстное послание свидетельствует: он был «заточен» обстоятельствами жизни. Высокообразованный, литературно одаренный, ироничный человек, каковым представляется Даниил, оказался лишним человеком своего времени. Его интеллект, его образование, его литературный талант оказываются никому не нужными. Даниил «выпадает» из обычной жизни, остается невостребованным и, следовательно, несчастным. Ведь он настолько одинок, что даже друзья и родственники «отвергли» его от себя, а те, кто не гнушаются его, — на самом деле, в сердце своем, осмеивают страдальца Даниила: «Друзи же мои и ближнии мои и тии отвъргошася мене... Очима бо плачются со мною, а сердцем смеютъ ми ся».

Интересно, что в «Слове» опять, как и в ряде др. памятников древнерусской мысли, центральным образом становится символ сердца — именно сердце Даниила страдает от одиночества. Но в данном случае символ страдающего сердца дополняется еще символом страдающего ума: «Имею бо сердце — аки лице безъ очию, и бысть умъ мой — аки ношный вранъ на нырищи». При этом сам образ бодрствующего филина заимствован из *Псалтири* (Пс. 101, 7–8).

Такое объяснение вполне возможно, ибо сам Даниил не только не разделяет 2 символа, но даже стремится

объединить их в один своего рода «смешанный символ» — «сердце бо смысленаго», т. е. «сердце разумного», утверждая: «Сердце бо смысленаго укрепляется въ телеси его красотою и мудротию». Следовательно, при всем уповании на сердце, Даниил Заточник вполне осознанно подчеркивает и значение разума в жизни каждого человека, и ниже всячески подчеркивает собственную «мудрость» и «разумность». Впрочем, именно это и становится источником всех его бед.

Для самого Даниила — это настоящая личностная трагедия, из которой он видит только один выход — наняться на княжескую службу. Поэтому его послание внутренне противоречиво — вынужденный самоуничтожить «молить» князя о предоставлении ему службы (недаром же одна из редакций его послания носит название «Моление»), он одновременно красочно расписывает собственные достоинства. С одной стороны, Даниил не щадит ни сил, ни красок, похваляясь своим умом и многочисленными дарованиями, — он и «разумом обилень», и мысль его парит «аки орель по воздуху», и красноречив так, что с уст его слова капаят «слажше мѣду». А с др. стороны — он и нищий, и одинокий, и «всем обидимъ есмь». И все эти стилистические и смысловые ухищрения нужны Даниилу лишь для того, чтобы князь избавил его от нищеты. «Княже мой, господине! Избави мя от нищеты сея, яко серну от тенета, аки птенца от кляпци, яко утя от ногти носимаго ястреба, яко овца от уст лвов», — восклицает он.

Но вот что важно. В своем самоуничтожении Даниил не опускается до самоуничтожения, до признания своего полного ничтожества. Нет, жалуясь на жизненные обстоятельства, он с небывалой ранее в древнерусской литературе силой отстаивает право образованного человека на достойное существование. Да, он нищий, но — это нищий мудрец, а даже нищий мудрец стоит достойного к себе отношения, ибо обладает несомненным богатством — мудростью: «Нишь бо мудр — аки злато в кални судни».

И здесь, чтобы совсем не впасть лишь в слезливое попрошайничество и одновременно стремясь защитить собственное достоинство, Даниил Заточник призывает на помощь иронию.

Сколь выразительны его метафоры и сравнения, сколь свободно обращается он и с библейскими аллегориями, и с народными поговорками, вплетая их в свое повествование! А в итоге даже самые уничижительные характеристики, которыми Даниил награждает себя, превращаются в образчики прекрасного литературного стиля, лишний раз подчеркивающие его таланты. И это снова совершенно осознанный прием — Даниил, прекрасно понимающий нравы тогдашнего высшего общества, хочет вызвать у князя к себе уважение, а не одну только жалость. Ибо убог и нищ он в силу несправедливости судьбы, а не из-за собственного убожества. Так и кажется, что Даниил Заточник восклицает: «Дайте мне возможность проявить себя, и я займу самое достойное место в обществе! А все мои «плачи» и «моления» — от безысходности!»

Личность Даниила Заточника крепко врезалась в народную память, а его послание было воспринято в народе как свое кровное произведение. На протяжении столетий оно неоднократно переписывалось, дополняясь при этом новыми сюжетами, ибо каждый переписчик стре-

мился поделиться и собственными горестями. А послание Даниила Заточника предоставляло для этого самую благодатную почву.

Поэтому в конечном итоге не так важно — жил ли на самом деле некий Даниил Заточник и был ли он автором «Слова» или «Моления». В любом случае послание, подписанное именем Даниила Заточника, — это определенная веха в развитии отечественной религиозно-философской мысли, отмечающая появление идеи отдельной человеческой личности, живущей плодами своего разума, как в духовной мысли, так и в общественной жизни Древней Руси.

Лит.: Зарубин Н. Н. «Слово Даниила Заточника» по редакциям XII—XIII вв. и их переделкам. Л., 1952; Слово Даниила Заточника / Подг. текста, пер. и комм. Д. С. Лихачева // ПЛДР: XII в. М., 1980; Слово Даниила Заточника, еже написал своему князю Ярославу Володимировичю // Златоструй: Древняя Русь X—XIII вв. М., 1990; Бессонов П. А. Несколько замечаний по поводу напечатанного в «Русской Беседе» «Слова Даниила Заточника» / Москвитянин. 1856. Т. 2. № 7, 8; Гудзий Н. К. Моление Даниила Заточника // История русской литературы. Т. 2. Ч. 1. М.—Л., 1946; Воронин Н. Н. Даниил Заточник // Древнерусская литература и ее связи с новым временем. М., 1967; Рыбаков Б. А. Даниил Заточник и владимирское летописание к. XII в. // АЕ за 1970. М., 1971; Лихачев Д. С. 1. Моление Даниила Заточника // Великое наследие; 2. Даниил Заточник // Словарь книжников. Вып. 1.

С. Перевезенцев

ДАНИИЛ И ТРИ ОТРОКА, народное название дня прор. Даниила и трех отроков: Анании, Захарии и Мисаила, а также прп. Даниила Исповедника, 17/30 дек. По народному поверью, св. Даниил обладал прозорливостью и способностью угадывать сны. Чтобы понять значение своих снов, русские часто обращались с молитвой к св. Даниилу. В Древней Руси в этот день разыгрывалось «пешное действо» — древний обряд, воспроизводящий сцены из библейской легенды о «ввержении трех отроков в печь».

ДАНИИЛ МЛИЕВСКИЙ, КИЕВСКИЙ (Даниил Кушнир), священномученик (ск. 29.07.1766), благочестивый старец. В г. Млиеве Киевской губ. жители, желая спасти свои святыни от католиков и униатов, спрятали богослужебные книги на колокольне, а Св. Чашу поручили укрыть старцу Даниилу. Старец, с благоговением приступив к Престолу, положил перед ним 3 земных поклона, затем, обернув руки церковной завесой, взял Св. Чашу с Престола и спрятал ее.

Униаты стали грозить Даниилу смертью, распространяя клевету, будто он со Св. Чашей ходил в корчму и пил из нее водку вместе с частицами Святых Даров. Старца взяли под стражу, заковали в железо и посадили в Смелянский замок. Враги Православия предлагали ему: «Если Даниил на унию пристанет, то будет отпущен, а если нет, то будет казнен», но мученик советовал всем крепко и нерушимо держать веру Православную. Он говорил: «Я готов умереть за веру Православную, а на унию пристать не хочу».

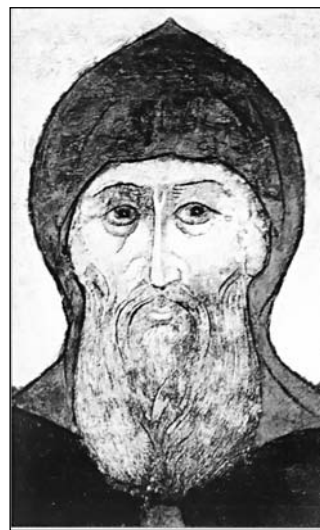
Старца присудили сечь живым, связав ему руки пенькой и облив смолой.

Перед казнью к Даниилу подошел один униатский поп для исповеди, но мученик сказал: «Я вас, униатов, отрицаюсь. Учения вашего и исповедания слушать не хочу. Я уже приготовился и Святых Таин приобщился, а вы делаете надо мною, что хотите».

Когда его начали сжигать, он взмолился: «Господи, Боже мой! Что мне подал еси? Воля Твоя на мне да будет! О, Боже мой, приими дух мой». А потом, увидев народ православный, стоявший вокруг, говорил: «Православные христиане! Не веруйте вы униатам, они прокляты и вера их проклята». Тогда палач отсек мученику голову и насадил ее на кол. Затем тело мч. Даниила было сожжено. Православные погребли оставшийся пепел и часть костей мученика. Впоследствии неизвестным православным голова мученика была снята с кола и погребена в монастыре в Переяславле.

ДАНИИЛ МОСКОВСКИЙ, князь (1261—4.03.1303), четвертый сын вел. кн. *Александра Невского* и супруги его кн.

Вассы. В 2 года он осиротел. Братья дали ему небольшой город — Москву, но когда племянник его кн. Иван Димитриевич Переяславский завещал ему свой удел, то Москва возвысилась, и сыновья кн. Даниила могли уже стать вел. князьями. Он первый встал против «степного зверя» (по выражению летописца) — татар и взял в плен их союзника — кн. Константина Рязанского, но поступил с ним как с гостем и отпустил с миром. В Москве св. князь основал первый монастырь в честь ангела своего, прп. *Даниила Столпника*, а перед смертью постригся в нем и завещал похоронить себя на братском кладбище. Со временем его могила была забыта. При вел. кн. *Иоанне III* св. Даниил явился молодому боярскому сыну из стражи и велел сказать вел. князю: «Если от меня забывает, то мой Бог меня помнит». С тех пор Иоанна III стал поминать своих предков. Много еще исцелений происходило у надгробной плиты святого, а после того как были обретены его нетленные мощи, блгв. князь был причислен к лику святых.

Князь Даниил Московский. Фреска. XVII в.

После закрытия монастыря св. мощи считались утраченными. В 1986 в обитель вернулись части мощей св. кн. Даниила, которые передал Русской Православной Церкви архиеп. Феодосий Вашингтонский, митрополит всея Америки и Канады. Он рассказал о том, что св. мощи сохранили последние монахи *Данилово монастыря* и передали их Православной Церкви в Америке.

Память блгв. кн. Даниилу отмечается 4/17 марта и 30 авг./12 сент.

ДАНИИЛ ПЕРЕСЛАВСКИЙ, архимандрит (ок. 1460—7.04.1540), в миру Димитрий, родился в Переславле-Залесском. Он уже с детства любил посещать Божий храм и, выучившись грамоте, читал много духовных книг. Любовь к иноческой жизни побудила юношу в 17-летнем возрасте тайно уйти в *Рождества Богородицы Пафнутиев Боровский монастырь*. Димитрия отдали под руководство старцу Левкию, который приучил его к иноческому по-

Однако и отдельный человек и все общество в целом охвачены грехами и скверной. Митр. Даниил вообще рассматривает земную жизнь как временное пребывание: «Якоже бо в мимотечении зде есмы в настоящем сем житии и якоже в гостех пребываемъ; несть бо прочно нам сие житие, ни бо зде есть нам жити». Более того, он рассматривает земную жизнь как «изгнание», наказание людей за грехи: «Не сие бо есть отечество наше, но преселение и паче, истинно реши изгнание. Ибо во изгнании зде, есмы вси человеци, якоже писано есть, яко пришелицы есмы зде и преселници».

Причина тому — плотское начало, торжествующее в земном мире. Даниил очень суров в отношении земной и, тем более, плотской жизни. Для него была очень важна идея очищения человека и общества от скверны, исходящей от плотского начала. В одном из своих посланий он призывает «возненавидеть мир», ибо мир — это совокупность зла. Близка ему была и идея «истязания плоти». Говоря о плотской греховности, искушающей людей, он прямо призывает истязать и умерщвлять плоть, приводит многочисленные примеры из жизни *святых* и подвижников, истязавших себя в борьбе с дьявольскими соблазнами, пишет, что истинный христианин обязан «распинать свою плоть со страстями и похотями, умерщвлять своя уды», вплоть до оскотления.

Поэтому единственным средством, которым можно исправить мир, Даниил называет *страх Божий*. В трактовке митр. Даниила страх Божий учит людей удаляться от грехов, побуждает к подвигам добродетели, являясь началом спасения и источником жизни. Поэтому всякий искренне верующий человек должен постоянно пребывать в страхе Божиим, руководиться этим страхом всегда и везде: «Сего ради незабытно и неленостно шествуем настоящий сей наш путь и подвиг и имеем в себе всегда страх Божий и страшный онъ день суда Христова, да благочестно и любодобродетельно житие проживем на земли сей Божией... Много бо нам предлежит страха и боязни в настоящем сем житии, и вниманию и трезвению всегдашнему потреба».

Страхом Божиим обязан руководствоваться не только один человек, но и Церковь в целом. Многие сочинения митр. Даниила содержат рассуждения о пользе наказаний и о необходимости преследования тех, кто не подчиняется церковным законам. Ведь тезис о страхе Божиим в отношении Церкви реализовывался и в том, что Церковь должна была сама очиститься от еретиков и от иных нарушителей канонов. Именно поэтому митр. Даниил прилагал максимум усилий к тому, чтобы достичь внутрицерковного единства и без пощады расправлялся с теми, кто мог этому единству помешать.

Он считал, что с еретиками недопустимы никакие отношения, даже за один стол с ними садиться нельзя. А в сердце православных не должно быть никакого чувства, кроме «совершенной ненависти». И Даниил призывает обрушить на еретиков с «божественною ревностью» и «проявлять к ним праведную ярость».

В отношении простых мирян Церковь должна была строго следить за соблюдением обрядности, ибо, по убеждению митр. Даниила, путь от внешнего порядка к внутреннему убеждению был самым коротким путем к торжеству православных истин. И во множестве своих

слов, посланий и поучений Даниил стремится воздействовать на паству словом и делом, убеждая любовью и грозя казнями Божиими, желая отвести людей от греха и наставить на путь истинный.

Достойным наследником Иосифа Волоцкого выступал Даниил и в вопросах об имущественных правах Церкви. Конечно, он призывал к строгому личному аскетизму черного духовенства. Интересно, что он не настаивал на преимуществах какой-либо одной разновидности монастырей, но требовал соблюдения уставов, канонов вероучения и богослужения от всех них.

Сама же Церковь, чтобы иметь влияние в обществе, обязательно должна быть богатой. В этом отношении митр. Даниил не знал никаких компромиссов. Когда дело дошло до реальных столкновений со сторонниками «нестяжания» Церкви, он не остановился до тех пор, пока «нестяжатели» не были окончательно «ниспровергнуты».

Митр. Даниил, несомненно, сыграл важную роль в том, что иосифлянство превратилось всего лишь из одного из направлений в отечественной религиозно-философской мысли в основную идеологию Русской Церкви. По сути дела, с тех пор иосифлянство занимало самые ведущие позиции в Русской Церкви на протяжении двух веков.

С. Перевезенцев

ДАНИИЛ СТОЛПНИК, преподобный (409–493), его родители прп. Даниила Илия и Марфа были христианами. Долгое время Господь не давал им ребенка. Марфа глубоко переживала свое бесплодие и много молилась Богу о чадородии, обещая посвятить своего ре-

Прп. Даниил Столпник. Икона. XVI в. Ярославль.

бенка служению Богу. Молитва была услышана — у нее родился сын. До 5 лет мальчик не имел имени, поскольку родители хотели, чтобы рожденный по благоволению Божию от Бога и получил себе имя. Они привели мальчика в монастырь, прося игумена наречь сына. Игумен взял одну из богослужебных книг и, раскрыв наугад, нашел слова прор. Даниила. Именем пророка и был наречен будущий подвижник. С самого детства Даниил стремился к иночеству. В 12 лет, оставив родительский дом, он пришел в монастырь и упросил настоятеля принять его послушником. Узнав, что их сын находится в монастыре, Илия и Марфа уговорили игумена исполнить желание Даниила и постричь его в монашество. Однажды игумен по делам отправился в сирийский город Антиохию, взяв с собой и Даниила. По дороге они проходили мимо места, где на высоком столпе подвизался прп. Симеон Столпник. Даниил, увидев столпника, в молитве претерпевавшего холод и зной, дожди и ветры, возгорелся желанием подвизаться таким же образом. По благословению св. Симеона Даниил удалился в окрестности Константинополя и поселился здесь на месте заброшенного языческого храма, где ему пришлось много претерпеть от лукавых бесов. Воздвигнув высокий столп, Даниил много лет провел на нем в духовном подвиге и молитве. Он был удостоен от Господа дара исцеления болезней, прозрения и чудес. Множество верующих стекалось к святому, прося его молитв.

Память прп. Даниила отмечается 11/24 дек.

ДАНИИЛ (в миру **Троцкий Димитрий Алексеевич**), архиепископ Брянский, исповедник (6.10.1887—1934[1935?]). Родился в с. Липицы Каширского у. Тульской губ. в семье священника. Его старший брат Иван впоследствии стал архиепископом Верейским *Иларионом*. Окончил Тульскую духовную семинарию и *Петербургскую духовную академию*. В 1913 рукоположен в монаха, с 1917 настоятель *Оптина Болховского Троицкого монастыря* Орловской епархии, в 1921 хиротонисан в епископа Елецкого, викария Орловской епархии. С этого же года против него начинаются репрессии. Его подвергали арестам, заключению в тюрьму и ссылке. Таков был ответ безбожной власти на проповеди Даниила, обличавшего коммунистов как врагов Православного народа. В н. 1934 Даниил был возведен в сан архиепископа, весной снова арестован и умер в тюрьме.

ДАНИИЛ ЧЕРНЫЙ (ок. 1360—1430), русский иконописец. Совместно с *Андреем Рублевым* расписывал *Успенский собор* во Владимире (1408) и *Троицкий собор* (1420-е) *Троице-Сергиевой лавры*.

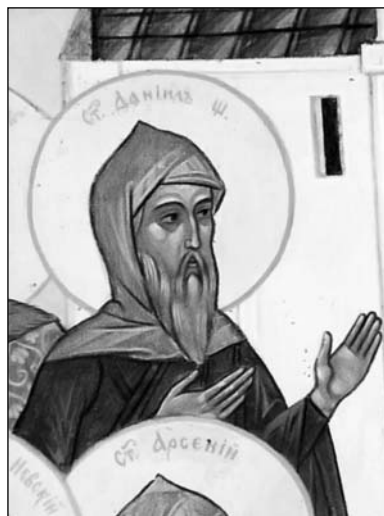
ДАНИИЛ ШУЖГОРСКИЙ, преподобный (XVI в.). Родом из Московской земли. Место подвигов выбрал в Белозерском крае. Пострижение в иноческий сан получил в *Корнильев-Комельском монастыре*. Устав, данный монастырю прп. *Корнилием*, предписывал инокам со страхом Божиим пребывать в молитве, заботиться о внутреннем делании, бодрствовать душой, сокрушаться сердцем и отгонять от себя все земные помыслы. Из монастыря преподобный ушел в безлюдную местность и подвизался в полном уединении на лесистой Шужгоре, где основал Преображенский монастырь в 50 км от Белозерска.

Св. *мощи* преподобного покоятся в церкви в честь Преображения Господня его упраздненного в 1764 монастыря, ставшей приходской.

Память его празднуется 21 сент.

ДАНИИЛ (Якшич) (1715—27.01.1771), православный сербский епископ Карлштадтский. Великий поборник Православной религии в борьбе с иезуитско-униатской пропагандой, которая велась под покровительством Австрии на западнорусских землях. Даниил, несмотря на тяжелые условия, построил много православных храмов и несколько школ для народа и духовенства. В 1769 Даниил был избран митрополитом той же епархии, но ничего не мог сделать для религии своей, т. к. был обвинен австрийским правительством в сношениях с Россией и устранен от деятельности в 1771.

ДАНИЛ (Данила, Данило, Даниил, в крещении Иоанн) РОМАНОВИЧ (Борисович) ГАЛИЦКИЙ (1201—1264), великий галицко-волинский князь. Сын вел. галицко-волинского кн. Романа (Бориса) Мстиславича (Феодоровича) и вел. кн. Анны (до замужества — венгерской королевны). Данил был выдающимся государственным деятелем и крупным полководцем. После смерти отца был провозглашен верховным правителем Галицко-Волинской земли, но вскоре вместе с матерью был вынужден уехать за границу. Свыше 30 лет Данил боролся за первенство в Галицко-Волинской земле и только к 1238 окончательно утвердился на великокняжеском столе. За свою жизнь совершил множество походов. Успешно воевал с половцами, венграми, поляками, литовцами, ятвягами, рыцарями Тевтонского ордена, чехами, а также с русскими великими и удельными князьями. В 1223 он участвовал в битве с татарами на р. Калке. В 1240-е не смог противостоять монгольскому нашествию. Монголы опустошили его земли. Данил был вынужден отправиться в ставку хана Батые на поклон, где после унижений получил ярлык на Галицко-Волинское княжество. Пытаясь получить от римского папы Иннокентия IV реальную помощь в борьбе с монголами, принял от него королевский венец. Однако помощи ему со стороны Папской курии оказано не было, поэтому Данил отказался повиноваться Риму. Ему пришлось самостоятельно бороться с татарами. Данилом были основаны города Львов, Данилов, Холм, а также перестроены Угровск и Дорогичин. Он построил много церквей. Перенес столицу своего княжества из Галича в Холм.

Прп. Даниил Шужгорский. Фрагмент иконы «Собор Новгородских святых». Сер. 60-х гг. XX в. (Церковь ап. Филиппа в Вел. Новгороде.)

Похоронен в церкви Богородицы в г. Холме. Летописец писал: «Этот король Данило был князем добрым, храбрым и мудрым, создал многие города и церкви поставил, украсив их разными красотою, отличался братолюбием...»

О. Рапов

ДАНИЛОВ ставропигиальный мужской монастырь, Московская губ. Находится в г. Москве. Основан св. блгв. кн. *Даниилом Московским* в 1282. Сын св. Даниила вел. кн. *Иван Калита* в 1330 перевел часть даниловской братии к кремлевскому храму Спаса на Бору, и со временем Данилов монастырь пришел в запустение. Его возрождение началось во времена царя *Иоанна Грозного* и свт. *Макария*, митрополита Московского. В те годы в монастыре был построен и освящен храм во имя Святых отец Семи Вселенских Соборов (древнейшая постройка в обители). В основе своей собор относится к XVI в., но затем он неоднократно перестраивался в XVII–XVIII вв.

На протяжении своей истории Свято-Данилов монастырь неоднократно становился ареной значительных событий в жизни нашего Отечества. В 1591 у его стен располагался «гуляй-городок» — подвижная крепость, принявшая на себя удар полчищ крымского хана Казы-Гирея.

У Данилова монастыря 1 дек. 1606 собрал свои полки выдающийся русский военачальник М. В. Скопин-Шуйский, с тем чтобы нанести сокрушительный удар по мятежным отрядам Ивана Болотникова. В сент. 1610 отряды Лжедмитрия II подвергли монастырь обстрелу, повредив стены и башни обители. После Смутного времени обитель быстро восстановили.

30 авг. 1632 в монастыре состоялось обретение св. мощей его основателя. Во время наполеоновского нашествия строения монастыря остались неповрежденными, но часть имущества обители была разграблена, храмы осквернены. В 1833–38 по проекту арх. О. И. Бове в обители возводится Троицкий собор, освященный свт. Московским *Филаретом (Дроздовым)*.

До революции монастырь был известен своим некрополем. На кладбище монастыря обрели последнее земное пристанище великий русский писатель Н. В. Гоголь, поэт, богослов и общественный деятель А. С. Хомяков, др. видные представители славянофильства (Ю. Ф. Самарин, кн. В. А. Черкасский, А. И. Кошелев), ученый-славист Ю. В. Венелин, поэт Н. М. Языков, духовная писательница Н. А. Бахметева, художник В. Г. Перов, основатель Московской консерватории Н. Г. Рубинштейн. После закрытия монастыря некрополь был уничтожен, лишь несколько захоронений было перенесено на др. кладбища.

После революции обитель закрывали в несколько этапов, но еще в сер. 1920-х в монастыре проживали ок. 30 монашествующих. В этот период Свято-Данилов монастырь стал оплотом *Православия* в борьбе с обновленческим расколом, центром *старчества*, приютом для архиереев, насильственно лишенных своих кафедр. В 1931 строения обители были заняты исправительным учреждением для несовершеннолетних. *Богослужения* продолжали совершаться до 1932 в соседней церкви Воскресения Словущего в Даниловской слободе. После ее закрытия бесследно исчезли мощи св. Даниила Московского. В настоящее время рака с частями мощей св. князя выставлена для поклонения в Троицком соборе и соборе Святых отец Семи вселенских соборов, в Покровском храме находится икона с час-

тицей его мощей. Также в алтаре Покровского храма находится большой мошевик с 20 частицами мощей прпп. отцов Киево-Печерских, мощи прп. *Саввы Сторожевского*, аналойная икона прпп. *Зосимы, Савватия и Германа Соловецких* с большими частицами их мощей. В Троицком соборе находится икона прп. *Сергия Радонежского* с частицей мощей, в храме прп. *Серафима Саровского* — икона святого, его келейные четки, частичка его мантии и часть камня 1000-дневного моления. В Покровском храме находится рака с мощами новопрославленного прп. Георгия Даниловского чудотворца (ск. в 1932).

Данилов монастырь. Фотография. К. XX в.

В мае 1983 здания монастыря были переданы Русской Православной Церкви и в кратчайший срок восстановлены православными. В 1988 Свято-Данилов монастырь стал центром юбилейных торжеств, посвященных 1000-летию Крещения Руси. В его стенах проходят Архиерейские Соборы, различные церковно-общественные мероприятия.

В настоящее время в монастыре, помимо собора Св. отец и Троицкого собора, действуют храмы во имя прп. *Симеона Столпника* (в колокольне) и прп. *Серафима Саровского* — в подклете бывшего больничного корпуса. Храм Всех Святых, в земле Российской просиявших, находится в резиденции патриарха Московского и всея Руси. Рядом с монастырем на Тульской пл. воссоздана *часовня* в честь св. блгв. кн. Даниила Московского и установлен памятник святого.

На территории Свято-Данилова монастыря располагается Отдел внешних церковных сношений. При монастыре действует музей, экспозиция которого рассказывает об истории обители, о новомучениках и исповедниках российских.

В монастыре почитаются как чудотворные икона Пресвятой Богородицы «*Троеручица*» и образ прп. *Иоанна Кассиана Римлянина*, находящиеся в Троицком соборе. Особо чтится и *Владимирская* икона Божией Матери, находящаяся в храме Святых отец Семи Вселенских Соборов.

Также в монастыре пребывает ковчег с частью мощей св. блгв. кн. *Александра Невского* и ковчег с частью мощей свт. *Николая Чудотворца* (в Троицком соборе).

В обители хранятся значительные части мощей прп. *Саввы Сторожевского* и икона прп. *Симеона Столпника*

с частями камней, на которых он молился. Святые выносятся для поклонения верующих на праздники этих преподобных.

ДАНКЕВИЧ Лука (1791—1867), галицко-русский писатель, священник в Коломые, один из первых по времени пробудителей галицко-русского национального самосознания и просвещения. В «Венке русинам» (1847) он поместил 3 стихотворения. Позднее писал басни под псевд. Лука из Ракова.

Н. С.

ДАНКОВСКАЯ-ТИХВИНСКАЯ икона Божией Матери, чудесно явившаяся в XIX в. в г. Данкове, Рязанской губ. на каменном столбе, на площади. Ниспослана по молениям жителей, страдавших от пожаров, тайно совершаемых в г. Данкове польскими католиками из ненависти к России и *Православию*. По молению жителей пожары остановились, а преступник был схвачен.

После 1917 икона была утрачена.

Празднуется 26 июня.

ДАНКОВСКИЙ БАРЯТИНСКИЙ ВО ИМЯ МЦ. СОФИИ женский монастырь, находился в Рязанской губ. в с. Барятине Данковского у. Основан как община в 1900 Софией Петровной Муромцевой (урожд. кн. Голицыной) в своем имении. В 1897 преобразован в Софийский монастырь, а основательница возведена в сан игуменьи. В монастыре был собор мц. Софии и строился Преображенский храм. После 1917 монастырь был разграблен, церкви, стены и большинство построек разрушены, игуменья подвергнута репрессиям.

ДАНКОВСКИЙ ПОКРОВСКИЙ мужской монастырь, Рязанская губ. (ныне Липецкая обл.). Назывался Данковским по месту своего расположения у г. Данкова при впадении р. Вязовенки в Дон.

Предание рассказывает, что основал этот монастырь боярин Оболенский-Телепнев, скрывшийся в здешних лесах от гнева и опалы со стороны *Иоанна Грозного*. Он начал подвизаться в этой местности, собрал около себя нескольких отшельников и т. о. положил основание необщительному монастырю. Над его могилой была устроена часовня и под ней склеп, где лежали четки и вериги основателя монастыря, в иночестве Романа. В народе он почитался святым.

Перед 1917 в обители было 2 храма: соборный, в честь Покрова Богоматери, и в честь св. *Николая*, Мирликийского чудотворца.

Данковский в честь Покрова Богородицы монастырь. Фотография. Н. XX в.

Во время засухи весной городские жители и пригородные слобожане устраивали *крестный ход* в обитель.

После 1917 монастырь утрачен.

ДАРВИНИЗМ (в понимании русских православных богословов), по учению Ч. Дарвина все разнообразие органических форм возникло на основании естественного отбора из нескольких первоначальных. Организмы, по Дарвину, размножаются в геометрической прогрессии; такое размножение приводит к тому, что для всех организмов не хватает пищи, происходит борьба из-за нее, и в этой борьбе за существование выживают наиболее приспособленные — это и есть естественный отбор. Наиболее приспособленными организмы становятся, во-первых, вследствие закона изменчивости, по которому рожденные а) часто отличаются от родивших и между собой в некоторых признаках; б) в течение жизни организмы приобретают новые признаки и теряют те, которые принадлежали предкам в случае их бесполезности; во-вторых, вследствие закона наследственности, по которому изменения, приобретенные родителями, наследуются и некоторыми из детей; в-третьих, вследствие влияния условий природы, которые могут образовывать новые органы у организмов; в-четвертых, вследствие борьбы за существование, при которой побеждают наиболее приспособленные; в-пятых, вследствие полового подбора, по которому известные признаки и особенности самок и самцов сохраняются и развиваются. Первоначальные формы или особи, по мнению православных ученых, непосредственно были созданы Творцом, по мнению атеистов, возникли путем естественного преобразования неорганической материи в органическую и затем в организмы. Процесс развития организмов происходит очень медленно и не охватывает всех организмов, т. к. некоторые живут при условиях, не дающих толчков для этого развития; оттого наряду с высшими организмами сохранились и представители низших типов; в природе происходит также и регресс вследствие того, что рождаются особи с признаками, которых не было у их отцов, а которыми обладали отдаленные предки и которые при теперешних условиях существования бесполезны. Таковы законы, управляющие эволюцией органического мира. Сам Дарвин был сторонником архебиозиса — учения, по которому органическая жизнь возникла в отдаленные геологические эпохи естественным образом путем медленного преобразования неорганической материи в органическую, а затем одни организмы происходили от других, и произвольного зарождения в последующие эпохи уже не было, но он допускал, что первые 5 основных форм были созданы непосредственно Богом. Дарвинизм, правильно понятый, имеет громадное научное значение при решении вопроса о взаимоотношении организмов, при объяснении многого раньше непонятного в жизни организмов, при геологических изысканиях, при исследованиях географического распределения растений и животных и объединяет многие разрозненные факты. Следует только помнить, что Бог создал законы бытия, которые, получив бытие, стали естественными, и отсюда понятно, что можно объяснить естественными законами происхождение, сходство и целесообразное устройство животных и растительных видов. С другой стороны, дарвинизм не может объяснить причин, зако-

нов и границ изменчивости в организмах, что доказывает существование Первопричины — Бога-Творца, создавшего все целесообразности, и вместе Бога-Промыслителя, постоянно ведущего бытие к совершенству.

ДАРИЯ (Дарья), св. мученица, празднуется 19 марта/1 апр. У русских крестьян она прозвалась Грязною, Пролубницей (Прорубницей). Существовало поверье, что в этот день Дарья смывает у проруби грязь с одежды только чистого *душой* человека. А если он с черной душой, если замарал свою жизнь чернотой, «грязной грязью», зло какое совершил, то сколь ни полоскай одежду в проруби, она так грязной и останется. Дарья снимает только чистую грязь, — ту, что прилипла от трудов праведных. А грязь, что появилась в результате дел неправедных, остается с человеком навсегда.

ДАРОНОСИЦА, небольшой серебряный или золотой ковчежец, в котором хранятся святые Божественные Тайны Тела и Крови Христовых, именуемые *Святыми Дарами* и назначенные для причащения больных. В ковчежке этом, кроме малого ковчежца для частиц Тела Христова, пропитанных кровью, имеется малый потир, лжица, сосуд для вина и губка для вытирания потира. Ковчежец этот, влагаемый в сделанный из парчи или др. приличной материи мешочек со шнурками или тесьмой, в потребных случаях носится священником на груди, а постоянно хранится на престоле.

ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦА, богослужебный сосуд, в котором хранятся запасные Дары, предназначавшиеся в старину в древней Церкви для лиц, почему-либо не бывших в храме для приобщения, и хранившиеся в частных домах или же в церкви. В церкви запасные Дары хранились или на престоле, или в особом помещении, называвшемся пастофорием, — в сосуде, имевшем вид голубя или голубя с башней. Голубь с заключенными в нем Дарами привешивался внутрь башни, состоявшей из 4 колонок с пустыми промежутками между ними и кровлей и называвшейся тогда перистерием. Иногда башня была невелика, и тогда голубь помещался на крышке, а Дары в самой башне. Упоминание о дарохранильницах в Русской Церкви встречается еще в памятниках домонгольского периода, они назывались тогда Сионом или Иерусалимом и изготавлялись в виде церквей. Подобные Сионы были, напр., в Московском *Успенском соборе* и Софии Новгородской.

ДАРЫ СВЯТЫЕ, хлеб и вино, приносимые для совершения Божественной *литургии* и затем освященные и пресуществленные в Тело и Кровь Христовы.

ДАРЬЮШКА ПЕТЕРБУРГСКАЯ (Дарья Шурыгина) (к. XVIII в. — 1.07.1854), странница. Родилась в крестьянской семье в Новгородской губ. Рано оставшись сиротой, она безропотно взяла на свое попечение малолетних брата и сестру, с терпением неся тяготы нелегкого крестьянского быта. С юных лет она любила ходить на богомолье в *Горицкий монастырь*. Особенное расположение к ней питали сестры Феофания и Варсонофия, благотворно влияя на развитие ее души.

Вырастив сестру и брата, определив их судьбу, Дарьюшка осталась совершенно одна. Спокойствие духа обрела она в странничестве. Сердце горело желанием посетить святые места Православной Руси — источники великой благодатной силы. Когда же в 1845 монахини Феофания и Варсонофия были отозваны в С.-Петербург по желанию Николая I для устройства *Новодевичьего Воскресен-*

ского монастыря, она, движимая горячей любовью, не раздумывая, в свои 70 лет устремилась за ними.

По благословиению игуменьи Дарьюшка собирала средства на строительство обители. Жизнь ее в С.-Петербурге была своеобразной. Она жила в башне в конце пустыря, отведенного для построения монастыря. Но жила она в башне не подолгу, обычно до 5 месяцев в году странствуя.

Речь ее была неповторимая «родниковая», из которой постепенно открывался «потаенный сердца человек» с его истинным Богообщением, своеобразным «внутренним деланием». Это Богообщение наполняет ее трепетным удивлением перед беспредельностью Божественной любви и совершенной красотой Божественного мира. Эта маленькая бодрая старушка всюду приносила радость и утешение. Ее душевные рассказы, отмеченные «нездешней» мудростью, «струятся» как живой родник.

Незадолго до кончины Дарьюшка приняла постриг с именем юродивой IV в. Исидоры.

ДВЕРИ В ИКОНОСТАСЕ. Средние, двойные называются *Царскими*, потому что на *литургии* через них исходит Царь славы; Святыми, потому что через них выносятся *Св. Дары*, и непосвященным не позволено входить через них; Великими, по величине их и по великому знаменованию их при *богослужении* и, наконец, дальними. Двери направо называются южными или диаконскими, потому что они ведут в ту часть алтаря, где прежде устраивался диаконник или сосудохранилище, а также и потому, что через них возвращается в *алтарь* диакон по окончании ектении и каждения. Двери налево от средних называются северными. Все церковные двери должны открываться наружу, а алтарные двери внутрь, и должны быть с замками.

ДВИНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в д. Цыглоmine Архангельской епархии. Предание говорит, что она принадлежала римскому папе, св. *Клименту*. В 1419, когда норманны устремились на разорение Придвинской страны и деревня Цыгломина была опустошена и сожжена, местные жители, уважавшие чудотворную икону, спасли ее от пламени; при этом один из варваров ударил икону мечом.

ДВУЗВОН, колокольный звон в храме сразу во все колокола дважды, с небольшим перерывом; в народе назывался вторым звоном. Совершался после чтения шестопсалмия на всенощном бдении.

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ, в христианской Церкви 12 самых важнейших после Пасхи праздников: *Рождество Пресвятой Богородицы, Введение Ее во храм, Благовещение Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Сретение Господне, Крещение Господне, Преображение Господне, Вход Господень во Иерусалим, Вознесение Господне, День Св. Троицы, Успение Божией Матери, Воздвижение Креста Господня*.

Странница Дарьюшка.

ДВУПЕРСТИЕ, такое сложение пальцев правой руки для *крестного знамения*, при котором большой палец пригибается к безымянному и мизинцу, а указательный и средний остаются свободно-соединенными и простертыми вверх, ныне употребляется старообрядцами и составляет одно из разногласий с Православной Церковью в обрядовом отношении.

ДВУСВЕЧИЕ, двусвечник — один из подсвечников с двумя свечами, которыми архиереи осеняют народ во время служения.

ДЕВПЕТУРОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Явилась в 1392. Подлинный список с нее находился в с. Бататкове, или Батюшкове, в Николаевской церкви Московского у. На иконе изображается Божия Мать со стоящим младенцем Иисусом с правой стороны, и на плече Его покоится правая рука Богоматери.

Девпетуровская икона Божией Матери. Иконописец В. Харламов. 1999 г. (Церковь свт. Николая в с. Батюшкове).

П р а з д н у е т с я 29 февр./13 марта.

Прот. И. Бухарев
ДЕВЯТИНЫ, поминовение по усопшим православных христиан, совершаемое в девятый день после кончины, по чиноположению церковному.

ДЕВЯТЫЙ ЧАС, одна из ежедневных или суточных церковных служб, обычно совершаемая с вечерней, предвзяя эту последнюю. Славословие девятого часа бывает особенно потому, что в девятом часу распятый за нас Христос, возгласив, предал Богу Отцу Своему Душу Свою и стал совершенной жертвой за людей.

ДЕДОВА ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА мужская пустынь при ТОТЕМСКОМ монастыре, Вологодская губ. Находилась на о. Дедове, в 7 верстах от г. Тотьмы, вверх по р. Сухоне. Основана в к. XVII в. По преданию, на этом месте явилась икона Св. Троицы иноку Ионе, бывшему духовнику боярина Феодора Лопухина, воеводы Тотемского и тестя царя Петра I. Этот Иона и был основателем Дедовой пустыни. При введении монастырских штатов пустынь, как бедная, была закрыта и обращена в приходскую церковь; в 1832 приписана к *Спасо-Суморину монастырю*.

Перед 1917 в пустыни было 2 храма: во имя Св. Троицы, каменный, и во имя прп. *Сергия Радонежского*, деревянный.

После 1917 монастырь был разграблен и разрушен.
ДЕДОВСКИЕ ПЛАЧИ (Мартирий), народное название дня свв. мчч. Маркиана и Мартирия, 25 окт./7 нояб. По старинному поверью, в этот день весь белый свет плачет: небо плачет мелким дождиком или мокрым снегом. Поэтому полагалось в этот день вспомнить всех горемычных и несчастных, и всплакнуть при этом, пересказывая

их печальную судьбу. Поминали своих предков и за домашним столом, и на сельском кладбище. «Наши предки помином крепки», — говорили крестьяне. За Дедовскими плачами следовал *Дмитриев день* — Родительский день, а вся неделя называлась Дедовской или Родительской.

ДЕДЫ, души всех умерших родственников, независимо от пола. По народным поверьям, в определенные дни года «души предков приходят *«с того света»* в свой дом и их живые сородичи обязаны их встретить и накормить.

Деды праздновались в доме от 3 до 6 раз в году. Чаше всего это происходило в субботу масленой недели («Зимние» или «Масленные деды»), после *Пасхи* перед *Радоницей* («Радоничные деды»); в Духовскую субботу перед *Троицей* («Троицкие деды»); в один из осенних праздников: в субботу перед *Дмитриевым днем*, или перед днем Кузьмы и Демьяна (см.: Косма и Дамиан), или в субботу перед *Михайловым днем*. Наиболее известными и обязательными считались осенние, Масленные и Троицкие деды.

На празднике дедов собиралась вся семья, приезжали даже те, кто был далек от дома. Обязательными поминальными блюдами в этот день были кутья, канун, сыта, а иногда блины.

О. П.
ДЕИЗМ (лат. — Бог). Это одно из самых неопределенных слов в философской терминологии. Оно тем сбивчивее, что смысл, в котором ныне обыкновенно понимают его, расходится с этимологическим значением его. Неопределенное содержание этого термина часто пытаются использовать масоны, подменяя реальную *веру* в Бога широтой искусственных представлений о нем, за которыми реально скрывается вера в *дьявола*. По этимологическому производству, понятие «деизм» должно бы означать такое направление мыслей, которое всецело проникнуто идеей Бога и утверждается на несомненности его бытия; но по употреблению нередко дают этому слову значение почти тождественное с атеизмом. От чего же произошло это другое, искусственное значение, несхожее с этимологическим? Оно не известно было ни в древности, ни в Средние века. Деистами стали называть впервые социиниан или новых ариан, отрицавших божественность *Иисуса Христа*. Позднее стали называть деистами тех, кто принимает только истину бытия Божия, бессмертия души и идею нравственного долга, отвергая богооткровенные истины и всякий положительный авторитет в деле религии. Но и это значение не вошло в общее употребление. Иногда различали 4 вида деизма. К первому относят тех, кто признает бытие Божие, но безразличное в отношении к событиям мира нравственного и ко всем явлениям природы; ко второму относятся те, которые призывают бытие Божие и действие Божие на мир, но утверждают, что источник нравственного долга и мера нравственного достоинства поступков заключаются единственно в законах, установленных людьми. Деисты третьего рода допускают *Промысл Божий* и высший божественный источник нравственного закона, но не признают наград и наказаний в будущей жизни; наконец, четвертые признают все истины, составляющие религию естественную, но отрицают откровение и значение авторитета в делах веры. Философы, начиная с Канта, полагают иногда различие между теизмом и деизмом. Последователи первого признают не только бытие Бога, как существа разумного и свободного, как творца мира,

но и действие разума Божия в мире или промысл Божий о мире и человеке; а последователи второго соглашаются только в бытии бесконечной причины или, точнее, основания мира, не находя никаких побуждений отличать ее от причин материальных, следующих только закону бессознательной необходимости, действующих по закону механическому, а не по закону самоопределения; а потому Божеству они не приписывают бесконечного разума, свободы и всеблаготворения о мире. Такого рода деизм, хотя и можно отличать от прямого материализма, однако же нельзя не согласиться, по крайней мере, в том, что он ведет к материализму. Последнее понятие о деизме можно признать более верным; потому что деизм именно и состоит в том, что он употребляет только имя Бога, но, отрицая нравственные совершенства Божии или умалчивая о них, устраняя также и бесконечное значение нравственных начал жизни, предполагающее нравственную идею Бога и выражающееся в бесконечной жизни человеческого духа, деизм превращает самую идею Бога только в пустое отвлечение, столько же безразличное для бесконечных интересов нравственно-разумной человеческой жизни, как безразлична к ним и слепая неразумная материя. В этом характере деизма заключается причина, почему деизм, хотя и ставит по-видимому идею Бога во главе своего мировоззрения, однако же прямо и неминуемо ведет к материализму как к отрицанию нравственно-разумного начала жизни, и вечного, бессмертного достоинства этого начала в человеке. Что касается вышеупомянутого различия между деизмом и теизмом, то и оно может быть принято, хотя и этимологическое значение обоих терминов одинаково (Бог). Впрочем, слово «деизм», употребляемое иногда для определения характера философских учений или систем, не выражает тех частных направлений, которыми существенно отличается такое или другое направление мысли в установке понятий о бытии Божиим и о свойствах Божиих; потому что все философские учения, за исключением относящихся к полному и едва ли возможному неверию, признают идею Бога; различие же между ними происходит только от такого или другого понятия об отношении Бога к физическому и нравственному миру или от несходства в понятии о самом способе ведения о Боге. Для этих-то частных направлений в философских учениях должны быть соответственные выражения; а слово «деизм», выражая только общее признание идеи Бога, совсем их не касается. Слово «деизм» наиболее уместно в кругу богословских наук, когда желают выразить направление знания, усиливающееся поколебать существенную важность положительного авторитета в деле веры и сверхъестественный план домостроительства Божия о спасении и благе человека.

С. Гогоцкий

ДЕИСТЫ, еретики, противники Святой Троицы и ариане. Деистами называются и такие еретики, которые, признавая бытие Бога, отрицают Его промысление, также и др. догматы веры, неугодные их плоти и уму.

ДЕИСУС, икона, изображающая *Иисуса Христа* в архиерейском облачении, Богоматерь — по правую Его сторону и *Иоанна Предтечу* — по левую; ставится над иконой «Тайная Вечеря» в 3-м ярусе *иконостаса* или в *алтаре* над т. н. *горним местом*. Иногда деисусом называются 3 отдельные иконы с такими же священными изображениями, иногда

весь ряд икон, в котором помещен деисус, а иногда деисусом называется целый многоярусный иконостас.

ДЕЙСТВА, до XVII в. так назывались обряды, совершавшиеся священнослужителями и светскими властями в церквях и на площадях, представлявшие в драматической форме некоторые эпизоды из *Священного Писания*. Отдельные попытки ввести драматический элемент в богослужение замечаются в Московском государстве уже в XIV в., когда был наложен запрет. Однако уже в сер. XVI в. «введется действо шествия на осляти» сначала в Москве, а потом и в др. городах. Кроме того, совершались еще следующие действа: 1) *Новолетия* — 1 сент. 2) *Крестовоздвиженья* — 14 сент. 3) *Пешное действо* — на заутрене в неделю праотцев, т. е. в воскресенье перед *Рождеством*. Оно совершалось в Москве, Новгороде и др. городах. Отроки, облаченные в стихари, с венцами на головах, приходили к заутрене, в середине которой начиналось действо. Халдеи, одетые в красное платье, со шлемами на головах, вводили отроков в печь, затворяли дверь, а под печь ставили горн с горящими угольями, после чего отроки начинали петь «Благословен еси Господи, Боже отец наших». Обряд Пешного действа достиг такого распространения, что слился вскоре с народным перереживанием (халдеи стали синонимом ряженого). Он был отменен при Алексее Михайловиче. 4) *Действо Страшного Суда* в воскресенье перед *Масленицей*. Прекратилось оно с последним патриархом Адрианом. 5) *Действо Православия* в Соборное воскресенье, т. е. в первое *Великого поста*, после утрени на площади у Успенского собора. Возглашалась вечная память православным и анафема еретикам и врагам Русского государства, что с незначительными изменениями совершалось вплоть до н. XX в. 6) *Действо многолетнего здоровья* совершалось одновременно с Действом Православия, а также в день Новолетия, в *сочельники* рождественский и богоявленский. 7) *Действо омовения ног* после обедни в четверг на Страстной неделе. 8) *Действо освящения масла* (елеосвящение) в тот же четверг; совершалось и в н. XX в. 9) *Действо Омовения Мошей* в Великую пятницу. 10) *Действо Плащаницы* на утрени в Страстную субботу. 11) *Действо Пятидесятницы*.

ДЕМОКРАТИЯ, антихристианское лжеучение о «народовластии». Суть ее выражают слова св. праведного *Иоанна Кронштадтского*: «Демократия в аду, а на небе царство».

Все идеи демократии замешаны на лжи. Уже в определении — ложь! Слово это переводится на русский язык как «власть народа» или «народоправство», но ни в одной из стран, считающихся демократическими, народ на деле не правит. Заветный плод государственной власти всегда в руках узкого слоя, немногочисленной и замкнутой корпорации людей, чье ремесло — политика, профессия — жестокая и беспощадная борьба за эту власть.

Более того, человеческая история на всем своем протяжении не знала ни одного государства, где был бы на деле реализован принцип народоправства. Древняя Греция, Древний Рим — страны-родоначальницы демократии, ее классические представители — одновременно являлись классическими рабовладельческими хищниками, относя сам термин «народ», «граждане» лишь к элитарному кругу людей, составлявшему ничтожный процент от общего населения страны...

Предки наши были весьма умными и предусмотрительными людьми. Веками, из поколения в поколение строя державу, предназначенную быть надежной опорой мирной, немятежной и одухотворенной жизни (а не инструментом удовлетворения властолюбивых страстей и политических амбиций), они свято блюли себя от соблазнов демократической заразы и других предупреждали от такого неразумия.

«Демократия выражает доверие к силе количественной, — писал некогда Л. А. Тихомиров. — Если в обществе не существует достаточно напряженного верования, охватывающего все стороны жизни в подчинении одному идеалу, то связующей силой общества является численная сила, которая создает возможность подчинения людей власти даже в тех случаях, когда у них нет внутренней готовности к этому». Иными словами, воплощение демократической идеи означает преимущественную власть количества над качеством, власть невежественной, искусно управляемой из-за кулис толпы над многовековым народным идеалом — абсурдную ситуацию, в которой понятия истины и справедливости, добра и зла пытаются определить арифметическим большинством голосов.

Сколько-нибудь осмысленное существование народа, отдающего себе отчет в собственных религиозных и нравственных устремлениях, в наличии державной общенациональной идеи и возвышенной цели своего соборного бытия, предполагает отказ от механического принципа количественного превосходства в пользу качественного, духовного начала.

Лишь таким путем можно обуздать безудержные злоупотребления, свойственные демократическим чиновникам в погоне за голосами избирателей. «Каждый голос сам по себе ничего не значит, — говорил К. П. Победоносцев, описывая этот механизм. — Но тот, кто сумеет прибрать к себе самое большое количество этих голосов, становится господином силы, господином правления и вершителем воли». Т. о., «при демократическом образе правления победителями становятся ловкие подбиратели голосов, механики, искусно орудующие закулисными пружинками, которые приводят в движение кукол на арене демократических выборов».

Политическая основа демократии — всеобщее прямое избирательное право — явление аморальное и разрушительное, ибо развивает политический цинизм до невероятных размеров, делает народ объектом бесчестных манипуляций, получающих, при современном развитии средств массовой информации, поистине безудержный размах. Почему-то никому не приходит в голову выбирать при помощи всеобщего голосования хирурга или следователя, шофера или летчика. А разве управляться со скальпелем, машиной, самолетом труднее, чем с гигантской страной, отягощенной сложнейшими проблемами?

Это не значит, что принцип выборности должен быть вообще исключен из политической жизни страны. Более того, в некоторых ситуациях он незаменим, ибо является инструментом становления соборной общности народа и государства. Но во избежание злоупотреблений должна быть четко и ясно определена область его применения, которая будет безусловно исключать публичные выборы там, где пост или должность требуют высоких профессиональных качеств, оценить которые человек несведущий

просто не в состоянии. И уж конечно, если и будет признана необходимость избрания высших должностных лиц страны, дело это недопустимо превращать во всенародный балаган. Ответственными выборщиками в таком случае могут быть лишь авторитетные представители всех общественных классов, сословий, профессиональных и этнических групп, пропорционально представляющие их удельный вес в нашем обществе.

Идеологическая основа демократии как мировоззрения выражается знаменитым лозунгом Французской революции: «Свобода, равенство, братство». Поддавшись внешней привлекательности этого броского призыва, миллионы людей в течение долгих столетий безуспешно пытались воплотить его в жизнь. Очень многие, даже весьма умные и образованные люди, не разобрались в отвлеченном, абстрактном характере лозунга, не заметили противоречия призывов между собой (и в самом деле, как совместить свободу с равенством?). Стоит оглянуться вокруг, чтобы уяснить себе их лукавство: в природе нет равенства — она бесконечно разнообразна и строго иерархична; нет и абсолютной свободы, ограниченной взаимозависимостью и закономерной упорядоченностью явлений; нет бессодержательного братства — ибо нравственное чувство человека всегда избирательно.

«Когда эту формулу захотели обратить в обязательный закон для общественного быта, когда из нее захотели сделать формальное право, связующее народ внутри себя и с правительством во внешних отношениях, когда ее возвели в какую-то новую религию для народов и правителей, — она оказалась роковой ложью, и идеальный закон любви, мира и терпимости, сведенный на почву внешней законности, явился законом насилия, раздора и фанатизма». Это утверждение Победоносцева лучше всяких слов подтверждается тем, что 2 самые кровавые и разрушительные в истории человечества революции: французская в XVIII в. и русская в XX в. — прошли под аккомпанемент громогласных призывов к «свободе, равенству, братству».

Губительные в области государственной, сии понятия, по мнению обер-прокурора, благотворны лишь «тогда, когда заключают в себе вечную истину нравственного закона в нераздельной связи с вечной идеей долга и жертвы, на которой держится весь организм нравственного мирозерцания».

Юридическо-правовая основа демократии — тезис о естественных (прирожденных) правах человека, на реализацию которых посредством формального законодательства должна быть направлена вся работа государственного механизма. Эта основа столь же искусственна и лжива, как предыдущие. По сути своей она является лишь абсолютизацией индивидуализма, свойственного западноевропейскому «менталитету» и исторически глубоко чуждого русскому национальному и религиозному самосознанию.

Воплощение в жизни общества идеи о «правах человека», превращенной в правовую догму и не уравновешенной — ни нравственно, ни юридически, — идеей «естественных обязанностей», свойственных каждому гражданину, ведет ни к чему иному, как к неизбежной деградации общественной морали и нравственности, к разрушению самого соборного тела народа. Читайте *Достоевского* — особенно «Бесов» да «Преступление и наказание», и все встанет на свои места. Убийца Рас-

кольников, мучающийся вопросом «тварь я дрожащая или право имею?» — иллюстрирует вышесказанное лучше всяких глубокомысленных высоконучных рассуждений.

«Человек есть олицетворенный долг», — согласно утверждают все святые отцы. Русское общество, всегда стремившееся настроить свое бытие в унисон с требованиями христианского мировоззрения, от века строилось на воспитании в человеке прежде всего твердого осознания своих религиозных, гражданских и семейных обязанностей. Горький опыт междоусобных распрей крепко-накрепко выучил наших предков: акцент на «права» неизбежно порождает упреки в их несоблюдении, взаимные претензии, обиды и склоки. Благородная, на первый взгляд, идея абсолютизации «прав» питает гордыню, высокоумие и тщеславие, ведет к обособлению, разделению, противопоставлению интересов и, в конечном счете, к сословной и классовой вражде, к войне «всех против всех», по-живому рассекающей народное тело.

Еще в конце прошлого века блестящий русский публицист, убежденный державник, многолетний редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков писал: «Плодотворно лишь то право, которое видит в себе не что иное, как обязанность. Право, которое не есть обязанность, оказывается мыльным пузырем; ничего не выходит из него, и ни к чему не ведет оно. Такое право есть не сила, а слабость... Нет пользы в том, что я имею право то и это делать, если я не чувствую себя обязанным сделать то, что должно».

Формальное право есть лишь инструмент реализации в жизни общества определенного нравственного идеала. Как всякий инструмент, само по себе право нейтрально, оно может быть использовано как на пользу, так и во вред. На пользу — тогда, когда способствует воплощению в жизнь высших религиозно-нравственных законов праведности, милосердия и любви. Т. е. тогда, когда помогает созданию условий для торжества добродетели и обузданию порока.

Придавать же формальному праву самодовлеющее значение — гибельная ошибка! Еще хуже, когда говорят, что право должно фиксировать существующее положение вещей, «естественные» человеческие запросы. Т. о. подспудно признается законность, легальность страстей, греховных язв, равно гибельных для духовного здоровья личности и основ государственной безопасности. «Настроив» правовую систему определенным образом, можно исподволь и незаметно, действуя полностью в рамках закона, развалить изначально прочную страну, растлить здоровый и нравственный народ.

Такова реальная цена «правового идолопоклонства», являющегося одной из основополагающих черт демократической квазирелигии.

Экономическая основа демократии — финансовый, спекулятивный капитал. Это им сконструирована современная бездуховная «технологическая» цивилизация, в которой человек лишается последних остатков совести и душевного здоровья, превращаясь в полуживотное-полумеханизм — безличный винтик в гигантской машине, имеющей единственную всепоглощающую цель: деньги, деньги, деньги...

Под сладкий убаюкивающий говорок об удовлетворении «естественных» потребностей человека эта демокра-

тическая «цивилизация» насаждает культ насилия и разврата, терпимость ко злу и извращениям человеческого естества. Грехи и страсти падшего человека раздуваются до невероятных размеров, сознательно стимулируются и становятся источником бессовестной, бесчестной наживы. Лозунги такой цивилизации — «Все на продажу!», «Обогащайтесь!», «Живем один раз!» и им подобные — разбедают общественную мораль, в народе происходит распад национального самосознания, государство криминализируется, опутывается всепроникающими мафиозными связями и — неотвратимо движется к распаду.

И в России грядущий государственный распад — неизбежное следствие практического применения принципов демократии в практике государственного строительства. Либерально-демократическая идея для того, собственно говоря, и предназначена, чтобы подточить, ослабить устои крепкого, традиционного общественного устройства, разрушить его духовные, религиозные опоры, разложить национальные государства и — постепенно, незаметно, неощутимо для одурманенного демократическим хаосом общества — передать бразды правления над ними транснациональной «мировой закулисе», тем ловким политическим механикам, о которых предупреждал Победоносцев.

Эта операция уже неоднократно была проделана над «развитыми» западными странами. Там национальная государственность сегодня служит в значительной мере декоративным прикрытием реальной власти — называйте ее как угодно: властью мирового масонства или международного капитала, транснациональных корпораций или космополитической элиты... Важно другое: сегодня эта теневая власть рвется к мировому господству. И Россию пытаются подвергнуть той же операции, что и прочих, чтобы превратить в покорное орудие выполнения своих глобальных планов (см.: Глобализация).

Митр. Иоанн (Снычев)

ДЕНИС ДЕНЬ (День Дионисия, Дионис), народное название дня сщмч. Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, и отмечаемого в один день с ним сщмч. Дионисия, епископа Парижского, 3/16 окт. В народе говорили: «Пришел Денис — от лихоманок с ним спасись». К св. Дионисию обращались с молитвой спасти от лихоманок. **ДЕНИСОВЫ**, братья **Андрей** (1674—1730) и **Семен** (1682—1740), деятели беспоповского *старообрядчества* 1-й пол. XVIII в., прославившиеся как своими богословскими сочинениями, так и практической деятельностью по организации и устройству церковной жизни. А. Денисов рано научился грамоте и читал все книги, какие мог достать. В 1692 в возрасте 18 лет, стремясь к церковной монашеской жизни, он тайно оставил дом родителей и отправился в староверческую беспоповскую общину дьячка Даниила Викулина. В 1694 ими была основана знаменитая Выгорецкая (*Выговская*) пустынь — старообрядческое общежитие монастырского устава на р. Выг. Благодаря своим выдающимся и разносторонним способностям А. Денисов быстро занял важное положение в жизни общины. Он руководил организацией внутреннего устройства, разработал правила монастырской жизни и богослужения, а также обеспечил материальное благополучие, развивая монастырское хозяйство и промыслы: хлебопашество, скотоводство, торговлю. В 1703 он становится настоятелем пустыни. А. Денисов

Андрей Денисов. Гравюра. 2-я пол. XIX в.

постоянно работал над самообразованием: изучал *Священное Писание*, творения святых отцов, многому обучился во время своих поездок по России. Около года он проучился в *Киевской духовной академии*, изучая «риторское, философское и феологическое учение», причем его учителем был ректор Академии, оценивший одаренность А. Денисова. В Выгорецкой пустыни была создана богатая библиотека древних книг и собрание старинной церковной утвари. Многие древности были приобретены Андреем Денисовым во время разъездов по стране. Он создал в общине несколько школ, где обучали грамоте, церковному пению, иконописи, а также основам богословия и ораторского искусства. Большинство исследователей считают А. Денисова автором «Диаконических, или Керженских, ответов», написанных на вопросы игум. (будущего епископа Нижегородского) Питирима староверам-поповцам Нижегородчины, предводителем которых был диак. Александр. Среди них не нашлось достаточно опытного богослова для составления ответов Питириму, и тогда они обратились за помощью к А. Денисову. В «Диаконических ответах» производится глубокое сравнительное изучение древнерусских и новообрядческих церковных чинов и установлений, приводятся десятки примеров из старых и новых книг, из древней иконографии и церковной археологии и истории. Однако книга не сводится к изложению обильного количества фактов, автор обнаруживает способности анализа, логического построения доказательств, применения полемических приемов. Конечно, «Диаконические ответы» не были акаде-

мическим трактатом. Отвечая Питириму, подкреплявшему свои аргументы репрессиями, приходилось иногда уклоняться от прямых ответов или не договаривать. Тем не менее Питирим вместо словесного опровержения угрозами и пытками заставил диак. Александра и др. нижегородских староверов публично отречься от поданных ими от своего имени «Диаконических ответов», а позднее добился казни Александра. В скором времени А. Денисову пришлось применить свой талант историка и богослова уже на защиту собственной Выгорецкой пустыни, отвечая на вопросы прибывшего в их края иеромонаха Неофита. Создавая при участии С. Денисова и Т. Петрова знаменитые «Поморские ответы», А. Денисов не ставил себе задачей создать новую религиозную доктрину. Он говорил сподвижникам, что уже не надеется убедить российских архиереев возвратиться к «древнему благочестию», но лишь стремится защитить право староверов пребывать в своей вере, не подвергаясь гонениям. Несмотря на скромно очерченную задачу, главный труд А. Денисова стал выдающимся памятником староверческой религиозно-философской мысли. А. Денисов показал себя в этом труде не только как историк, палеограф и литургист, обладающий обширными и подробными знаниями, но и как мыслитель с глубокой и стройной системой взглядов по фундаментальным проблемам богословия, религиозной философии, церковной истории. Конечно, А. Денисов не предпринимает абстрактного изложения своих воззрений, а обнаруживает их в ходе конкретной полемики, что, впрочем, сказывается лишь в специфичности формы рассуждений, не снижая их уровня. Основная часть произведений А. Денисова, которых П. Любопытный насчитывает 119, а В. Г. Дружинин более 183, составляют проповеди. Проповедническое мастерство А. Денисова было таково, что староверы именовали его «вторым Златоустом». Его проповеди были аскетического характера, в основном они посвящались общим принципам христианского вероучения и нравственности, а также некоторым особенностям беспоповского учения. Младший брат А. Денисова — Семен пришел в Выгорецкую пустынь в 1697 и стал его ближайшим помощником в делах устройства скитской жизни, обучения и воспитания молодежи, проповеди старой веры. С. Денисов славился большой начитанностью и замечательной памятью. Путешествуя вместе с братом, он также собирал свидетельства, книжные и церковно-археологические доказательства в защиту старой веры. В 1713 С. Денисов был арестован в Новгороде как «расколуучитель». В течение 4 лет он находился в тюрьме, причем митр. Иов стремился вынудить его присоединиться к синодальной Церкви, но С. Денисов сумел бежать, обратив к староверию караульного солдата. После смерти Андрея Семен Денисов стал настоятелем Выгорецкого (Выговского) монастыря, управляя которым в течение 10 лет был вынужден преодолевать многие трудности: правительственные следствия и репрессии, внутренние разделения и споры. Наиболее известными произведениями С. Денисова являются «История об отцах и страдальцах соловецких» и «Виноград российский, или Описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие» — описание жизни виднейших деятелей староверия. Кроме того, он был автором проповедей.

Лит.: Барсов Е. В. С. Денисов Вторушин, предводитель русского раскола XVIII в. // Труды Киевской духовной академии. 1866. № 2, 6, 7, 12; Барсов Е. В. А. Денисов Вторушин как выговский проповедник // Там же. 1867. № 2, 4; Барсов Н. И. Братья А. и С. Денисовы. М., 1866; Филиппов И. История Выговской старообрядческой пустыни. СПб., 1862; Смирнов П. С. Выговская беспоповская община в первое время ее существования // Христианское чтение. 1910.

М. Шахов
ДЕРЕВЯНИЦКИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ монастырь, Новгородская губ. Находился в 4 верстах от Новгорода к северу, на правом берегу Волхова, при впадении р. Деревяницы. Основан в 1335 приг. Моисеем, архиепископом Новгородским, и долгое время был мужским. Преобразован в женский в 1875.

Деревяницкий в честь Воскресения Христова монастырь. Фотография. 2006 г.

Храмов было 2: Воскресенский (1700) и Успенский (1725). В Успенском храме находился точный список с чудотворной Конеvской иконы, с которой 10 июля совершался *крестный ход* вокруг монастыря. В притворе Воскресенского храма были погребены Алексей и Иоанн, архиепископы Новгородские. В монастыре хранилось много старинной церковной утвари и облачений. При монастыре было епархиальное женское училище.

После 1917 монастырь был разграблен. Монахи репрессированы. Многие постройки разрушены. Во время нашествия германских варваров в 1941–43 церкви были сильно повреждены.

«ДЕРЖАВНАЯ», чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Явилась русским людям в день отречения Николая II 2 марта 1917. На этой иконе Божья Матерь, Царица Небесная была изображена как Царица земная, символизируя т. о. переход функции *Удерживающего* из рук низвергнутого монарха богоизбранного народа в Дом Богородицы.

Условия, при которых явилась св. икона, были следующие. Одной женщине, крестьянке Бронницкого у., Жи рошкинской вол., д. Починок, Евдокии Андриановой, проживавшей в слободе Перерве, были 2 сновидения. 13 февр. Андрианова слышала таинственный голос: «Есть в селе Коломенское большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной и пусть молятся». Сильное впечатление произвело на Андрианову это таинственное сообщение и, как женщину религиозную, побудило к усиленной молитве о получении более ясных указаний Воли Божией. Как бы в ответ на усердную молитву, 26 февр. Андриановой снится белая церковь, и в ней ве-

личественно восседает Женщина, в Которой своим сердцем Андрианова признает и чувствует Царицу Небесную, хотя и не видит Ее святого лика. Не имея возможности забыть и отрешиться от своих сновидений, Андрианова решает идти в с. Коломенское, чтобы успокоить себя. 2 марта, перед исполнением христианского долга исповеди и св. причащения, она отправилась из Перервы к настоятелю белой церкви в с. Коломенское. При виде дивной Вознесенской церкви Евдокия сразу же узнала в ней ту самую церковь, которую она видела во сне.

Настоятелем церкви Вознесения был священник о. Николай Лихачев. Придя к нему в дом, Андрианова сообщила ему о своих сновидениях и просила совета, как поступить. О. Николай собирался служить *вечерню* и пригласил Андрианову вместе с собой в церковь, где показал ей все старинные иконы Богоматери, находящиеся в храме и на иконостасе, но Андрианова ни в одной из них не обнаружила какого-либо сходства со своим сновидением. Тогда по совету сторожа церкви и еще одного прихожанина, случайно зашедшего в церковь, о. Николай стал усердно искать икону повсюду: на колокольне, на лестнице, в чуланах и, наконец, в церковном подвале. И вот именно в подвале, среди старых досок, разных тряпок и рухляди, в пыли, была найдена большая узкая старая черная икона. Когда ее промыли от многолетней пыли, то всем присутствующим в храме представилось изображение Божией Матери как Царицы Небесной, величественно восседающей на царском троне в красной царской порфире на зеленой подкладке, с короной на голове и скипетром и державой в руках. На коленях находился благословляющий Богомладенец. Необычайно для лика Богоматери был строг, суров и властен взгляд Ее скорбных очей, наполненных слезами. Андрианова с великой радостью и слезами поверглась ниц пред Пречистым Образом Богоматери, прося о. Николая отслужить молебен, т. к. в этом образе она увидела полное исполнение своих сновидений. Весть о явлении новой иконы именно в день отречения Государя от престола быстро пронеслась по окрестностям, проникла в Москву и стала распространяться по всей России. Большое количество богомольцев стало стекаться в с. Коломенское, и перед иконой были явлены чудеса исцеления телесных и душевных недугов. Икону стали возить по окрестным храмам, фабрикам и заводам, оставляя ее в Вознесенской церкви только на воскресные и праздничные дни.

Зная исключительную силу веры и молитвы Царя-мученика Николая II и его особенное благоговейное почитание Божией Матери (вспомним собор *Феодоровской* иконы Божией Матери в Царском Селе), русские люди не сомневались в том, что это он умолил Царицу Небесную взять на Себя Верховную царскую власть над народом, отвергшим своего Царя-помазанника. И Владычица пришла в уготованный Ей всей русской историей «Дом Богородицы» в самый тяжкий момент жизни богоизбранного народа, в момент его величайшего падения и приняла на Себя преемство власти державы Российской, когда сама идея Православно-самодержавной народной власти была попрана во имя самовластия сатаны. Потому и строг, и суров, и скорбен взгляд Ее дивных очей, наполненных слезами гнева Божественной и Материнской любви, потому и пропитана мученической рус-

ской кровью Ее царская порфира, и алмазные слезы русских истинных мучеников украшают Ее корону.

Символ этой иконы ясен для духовных очей: через неисчислимые страдания, кровь и слезы, после покаяния русский народ будет прощен, и Царская власть, сохраненная Самой Царицей Небесной, будет России несомненно возвращена. Иначе зачем же Пресвятой Богородице сохранять эту власть?

С радостным страхом и покаянным трепетом начал народ русский молиться перед «Державной» иконой Божией Матери по всей России, а сама икона в бесчисленных копиях стала украшать все русские храмы.

Таким образом, явление «Державной» иконы Божией Матери в день отречения Государя свидетельствовало о том, что в духовном смысле Самодержавие не покинуло Россию. Изображение Божией Матери, увенчанной царским венцом, облаченной в царскую порфиру, держащую в руках скипетр и державу, означало новый этап в развитии Русской цивилизации и *Святой Руси*. Этап страшных нечеловеческих испытаний. Однако в силу чудесного явления этап этот не был концом Великой России, а напротив, путем ее исцеления и возрождения. Как писал перед большевистским переворотом *С. Н. Булгаков*: «Россия спасена, раздалось в моем сердце... как откровение Богоматери (во Владычной ее иконе), и я верю и верю этому завету... Россия... спасается через гибель и смерть, воскресая». Православная мысль этих дней сконцентрировалась на осознании особой судьбы России и предстоящего ей крестного пути. Как было сказано русским духовным писателем *А. С. Глинкой-Волжским*: «Вся русская история — история Святой Руси — только все еще тянущаяся и доселе страстная седмица; путь грядущих судеб, чаемых, идет все дальше, но дальше — в глубь святых страстей, в тишину тайны Голгофы, — и суждено ей воскресение в последний день».

В 1920-е икона была увезена из Казанской церкви в Коломенском. Возвращена 27 июля 1990.

Чтимые «Державные» иконы Божией Матери в настоящее время есть в 3 церквях Москвы — Вознесения Господня на Гороховом поле; Никольском храме *Николо-Перервинского монастыря*; Троицы Живоначальной и Успения Богородицы в Троице-Лыкове (Строгино).

Чтимые «Державные» иконы есть в Троицкой церкви в Старой Купавне Ногинского р-на Московской обл., а также в *Артемиево-Веркольском монастыре* Архангельской епархии.

Празднование иконе Божией Матери «Державная» отмечается 2/15 марта.

О. Платонов
«ДЕРЖАВНАЯ» АРТЕМИЕВО-ВЕРКОЛЬСКАЯ икона Божией Матери, один из списков *Державной* иконы, написана в 1995 для строящегося храма-часовни иконы Божией Матери «Державной», что рядом с Московским храмом *Христа Спасителя*. Икона носилась *крестными ходами* по монастырям России, а в 1999, когда был совершен на самолете крестный ход по границам России, участвовала и в этом ходе. Сейчас икона пребывает в *Артемиево-Веркольском монастыре*.

«ДЕРЖАВНАЯ ИГУМЕНЬЯ», чудотворная икона Божией Матери. Написана в *Марие-Магдалининском монастыре* на Кубани, Екатеринодарской епархии по благословению митрополита Киевского Антония схимонахиней

Икона Божией Матери «Державная Игуменья».

Иосафой после чудесного видения, которого сподобилась болящая монахиня Евпраксия 12 сент. 1918. Над источником явилась Божия Матерь с Собором святых — вмч. *Георгием Победоносцем*, Архистратигом Божиим *Михаилом* и Небесной покровительницей обители равноап. *Марией Магдалиной*. Главу Небесной Владычицы украшал Царский венец. Она была одета в белую мантию с архиерейскими скизжалями, в руках держала хартию с надписью: «Никтоже притекаяй ко Мне посрамлен отходит».

Вскоре монастырь был закрыт. Уходящим монахиням разрешили взять книги и иконы, которые они несли в своих руках. Таким же образом спасен был и образ «Державной Игуменьи». Он был перенесен на Север, в Архангельскую обл., и попал к будущему духовнику возрожденной Марие-Магдалининской обители — архим. Георгию. Ныне святая икона передана духовником в Марие-Магдалининский женский монастырь и почитается как главная его святыня.

ДЕРМАНСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ монастырь, Волинская еп., с. Дермань. Сооружен кн. Василием Феодоровичем Красным в 1-й пол. XV в. Получив в 1497 г. Дермань во владение, кнн. Острожские соорудили здесь каменный замок. В 1602 кн. *К. Острожский* сделал обитель самостоятельной, дал ей общежительный устав, основал при ней школу и типографию. Игуменом монастыря

князь назначил высокообразованного протосингела Александрийского патриарха Исаакия Борисовича. Борисович собрал в обители многих ученых и достойных иноков и сразу же приступил к печатанию книг. В 1605 князь по неизвестным причинам перенес типографию в Острог, но монастырь не утратил своего просветительского значения. В 1627 монастырь был отдан в управление униатскому архиеп. *Мелетию Смотрицкому*, из-за чего многие иноки ушли отсюда. Впоследствии обитель официально приняла унию. В 1822 в монастырь вновь вселились православные иноки. Вскоре обитель возрождает просветительские традиции — в ней действовало несколько церковных учебных заведений.

Из древностей обращали на себя внимание хранящиеся в монастырской библиотеке рукописная книга поучений кн. К. Острожского, подаренная им в 1499, и рукописное *Евангелие*, пожертвованное им же в 1507.

С 1845 настоятелями в монастыре состояли викарные Острожские епископы.

Главной святыней монастыря была икона *Казанской Божией Матери*, которая с «незапамятных времен слыла благодатию чудес».

В 1940-х монастырь был обращен в женский. В 1960 был закрыт. В 1991 возрожден.

Монастырь имеет 2 церкви: Троицкий соборный храм (XVII в.) и зимнюю церковь в честь Казанской иконы Божией Матери. Также в обители имеется церковь в честь прп. Феодора, кн. Острожского (1873).

В Троицком храме обители находятся благодатные святыни: чудотворная Казанская икона Божией Матери, икона св. вмч. и целителя *Пантелеимона* с частицей мощей, прп. Феодора, кн. Острожского с частицей мощей, икона прп. *Иова Почаевского* с частицей мощей и икона прп. *Серафима, Саровского* чудотворца, с кусочком мантии.

ДЕСНОЕ БРАТСТВО (*сионская весть, иеговисты*), секта противников Русской Церкви и русской цивилизации. Основателем ее был штабс-капитан Ильин. Образование получил в иезуитском коллегииуме в Полоцке. Увлечшись мистическим направлением, Ильин проповедовал о необходимости объединения всех вер под одной «миротворной, брато-пророческой, клеветро-ангельской верой». В 1846 Ильин выступил открыто против Православной Церкви, и, преданный суду, был сослан в *Соловецкий монастырь*, где продолжал свою пропаганду. В 1883 Ильин был переведен в *Суздальский Спасо-Евфимиев* монастырь, скоро помилован и препровожден в Курляндскую губ., где и умер в 1890. Ильин оставил очень много трудов, из которых главный, излагающий свод его учения, называется: «Луч света рассвета» или «Сионская весть», в основу которого положена пророческая новозаветная книга «Апокалипсис». Учение Ильина есть смесь мистицизма, материализма, иудаизма и социализма; свою общину он представлял в образе «неизвестного» или «возрожденного иудейства», указав специальный «закон» новозаветно-иудейской религии, основанный на особом рода любви, и заповедал некоторые еврейские установления, как, напр., чтить субботу, не есть свинину и т. д. Далее: все люди делятся на десных и ошуйных, из которых первым откроется новое царство в Иерусалиме. Иеговисты относились отрицательно к русскому государственному строю, а также общественному и церковному, и открыто протес-

товали против общественных и государственных повинностей. Культ иеговистов был очень прост: у них не было ни алтарей, ни храмов, ни обрядов, ни церковнослужителей. Бога можно прославлять во всяком месте, для чего они собирались по ночам и сопровождали свои обряды гимнами на мотив народных песен. Иеговисты не признавали таинств Православной Церкви, в т. ч. и брака, а просто жили с сожительницами. В XIX — н. XX вв. главный контингент последователей составляли крестьяне, заводские мастеровые, отставные солдаты Пермской, Уфимской и Оренбургской губ.

ДЕСЯТИЛЬНИК, церковно-правительственное должностное лицо в Древней Руси, на котором лежала обязанность собирать десятину в пользу епископов из княжеских доходов. В первое время на эту должность назначались только духовные лица, потом стали назначаться бояре и боярские дети. Действия этих десятильников не отличались правильностью и законностью, почему и была учреждена новая должность поповского или соборного старосты, сделавшаяся повсеместной, по утверждению *Стоглавого Собора*; на этом же Соборе была утверждена за десятильниками и судебная функция. Долго еще происходили споры между духовными и светскими из-за этой должности, пока в н. XVIII в. десятильник не был отменен, а вместо него учрежден «духовных дел управитель», исполнявший прежнюю обязанность десятильника.

ДЕСЯТИНА. 1) Десятина церковная — десятая часть дохода, взимавшаяся церковью с населения. На Руси была установлена кн. *Владимиром Святым* вскоре после *Крещения Руси* и предназначалась первоначально для киевской *Десятинной церкви*, а потом приобрела характер повсеместного налога, взимавшегося церковными организациями (но не монастырями). 2) Церковный округ, часть епархии в *России* до н. XVIII в. Во главе десятины стоял десятильник, функции которого с 1551 частично перешли к старостам поповским и десятским священникам. 3) Русская поземельная мера. Известна с к. XV в. Первоначально десятина измерялась двумя четвертями и представляла собой квадрат со сторонами в 0,1 версты (2500 кв. сажений). Межевой инструкцией 1753 размер казенной десятины был определен в 2400 кв. сажений (1,0925 га). В XVIII — н. XX в. употреблялась также хозяйственная, или косяя, десятина (80х40=3200 кв. сажений), хозяйственная круглая десятина (60х60=3600 кв. сажений), сотенная (100х100=10 000 кв. сажений), бахчевая (80х10=800 кв. сажений) и др. Была отменена в связи с переходом к метрической системе мер в 1918.

ДЕСЯТИННАЯ ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ в Киеве, первая русская каменная церковь, возведенная на Руси *Владимиром Святым* в 989.

Археологические раскопки свидетельствуют, что это был большой крестово-купольный храм, разделенный 3 парами столбов на 3 нефа, каждый из которых заканчивался полукруглой апсидой. С 3 сторон, кроме восточной, здание было окружено 2-этажной обстройкой. Венчали храм пять куполов. Наличие 2-этажных помещений было вызвано тем, что храм был митрополичьим, т. е. в нем должны были размещаться покои митрополита, кухня, библиотека, скрипторий и, может быть, школа для «нарочитой чади» — боярских детей, которых Владимир велел отдать в «ученье книжное». Интерьер храма

Десятинная церковь Успения.

имел богатое убранство: стены были покрыты мозаикой и фреской, полы — мрамором, украшенным мозаикой.

На площади, где стояла Десятинная церковь, располагались и каменные 2-этажные дворцовые здания, родственные ей по убранству и стилю.

Перед церковью стояла вывезенная кн. Владимиром из Корсуня квадрига коней, как бы подчеркивая силу и могущество духовно породнившейся с Византией Руси. Храм был разрушен татарами в 1241 при нашествии Батые. В XIX в. на этом же месте при Николае I была воссоздана точная копия Десятинной церкви, взорванная большевиками в 1930-е.

О. П. ДЕСЯТИННЫЙ СБОР. 1) Название промыслового налога в Русском государстве в XVI—XVIII вв. Десятинный сбор взимался с пушного, слюдяного, соляного и др. промыслов, а также с выплавки металлов. Фактически не всегда равнялся десятой части. 2) В Сибири десятинный сбор был основной таможенной пошлиной с к. XVI в. до ликвидации внутренней таможни России в 1753. Первоначально десятинный сбор взимался в Сибири с привозных «русских товаров» и с сибирской «мягкой рухляди» (пушнины). Постепенно в сферу обложения десятинного сбора включались др. товары; в к. XVII в. взимался со всех товаров в Сибири.

ДЕСЯТИНОВ БОГОРОДИЦКИЙ монастырь, Новгородская губ. Находился в Новгороде Великом на Софийской стороне, у Псковской заставы. Это урочище в старину

Десятинов в честь Рождества Богородицы монастырь. Фотография. Н. XX в.

называлось «десятиной», поэтому и монастырь получил название «Десятинова». Основан в XIII в. кн. Феодосией Мстиславовой, супругой Ярослава II и матерью кн. *Александра Невского*. Устроителем монастыря был прп. *Моисей*, архиепископ Новгородский, который воздвиг здесь каменную церковь Рождества Богородицы в 1397. Эта церковь, неоднократно поновляемая, существовала до н. XX в.; она была только несколько расширена пристройкой к ней трех приделов. Здесь хранились часть *мощей* вмц. *Варвары*, несколько старинных икон, в т. ч. древняя местночтимая икона *Иоанна Предтечи*, а в ризнице было до 35 свитков рукописей XVII в. и копии жалованных грамот.

После 1917 монастырь был разграблен. Монахини изгнаны. Богородицкая церковь разрушена германскими варварами в 1941—43.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ, десятисловие, декалог (греч. — десять и слово), нормы поведения верующих, данные *Богом* через прор. Моисея в XIII в. до Р. Х. Изложены в Библейских книгах Исход (20, 1—17) и Второзаконие (5, 6—21). Краткое содержание заповедей: 1. Да не будет у тебя других богов, кроме Меня. 2. Не делай себе кумира. 3. Не произноси имени Господа без необходимости. 4. Соблюдай субботний день. 5. Почитай своих отца и мать. 6. Не убивай. 7. Не прелюбодействуй. 8. Не кради. 9. Не лги. 10. Не желай жены ближнего твоего, ни всего, что есть у ближнего твоего. Заповедь о субботнем дне понимается большинством христиан как заповедь соблюдать праздники, воскресенье. При первом же взгляде на Заповеди ясно, что человек не способен исполнять их полностью в течение всей жизни. Однако соблюдение их — не просто требование Бога, но и единственный путь к *спасению*. Разрешение этого противоречия вероучение видит в том, что Бог дал Десять Заповедей, чтобы люди узнали причину своей плохой жизни. «Законом познается *грех*» (Рим. 3, 20). Исцеляет от греха и страданий Христос. При помощи Божьей *благодати* возможно соблюдение Десяти Заповедей, прощение и получение спасения через *веру* в *Иисуса Христа*.

ДИВЕЕВСКИЕ ИСТОЧНИКИ, 4 святых источника *Серафимо-Дивеевского монастыря*, известных своей целебной силой.

1. Источник батюшки *Серафима*. Матерь Божия при явлении отцу Серафиму 25 нояб. 1825 близ Богословского колодца даровала целебный источник. «Место же, где стояли пречистые стопы ног Ея и где от удара жезлом Ея искипел из земли источник и принял целебность, на память будущих родов выкопаньем тут колодца, обещала дать водам онаго большее благословение Свое, чем некогда имели воды Вифезды Иерусалимския» (из записок Н. А. Мотовилова, приведенных в «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря»). В 1930-е годы его засыпали и забетонировали безбожники (сейчас из-под бетонной глыбы снова пробивается вода). Это место недоступно верующим, поскольку находится в закрытой зоне в Сарове. История же ныне существующего источника батюшки Серафима такова. Солдату, несшему службу на границе охраняемой зоны в лесу, вблизи Сарова, явился старичок в белом балахончике. На вопрос: «Старичок, что ты здесь делаешь?» тот ударил в землю жезлом, и забил источник. Произошло это в 60-е XX в. на берегу

р. Сатис. Так батюшка Серафим перенес свой источник из Сарова к доступному для всех верующих поселку Цыгановка. Позже советскими властями было принято решение засыпать этот источник. Подогнали трактор, но мотор заглох. Пока ездили за сломавшейся деталью, трактористу явился старичок и сказал: «Василий, не засыпай мой источник». И как ни ругались, как ни уговаривали Василия, он наотрез отказался это сделать. Начальника, который приказал засыпать источник, вскоре перевели на другую работу.

В 1995 русло р. Сатис изменили, и источник образовал целое озеро. На источнике прп. Серафима построены часовня и купальня. А 1996 часовню освятил патр. *Алексий II*.

2. Источник матушки Александры. По свидетельству сестер первой общинки, живших при Казанской церкви, на могиле матушки Александры по ночам видели огонь и горящие свечи, слышали необычайный звон, а некоторые ощущали благоухание, исходящее из ее могилы. Затем в могиле слышалось какое-то журчание, и потому сложилось поверье в народе, что источник, открывшийся под горой, исходит из могилы матушки Александры. Этот источник был у реки за дорогой, напротив Казанской церкви. Когда в советское время сделали дамбу и водохранилище, вода покрыла источник. Вниз по реке на юго-западе освятили другой источник, где и набирают теперь целительную воду.

3. Иверский источник. По тропинке вдоль реки можно дойти до дальнего источника матушки Александры. Великая старица сама вырыла его для утоления жажды рабочих, добывавших известковый камень для создаваемой ею Казанской церкви. По преданию, на источнике местные жители молились в засуху о даровании дождя. Народ считал этот источник целебным и приносил купать в нем больных детей. В XIX в. там построили часовенку с иконой *Иверской* Божией Матери.

4. Казанский источник. На северной окраине с. Дивеева вблизи деревянной церкви в честь Казанской иконы Божией Матери находится *Казанский* источник. Он пробился из-под земли еще во времена царя *Иоанна Грозного* после явления иконы Божией Матери в Казани в июле 1579. В 30-е XX в. на источнике подо льдом была найдена Казанская икона Божией Матери. Икона помещена в Троицком соборе в приделе в честь иконы Божией Матери «Умиление».

ДИВНОГОРСКАЯ СИЦИЛИЙСКАЯ икона Божией Матери, явившаяся в 1092 в Сицилии, но по живописи православная. Находилась в *Дивногорском Успенском монастыре* Воронежской губ. Прославлена многими чудесами. На иконе Богородица изображена сидящей на троне, Иисус же Христос помещается на ее лоне.

После разрушения монастыря в 1927 икона была спрятана. Возвращена в 1997 в возрожденный Дивногорский монастырь.

Празднование 5 февр. и 1 июля.
ДИВНОГОРСКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, Воронежская губ. Находится в г. Дивногорье. При слиянии рр. Дона и Тихой Сосны возвышаются многочисленные известняковые горы, вершины которых увенчаны величественными пирамидальными меловыми столбами, за свой причудливый облик названными

в народе дивами. От них получила свое название и вся окружающая местность. В глубине горы многочисленные пещеры. С давних времен в этих пещерах обитали православные подвижники.

По преданию, монастырь в Дивногорье был основан в XII в. иноками Ксенофонтом и Иоасафом — греками, выходцами с о. Сицилия. Оттуда ими был привезен образ Божией Матери, получивший в России наименование «*Сицилийская*». Недавно

здесь были найдены Сицилийская Дивногорская икона Божией Матери. Список XIX в. известняковые надгробные плиты с надписями на греческом языке, свидетельствующими, что под ними были погребены византийские монахи.

Какое-то время монастырь пребывал в запустении. В 1640 жизнь обители в Дивногорье возобновили малороссийские казаки, бежавшие от притеснений польских католиков.

В 1786 монастырь был упразднен, а в 1828 был восстановлен с переводом в него братии упраздненного Вознесенского Коротоякского монастыря. С 1864 — 2-го класса необщежительный мужской монастырь.

Храмов было 3: каменный соборный в честь Успения Божией Матери (освящен в 1658) с 2 приделами: во имя свт. *Николая Чудотворца* (освящен в 1851) и во имя свт. *Митрофана Воронежского* (освящен в 1852); в меловом столпе, на верхнем скате горы, в честь Рождества Иоанна Предтечи (высечен в скале в 1693); каменный в честь Сицилийской иконы Божией Матери.

Вид на Дивногорский монастырь с юго-востока.
Фотография. 1911 г.

Успенский храм был перестроен в 1880. В трапезной части храма стоял киот, в котором помещалась главная святыня обители — чудотворная Сицилийская икона Божией Матери.

При обители существовали церковно-приходская школа, а также гостиница для паломников.

После 1917 монастырь был разграблен. Монахи репрессированы. Самый страшный погром начался в 1927, когда монастырский комплекс был отдан под санаторий героев революции. Новые хозяева жгли иконы, разрывали утварь и оставшееся монастырское имущество, оскверняли пещеры.

Летом 1997 Дивногорский Успенский монастырь передали Русской Православной Церкви. Был приведен в порядок один из пещерных храмов, в котором начали совершать богослужения; появились первые прихожане. К радости верующих, уцелела одна из главных святынь Воронежского края, которая возвратилась в возрожденный Дивногорский монастырь, — Сицилийская икона Божией Матери.

В монастыре хранится ковчег с мощами святых.

ДИКИРИЙ — см.: ХРАМ ПРАВОСЛАВНЫЙ.

ДИМИТРИЕВСКАЯ СУББОТА — см.: ДМИТРИЕВ ДЕНЬ.

ДИМИТРИЕВСКИЙ женский скит, Бессарабская губ., с. Припичень. Основан в 1808 на землях *Курковского Богородице-Рождественского монастыря*. Храмы: Успенский (1870–73); Свято-Димитриевский (1903).

В 1959 был закрыт. В 1993 вновь открыт.

ДИМИТРИЕВСКИЙ мужской скит, Бессарабская губ., Бельский уезд. Основан в 1990-е.

ДИМИТРИЕВСКИЙ мужской монастырь, Рязанская епархия, с. Дмитриевское, Скопинский р-н.

Монастырь находится на высокой горе, при р. Верде, близ с. Дмитриевского, в 7 км к юго-востоку от г. Скопина. Время основания монастыря неизвестно, но он, несомненно, существовал уже в 1-й пол. XVII в. Храмов было 2: каменный во имя св. вмч. *Димитрия Солунского*, возобновленный в 1829; каменный во имя прп. *Сергия Радонежского* с 2 приделами: во имя свв. *Константина и Елены* и в честь иконы Божией Матери «*Всех скорбящих Радость*» (1770). При них каменная колокольня с 6 колоколами (самый большой весом 110 пуд.). В день *Вознесения Господня* проходил *крестный ход*.

С 1764 — заштатный необшежительный мужской монастырь.

Достопримечательностью монастыря служил принесенный сюда из Троицкого Скопинского монастыря яблоневый посох инока *Троице-Сергиевой лавры* Александра *Пересвета*, начавшего битву на Куликовом поле поединком с татарским богатырем. В годы безбожной власти монастырь был закрыт. Возрожден в 1995.

ДИМИТРИЕВСКИЙ АЛЕЙСКИЙ мужской монастырь, Барнаульская еп. Находится в г. Алейске. Открыт в 1994 в честь св. вмч. *Димитрия Солунского*.

Монастырь ведет строительство: построены храм в честь св. вмч. *Димитрия Солунского*, келья для братии, трапезная; имеет подсобное хозяйство.

Святынями монастыря являются: икона св. вмч. *Димитрия Солунского* с частицей *мощей*, *Иверская* икона Божией Матери «*Всех скорбящих Радость*», которые написаны на *Афоне*.

ДИМИТРИЕВСКИЙ РЯСНЯНСКИЙ монастырь, Харьковская губ. Находился в Ахтырском у. при с. Рясном.

Основан 14 сент. 1867 на средства местного помещика *Константина Хрушова*, пожертвовавшего свою усадьбу и 100 тыс. руб. на создание монастыря, в котором были построены 3 храма: во имя св. *Димитрия Солунского*, в честь Преображения Господня и в честь св. *Архистратига Михаила*.

При обители были богадельня и церковно-приходская школа.

ДИМИТРИЙ (к. XV–XVI в.), духовный писатель, дипломат. Учился в Ливонии. Выучил латинский и немецкий языки. *Димитрий* был послом в Швеции, Дании, Пруссии, Вене и Риме, пополнял свое образование путешествиями, изучал древнерусскую литературу. Свою литературную деятельность он посвятил, гл. обр., борьбе с ересью *жидовствующих*. Для этого он издал в Риме и прислал оттуда архиеп. *Геннадия Новгородскому* 3 книги: первая, вероятно, грамматика, переведенная на славянский язык еще *Иоанном-экзархом*, под заглавием «Книга... о семи частях слова»; вторая, очевидно, Пасхалия: «Миротворный круг» и третья — «Повесть о белом клобуке»; кроме этого, он написал, по поручению св. *Геннадия*, множество статей, направленных непосредственно против иудеев и жидовствующих.

ДИМИТРИЙ (в миру кн. *Абашидзе Давид Ильич*, в великой схиме *Антоний*), архиепископ Таврический и Симферопольский (12.10.1867–19.10.1942).

Родился в Тифлисской губ. В 1891 окончил Новороссийский университет в Одессе и поступил в *Киевскую духовную академию*, где в 1892 (на I курсе) принял постриг с именем *Димитрий*. В 1896 окончил Академию со степенью кандидата богословия и рукоположен во иеромонаха. 16 авг. 1896 назначен преподавателем Свящ. Писания Тифлисской духовной семинарии, с 1897 — инспектор Кутаисской духовной семинарии, с 1898 — инспектор Тифлисской духовной семинарии. В 1900 возведен в сан архимандрита и назначен ректором Александровской Миссионерской духовной семинарии в с. Ардонское близ Владикавказа. 23 апр. 1902 хиротонисан во епископа Алавердского. С 4 нояб. 1903 епископ *Гурийско-Мингрельский*, с 16 апр. 1905 — епископ *Балтский*, викарий Подольской епархии. С 20 янв. 1906 епископ *Туркестанский* и *Ташкентский*. С 25 июня 1912 епископ Таврический и Симферопольский. С началом войны в 1914 стал рядовым священнослужителем Черноморской эскадры. Тем не менее в 1915 в кадетской и октябристской печати против него была развязана кампания по обвинению в германофильстве и защите немецкого засилья в России. В защиту своего архиерея выступили священнослужители епархии. Прот. Н. Бортковский (принявший впоследствии мученическую кончину) выпустил брошюру, в которой доказал всю ложность нападок со стороны «левых патриотов» на владыку *Димитрия*. В 1915 возведен в сан архиепископа.

Архиеп. *Димитрий* благословил Нижегородское Всероссийское совещание уполномоченных монархических организаций и правых деятелей 26–28 нояб. 1915. Он прислал в адрес Совещания проникновенную телеграмму, в которой исповедал свои монархические и патриотические убеждения: «Смиренно молю Господа объединить всех правых в единую крепкую Царскую рать для защиты

спасительных праотческих устоев русской государственной жизни, для вразумления и рассеяния обольщенных и заблуждающихся, ищущих пользы в иноземных порядках и рабского, жадного подражания им, для уничтожения богопротивной крамолы и всех аггелов этого адского измышления. Свидетельствую Вам нашу неизменную любовь и всегдашнюю готовность до смерти стоять у стяга русского. Сладостно умереть за Веру, Царя и Отечество». В к. 1916 Н. Н. Тиханович-Савицкий предлагал включить владыку Димитрия в состав общенархического Совета, который планировалось избрать на Всероссийском Съезде русских людей в 1917.

С болью владыка принял известие об отречении Государя. Он понимал, что теперь не за горами и гонения на *Православие*, и стремился подготовить народ к испытаниям. В обращении к православным прихожанам и приходским советам Таврической епархии он призывал свою паству не предаваться унынию и хранить Веру: «Будем же беречь это драгоценное наше сокровище, нашу Православную Христову Веру, ибо и ныне она победит всех врагов, разрушит все козни и выведет нашу многострадальную Родину в новую жизнь, как это неоднократно прежде бывало в истории нашего Отечества». Он категорически возражал против превращения религии в частное дело, против отделения Церкви от государства и школы, к чему откровенно призывали революционные агитаторы.

В 1917—18 архиеп. Димитрий участвовал в работах Поместного Собора Православной Российской Церкви. Во время гражданской войны в мае 1919 состоял членом Церковного управления Юга России. Не захотел покинуть пределы России вместе с уходившими белыми войсками, был арестован. До 1922 находился под следствием в Симферополе, в 1923 выслан за пределы Крыма. В 1924 освобожден, два года скитался. В 1926 явочным порядком поселился в Киевской *Китаевской Троицкой пустыни*. С к. 1920-х жил в Ближних пещерах *Киево-Печерской лавры*, в 1928 (или 1929) пострижен в великую схиму. Пребывал в затворе, старчествовал. С 1930 после закрытия лавры жил в Киеве на квартирах, окормлял катакомбную паству. Во время оккупации Киева вновь поселился в лавре. Преставился в Киево-Печерской лавре, погребен у входа в Ближние пещеры.

Соч.: Письмо Председателю Всероссийского Национального Клуба // Прибавление к «Церковным ведомостям». 1910. № 49; Воззвание епископа Димитрия. Пг., 1914; К православным прихожанам и приходским советам Таврической епархии. Симферополь, 1917.

Лит.: Бортковский Н. К нападкам на преосвященного Таврического Димитрия. Симферополь, 1915.

А. Степанов ДИМИТРИЙ (Ковальницкий), архиепископ Херсонский (1839 — 3.02.1913). Воспитывался в Волынской духовной семинарии, по окончании ее в 1859 был определен в Кременецкое духовное училище преподавателем; в 1863 поступил для завершения образования в *Киевскую духовную академию*; в 1867 состоял в ней преподавателем нравственного богословия; с 1878 — профессор по кафедре церковной истории; в 1895 принял *монашество*, рукоположен в иеромонаха, возведен в сан архимандрита и назначен в то же время инспектором Киевской духовной академии; в 1898 — ректор Киевской духовной академии и настоятель *Киево-Братского монастыря*; в этом же году — епис-

коп Чигиринский, викарий Киевской епархии; в 1902 — епископ Тамбовский; в 1903 — архиепископ Казанский и Свяязжский, с 1904 архиепископ Херсонский; главный ученый труд его — «О значении национального элемента в историческом развитии христианства».

ДИМИТРИЙ (Любимов), священномученик, архиепископ Гдовский (15.09.1857—4[17].05.1935). Родился в Ораниенбауме в семье протоиерея. Окончил *Петербургскую духовную академию* (1882). Служил в разных храмах Петербурга и Петербургской губ. В 1922—25 в ссылке на Урале и Туркестане. В 1926 хиротонисан в епископа. В сер. 1927 вместе с группой духовенства отправил своему правящему архиерею — митр. *Иосифу (Петровых)*, находящемуся в ссылке, послание с выражением несогласия с курсом митр. *Сергия (Страгородского)*, выраженный в его «Декларации». В дек. 1927 делегация представителей петроградского духовенства, которую возглавил владыка, была на приеме у митр. Сергия.

«Епископ Димитрий, семидесятилетний старец, пал перед митрополитом на колени и со слезами в глазах сказал:

— Владыко, во время моей хиротонии вы сказали мне, чтобы я был верен Православной Церкви и в случае необходимости готов был и жизнь свою отдать за Христа. Вот и настало такое время исповедничества: я хочу пострадать за Христа. А вы вашей Декларацией вместо пути Голгофы предлагаете встать на путь сотрудничества с богоборческой властью, гонящей и хулящей Христа».

Но убедить митрополита сойти с пути компромиссной легализации Церкви и встать на путь Голгофы владыке не удалось. На его слова митрополит ответил: «Ну, нас гонят, а мы отступаем. Но зато сохраним единство Церкви».

После возвращения от митр. Сергия, в дек. 1927 владыка вместе с епископом Нарвским Сергием (Дружининым) подписывает акт об отходе от митрополита Сергия. Владыка считал, что Заместитель Местоблюстителя «погрешил не только против канонического строя Церкви, но и догматически — против Ее лица, похулив святость подвига Ее исповедников подозрением в нечистоте их христианских убеждений, смешанных якобы с политической; соборность — своими и синодскими насильственными действиями, апостольство — подчинением Церкви мирским порядкам и внутренним (при сохранении ложного единения) разрывом с митр. Петром, не уполномочившим митр. Сергия на его последние деяния...»

Владыка надеялся на возможность сплочения русского православного народа: «Терпеть долго не придется... Советская власть долго не продержится. Бог не допустит издевательств. Найдутся люди, которые пойдут во имя Христово на все жертвы. Нам нужно объединиться, усиливать приходы, работать над ними и в нужную минуту сказать свое слово».

После ареста митр. Иосифа (Петровых), который передал управление Петроградской епархией своему преданному викарию, владыка фактически возглавил иосифлянское движение церковного сопротивления богоборческой власти. И хотя владыка считал себя аполитичным человеком, но он утверждал, что нельзя позволять разрушать Церковь Христову. В дек. 1927 за непринятие соглашательской политики с богоборческой властью митр. Сергий и его Временный Синод запретил владыку в священнослужении, однако эти запрещения не считались среди отде-

лившихся действительными. Митр. *Серафим (Чичагов)*, назначенный митр. Сергием вместо митр. Иосифа на Петроградскую кафедру, на свое приглашение владыки к сотрудничеству получил от него ответ, что он знает только одного митрополита Петроградского — Иосифа.

С 1928 владыка (по благословению митр. Иосифа) совершает хиротонии тайных епископов для др. епархий (всего с его участием было поставлено 28 архиереев), поручая им окормление приходами в различных регионах России. К лету 1928 более 40 приходов в Ленинградской обл. присоединилось к иосифлянскому движению. Кроме того, владыка управлял иосифлянскими приходами др. районов страны, которые были переданы ему в окормление архиереями, находящимися в заточении.

В начале янв. 1929 святитель был возведен митр. Иосифом (Петровых) в сан архиепископа.

В нояб. 1929 последовал арест владыки по делу церковной группы «Защита Истинного Православия». В протоколе допроса владыки записаны его слова: «Мы считаем, что своей декларацией митр. Сергей подчинил Церковь антихристовой власти. Мы не можем сочувствовать политике советской власти за гонения, преследования и разрушения Православной Церкви».

По постановлению КО ГПУ святитель был приговорен к расстрелу, который ввиду преклонного возраста заменили на 10 лет лагеря. До к. 1930 владыка находился в заключении на Соловках, затем был переведен в Бутырскую тюрьму, где проходил по делу «Всесоюзного центра «Истинное Православие» и был приговорен к 10 годам тюрьмы, в которой и умер.

ДИМИТРИЙ (Муретов), архиепископ Херсонский (11.02.1811—14.11.1883), богослов, духовный писатель. Родился в Рязанской губ. в семье дьячка. Окончил *Киевскую духовную академию*. Студентом принял монашество. По своим духовным взглядам был близок к славянофилам. Являясь специалистом в разнообразных отраслях богословской науки, он применил к ней исторический метод исследования и изложения и освободил ее от устарелых схоластических приемов.

Димитрий (Муретов) подвел такой твердый фундамент под новую богословскую систему и применял исторический метод с такой строгостью и осмотрительностью, что должны были рассеяться сомнения и замолкнуть обвинения против новой системы богословия. Лекций своих Димитрий не выдавал студентам, вероятно, и не писал их, но подготовлялся к ним так основательно, что обыкновенно в течение двух часов подряд, без конспекта или даже клочка бумаги для справок, говорил беспрерывно, приводя буквально тексты и выдержки из авторов с точным указанием томов и страниц цитируемых сочинений. Студентом Н. Оглоблиным составлена была полная запись лекций Димитрия, которую просмотрел и он сам. Эта запись не пропала совершенно для русской науки: она легла в основу «Введения в курс богословских наук» *Макария (Булгакова)*, митрополита Московского. Многие обвиняли этого богослова за то, что он нигде не упомянул о главном своем источнике для сочинения, доставившего ему редкую в то время степень доктора богословия. Но скромный Димитрий никогда не изъявлял претензий на ученую славу. Он не печатал своих трудов или печатал без подписи; под его именем выходили толь-

ко проповеди, которые в последние годы своей пастырской деятельности он обыкновенно помещал в «Православном Обозрении». Потом они вышли отдельным изданием. Помимо своей ученой и профессорской известности, Димитрий был редким человеком, добрым пастырем, с чертами мужа апостольского. О его благотворительности ходили многочисленные рассказы; все некрологи его переполнены характерными фактами этого рода. В 1850 он был назначен епископом в Тулу, в 1857 — в Одессу, где был возведен в сан архиепископа. Через 17 лет он был переведен на высшую по своему иерархическому положению кафедру в Ярославль, климат которого оказался неблагоприятным для его здоровья. Он был переведен на Волынь, а через 6 лет снова вернулся в Одессу, где и умер.

Соч.: Собрания слов, бесед, речей. СПб., 1885; Полное собрание творений Димитрия в 6 томах. б. м., 1899.

Лит.: Смирнов Н. Димитрий (Муретов), архиепископ Херсонский и Одесский. М., 1898.

ДИМИТРИЙ ПРИЛУЦКИЙ, Вологодский, игумен (ск. 11.02.1392), родился в городе Переславле-Залесском в ку-

Димитрий Прилуцкий. Икона XVI в.

печеской семье. Еще в юные годы он почувствовал устремление своего сердца к молитвенной монашеской жизни и принял постриг, став со временем игуменом Николаевского монастыря, который сам основал. И все-таки прп. Димитрий не чувствовал полного духовного удовлетворения, пока не встретился с приехавшим в Переславль прп. *Сергием Радонежским*. По совету великого игумена он удалился вместе со своим учеником Пахомием в непроходимые вологодские леса. На излучине (луке) реки Вологды святой положил начало своему первому

на Севере монастырю — Спасскому (1371). Сосредоточенная молитвенность преподобного сочеталась в нем с искренним состраданием к бедным, которых он кормил и духовно утешал. Сам же святой вел суровый аскетический образ жизни, отказывая себе во всем. Этим он следовал примеру своего великого учителя прп. Сергия Радонежского. Скончался прп. Димитрий в своей келье, в полном молитвенном уединении. Когда братия вошла в келью своего игумена, она источала необыкновенное благоухание.

Честные *мощи* прп. Димитрия находятся под спудом на 1-м этаже монастырского собора.

Память прп. Димитрию отмечается 11/24 февр.

ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (в миру **Туптало Даниил Саввич**), святитель, митрополит Ростовский (дек. 1651—28.10[8.11].1709), духовный писатель, религиозный мыслитель, канонизирован в 1757. Родился в г. Макарове в Малороссии, в семье казака. Образование Димитрий Ростовский получил в киевской братской школе, а в 1668, следуя своей склонности к созерцательной, тихой жизни, принял монашество в Кирилловском монастыре; в 1669 его посвятили во иеродиаконы, а в 1675, вызванный в Чернигов, он был посвящен в иеромонаха и назначен проповедником при кафедральном Успенском соборе. Слава его, как проповедника, быстро распространилась, и его стали приглашать с этой целью мирские и духовные власти к себе. Т. о. он объездил всю Малороссию, Великороссию и познакомился с нравами и обычаями ее, побывал в Литве, познакомившись с польской жизнью, с римским *католичеством*. В борьбе между Москвой и Малороссией Димитрий Ростовский принял сторону первой, чем обратил на себя внимание духовной власти. В 1681 был игуменом Максановского монастыря, а через год переведен в том же сане в Батуринский монастырь, но в 1683 переселился в *Киево-Печерскую лавру*, привлекаящую его своей прекрасной научной библиотекой, и начал с 1684 свой многолетний труд — составление *Четых-Миней*. В 1692 работа его была прервана: его снова назначили в игумены Батуринского монастыря, позднее переводился в Глуховский, Кирилловский и наконец в сане архимандрита в Елецкий монастырь в Чернигове. В 1700 его, было, назначили митрополитом Тобольским, но Димитрий Ростовский отказался, мотивируя это слабым здоровьем и желанием закончить свой труд, тогда он был назначен митрополитом Ростовским, и к его литературной деятельности присоединилась и административная, ко-

Димитрий Ростовский.
Икона. XIX в.

торую он исполнял с большой заботой и тактом. Главным его делом было радование о просвещении не только духовенства, но и детей их, с каковой целью заставлял посещать их духовные школы, привлекая всячески и прекрасной постановкой преподавания, и разумными, культурными способами просвещения, как, напр., произнесение проповедей, речей, разыгрывание театральные пьес и диалогов. Из трудов митр. Димитрия Ростовского замечательны, во-первых, *Четьи-Миней*, над которыми он работал в 1685—1705, имея источники не только русские, но много латинских и греческих. Вторым капитальным трудом является «Летопись келейная», представляющая связанное изложение событий библейской истории, с нравственно-поучительной целью. В бытность свою митрополитом в Ростове, Димитрий Ростовский часто объезжал свою епархию и встречался здесь с раскольниками, которых он хотел обратить в Православную веру; с этой целью и написал третий большой труд: «Розыск о раскольнической брынской вере». Из др. трудов его: «Руно орошенное, или сказание о чудесах черниговской Ильинской иконы Богоматери»; «Рассуждение об образе Божии и подобии в человеце», «Диарии», т. е. дневные записки; «Каталог российских митрополитов»; «Краткий мартиролог, остановленный на одном сентябре»; краткие наставления, молитвы, послания пастырские, духовные песнопения, размышления о страданиях Христовых и т. п. Особенное значение имели еще проповеди Димитрия Ростовского, в которых сквозит одна тема: «Любовь выше всего» и одно желание: сделать людей лучше, добрее. Особенно замечателен свт. Димитрий как борец с расколом. Его «Розыск о раскольнической брынской вере», изданный впервые после его смерти в 1745, состоит из трех частей: в первой доказывается, что «вера раскольников не права», во второй, что «учение их душевредно» и в третьей — что «дела их не богоугодны». Вследствие такого деления становятся ясными: причины появления раскола, различные его разветвления, главные пункты учения, с разбором оснований последнего, а также нравственная и бытовая жизнь раскольников, а некоторые главы этого труда могли бы быть направлены собственно против сектантов мистического и рационалистического характера — против хлыстов и позднейших молокан, но никак не против раскольников-старообрядцев. Но митр. Димитрий не ограничился в борьбе с раскольниками одним «Розыском», известные его проповеди по этому вопросу, т. к. он понимал значение слова Божия как орудия борьбы. Из этих проповедей известны: «Слово о вере и о четвероконечном кресте», «Слово на воздвижение честного и животворящего креста», «Слово к препростому народу»; все они отличаются простым удобопонятным для народа языком и направлены на расколуучителей, которые совращают своими учениями простодушный и доверчивый народ и хулят Церковь, ее таинства и обряды. Как современник Петра I, Димитрий Ростовский был его истинным сподвижником и помощником, приняв также участие в его постановлениях об усах и бороде, написав с этой целью трактат под заглавием: «Рассуждение об образе Божии и подобии в человеце».

Свт. Димитрий был человеком широко образованным. Его учение призывает к *добродетели*, прививая *любовь* к Богу и к ближнему, самоотречение, *смирение*, бла-

годушие. Это — традиционное русское религиозное учение, которым жил русский народ. «Христианский человек, — учит свт. Димитрий, — должен по силе своей заботиться, чтобы с Божьей помощью день ото дня и час от часа приходить к совершенству в добрых делах» (Почтение в четверг 20-й недели по Святом Духе). Совершенство достигается, гл. обр., любовью. Через эту добродетель мы можем соединиться с Богом. «Как же? А вот как: любить нужно то, что Бог любит, и никогда не любить того, чего Бог не любит; делать то, что Богу угодно, и старательно избегать того, что не угодно Богу» (Почтение в 6-ю неделю по Пасхе).

Свт. Димитрий допускает разные ступени добродетельного совершенства. В зависимости от побудительных причин он различает добродетель заинтересованную, рабскую и сыновнюю. «Работающий Богу ради царствия небесного состоит как бы в чине наемника, работает как бы за плату, чтобы в награду получить царство небесное; работающий Богу из страха мучений — состоит в чине раба, который творит доброе, страшась, что будет наказан; работающий Богу ради самой любви Божией — состоит в чине сына, который ни воздаяния не ищет, ни мук не боится, ибо совершенная любовь изгоняет страх вон, любит же Отца ради самой любви к Отцу и ни в чем не преступает Его воли». «Та есть истинная от всего сердца любовь, которая любит кого-либо не для себя, то есть не для своей какой-либо выгоды или прибыли, но ради самой любви; ради любимого она «не ищет своих си» (1 Кор. 13, 5). Иногда любят кого-либо потому только, что получают от него благодеяния, и если бы не получали, то и не любили бы. Иногда кто-либо делает вид, что любит господина своего и исполняет волю его, но сие только потому, что боится, чтобы тот, рассердившись, не наказал его чем-либо. Истинная же любовь ни «своих си не ищет», и не боится ничего: она одно только то имеет, что любит любимого» (Почтение в неделю 15-ю по Святом Духе). Свт. Димитрий, однако, не отвергает любви, любящей Бога за ожидаемое воздаяние вечных благ, но не может признать ее совершенной. Итак, не всякая любовь совершенна, и существуют разные ступени совершенства, но каждый может и должен стремиться к совершенству.

Призывая к служению апостолов, Христос в лице их призвал весь мир. Христианская жизнь не есть преимущество избранных или монахов: «Каждый человек христианский, рожденный водою и духом, должен быть духовным», даже мирянин, живущий в мире (Почтение на день св. Архистратига Михаила).

«Что есть совершенство?» Свт. Димитрий никогда не занимался этим вопросом с научной или философской точки зрения, но, перечитывая его поучения и «Летопись», находим некоторые ответы на этот вопрос в связи с толкованием текстов из Книги Бытия. «Что есть совершенство? Совершенство есть то, о чем нельзя сказать, что ему недостает чего-либо. Не может дом быть назван совершенным, если в нем недостает покрова или если в нем будет недостроено что-либо иное... Не может человек называться совершенным, если ему недостает руки или ноги, или какого-либо иного члена тела». Так точно и в жизни духовной, говорит он в «Руне орошенном»: тот, кто следует лишь одному завету Божьему и пренебрегает другими, — не совершенен. Заветы Божьи, как струны

лиры: если в лире одна струна не хорошо настроена, мелодия не гармонична. Так и заветы Господни: если один не исполнен, все другие пропадают даром.

Совершенство — не во внешних проявлениях набожности или самобичевания, но в истинной любви к Богу и к ближнему. Праведные праотцы Авраам, Исаак и Иаков «так угодили Богу, что сделались даже друзьями Ему, безгрешному»... хотя «ни девства своего они не соблюдали, ни мир не отвергли, ни мук за Христа не терпели», у них «не было иного закона, кроме естественного: «Якоже хотите, да творят вам человецы, и вы творите им такожде» (Лк. 6, 31), иначе: что неприятно тебе, не делай другим». Праведные праотцы угодили Богу тем, «что при своей вере в Бога, какую имели, они не соделали, ни сказали, ни помыслили неправды».

В своем Слове на день памяти св. прав. Симеона Богоприимца свт. Димитрий говорит, что «Симеон был праведен и благочестив».

Итак, «недостаточно праведнику быть только праведником, но подобает ему иметь и благочестие, ибо правда проявляется в отношении к ближним, а благочестие обнаруживается в отношении к Богу. Правда повелевает никого не обижать, благочестие же поучает усердно работать для Бога. Однако и то и другое столь же потребно человеку, как два глаза, две руки, две ноги или для птицы два крыла». В др. месте святитель учит, что одно лишь соблюдение всех заповедей недостаточно и что к этому надо прибавить «сохранение евангельских велений и советов». Приводя слова невесты из «Песни Песней»: «Вся плоды новые до ветхих соблюдох тих» (7, 13), свт. Димитрий добавляет, что «ветхие и новые плоды мы можем понимать и так еще: ветхие плоды суть те добрые дела, которые повелены нам законом Божиим и которые мы всячески должны исполнять; новые же плоды суть те добрые дела, которые мы совершаем по нашему произволению сверх того, что повелено, как напр.: закон повелевает не желать никакой вещи своего ближнего, не отнимать и не похищать, а истинный христианин не жалеет для ближнего и своего собственного, проявляет щедрость и все дает; закон повелевает вести чистую жизнь, а истинный христианин не позволит даже и мысли нечистой быть в своем уме».

Это последнее рассуждение может быть неправильно растолковано, что якобы свт. Димитрий лишь не советует согрешать помыслом. Но это не верно. В одном из поучений (4-я неделя по Святом Духе) он ясно объясняет: «Будут изгнаны из Царства Небесного те, кто... при телесной своей чистоте не приобрели чистоты душевной, — за то, что хотя тело и соблюли чистым, но душу свою осквернили грязными помыслами, в которых они с охотою услаждались и которых они не считали даже за грех», а затем добавляет, что «бес входит в душу того, кто осквернил ее нечистыми помыслами». Поскольку Христос отдал всего Себя за нас и щедро искупил наши грехи, мы, в свою очередь, тоже должны не только исполнять Его заповеди, но делать и более того. Это необходимо для каждого стремящегося к совершенству. Ведь одно соблюдение заповедей не есть совершенство, достойное похвалы от Бога, но только рабский долг, как говорит Христос: «Егда сотворите вся повеленная вам, глаголите, «яко раби непотребни есмы, яко еже должни бехом сотворити сотворихом» (Лк. 12, 10). Такие свободны от дол-

га, но не славны заслугами: они избежали мук, но не получили венцов» (Почучение в четверг по 20-й неделе).

Свт. Димитрий рассматривает христианское совершенство с разных сторон. Оно всегда представляется ему в соблюдении добродетелей и творении добрых дел.

Если Божественное совершенство является примером и причиной для совершенства человеческого, то можно сказать, что это последнее и есть подобие Божие. Имея в виду староверов, святитель настаивает, говоря, что образ и подобие Божие существуют не в теле, но в душе. *Душа*, будучи единой, обладает тройным свойством, по образу Святой Троицы — Божественного Естества в Трех Лицах: память — Бог Отец; разум — Бог Сын; проявление воли — Бог Дух Святой. Свт. Димитрий различает подобие и образ. Первое заключается в подражании Божественному совершенству, подобие «крепостию, благию, незлобием и т. п.» «Подобие Божие в ней (душе) созидается в Крещении». Образ же Божий «есть и в душе неверного человека, но подобие имеется только в добродетельном христианине. И когда христианин совершает смертный грех, он лишается только подобия Божия, а не образа...» («Летопись»). Святитель особенно настаивает на подражании Богу в делах милосердия, любви и сострадания. Это подобие имеет степени, как и само совершенство человеческого. Итак, благочестивый мирянин «подобен» Богу, инок «богоугодный» «нарицается преподобный» (Почучение на память свт. Гурия, архиепископа Казанского), а Матерь Божия из всех людей Преподобнейшая.

В своей «Летописи», говоря о Лии и Рахили, двух женах Иакова, свт. Димитрий рассуждает об уставе «трудолюбивого жития» и об «уставе умного зрения или богомыслия». Свт. Димитрий очень ясен в своих рассуждениях. «Трудолюбивого жития устав заключается в том, чтобы трудиться ради ближних, промысливать о потребном для нищих и убогих в их скудости, от пота лица своего питать алчущих, одевать нагих, упокоевать странников, посещать узников и больных, погребать мертвых и делать все прочие дела милосердия, а также ради Бога носить усердно и труды налагаемого послушания. Умного же зрения или богомыслия устав заключается в том, чтобы от всякой молвы, от всех житейских попечений удалиться и прилепиться единому Богу, работать Ему в духе, углубляя в Него весь свой ум и все свои помышления.

«Для того, кто ищет спасения, оба сии устава столь же благопотребны, как каждому человеку необходимы два глаза и две руки. Можно и одним оком видеть, но двумя глазами лучше все видится; можно и одной рукой, если нет другой, делать что-либо, однако двумя руками лучше все делается. Подобным образом нужно разуместь и относительно обоих уставов, о которых идет речь, то есть о трудолюбивом и о богомысленном умозрении. Может, конечно, кто-либо искать спасения, положив в основу и один какой-либо устав, но лучше держаться обоих». Для свт. Димитрия жизнь трудолюбивая не подчинена жизни созерцательной, но одна дополняет другую, как один глаз дополняет др.

Если сопоставить жизнь трудолюбивую и жизнь созерцательную, оценив каждую по ее заслугам, вторая окажется предпочтительней первой. Иаков любил Рахиль больше Лии. Свт. Димитрий объясняет это, пользуясь классическим примером, взятым из Евангелия о Марфе

и Марии («Летопись»). «Марфа трудится, а Мария, сидя у ног Иисусовых, внемлет Его словесам. Та соблюдала устав деяния, а эта (Мария) осуществляла устав умного созерцания; та была трудолюбива, а сия богомысленна. Поэтому той Господь сказал: «Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе» (Лк. 10, 41), а сию похвалил, говоря: «Мария же благу часть избра, яже не отнимется от нея». Не унижил и не отринул Господь и Марфы; не были для Него труды ее неприятными, так как она трудилась не ради кого-либо другого, но ради Него, чтобы угостить своего Господа знатною трапезою; однако Он Марию возвеличил более, нежели Марфу. Почему? Потому что Мария, отвергнув всякое попечение о внешнем, весь ум свой углубила в Бога, слушая словеса Божии; Марфа же, пренебрегши словом Божиим, служила одним только своим трудом. Посему и обличена была она Господом в излишнем попечении о житейском, ибо излишним является, хотя и в добром деле, тот труд, ради которого оставляется слово Божие, молитва и богомышление». Рассматриваемая отдельно, жизнь созерцательная превосходит жизнь трудолюбивую. Тем не менее, совершенный образ жизни — это тот, который соединяет в себе обе, иначе выражаясь: «единое добродетельное житие».

Каковы добродетели, которые святитель старается привить людям прежде всего и которые, по его мнению, являются наилучшим украшением души человека, ищущего своего спасения? Это — искренность и слияние слова с делом. Он строго порицает неискренность и притворство. Во имя своей любви к чистосердечию он часто в своих проповедях призывает ко вниманию во время молитвы и церковных богослужений. «Молитва без внимания есть как бы кадильница без огня и фимиама, светильник без елея, тело без души... Тот, кто желает, чтобы его молитва была угодна Богу, тот прежде всего должен сам в себе поучиться, как начать моление. Сирах советует: «Прежде молитвы уготови себе» (Сирах. 18, 23). Уготовать же себя значит прежде всего отложить всякие житейские попечения и отсечь все суетные помышления, а затем весь ум свой обратить к Богу, вперить в Него, предстать перед Ним со страхом благоговейно и честно, как тот, кто стоит перед земным царем... Ибо какая польза в той молитве, которая творится без внимания и разума? В устах молитва, а в уме небогоугодные помышления; язык молится, а сердце прогневляет Того, к Кому молится» («Летопись»).

Свт. Димитрий особенно настаивает на почитании и внимании к Таинству Евхаристии. Это почитание и поклонение обосновано на непоколебимой вере в присутствие и участие *Духа Святого*. Святитель требует от нас внешнего проявления этой веры нашим поведением, поучая нас держать себя, как если бы воочию мы предстояли перед Небесным Царем.

Хотя святитель призывает нас к соблюдению всех добродетелей, он при всяком удобном случае напоминает о тех, которые можно назвать «добродетелями Агнца», а именно: незлобие, смирение и терпение. Они характерны для русского благочестия. Их ошибочно называют «пассивными добродетелями», не отдавая себе отчета в том, сколько требуют они внутренней работы над собой.

Трудно человеку принимать с кротостью оскорбления, переносить терпеливо обиды, клевету и унижения. «Поистине горька эта чаша терпения, зато целебна... Чаша бедст-

вий и скорбей, которую Божиим попушением наполняют нам недруги наши и велят ее пить — горька; но если мы ее выпьем ради любви к Богу, терпеливо и любя врагов наших, то она превратится для нас в вечную сладость и принесет душам нашим вечное здравие» (Поучение 2-е в неделю 19-ю). Мы можем победить врагов наших незлобием и терпением уже потому, что незлобие торжествует над злобой, а гл. обр., потому, что Бог помогает смиренному и кроткому. Кроткий человек — это агнец из видения ап. Иоанна (Апок. 5, 1—10): «Это агнец, обладающий силой льва».

Свт. Димитрий ставил во главу жизни совершенной соблюдение добродетелей, самоотречение и смирение. В этом он только следовал таким великим учителям Церкви, как *Василий Великий*, *Иоанн Златоуст*, *Феодор Студит* и святые, жизнь которых он сам описывал.

Отношение свт. Димитрия к Страстям Христовым имело особенный характер. Страсти не были для него, среди всего прочего, предметом обычного поклонения. Вся его духовная жизнь протекала, росла и укреплялась под сенью Креста. Он говорил, что надо избегать грехов, ибо они возобновляют страдания Христа, пригвозждая Его заново ко Кресту, но что необходимо осуществлять добродетели, пример которых дает нам распятый Христос. Свт. Димитрий любил, особенно по пятницам, размышлять о страданиях и смерти Спасителя. И, если случилось что-либо в пятницу, он рассматривал случившееся в соотношении со Страстями. Так записал он в своем дневнике 29 марта 1689: «Марта 29 дня, в святой и великий пяток спасительных Страстей, мать моя Мария Михайловна преставилась в девятом часу дня, в тот самый час, когда Спаситель наш, на Кресте страждущий, за спасение наше, дух Свой Богу Отцу «в руке» предал... А и то за добрый знак спасения ее полагаю, что в тот же день и час, когда Христос разбойнику во время вольной Своей смерти рай отверз, тогда же и ее душе разлучиться от тела повелел» Также и в проповедях, произносимых по пятницам, святитель всегда говорил о Кресте. Как мы уже знаем из его жития, любил он лежать крестообразно простертым на земле в течение трех часов, вспоминая часы, проведенные Спасителем на Кресте.

В своем первом сочинении «Руно орошенное» он рассказывает, как Богородица, стоя у Креста, приняла ап. Иоанна как сына, и добавляет, что лишь тот достоин называться сыном Божьей Матери, кто чист, кто Христов ученик и кто сам стоит у Креста. Что значит стоять у Креста, спрашивает он, и отвечает, что это значит всегда иметь перед духовными очами образ распятого Господа, сораспинаться Ему состраданием и «повседневным умерщвлением греховных страстей своих». «Всякий христианский благочестивый человек, — говорит он в своей прекрасной проповеди о Женах-Мироносицах, — есть церковь Христа Бога нашего. В этой церкви есть и Крест. Им является всегдашнее памятование о страданиях Христовых».

Свои размышления о Страстях Христовых святитель начинает или с Гефсимании, или с Тайной Вечери, следуя повсюду за Господом и призывая верных следовать этому примеру. Он дает образ Христа — странника, изгнанного людьми. Кто не будет растроган, глядя на несчастного странника, возвращающегося в свой дом? Он был нашим Гостем. Сперва мы дали Ему приют в хлеву, потом прогнали Его в Египет к язычникам. У нас Ему негде было преклонить голову. К своим пришел, а те Его не приня-

ли... Святитель не ограничивается только историческим описанием Страстей; он говорит образами и символами. Он приводит почти те же примеры, что и св. Бернард и св. Бонавентура. Христос представлен как духовный виноград и древо жизни. Своим Страданием Христос ранит сердце человека, как стрелой любви.

В слове на день памяти св. *Димитрия Солунского* святитель сравнивает Христа с луком, посылающим стрелы, ранящие сердца людей. «...Три духовные стрелы, производящие три язвы в сердцах наших, и каждая из них действует в нас особой силой». Во-первых, мученичеством, как поступали апостолы и мученики. Во-вторых, добровольным умерщвлением плоти, как это делают оставляющие мирскую жизнь для покаяния и смирения плоти перед духом. В-третьих, запечатлением в сердце ран Христовых. Последний способ и есть причина двух первых.

«Носить язвы Господа Иисуса в сердце значит иметь сердце, уязвленное любовью к Господу, уязвленному за нас гвоздями и копием на Кресте». Святитель вспоминает невесту из Песни Песней, сидящую в саду под яблоней и говорящую: «Уязвлена есмь любовью аз». И святитель вопрошает, почему она так говорит, и добавляет: «Разве божественная любовь имеет свой некий лук и свои стрелы, коими стреляет и уязвляет сердце невесты своей?» На этот вопрос святитель отвечает словами св. *Григория Нисского*: «Бог уязвляет сердца людей Сыном Своим Единородным, как стрелою, и эта же стрела язвит и самого Стрельца».

Святитель приводит эти слова, сравнивая распятого на Кресте Христа с тетивой, натянутой на луке, язвящего сердца людей стрелами Своей крови. «Смотрю опять на град Иерусалим и вижу... Христа, Спасителя нашего, исходящего из Иерусалима в поле Голгофское, несущего, как бы лук, Крест на раменах Своих и кровавые капли на теле Своем, как бы стрелы в колчане, коими хочет устрелить и уязвить многих... По малом времени показался Крест на Голгофе, а на нем составы Господа нашего Иисуса Христа, жилы и вся плоть, напряженная, как тетива на луке. Лук этот Бога Отца; Он его напруг, Он отдал вместо нас Сына Своего на смерть крестную. Потом пришел воин с копием и ударил им в ребра Христовы. Это раскрылся колчан стрельный. И «абие изыде кровь и вода» — это стрелы посыпались из колчана, ибо столько пролилось капель дражайшей крови Христовой и пречистой воды из ребер Его, коими Он устреляет, пронзает и уязвляет сердца человеческие...»

И наконец, святитель видит Христа, распятого на Кресте и как бы поющего последний свой гимн. «Христос, распростертый на Кресте, как струна на арфе, о сколь приятное издает сладкопение! Вот Он молится за убивающих Его: «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят!», вот разбойника спасенным делает: «Аминь, глаголю тебе, днесь будешь со мною в раи»; вот Матерь Свою Иоанну поручает и к Богу Отцу вопиет... Но уже конец игранию, когда обрываются струны, когда разлучается душа с телом» (Слово на Страсти Господа нашего Иисуса Христа).

Свт. Димитрий благоговейно перед Страстями Господними. Святитель указывал на раны Господа, как на источник размышления для благочестивой души и как на широкое поле духовных поучений для проповедников. Святитель называет их «гроздь таинственной лозы». «Поучимся, — говорит он, — у пяти ран Господних любить праведных

и миловать грешных. Станем на праведный путь и оставим пути злые... Наконец у раны сердца поучимся любить не только друзей, но и врагов... Но не оставим и прочих всех, хотя и меньших, гроздей той лозы, не пренебрежем и всеми прочими ранами, бывшими на теле Господнем, ибо все они имеют силу избавить и спасти нас от грехов наших» (Поучение 2-е в неделю 13-ю).

В своем сочинении «Поклонение Господу нашему Иисусу Христу» святитель вновь говорит о пяти ранах. В Поучении в неделю Фомина он говорит, «чтобы мы вместе со святым Фомой осязали язвы Его...», «однако же мы должны их осязать иным способом. Он осязал их вещественно, мы же должны осязать их не вещественно, но духовно... внедривши ум в язвы Христовы». «О премилостивые и прещедрые руки Господа нашего Иисуса Христа! — восклицает святитель. — О пресладкие язвы ручные! Поклоняемся вам благодарственным поклонением, облобызаем вас сердечными устами и простираем к вам руки наши, дабы ущедрили нас». От ран на руках святитель переходит к ранам на ногах. «Господь наш претерпел ногами Своими... чтобы искупить преступление Адама... Не мы ли виновны в уязвлении ног Христовых? Не мы ли, ходящие всегда путем беззакония и неправды, спешащие на зло, как на пир, путей же Господних не знающие и пренебрегающие ими... О пречистые ноги Господни! Поклоняемся вам, лобызаем вас и ваши язвы гвоздинные, лобызаем же сердцем и устами, благодаря сие вольное за нас страдание».

В «Плаче на погребение Христово» святитель дает объяснение тому, что Господь позволил людям ранить Свое сердце. «Сильно разжено было сердце Христово, разжено же любовью, безмерно горящей к человеку, а чтобы прохладиться немного от того жара, изволил принять внутрь сердца Своего холодное железо... ребра открыл, как дверь, сердце же, прижав рану, стало как открытое оконце... Вот открыта уже эта дверь: всякий желающий пусть войдет в нее и «пажить обрящет»... Пронзены ребра острым, железным, долгим копием, которое, пройдя своею длиною внутренности, достигло самого сердца, — ранило сердце, которое было источником и началом всей любви, ранило сердце, которое «возлюбил Своя сущие в мире до конца возлюбил я»; ранило сердце с сердобольное, милосердное, сострадательное к бедствующим, мир ранил сердце Христово за то, что Христос всем сердцем возлюбил мир. Теперь мы знаем, как Христос возлюбил неблагодарный мир».

Как нам видно из этих писаний, свт. Димитрий рассматривал сердце не только как орган тела, человеческое сердце, пронзенное копьем, но как источник, источающий любовь, которой Христос возлюбил нас. Верные им призываются, не удовлетворяясь одним лишь размышлением над внешним, телесным страданием Спасителя, поклоняться скрытой муке Его сердца.

Сердце Христово — источник богатств неизреченных. На Кресте же Христос «создает из ребра Своего возлюбленную невесту, нам же любезную мать, церковь Свою святую... Господь наш источник из ребер Своих два источника: крови и воды; вода для омовения нашего, а кровь для исцеления нашего».

Слова эти указывают, какое заключение выводит святитель и как применяет в жизни поклонение Страстям. Страсти Христовы для него не простой исторический слу-

чай, имевший место много веков тому назад, но событие, возобновляющееся непрестанно в поступках грешников. Согрешающий распинает Христа заново. Мы распинаем Его нашими злыми нечистыми и беззаконными действиями. Мы поклоняемся пречистому лику, но попираем ногами Его драгоценную кровь, отчего жертва Его становится бесплодной. Поклоняемся Христу и в то же время ударяем Его, когда вводим в гнев ближнего. Молимся Христу и в то же время плюем на Него, если осуждаем или оскорбляем ближнего. Согрешающий участвует в темном деле врагов Христа. Если какой-либо человек действительно серьезно задумается над страданиями Спасителя, он никогда больше не согрешит. «Когда случится с нами какая-либо греховная борьба, мы тотчас обратим наши телесные очи к иконе распятия Христова, а умные — к Самому Христу, сидящему на небесах... и скажем так: вот Господь наш за этот грех, за это беззаконие, за эту дерзость был пригвожден ко Кресту; как же я дерзну совершить это злое дело и вторично распять Сына Божия?.. Кроме того, если будет приближаться к нам грехопадение, то, возведши поскорее ум наш ко Кресту и посмотрев на Его простертые язвенные руки, простертые как бы уже над нами, подумаем: зачем Господь наш простер руки? А для того простер, чтобы меня спасти от потопления греховного. Вот Он говорит таинственным воззванием к сердцу: «...Разве ты не видишь язв Моих, которые Я, будучи Богом, выстрадал за тебя? Неужели ты хочешь и еще уязвлять Меня?» (Поучение в неделю Фомина).

Для свт. Димитрия страдания Христовы суть средство против греха и в то же время способ для спасения. Размышляя о Страстях Господних, грешник слышит голос своей совести, тайно говорящий ему: «Если Господь твой умер за тебя, почему ты живешь в грехе? Почему не умертвишь своих греховных вожелений?» А другой, взирая на распятого Иисуса, помыслит: «Ради меня Господь мой уязвлен, окровавлен, чтобы оживить, очистить меня, уязвленного грехами...» И голос совести скажет ему: «Если ради тебя подъял на Себя все сие Господь твой, то почему же ты лежишь в лени и нерадении, как мертвый, недействительный и спящий во гробе?» Наконец, «когда кто-либо из истинных богословов взирает на Господа своего, распятого на Кресте, не помыслит ли о любви Его, столь великой, что, любя нас, Он положил за нас Свою душу». Подобное размышление поддержит его во время гонений и озлобления. «Не скажет ли он в себе: если Господь столь возлюбил меня грешного, недостойного и непотребного, что положил за меня Свою душу, не должен ли и я претерпеть сие малое ради любви Его?» Т. о., «богомысленное созерцание» обращает грешника, дает ревность нерадивому, а ревностному — великодушие.

Свт. Димитрий ясно утверждает, что, как и вся жизнь Христа, Его страдания служат нам примером. Мы, Его дети, ученики и рабы должны поступать, как поступал наш Отец, наш Учитель и Господь. «Восприяв страдание, Он оставил нам образ, чтобы следовать по стопам Его». Наш крест — это «случающиеся с нами по попущению Божию скорби, беды, печали, болезни и всякие другие страдания, коими Господь наш искушает нас, как злато в горниле... Все это наши кресты, и когда человек ради любви Божией терпеливо несет их, то он приобщается к страданию Господню» (Поучение 2-е на Воздвижение Креста).

Святитель особо настаивает на благодарении. И в сей жизни и в будущей мы вечно должны благодарить Спасителя за его страдания. «Каждый из нас должен воздавать такое благодарение пострадавшему Господу, как если бы Он страдал за него одного. Я, грешный Димитрий, говорю: благодарю Тебя, Спасителю мой, свете мой, животе и воскресение мое, за то, что Ты возлюбил меня и предал Себя за меня. Ты, Петр, Иаков, или Иоанн, также говоришь: благодарю Тебя, Владыко мой, за то, что Ты возлюбил меня и предал Себя за меня». Благодарность это — постоянное воспоминание о страданиях Господа. Воспоминание и любовь, но любовь искренняя. Это — главное и порой единственное, чего требует от нас Господь, «Что же Он за это (за Свою любовь к нам) требует от нас? Он требует от нас одной только любви, говоря: Я возлюбил тебя, возлюби ты Меня. Я за тебя был избит, оплеван, по ланите ударен, ты же только возлюби Меня за это. Я за тебя был увенчан тернием, бит тростию по главе и осужден на смерть, ты же за это возлюби Меня. Я за тебя был на кресте пригвожден, пронзен копьем, ты же за это возлюби Меня».

В своих оценках философии Димитрий Ростовский определял ее как «внешнюю», «еллинскую» мудрость, высшие достижения которой — интуиции Платона и Аристотеля о Божестве. В иерархии форм разума философия, считал он, занимает промежуточное положение между духовным разумом, источником которого является Святой Дух, и плотским разумом, который по природе присущ человеку. Дальнейшая эволюция представлений Димитрия Ростовского о философии прослеживается прежде всего в его Четьях-Минях. Эта работа, а также труды ростовского периода (1702—09) свидетельствовали о приверженности Димитрия Ростовского *исихазму*. В рамках этого движения философия, понимавшаяся не столько как форма познания, сколько как образ жизни, считалась необходимой составляющей религиозного опыта. В духе исихазма Димитрий Ростовский полагал, что мир проникнут божественными действиями, которые открываются человеку в красоте и гармонии природы. Природа, хотя и не божественна, но в силу своей сотворенности отражает божественный замысел о мире и человеке. В «Келейном летописце» Димитрий Ростовский подтверждал мысль *Антония Великого* о тварном мире как о книге, созданной Богом. Способность понимать эту книгу превращает человека из разумного животного в тварного сына Божия. Познание и освоение мира Димитрий Ростовский рассматривал как способ приблизиться к Богу. В работе «Внутренний человек» Димитрий Ростовский излагал понимание человека, соотносимое с исихастским положением о том, что с момента воплощения Бога его не следует искать вовне, т. к. он находится внутри нас. «Познавший истинно себя, познал Бога. И познавший Бога, познал себя», — писал Димитрий Ростовский. По его мнению, в реальной жизни взаимоотношения души и тела — «внутреннего» и «внешнего» человека — имеют характер антагонизма, поскольку по отношению к душе тело является подобием тюрьмы. Поэтому одной из жизненных целей, достойных христианина, является не просто преодоление зависимости «внутреннего» человека от «внешнего», но установление его господства над последним. Раскрывая соотношение веры и разума, Димитрий Ростовский опирается на исихастское понимание мира как училища,

устроенного Богом, и одновременно на киево-могилянское богословие. По Димитрию Ростовскому, взаимная зависимость веры и разума наиболее полно обнаруживается в познании божественной мудрости. Выделяя в структуре разума разум духовный и разум плотский, Димитрий Ростовский полагал, что в указанном процессе преимущество остается за духовным разумом. Дар духовного разумения определяет и характер веры. В качестве признаков плотского разума Димитрий Ростовский называл невежество, синоним юродства и отсутствие навыков «умного делания» (духовного опыта, как его понимает исихазм). При видимой разнородности исходных принципов богословия Димитрия Ростовского, в котором апология разума и просвещения сочетается с безусловной приверженностью аскетизму и мистицизму, его концепция лишена эклектики. Близость к исихастскому мировоззрению позволила Димитрию Ростовскому интерпретировать разнообразные формы познания и деятельности как различные формы религиозного опыта. После смерти Димитрия Ростовского его труды приобрели общеправославное значение.

Нетленные *мощи* святителя были обретены 21 сент. 1732, при разборе опустившегося помоста в церкви Зачатия Богоматери, и от св. мошей, равно как и святительских одежд, начали истекать исцеления одержимым различными болезнями. Св. *Синод*, по освидетельствовании св. мошей и бывших чудес, причислил свт. Димитрия к лику свв. чудотворцев Российских 22 апр. 1757. С 10 нояб. 1991 честные мощи св. Димитрия пребывают в *Яковлевском монастыре* Ростова Великого.

Память свт. Димитрию празднуется 21 сентября в день обретения мошей.

Соч.: Сочинения святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Ч. 1—5. Киев, 1895—1905; Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьй-Миней св. Димитрия Ростовского с дополнениями из Пролога. Т. 1—12. М., 1902—11.

Лит.: *Нечаев В.* Св. Димитрий, митрополит Ростовский. М., 1849; *Шляпкин И. А.* Св. Димитрий Ростовский и его время. СПб., 1891; *Попов М. С.* Святитель Димитрий Ростовский и его труды, 1709—1909. СПб., 1910.

Иеромонах Иоанн (Кологривов), Б. С., В. А. ДИМИТРИЙ (Самбикин), архиепископ Казанский (1839—17.03.1908), церковный историк и археолог. Среднее образование получил в Воронежской семинарии, высшее — в *Петербургской духовной академии* (1865); в 1866 — преподаватель Воронежской духовной семинарии по классу библейской и церковной истории; в этом же году рукоположен в священника; в 1872 — ректор Тамбовской духовной семинарии; в 1877 был пострижен в *монашество* и возведен в сан архимандрита; в 1881 — ректор Воронежской духовной семинарии; в 1886 — епископ Балхинский, викарий *Нижегородской епархии*; в 1887 хиротонисан в Москве и переведен в *Подольскую епархию* викарием балтским; в 1890 — епископ Подольский; в 1896 — епископ Тверской; в 1898 возведен в сан архиепископа, в 1905 переведен на Казанскую кафедру. Из его церковно-исторических трудов известны: 1) «Месецеслов русских святых, всею Русскою Церковью или местно чтимых»; 2) «Указатель храмовых праздников Воронежской епархии»; 3) «Жизнеописание святителя Митрофана Воронежского»; 4) «Жизнеописание святителя Питирима Тамбовского»; 5) «Служба 12 апостолам»; 6) «Служба 70

апостолам»; 7) «Собор 70 апостолам»; 8) «Материалы для истории Тверской епархии» и др.

ДИМИТРИЙ (Сеченов), митрополит Новгородский (6.12.1709—14.12.1767), выдающийся проповедник XVIII в. Образование получил в *Славяно-греко-латинской академии* (1730) в Москве. Преподавал в ней красноречие; в 1732, приняв монашество, стал архимандритом Свяжского монастыря; в 1740 принял на себя управление миссией по обращению в христианство магометан и язычников Казанской и Нижегородской губ., которая ему блестяще удалась, т. ч. лоно христианской Церкви приобрело несколько десятков тысяч инородцев, в 1742 назначен епископом Нижегородским, в 1748 ушел по болезни на покой, но с 1752 вызван для присутствия в Синоде в Петербург; в 1757 был назначен в Новгородскую епархию; совершал коронование Екатерины II, был возведен в сан митрополита; в 1762 участвовал в комиссии по составлению духовных штатов; в 1767 — депутат от духовенства в комиссии для составления нового Уложения. Проповеди митрополита носили широкий общественный характер, являлись откликом на важные государственные и церковные события. Деятельность его была оценена императрицами Елизаветой и Екатериной II, которые часто искали в нем поддержки в деле проведения того или иного постановления, считая его человеком государственного ума, энергичным и образованным.

ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ (Фессалоникийский), Митроточивый, великомученик (ск. ок. 306), родители святого были тайными христианами. Так же тайно они крестили сына и научили основам христианской веры. Когда отец Димитрия умер, имп. Валерий Максимian вызвал юношу к себе и, убедившись в его способностях, назначил на место отца — римским проконсулом Солуны. Главная задача, возложенная на молодого стратега, состояла в обороне города от варваров (в том числе и славян) и истреблении христианства. Приняв назначение, Димитрий возвратился в Фессалоники и стал открыто учить христианской вере и искоренять языческие обычаи. Император разгневался, и по его приказу великомученика пронзили копьями. При равноап. имп. Константине над могилой Димитрия была выстроена церковь, куда через 100 лет были положены его обретенные св. мощи, прославившиеся чудесным истечением благовонного мира. Особым почитанием вчм. Димитрий пользуется

Вмч. Димитрий Солунский. Роспись Троицкого собора Данилова монастыря в Переславле-Залеском. 1530—1532 гг.

у славянских народов. Русские воины верили, что находятся под покровительством св. Димитрия. Блгв. кн. *Дмитрий Донской*, названный в его честь, получил чудесную помощь от великомученика во время Куликовской битвы. А в память воинов, павших в том сражении, была установлена для общецерковного поминовения Димитриевская родительская суббота. У русских людей *Димитриевская суббота* носила еще название субботы поминальной. Иногда Димитриевскую субботу называли еще Родительской, Дедовой субботой, Дедовой неделей; эти названия заимствовались русскими от общих имен, какими они обыкновенно называли своих предков, совершая над ними поминовения.

Димитриевскую субботу русские люди проводили с большой торжественностью. Прежде всего, по заведенному обычаю, они выходили на могилы своих покойников и здесь совершали панихиды и заупокойные литии. Затем обыкновенно следовали богатые угощения.

Память вчм. Димитрию отмечается 26 окт./8 нояб.

ДИМИТРИЙ (в миру **Сперовский Николай Андреевич**), архиепископ Старорусский (18.04.1865—1923 или 1925). Родился в Новгородской губ. По окончании Новгородской духовной семинарии в 1891 закончил *Петербургскую духовную академию* со званием кандидата богословия и назначен преподавателем родной Новгородской духовной семинарии. 19 сент. 1893 принял монашество и 3 окт. рукоположен во иеромонаха.

Димитрий (Сперовский).

В 1894 — инспектор Кутаисской духовной семинарии, в 1895 назначен ректором этой семинарии с возведением в сан архимандрита. В 1897 вернулся в Новгородскую духовную семинарию на должность ректора и назначен настоятелем Антониево-Римлянина монастыря. 2 февр. 1903 хиротонисан во епископа Кременецкого, викария Волынской епархии. С 1 мая 1904 — епископ Новомиргородский, викарий Херсонской епархии. Здесь владыка Димитрий принимал активное участие в деятельности монархических организаций Одессы. Осенью 1906 совершил молебен по случаю открытия Одесского отдела Союза русских людей (СРЛ), после которого произнес замечательную речь о значении самодержавия в истории России. В этой речи владыка, проанализировав современную ему политическую ситуацию, четко и внятно изложил политическое кредо монархистов. В настоящее время, говорил он, у России бесчисленное множество врагов. Помимо внешних врагов, «у нас на Руси появилось немало и внутренних, каковы инородцы, иноверцы, всевозможные революционеры, а главным образом жида, дышащие адскою злобою на Православную Церковь, Самодержавного Царя и Русский Народ». Нельзя терпеть далее козни врагов, «настало время и нам подняться на защиту дорогого Отечества нашего от угрожающих ему многочисленных

врагов. Последние для того, чтобы с успехом бороться с нами и покорить себе Русскую землю, соединяются друг с другом и составляют многочисленные сильные партии. То же самое должны сделать и мы, патриоты, если хотим победить врагов и спасти свое Отечество. И мы обязаны сплотиться в тесные союзы, чтобы дружно отражать врагов». Отвергая попытки либералов ограничить власть Царя, он заявлял: «Русский Народ создал Самодержавную власть, Русский же Народ может и отменить ее, а не кучка людей, случайно собравшихся и задумавших перевернуть современный государственный строй». Подчеркивая единство принципов русского устройства, он отмечал: «Самодержавие составляет краеугольный камень Русского государства. Но кроме него самыми необходимыми условиями благополучной государственной жизни являются народность, единство и неделимость России. Все эти коренные устои русской жизни получают свою силу и твердость только от Православной веры и под благодатным покровом Святой Церкви Христовой». Он коснулся и вопроса о правильном понимании третьего пункта русской триады, что такое народность. Ответ его прост и однозначен, он сводился к популярному в среде монархистов лозунгу «Россия для русских». Владыка заметил, что «только враги России жида, инородцы, иноверцы и революционеры, да их прихлебатели русские изменники не могут по глупости или по злобе своей намеренно не хотят усвоить этой простой, справедливой и очевидной истины». Однако русские монархисты не должны забывать, что все эти «коренные устои — Самодержавие и Народность, единство и неделимость — будут иметь значение в жизни Русского государства только тогда, когда граждане станут отстаивать и соблюдать Православную веру. Ведь Россия выросла и окрепла под сению Святой Православной Церкви. Только в союзе с нею она и может существовать и процветать». В борьбе с врагами России бессмысленно и прямо-таки губительно уповать на какие-то политические методы, на собственные человеческие силы. «Одни человеческие усилия без помощи Божией не спасут нашей страны от врагов. А Бог нам поможет только тогда, когда мы будем исполнять Его заповеди, когда мы останемся верными сынами Святой Церкви». И еп. Димитрий взывал ко всему народу: «Православные русские люди! Последуем примеру наших благочестивых предков; будем надеяться не на свои слабые силы, а на Господа Бога, на ходатайство Богоматери и святых угодников русских, небесных покровителей и защитников нашей страны. Останемся навсегда верными сынами Святой Православной Церкви, под благодатной сению которой возросло и укрепилось великое Русское Царство. Будем навсегда преданными слугами нашего Самодержавного Государя, станем строго исполнять весь христианский закон, и тогда Господь помилует нашу Родину и спасет нас от всех врагов».

Владыку Димитрия очень беспокоило бестактное, а порой и просто кощунственное использование Свящ. Писания некоторыми патриотическими публицистами для разоблачения жидовства. 3 дек. 1906 на общем Собрании Одесского СРН он прочитал специальный доклад «Святой Библиею нужно пользоваться благоговейно и осторожно. Предостережение ревнителям православ-

ной веры и русского дела по поводу статьи генерала М. И. Драгомирова об Иосифе Прекрасном». Статью генерала Драгомирова, напечатанную в мало известной газете «Разведчик», перепечатал в своем «Русском деле» С. Ф. Шарапов. Владыка писал: «Горе наше в том, что патриоты, ревнующие о славе Церкви Божией и о благоденствии Русского Народа, не умеют пользоваться Священным Писанием. Главная ошибка патриотических писателей состоит в том, что они Пятикнижие Моисеево, а также все прочие книги Ветхого Завета, иногда смешивают с Талмудом, а современных нам жидов отождествляют с ветхозаветными израильтянами и к последним предъявляют такие же нравственные требования, какие обязательны только для нас, новозаветных последователей пришедшего в мир Христа Спасителя». Владыка с прискорбием отмечал, что публикация С. Ф. Шараповым статьи генерала Драгомирова — не единичное явление, и приводил в пример некоторые статьи Г. В. Бутми-де-Кацмана, М. О. Меншикова, а также статью «Еврей-завоеватели» в одесской газете «За Царя и Родину», которая по заказу Одесского отдела СРН была распечатана отдельной брошюрой для народа. Он соглашался с тем, что такие статьи нацелены на то, чтобы «предупредить русских людей о страшной жидовской опасности», что авторы не злонамеренно, а только по неведению допускают кощунство, но воздействие на народное сознание они оказывают весьма опасное. «Бесспорно, что всякий православный русский человек обязан охранять свою Веру, Царя и Отечество, обязан вести упорную борьбу с врагами Веры и Отечества, а в особенности с жидами. Но нельзя бороться с ними чем попало».

Активная патриотическая деятельность еп. Димитрия раздражала церковных либералов, имевших немалое влияние в Церкви, и 25 янв. 1907 его перевели на окраину Империи — он был назначен епископом Сухумским. Отслужив в Закавказье 4,5 года, 25 июля 1911 он был переведен епископом Рязанским и Зарайским. Владыка не изменил своих политических взглядов и не перестал активно участвовать в общественной жизни. В Рязани он стал председателем Рязанского отдела СРН. Помимо общественной деятельности еп. Димитрий не оставлял и научных изысканий. За свои ученые труды он был избран почетным членом Церковно-археологического общества, открытого в 1913 в Новгороде. Участвовал в работе Совещания монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде, где выступал в прениях по вопросу о борьбе с Прогрессивным блоком. Служил благодарственный молебен по закрытии совещания. По итогам Совещания был избран членом руководящего органа монархического движения — Совета монархических съездов. Владыка Димитрий был одним из двух архиереев в составе Совета, другим был епископ Балахнинский *Макарий (Гневушев)*. В к. 1916 Н. Н. Тиханович-Савицкий предлагал включить владыку Димитрия в состав общемонархического Совета, который планировалось избрать на Всероссийском Съезде Русских Людей в 1917.

17 июня 1917 за монархические убеждения уволен на покой с назначением местопребывания в *Валдайском Иверском монастыре* Новгородской епархии. В 1919—20 был архиепископом Старорусским, викарием Новгородской епархии. В 1920 был арестован вмес-

те с митрополитом Новгородским *Арсением (Стадницким)* по делу «епархиального совета» в Новгороде. Скончался в Новгороде. По оценке митр. *Мануила (Лемешевского)*, «о себе оставил память пастыря доброго, милостивого, добродушного».

Соч.: Старинные русские иконостасы. Происхождение их и разбор иконографического содержания. СПб. 1893; Беседы о Церкви Православной и о еретиках. Почаев, 1904; Значение самодержавия в истории России и жизни русского народа (Из речи, произнесенной пред молебствием по случаю открытия Одесского Союза Русских Людей). Одесса, 1906; Слово в день Покрова Пресвятой Богородицы. Тайна благочестия и тайна беззакония. Одесса, 1906; Святой Библиею нужно пользоваться благоговейно и осторожно. Предостережение ревнителям Православной веры и русского дела по поводу статьи ген. М. И. Драгомирова об Иосифе Прекрасном. Читано 3 дек. 1906 на общем Собрании Одесского Союза Русских Людей. Одесса, 1907; О Церкви Православной и о еретиках. (Из поучений Димитрия, епископа Сухумского). 11 бесед. Одесса, 1910; Циркуляр к подведомственному духовенству (об обращении евреев в лоно Православной Церкви) // Известия Казанской епархии. 1912. № 17.

А. Степанов
ДИМИТРИЙ УГЛИЧСКИЙ и МОСКОВСКИЙ, царевич (19.10.1582— 15.05.1591), святой страстотерпец,

Димитрий Угличский и Московский. Икона. XVII в.

младший сын царя *Иоанна IV Грозного*, после смерти которого на престол вступил старший брат царевича *Феодор Иоаннович*. Однако фактическим правителем государства оказался шурин молодого царя — боярин *Борис Годунов*, сам претендовавший на трон. Согласно широко распространенной версии, для осуществления своих замыслов ему необходимо было избавиться

от законного наследника, которым, ввиду бездетности царя *Феодора*, был 8-летний *Димитрий*. Царевича отослали в его удельный город *Углич*, на него клеветали, пытались отравить, но ничто не вредило благочестивому отроку. Тогда заговорщики зарезали наследника, инсценировав несчастный случай. *Борис Годунов* сумел убедить царя *Феодора Ивановича* в нечаянной смерти его брата, но не жителей *Углича*, которые самолично расправились с убийцами. У гробницы страстотерпца стали совершаться чудеса, а в 1606 его нетленные мощи были перенесены в Москву и положены в *Архангельском соборе* Московского Кремля.

Память царевичу *Димитрию* отмечается 15/28 мая, 3/16 июня (перенесение мошей в 1606) и 23 мая/5 июня (в Соборе Ростово-Ярославских святых).

ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО в ШИТНИКОВЕ, церковь в Москве, известная своими многочисленными святынями. Первый деревянный храм был построен в с. *Шитниково* в 1702. В 1875 был выстроен каменный храм по проекту арх. *П. Петрова* на средства московского купца 1-й гильдии *Михаила Бородина* на месте деревянной церкви.

В 1938 храм был закрыт. В 1947 к юбилею 800-летия Москвы храм был перестроен под клуб Восточной водопроводной станции, а кладбище превращено в парк.

28 нояб. 1991 зарегистрирована церковная община, 8 нояб. 1992 совершен первый *крестный ход* вокруг храма и стали служить молебны в бывшем церковном доме.

7 апр. 1993 принято решение о строительстве нового храма на средства МП «Мосводоканал». Проект нового храма сделан в мастерской *О. И. Журина* на основании сохранившихся чертежей. Закладка камня состоялась 30 сент. 1995, а осенью 1997 строительство было закончено.

Кроме главного престола у церкви 2 придела: *Казанской иконы Божией Матери* и во имя свт. *Михаила*, первого митрополита Киевского.

Среди святынь храма: мощи — св. вмч. *Димитрия Солунского*, ап. *Матфея*, вмч. *Пантелеимона*, свт. *Иоанна Златоуста*, прп. *Сергия Радонежского*, прп. *Серафима Саровского*, блж. *Матроны Московской*, свт. *Григория Богослова*, смчч. *Климентия*, папы Римского, свт. *Нифонта*, патриарха Царьградского, вмч. *Варвары*, прп. *Иоанна Кушника*, прп. *Корнилия Переяславского*, свт. *Тихона*, патриарха Всероссийского, прмц. вел. кн. *Елисаветы* (Феодоровны), свт. *Филарета*, митрополита Московского, свт. *Иннокентия*, митрополита Московского, прп. *Романа Киржачского*, прп. *Нестора Летописца*, св. блг. кнн. *Феодора*, *Константина*, *Михаила Муромских*, свт. *Григория*, патриарха Александрийского, свт. *Луки Симферопольского*, прп. *Никодима Печерского*, вмч. *Георгия Победоносца*, свт. *Варлаама Суздальского* и *Тарусского*, мощи *Оптинских старцев* (14 частиц), св. кн. *Олега Брянского*, свт. *Феофана Затворника*, иконы «Собор святых жен в земле Российской просиявших», «Собор Радонежских святых», иконы свв. вмчч. *Димитрия Солунского* и *Пантелеимона* с житием, икона святых Новомучеников и исповедников Российских, икона Святителей Московских, икона Царственных страстотерпцев.

ДИОДОР ЮРЬЕГОРСКИЙ, Каргопольский, преподобный (ск. 27.11.1633), родился в к. XVI в. в одном из каргопольских селений. В миру носил имя *Диомид*. Когда ему было 15 лет, он отправился помолиться в *Соловецкий*

Прп. Диодор Юрьегорский.
Икона. XVII в.

5 месяцев. Освободившись, он нашел свою пустынь совершенно разоренной и тогда оставил Соловецкий остров. Новое место для подвига Диодор выбрал на речке Кене — притоке Онеги, но местные крестьяне прогнали подвижника из своих угодий. Наконец Диодор нашел себе место в архангельских пределах — на Юрьевой горе. Семь лет в совершенном одиночестве пробыл здесь преподобный. На 8-м году к нему пришел инок Прохор, ставший его учеником. По указанию Господню прп. Диодор приступил к созданию монастыря в честь Св. *Троицы*. Ему пришлось ехать в Москву, где келарь *Троице-Сергиевой лавры* дал средства для постройки церкви. Новгородский архиеп. *Киприан* благословил новую обитель. Св. Диодор скончался во время поездки в Каргополь в нояб. 1633; его тело было перенесено братией в основанный им монастырь.

Память прп. Диодору отмечается 27 нояб./10 дек.

ДИОНИСИАТСКАЯ, чудотворная икона. Находится в Дионисиатском монастыре в Греции.

По преданию, это та самая икона, перед которой после поражения скифов в первый раз был читан *акафист Божией Матери*, составленный патр. Сергием. Государь Алексей Комнин в бытность свою в Трапезунде сам дал эту икону св. Дионисию, ктитору этого монастыря, как это написано с обратной стороны иконы на серебряной доске.

В 1592 икону похитили пираты. Ночью предводителю разбойников явилась во сне Божия Мать и грозно сказала: «Зачем посадил Меня в темницу, лукавый человек? Отвези Меня в жилище Мое!» Пират не обратил внимания на сон и продолжал свой путь дальше. Вдруг на море

поднялась страшная буря, грозившая гибелью кораблю. Тут пират вспомнил о похищенной иконе, бросился к ящику, где она находилась, и увидел, что ящик разбит на несколько частей, а святая икона залита миром. Пират взял икону в руки, и буря тотчас прекратилась. Тогда грабители возвратились в обитель, отдали икону монахам и рассказали о бывшем чуде. Некоторые из разбойников приняли *монашество*.

В 1767 эту благодатную икону похитили турки, но греки отбили ее у турок и не возвратили в монастырь, а отвезли ее к себе на о. Скопелло. Вскоре весь остров был поражен язвой, и сами жители поспешили отвезти святую икону в монастырь.

Икона празднуется в субботу 5-й недели *Великого поста*.

ДИОНИСИЕВО-ГЛУШИЦКИЙ СОСНОВЕЦКИЙ мужской монастырь, Вологодская губ. Находился в 22 верстах от г. Кадникова на берегу р. Глушицы, по соседству с *Покровским Глушицким монастырем*. Основан в 1420 прп. *Дионисием Глушицким*, который до этого основал *Покровский монастырь*. Ища уединенного безмолвия, он часто удалялся из него за 4 версты в лес, где под толстой развесистой сосной устроил себе келью; это место потом стали называть Сосновицами. Впоследствии прп. Дионисий построил здесь церковь, кельи, переселил сюда часть братии из *Покровского монастыря*, и т. о. возникла обитель, которая была названа Сосновецкой. Перед своей кончиной прп. Дионисий завещал, чтобы обе основанные им обители управлялись одним игуменом. Этот завет свято соблюдался до разрушения монастыря при советской власти. Сначала Сосновецкая обитель была приписана к *Покровской*; с утверждением штатов Сосновецкий монастырь был сделан штатным; в нем жил игумен, который управлял и *Покровским монастырем*, приписанным к Сосновецкому.

Главный соборный храм — во имя прпп. Дионисия и Амфилохия, чудотворцев Глушицких. Здесь за левым клиросом возле северной стены почивали под спудом мощи прп. Дионисия в одной раке с мощами прп. Амфилохия. За правым клиросом находились 2 древние иконы работы прп. Дионисия: *Знамения Божией Матери* и *Одигитрии* — резная. В нижнем этаже храма в северной половине был храм-придел во имя Благовещения Пресвятой Богородицы; здесь на особом аналое лежал чудотворный деревянный крест, вырезанный руками прп. Ди-

Глушицкий Сосновецкий монастырь.
Фотография. Н. XX в.

онисия. Во втором этаже помещался храм во имя Рождества Иоанна Предтечи; здесь хранилась икона Покрова Пресвятой Богородицы, написанная прп. Дионисием. Тут же хранились 4 древних деревянных подсвечника в метр с лишним высотой, цилиндрической формы, расписанные фигурными изображениями трав и цветов. Вокруг монастыря была высокая каменная стена с величественными башнями по углам. Над Святыми воротами находилась Входа-Иерусалимская церковь. В монастыре была библиотека, в которой хранились рукописи, написанные прп. Дионисием.

В Дионисиево-Глушицком Сосновецком монастыре был пострижен в монахи свт. *Игнатий Брянчанинов*.

После 1917 монастырь был разграблен, его святыни поруганы, ризница и библиотека расхищены.

В 1930–60-е монастырь потерял почти все свои постройки — великолепный собор и церковь 1745, высокую колокольню, надвратную Входаиерусалимскую церковь, ряд келий, древнее кладбище, высокую каменную стену с величественными башнями по углам. Часть икон и утвари была увезена из монастыря еще до войны и передана за границу. Остальное было просто расхищено или погибло. В бывших кельях и настоятельских покоях разместили психоневрологический интернат.

Нельзя сказать, что память о монастыре и о Дионисии Глушицком стерлась у жителей окрестных деревень. Имя его знакомо всем старожилам. До 70-х XX в. в деревнях Рыкуля и Пустыня 14 июня и 15 окт., на день свв. Дионисия Глушицкого и его ученика Амфилохия, жители варили пиво и приглашали к себе на праздник всю округу. Сохранились в памяти и отдельные предания. Старожилы помнят предание о лошади Дионисия, которая не хотела сдвинуться с места с телом покойного хозяина, и пришлось впрягать другую, чтобы отвезти его к месту захоронения.

ДИОНИСИЙ (ок. 1440—после 1502), иконописец и живописец, один из величайших художников Святой Руси.

Дионисий расписывал Рождественский собор *Пафнутьева Боровского монастыря* (1467–76); написал иконы для иконостаса *Успенского собора Московского Кремля*; иконы и фрески соборной церкви *Иосифо-Волоколамского монастыря* (после 1485). В иконах и фресках Дионисия по сравнению с искусством эпохи *Андрея Рублева* проявляются единообразие приемов, черты праздничности и декоративности, перед которыми несколько отступает психологическая выразительность образов. Иконам Дионисия с их тонким рисунком и изысканным колоритом, с сильно вытянутыми грациозными фигурами присущи нарядность и торжественность («Богоматерь Одигитрия», 1482; «Спас в силах», «Распятие», обе 1500; иконы для *Ферапонтова монастыря*, 1500–02, совместно с сыновьями Владимиром и Феодосием). Дионисию приписывают также иконы «Митрополит Петр в житии» (Успенский собор Московского Кремля), «Митрополит Алексий в житии» и ряд др. работ. Созданные Дионисием с сыновьями росписи собора Ферапонтова монастыря близ г. Кириллова (1500–02) принадлежат к числу наиболее совершенных образцов русского средневекового монументального искусства, где в стройной и цельной системе росписей органично решены идейно-образные и декоративные задачи. Эти росписи отличаются слитностью

с архитектурой и красотой подчиненных плоскости стены композиций, с изящными, как бы лишенными тяжести фигурами и холодной колористической гаммой, преобладающим светлых оттенков.

Б. С. ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ, апостол от 70-ти, епископ Афинский, священномученик (ск. 96), родился в Афинах. Как и многие мыслители его родины, отправился в Египет, чтобы постичь древнюю мудрость. Это было в 33 г. — как раз в страстные дни Спасителя. Когда Господь почил на кресте, «бысть тьма по всей земли». Эту тьму узрел св. Дионисий, и зная, как ученый, что солнечного затмения в этот день не предвиделось, он воскликнул: «Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир видимый кончается». Когда св. Дионисий вернулся в Афины, он был избран членом ареопага — высшего законодательного органа Греции. Потрясенный видением в Египте, он горячо уверовал во Спасителя; ап. *Павел* поставил его епископом Афин. Святитель сподобился видеть в Иерусалиме Пресвятую Деву и присутствовать при ее погребении. После мученической кончины своего учителя ап. Павла св. Дионисий продолжал его дело, подвизаясь в Западной Европе. В Лютеции Галлийской (совр. Париж) он был схвачен и обезглавлен. При этом было явлено чудо: святой после казни встал, взял свою голову и прошествовал с нею до храма, где и упал мертвый. Св. Дионисий был автором ряда глубоких богословских трудов: «О Небесной иерархии (о силах бесплотных)», «О церковной иерархии», «Об именах Божиих», «О мистическом богословии».

Сщмч. Дионисий Ареопagit.

Икона. XVII в. Греция.

«Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир видимый кончается». Когда св. Дионисий вернулся в Афины, он был избран членом ареопага — высшего законодательного органа Греции. Потрясенный видением в Египте, он горячо уверовал во Спасителя; ап. *Павел* поставил его епископом Афин. Святитель сподобился видеть в Иерусалиме Пресвятую Деву и присутствовать при ее погребении. После мученической кончины своего учителя ап. Павла св. Дионисий продолжал его дело, подвизаясь в Западной Европе. В Лютеции Галлийской (совр. Париж) он был схвачен и обезглавлен. При этом было явлено чудо: святой после казни встал, взял свою голову и прошествовал с нею до храма, где и упал мертвый. Св. Дионисий был автором ряда глубоких богословских трудов: «О Небесной иерархии (о силах бесплотных)», «О церковной иерархии», «Об именах Божиих», «О мистическом богословии».

Память сщмч. Дионисию отмечается 3/16 окт. и 4/17 янв. (в Соборе 70-ти апостолов).

ДИОНИСИЙ ГЛУШИЦКИЙ, преподобный, игумен (ск. 1.06.1437), русский живописец, резчик по дереву, книгописец; один из лучших художников *Святой Руси*. «Не из Иерусалима и не от Синая воссиял нам сей великий светильник, но из родной страны и в наши времена явился» — так повествовал о прп. Дионисии в XV в. инок Иринарх, первым записавший — со слов учеников преподобного — его *житие*. Уже в то время никто ничего не знал о детстве и отрочестве св. Дионисия. Известными остались лишь сведения о его пустынножизни и трудах по созданию нескольких монашеских обителей. Родившийся в 1362 в вологодских землях, св. Дионисий начал иноческий подвиг в расположенном вблизи Вологды *Спасо-Каменном монастыре* на Кубенском оз. Пробыв здесь 9 лет, прп. Дионисий стал тяготиться многочисленностью обители и вместе со своим учеником удалился на другую сторону Кубенского оз., на место запустевшего древнего монастыря св. евангелиста Луки. Пустынники

соорудили храм во имя свт. *Николая*, а затем, оставив там старца Пахомия, прп. Дионисий углубился далее в лесные вологодские дебри и к вечеру того же дня остановился на ночлег на берегу р. Глушицы.

Прп. Дионисий Глушицкий.
Фрагмент иконы
«Собор русских святых».
Н. XIX в.

Ночью в тонком сне он услышал звон колоколов и уразумел, что это место указывается ему Самим Господом для создания обители. Келью свою он соорудил, прислонив ее к стволу большой черемухи, и ягодами ее питался, а впоследствии давал их приходящим к нему больным, и те исцелялись. И до нашего времени ягоды эти сохранили свою целебную силу. Прп. Дионисий поселился в Глушице в 1393. Когда же стали собираться к нему ученики, местный князь прислал дровосеков, и они очистили для обители место. А братия соорудили небольшую деревянную церковь во имя Покрова пресвятой Богородицы и братские кельи. Скоро братия умножилась, и вот однажды после долгой молитвы преподобный забылся тонким сном; тогда ему явился прекрасный юноша и повелел создать более просторную церковь, причем сказал ему: «Ты имеешь Заступницу и Помощницу Пресвятую Богородицу отныне и до века!» Преподобный очнулся и более не мог сомкнуть глаз, а после утреннего богослужения поведал свое видение братии, заключив свой рассказ словами: «Должно исполнить повеленное, призвав Господа и Его Пречистую Матерь, ибо Она будет помогать нам!» Церковь была создана и украшена иконами письма прп. Дионисия, ибо он был искусный иконописец и все умел делать своими руками — ковать медь и шить одежду. Так было положено начало созданию великой Глушицкой лавры (см.: Глушицкий Покровский монастырь). Было это в 1407. Местный кн. Георгий Бохтюжский хотел дать на создание ее средства, но преподобный не принял их и, лишь видя теплую веру и усердие князя, согласился, чтобы он присылал братии пропитание.

Когда лавра стала многолюдной, то прп. Дионисий нашел на берегу той же Глушицы полюбившееся ему уединенное место, называлось оно Сосновец — от огромной вековой сосны, стоявшей там посреди болота. Прп. Дионисий соорудил там церковь во имя Предтечи Господня Иоанна и несколько келий для единомышленников-братьев, думавших, как и он, о пустынном жителе, и поселился с ними. Тогда он усугубил свои по-

двиги, питаясь лишь хлебом и водой, и все ночи проводил, стоя на молитве. Там же он выкопал себе собственноручно могилу, над которой часто молился. На молитве он простаивал иногда целыми ночами, невзирая на сильные морозы. Братьям он говорил так: «Если не будет положено здесь тело мое, не останется здесь живущих, ибо пустынно и трудно место сие. Если же положено будет, то Бога ради не презрят места сего и меня; и с верою здесь живущие восприимут награду от Бога, а в страшный день Суда обретут себе Помощницею Владычицу, ибо потрудились в сей обители». Так и случилось: со временем лавра была запущена, а Сосновецкий монастырь существовал до 1930-х.

Всего прп. Дионисий создал 5 мужских монастырей и 1 девичий — во имя свт. *Леонтия Ростовского* — для своих учениц и руководил ими всеми. Сам же он дважды посещал своего авву, архиепископа Ростовского *Дионисия*, бывшего игуменом *Спасо-Каменного монастыря*, в епархию которого входила и страна Вологодская. Святитель благословил его иконой Божией Матери и снабдил его монастыри церковной утварью. Среди учеников прп. Дионисия прославились святостью жизни своей: прпп. *Макарий, Амфилохий и Тарасий* (память их 12 окт.), *Григорий Пельшемский* (память его 30 сент.) и *Филипп Рабангский* (память его 14 нояб.). После кончины преподобного в лавру поступил прп. *Стефан Комельский* (память его 12 июня).

Учеников своих прп. Дионисий учил ничего не называть своим, непрестанно молиться и помнить о часе смертном, наипаче же всего учил их послушанию. Одному иноку, который наловил много рыбы без благословения, преподобный велел всю рыбу выбросить, говоря: «Сеющий от благословения, благословение и пожнет; послушания хочет Бог, а не жертвы!» У одного брата после его смерти нашли несколько монет; преподобный велел деньги эти выбросить вместе с телом этого ослушника и не сразу разрешил и благословил его похоронить, дабы страхом навсегда уничтожить ослушание в обители. Но главной добродетелью прп. Дионисия было *милосердие* и нищенство. Однажды во время голода в монастырь собралось множество нуждающихся, и чем более их приходило, тем щедрее раздавал им преподобный монастырские запасы. Наконец пришел к нему эконо́м и сказал, что запасов более не хватает. Но преподобный возразил ему: «Вспомни слова Спасителя: «Не пекитесь о завтрашнем дне, ибо знает Отец ваш Небесный, что требуете всех сих, но ищите прежде всего Царствия Небесного, и все сие приложится вам» (см. Мф. 6, 31–33). Будьте милостивы, как и Отец наш Небесный. Ни о каком согрешении, кроме немилосердия, не слышали кроткого нашего Бога произносящим суд с таким гневом: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25, 41). «Суд без милости не оказавшему милости» (Иак. 2, 13). Избежим немилосердия и лени ко благим делам, ибо ничто не может так помочь нам, как милостыня, и милующий нищего взаимно дает Богу по слову Священного Писания».

Раз увели воры монастырских коней. Узнав об этом, прп. Дионисий сказал с улыбкой: «Если бы я обрел похитителей, то и еще что-либо приложил от имени наше-

го и с любовью искренно о них позаботился!» Но дело кончилось для похитителей плохо: они остановились на отдых в поле, где сушили колосья; внезапно колосья загорелись, и они еле спаслись бегством, а кони сгорели. Видя столь богоугодную жизнь прп. Дионисия, бесы злобствовали против него, и однажды, когда он еще жил на Глушице, бросили его под пол и придавили половицей так, что ученик его Макарий нашел его еле дышащим.

Предвидя свою близкую кончину, прп. Дионисий избрал себе в преемники своего ближайшего помощника — Амфилохия. Сам же много молился о братии Пресвятой Богородице и однажды после такой молитвы в тонком сне услышал глас: «Услышана твоя молитва о братиях, и Я неотступно буду пребывать в сей обители, охраняя ее от всякого зла и оскудения». Преподобный очнулся: радостно трепетало сердце его. О бывшем с ним во сне он поведал Амфилохию. 29 мая он заболел окончательно, причем ему было тайное откровение, что через 3 дня он скончается. В последний день рано утром он благословил близкого своего ученика Макария отслужить Божественную литургию, чтобы причаститься в последний раз, а сам призвал братию для последнего слова назидания, причем повторил предсказания свои об обители Сосновецкой. «Если я обрету милость у Бога, — так закончил он, — то не оставлю места сего, но буду молить о нем Господа и Его Пречистую Матерь». Лик его сиял божественным светом. Он благословил в последний раз братию и тихо предал душу Богу. Келья исполнилась чудного благоухания, и в эту минуту Амфилохий увидел над головой его дивный венец. Это было 1 июня 1437 в 6 часов дня. Прп. Дионисию было тогда 74 с половиной года. Похоронили его, согласно его завещанию, в Сосновце. Тело его везли на муле. В одном месте мул остановился и не хотел идти дальше. Там поставили потом часовню. Тогда прп. Амфилохий распорядился привести другого мула, особенно любимого покойным, и он довез тело своего господина до места его последнего упокоения. Рядом с ним погребен его ученик и преемник прп. Амфилохий. Сохранилось описание наружности прп. Дионисия: он был невысокого роста, сухощав, с большой бородой до груди и кроткими глазами, лицо его было продолговатое, волосы русые, полуседые.

Св. Дионисий был искусным иконописцем, некоторые из икон, созданных его рукой, дошли и до нашего времени. Дионисию приписывают иконы «Успение» и «Предтеча в пустыне», а также икону-портрет «Кирилл Белозерский» (1424).

Память прп. Дионисию отмечается 1/14 июня.

ДИОНИСИЙ РАДОНЕЖСКИЙ, преподобный, архимандрит *Троице-Сергиевой лавры* (ск. 12.05.1633). Родился в г. Ржеве; при крещении был назван Давидом; удостоен сана священника; после смерти жены и 2 сыновей постригся в *Старицком монастыре*, в 1605 был посвящен в архимандрита и сделался настоятелем монастыря, в 1610 был переведен патр. *Гермогеном* в Троице-Сергиеву лавру. Отсюда вместе с келарем *Авраамием Палицыным* и братией Дионисий начал рассылать по городам грамоты, в которых стремился поднять патриотизм в народе и призывал всех подняться на защиту Отечества и веры под знаменами народного ополчения во главе с Козьмой Мининым и кн. Пожарским. До нас дошли только 3 та-

кие грамоты. Москва, если не всецело, то во многом обязана своим освобождением этим грамотам. Когда в 1612 казаки отказались помогать ополченцам, пока не получат жалованья, то братия во главе с Дионисием решила послать казакам в залог драгоценные ризы. Эта жертва тронула казаков, и они решили терпеть. Дионисий, после патр. *Гермогена*, едва ли не более всех способствовал умиротворению России в период Смутного времени.

После освобождения Москвы Дионисия, ревностного защитника веры и Отечества, постигли, вместо награды, мучения и истязания. Дионисий был книжник. По повелению государя он с др. старцами в течение полтора лет занимался исправлением *Потребника*, *Цветной триоди*, *Псалтири*, *Канонника* и Церковного устава; везде они нашли массу погрешностей; просмотрев много списков, исправили их. Но у Дионисия нашлись враги: Логгин-головщик и Филарет-уставщик. Люди едва грамотные, они распустили слух, что Дионисий со старцами вводит в книги ереси. Т. к. митр. *Иона* был недоволен, что они трудились не под его руководством и надзором, то он предал Дионисия и 2 старцев суду церковного Собора. Собор из высшего столичного духовенства во главе с митр. Ионой обвинили Дионисия, что «Духа Св. не исповедует, яко огонь есть», т. е. что в конечных славословиях некоторых молитв он вычеркнул слова «и огнем». Дионисий доказывал правильность своего поступка, но напрасно: его отлучили от церкви и отправили на смирение в *Новоспаский монастырь*, где велено было его мучить 40 дней и класть по 1000 поклонов в день. От усердия и смирения Дионисий прибавлял еще тысячу поклонов. По распоряжению Ионы, в торговые дни Дионисия приводили на Патриарший двор, где чернь ругалась над ним, кидала в него грязью и плевала на него. Только переменам при дворе и приезду Иерусалимского патр. *Феофана* Дионисий обязан своим освобождением. Когда *Филарет* сделался патриархом, он собрал Собор, на котором было не только московское духовенство, но все архиереи, 2 патриарха и сам государь, который пересмотрел дело о Дионисии и справщиках. Дионисий был оправдан, награжден и снова назначен в Троице-Сергиеву лавру. Здесь он вскоре повстречал своего избавителя — патр. *Феофана*, который возложил ему на голову свой клобук.

Память прп. Дионисию отмечается 12/25 мая.

ДИОНИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ, святитель, архиепископ Ростовский (ск. 1425), родом югославянин, был афонским иноком. Прибыл в Москву при вел. кн. Димит-

Дионисий Радонежский.
Икона. XIX в.

рии Донском и был поставлен настоятелем *Спасо-Каменного монастыря* на Кубенском оз. в пределах Вологодских. В его обитель собралось много братии, потому что он знал человеческое сердце, умел наставлять ко спасению и сам опытно прошел путь, указанный святыми Отцами и подвижниками, наставлениями коих был сам обильно напоен. Среди братии особой ревностью отличались послушники Димитрий и Алексей, в иночестве Дионисий (память его 1 июля) и Александр (память его 9 июля). Когда же скончался архиепископ Ростовский, то на его место был поставлен архимандрит Спасо-Каменного монастыря Дионисий и рукоположен митрополитом Московским Фотием (1407–31; память его 2 июля). Когда же он прибыл в Ростов, там был мор, и новый архиепископ совершил со всем духовенством *крестный ход* по всему городу, окропляя его святой водой, и мор прекратился.

Потом пришли к нему ученики его Дионисий и Александр, и он благословил им основать монастырь их на Глушице и на Куште и снабдил их иконами и всей церковной утварью.

Свт. Дионисий почил в 1425. «Он был первый святой у нас из земли Заволошской», — писал составитель его жития старец *Паисий Ярославов*, друг и сотаинник прп. *Нила Сорского* (память его 7 мая).

Память его празднуют 18 окт. и 23 мая вместе с Собором Ростовско-Ярославских святых.

ДИОНИСИЙ СУЗДАЛЬСКИЙ, архиепископ (ск. 15.10.1385). В молодости поселился в пещере на берегу Волги, в 5 верстах от Н. Новгорода; когда к нему стеклись еще пустынники, основал церковь во имя Вознесения Господня и *Вознесенский Печерский монастырь*. В 1374 был хиротонисан митрополитом Московским св. *Алексием* в епископа Суздальского и Нижегородского. Будучи епископом, оказал нижегородцам важную услугу, предотвратив убийство ханских баскаков. С преемником св. *Алексия* архим. Митяем Дионисий не сошелся. Архим. Митяй видел в нем претендента на престол, тем более что Дионисий вел переговоры с патриархом. По его просьбе вел. князь подверг Дионисия заключению, но скоро выпустил, взяв за него поручителем прп. *Сергия Радонежского*, что он не будет хлопотать о митрополии. Но Дионисий немедленно отправился в Константинополь; туда вскоре поехал и Митяй, но по дороге скончался. Дионисий получил от патр. *Нила* титул архиепископа, а митрополитом был поставлен архим. Пимен, но его не признал великий князь, который сперва пригласил Киевского митр. Киприана, а затем, удалив его, отправил Дионисия в Константинополь для поставления его Московским митрополитом. На обратном пути из Константинополя Дионисий был схвачен Киевским кн. Владимиром Ольгердовичем, подвергнут заключению, во время которого скончался. Погребен в пещерах *Киево-Печерской лавры*, мощи его уничтожены во время неприятельских нашествий.

Память свт. Дионисия отмечается 26 июня/9 июля и 2/15 окт.

ДИОНИСИЙ (Хитров) (ск. 8.09.1896), епископ Уфимский. Родился в Рязанской губ. Окончил Казанскую духовную семинарию. В 1844 был определен священником походной миссионерской церкви Якутской обл.

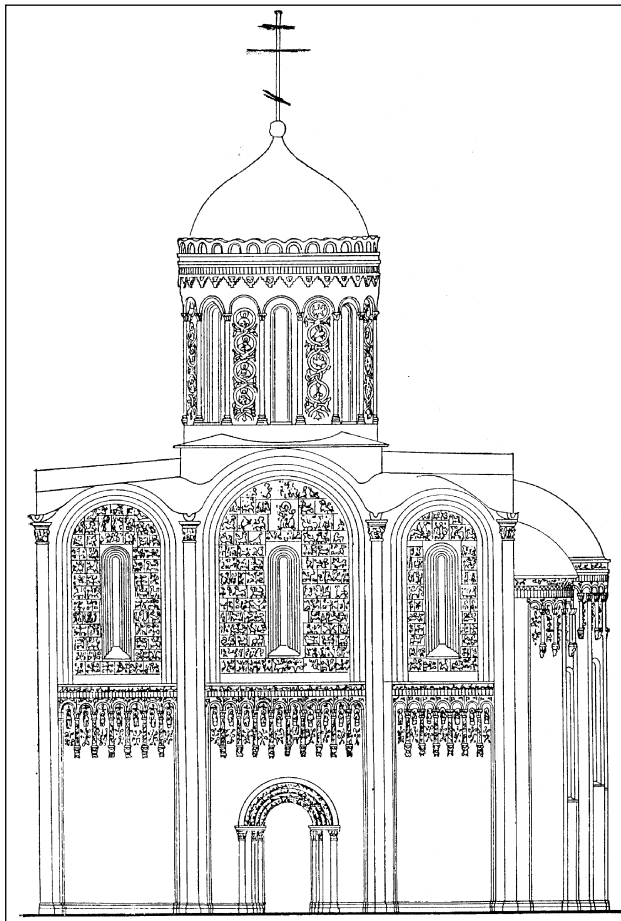
Здесь деятельно работал вместе со своим учителем, просветителем Сибири архиепископом Иркутским *Иннокентием*. С этой церковью Дионисий совершил трудное 10-летнее путешествие по Верхнему, Среднему и Нижнему Колыму, просвещая инородческие племена и изучая их быт, нравы, обычаи и наречия. В 1867 Дионисий был возведен в сан епископа Якутского, викария Камчатской епархии, в 1870 ему была вверена Якутская епархия, в 1883 Дионисий был перемещен в Уфимскую епархию, где и умер. Дионисий написал азбуку и грамматику якутского языка, перевел на этот язык много священных и богослужебных книг.

ДИСКОС (греч.: блюдо, тарелка), небольшое священное блюдо, утвержденное на особым образом устроенном подножии, с изображением на нем Предвечного Младенца Иисуса Христа и с вырезанными по окружности его словами: «Се Агнец Божий вземляй грехи мира». На дискосе во время *литургии* полагаются св. агнец и частицы из др. просфор, вынутые в честь Богоматери, пророков, апостолов и всех святых, а также в воспоминание живых и умерших. В разное время литургии дискос знаменует собой то вертеп и ясли, где родился Иисус Христос, то гроб, в котором было погребено многострадальное тело Спасителя мира. Известен дискос с очень древних времен, делался из стекла, серебра и золота и часто украшался драгоценными камнями, покрывался изображениями Спасителя то в обыкновенном виде, то в виде агнца, несущего крест, Божией Матери и апостолов. Для его освящения Церковью установлена особая *молитва*.

ДМИТРИЕВ ДЕНЬ (Родительский день, Дедовская неделя), народное название дня вмч. *Димитрия Солунского* (26 окт./8 нояб.). Димитриевская неделя считается родительской: повсеместно справляются поминки по усопшим родителям. Особенно почитается Димитриевская суббота: по церковному месяцеслову в субботу перед днем св. Димитрия совершается поминовение всех усопших, что связано с победой на Куликовом поле *Димитрия Донского*, положившего начало такому поминовению. День проводился торжественно: ходили на могилы, служили там панихиды, устраивали угощение. Чем щедрее угощение, тем лучше будет покойникам на том свете.

Перед Дмитриевым днем между 18/31 окт. и 26 окт./8 нояб. вся неделя называлась Родительской или Дедовской. В Дедовскую неделю за семейным столом поминали всех усопших, посещали могилы умерших, оставляя на могильных холмиках или примогильных столиках пищу для ушедших в иной мир. По поверью, души умерших в эти дни к своим родным местам собираются, на могилки свои пташками прилетают, поэтому положено было прикармливать птиц, что вокруг могилки порхают.

ДМИТРИЕВСКИЙ СОБОР во Владимире, построен в 1194–97, храм входил в дворцовый ансамбль, имел выступающие у западных углов лестничные башни и был связан переходами с дворцовыми зданиями. Собор принадлежал к обычному типу одноглавых 4-столпных храмов, но зодчие наполнили эту традиционную схему новым содержанием. Торжественная парадность и представительность храма подчеркнуты величавым

Дмитриевский собор во Владимире.

ритмом его членений и особенно усилены богатейшим резным убором.

Храм выражал апофеоз власти и духовного могущества Владимировской земли.

ДМИТРИЙ (в крещении **Димитрий**) **ИВАНОВИЧ** (**Иоаннович**) **ДОНСКОЙ** (12.10.1350—19.05.1389), благоверный Московский и великий Владимирский князь. Сын Московского и вел. Владимирского кн. Ивана II (Иоанна) Ивановича (Иоанновича) Красного и вел. кн. Александры. Он занял московский княжеский стол в 9-летнем возрасте после смерти отца. Воспитателем Дмитрия был Московский митр. **Алексей** (Алексий), который фактически управлял княжеством в малолетство Дмитрия.

Дмитрий проводил очень активную внешнюю политику. Он смирил суздальского, нижегородского, рязанского и тверского князей, дал отпор великому литовскому кн. Ольгерду, пытавшемуся захватить Московское княжество. К Москве были окончательно присоединены Галич Мерский, Белоозеро, Углич, а также Костромское, Чухломское, Дмитровское, Стародубское княжества. Заставил он повиноваться себе и Новгород Великий. Его войска победили в 1376 волжских булгар, разгромили на р. Воже в 1378 сильное татарское войско мурзы Бегиша, а в 1380 Дмитрий одержал блистательную победу на Кули-

ковом поле над огромным татарским войском Мамай, за что получил прозвище Донской. В этом сражении Дмитрий сражался рядовым воином, воодушевляя своим примером ратников на подвиги. После Куликовской битвы он перестал платить дань татарам. Однако в 1382 хан Золотой Орды Тохтамыш захватил и разграбил Москву, после чего выплата дани татарам была возобновлена.

Умирая, Дмитрий передал великое княжение своему старшему сыну Василию I без согласования с ханом Золотой Орды. Некоторые летописцы называли Дмитрия «русским царем». Один

из них писал (пересказ В. Н. Татищева), что Дмитрий «умом совершен муж быше; многие же враги возстающие на нь победи... и во всех странах славно имя его быше».

В 1367 по приказу Дмитрия в Москве был возведен белокаменный кремль.

Воинские подвиги Дмитрия воспел в «Задонщине» Сафоний Рязанец, а также автор «Сказания о Мамаевом побоище». Канонизирован Русской Церковью.

Память св. Дмитрию Донскому празднуется 19 мая/1 июня.

О. Рапов
ДМИТРИЙ ГЕРАСИМОВ (Митя Малый) (ок. 1465 — после 1536), дипломат, переводчик. Посещал школу в Ливонии, где изучил немецкий и латинский языки. Толмач (переводчик) Посольского приказа, побывал во многих странах Западной Европы и неоднократно участвовал в приеме посольств. В 1525 доставил важное послание **Василия III** римскому папе Клименту VII, интересовался достопримечательностями «вечного города». На основании рассказов Дмитрия картограф Б. Аньезе составил одну из первых карт России, а итальянский гуманист П. Джовио написал содержательную книгу о Московии и охарактеризовал своего собеседника как «человека опытного в делах государственных и особенно сведущего в Священном Писании». Считается, что Дмитрию принадлежит высказанная в книге П. Джовио идея о возможности Северного морского пути в Китай.

Дмитрий активно участвовал в деятельности кружка Новгородского архиеп. **Геннадия**: вместе с толмачом **Власием** **Игнатовым** для **Геннадиевского** перевода **Библии** перевел названия псалмов из немецкой Псалтири, а также с латинского, вероятно, для полемики с «жидовствующими», антииудейские трактаты Н. де Лира и Самуила Евреина. В 1518—19 сотрудничал с **Максимом Греком** в переводе Толковой Псалтири. Ученый грек диктовал ему и **Власию** **Игнатову** с греческого на латынь, а они уже — **Михаилу** **Медоварцеву** и **Силуану** — перевод с латыни на церковнославянский. В 1533—36 Дмитрий перевел для архиепископа Новгородского **Макария**, присту-

 Дмитрий Иванович Донской.
Икона. XX в.

пившего к собиранию *Великих Миней Четиух*, латинские толкования Псалтири Бруно Вюрцбургского, добавив послесловие, в котором называет меру украшением «всякой вещи» и словами Иоанна Златоуста напоминает о трудностях перевода Священного Писания. Кроме того, Дмитрий перевел латинскую грамматику Доната и, видимо, «Письмо Максимилиана Трансильвана», повествующее о кругосветном путешествии Ф. Магеллана.

В послании М. Г. Мисюрю-Мунехину, дяку вел. князя во Пскове и корреспонденту старца *Филофея*, Дмитрий передает отзыв Максима Грека об иконе, необычность которой тревожила ее любознательного хозяина, и рассказывает, как был организован Максимов перевод Толковой Псалтири.

Выдвигались гипотезы о том, что Дмитрий — автор «Сказания о князьях Владимирских», посланий Геннадию Новгородскому о «летех седми веков» и об аллилуйи. Чрезвычайно сложен вопрос о принадлежности Дмитрию «Повести о Новгородском белом клобуке». Церковный Собор 1666—67, осудивший эту повесть, постановил, что сочинял Дмитрий Герасимов «от ветра главы своея».

Лит.: Горский А. В. Максим Святогорец // Прибавл. к изд. творений святых отцов. М., 1859. Ч. 18; Послания Дмитрия Герасимова к архиепископу Новгородскому Геннадию // Православный собеседник. 1861. № 1; Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной академии. Казань, 1881. Ч. 1; Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI века. М.: Л., 1985.

ДМИТРОВСКИЙ КАШИНСКИЙ монастырь, Тверская губ. Находился в г. Кашине, на берегу р. Кашинки. Точных данных о том, кто и когда основал этот монастырь, нет; народное предание приписывало его основание прп. Ма-

Дмитровский Кашинский монастырь.

карию *Калаязинскому*. Есть, однако, основание утверждать, что Дмитровский монастырь существовал уже в н. XVI в.

Перед 1917 в обители было 2 храма — оба каменные: Троицкий, с 3 приделами — во имя св. *Димитрия Солунского*, в честь *Казанской* иконы Богоматери и во имя св. прор. *Илии* и *Николая Чудотворца* — и новый, только что построенный.

Святынями монастыря были 2 местночтимые иконы — Страстной Божией Матери, празднество которой совершалось 13 авг., и икона св. Димитрия Солунского, которая стояла в приделе имени этого святого. Ежегодно 26 окт. устраивался *крестный ход* из городского Воскресенского собора в Дмитровский монастырь.

В советское время монастырь был закрыт и разграблен. **ДОБРО**, одухотворенная любовь, любящая сила духа (*И. Ильин*), в православном понятии божественная норма

жизни, все то, что получает бытие от Бога, благо, что честно и полезно, все, чего требует от нас долг православно-го человека, гражданина, семьянина. «Добро делай, никого не бойся», «От добра худя не бывает», «За добро добром и платят», «В ком добра нет, в том и правды мало».

Добрый человек — прямой, простой, бесхитростный, нескрывтый и доброжелательный.

«Не пропустите человека, не приветив его, и доброе слово ему молвите», — говорил *Владимир Мономах*. Получив добро — помни, а сделав — забудь («Мудрость мудрого Менаандра»).

«Добро есть жизнь» (*Н. Федоров*). «Делай добро, будь благодарен за это... Сознание своей доброй жизни — достаточная за нее награда. Научись радости творить добро. Делай добро тайно и красней, когда про него узнают... Чтобы поверить в добро, надо начать делать добро» (*Л. Толстой*).

Для человека Святой Руси, всякого коренного русского человека добро было не абстрактным понятием, а выражалось в конкретных добрых поступках, в движении к Богу, в *добротолубии*.

О. П. ДОБРОДЕТЕЛЬ, в понятиях *Святой Руси* направленность разума и воли человека к добру, внутреннее желание творить добро. В православном сознании обычно существуют семь основных добродетелей — *вера, надежда, любовь, мудрость, мужество, справедливость и воздержание*. Добродетель ведет к *спасению и блаженству*. Высшая добродетель — в полном самоотречении ради спасения ближних. «Не место может украсить добродетель, но добродетель место» («*Пчела*», XII—XIII вв.). «Беспорочность поставляет себе правилом не делать того другому, чего бы не пожелал себе. Добродетель распространяет это правило гораздо далее и велит делать то другим, чего бы пожелал себе» (*Д. И. Фонвизин*).

О. П. ДОБРОПРАВОВ Викторин Михайлович, священномученик (29.01.1889—15[28].12.1937), протоиерей. Родился в семье священника в Кишиневе. В 1914 закончил Политехнический институт. Вскоре рукополагается в священника. О. Викторин все силы отдавал прихожанам, настаивал на их частой исповеди и причащении, давал им разные церковные послушания, устраивал паломничества, в основном в *Макарьевскую пустынь* Новгородской губ.

В сент. 1918 о. Викторин был арестован, но после месячного заключения в Петропавловской крепости освобожден. С 1919 по 1930 он служит настоятелем Никольского храма при доме-убежище для престарелых артистов на Петровском о-ве.

Батюшка входил в состав делегации петроградцев, возглавляемой священномучеником еп. *Димитрием (Любимовым)*, которая в нояб. 1927 просила митр. *Сергия (Страгородского)* оставить митр. *Иосифа (Петровых)* в северной столице, а также отказаться от курса порабощения Церкви безбожной властью. После закрытия в февр. 1930 Никольского храма (как иосифлянского) батюшка 2 месяца служил в Пантелеимоновской церкви на Пискаревке, а с апр. 1930 он продолжал тайное служение по домам. Окормлялись у него и некоторые сестры закрытого *Иоанновского монастыря* на Карповке. Батюшка входил в состав непримиримой группы петроградских священников, желавших «скорой гибели большевикам» и отвергавших советскую регистрацию.

Последнее лето на свободе батюшка поехал один в Саров и Дивеево, где исцелился на источнике от начавшейся гангрены на ноге. В сент. 1930 батюшка был арестован. В тюрьме его допрашивали 3 раза, отвечал он кратко и жестко, виновным себя не признал.

После пребывания в Арсенальной тюрьме в одиночке в течение полутора лет он был приговорен к 10 годам лагерей. В 1937 он был досрочно освобожден, но уже в конце этого же года расстрелян за участие «в контрреволюционной агитации церковников, антисоветской пропаганде и агитации».

Канонизирован Русской Церковью за Рубежом в 1981. **ДОБРОТА**, добродушие, доброжелательность, наклонность к *добру*, как высшее качество православного человека. Доброта как деятельная способность делать добро — высшее совершенство человека. «Доброта украшает жизнь, разрешая все противоречия, запутанное делает ясным, трудное — легким, мрачное — радостным... Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (*Л. Толстой*).

См. также: Добро, Добротолюбие.

ДОБРОТОЛЮБИЕ, одно из основополагающих понятий Русского Православия и *Святой Руси*. Основы добротолюбия излагаются еще в «Изборнике» 1076. Его составитель Иоанн Грешный вопрошает: «Что есть воля Божия, что требует Небесный Царь от земных людей?» И отвечает: милостыни и добра. Благочестив не тот, кто проводит время в постах и молитвах, но кто добродетелен в жизни, творит благо ближнему, праведная вера обязывает прежде всего служить людям. Это и есть милостыня Богу, исполнение его просьбы. Это противопоставление обрядовой стороны Православия и его сущности несло в себе известный соблазн, бывший следствием языческого периода, когда те же самые идеи воплощались вне христианского обряда. Православие укрепило культ добротолюбия, освятив и усилив лучшие черты русского народа.

В сборнике житейской мудрости «Пчела», одной из любимых книг русского человека с XII по XVIII век, идеи добротолюбия занимают также главное место. Человек должен стремиться к совершению благих дел. Православный, не совершивший при жизни добра, умирает не только телом, но и душой. Пагубен не только *грех*, но и отсутствие добрых дел. Человек должен быть добродетельным и праведным, а не лукавым и злым, постоянно проводить границу между добром и злом, вытесняя зло, и таким образом он становится равным Богу (конечно, в моральном смысле).

На Руси православное христианство стало добротолюбием, вобрав в себя все прежние народные взгляды на добро и зло и оптимистическую веру в добро. Соединив нравственную силу дохристианских народных воззрений с мощью христианства, русское Православие обрело невиданное нравственное могущество в сердцах и душах русских людей. Вера в Бога как в Добро и путь к Богу через Добро пронизывают русское национальное сознание, отражаясь, в частности, в сотнях народных пословиц и поговорок, посвященных теме добра: «Без добрых дел вера мертва пред Богом», «С Богом пойдешь — к добру путь найдешь», «Кто добро творит, тому Бог оплатит», «За добро Бог плательщик», «Кто добро творит, того Бог благословит», «Не хвались родителями, хвались добродетельми», «Богу — хвала, а добрым людям — честь

и слава», «Не стоит город без святого, селение без праведника», «Добрим путем Бог правит», «Доброму Бог помогает», «Доброхотна деятеля любит Бог», «Добро добро покрывает», «Любящих и Бог любит», «Кто любит Бога, добра получит много».

Понятия добра и зла, что хорошо, что плохо, составляют жизненный кодекс русского человека. «Жизнь дана на добрые дела», — говорит он. «Живи так, чтоб ни от Бога греха, ни от людей стыда», «Доброе дело и в воде не тает», «Доброе дело крепко», «Доброе дело навек», «Доброму делу не кайся», «Добро не умрет, а зло пропадет», «Добрые умирают, да дела их не пропадают», «Все любят добро, да не всех любит оно», «Все хвалят добро, да не всех хвалит оно», «Добро наживай, а худо избывай», «Доброго держись, а от худого удались», «К добру гребись, а от худа отпихивайся», «Доброго не бегай, а худого не делай», «За добро постоим, а на зло настоим», «Молись, да злых дел берегись», «Кто зла отлучится, тот никого не боится», «Отыди от зла и сотвори благо», «Сей добро, посыпай добром, жни добро, оделяй добром», «Кто доброе творит, того зло не вредит», «Дей добро и жди добра», «Нам добро, никому зло — то законное житье», «Нам добро — и всем таково — то законное житье», «Люблю того, кто не обидит никого».

На Руси существовал настоящий культ доброго человека. «В них вера крепка», — говорили о людях, делающих добро.

«Доброму везде добро», «Праведен муж весь день ликует», «За доброго человека сто рук», «Добрый человек надежнее каменного моста», «Добрый человек добру и учит», «Доброму человеку — что день, то и праздник», «Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу», «Добрый скорее дело сделает, чем сердитый», «Добрый человек в добре проживет век», «Сам потерпи, а другого не обидь», «Лучше в обиде быть, нежели в обидчиках», «Лучше самому терпеть, чем других обижать», «Лучше мучиться, чем мучить», «С добрым жить хорошо», «С доброхотом всякому в охотку», «Доброму — добрая память», «Добрим путем Бог правит», «Доброму Бог помогает», «Добро Богу приятно, а Царю угодно», «Доброму ангелу небесные радуются», «Кто добро творит, тому Бог оплатит» (или «того Бог благословит»), «Кто добрых людей не слушает, тот Богу спорник», «Злой не верит, что есть добрые люди», «Тьма свету не любит — злой доброго не терпит», «Злому человеку не прибавит Бог веку», «Худо тому, кто добра не делает никому», «Кто за худым пойдет, тот добра не найдет», «За худом пойдешь — не добро найдешь».

Говоря о Православии как о добротолюбии, мы были бы неправы, закрывая глаза на струю формального понимания Православия через соблюдение внешней обрядовости. Эти взгляды на Русь несли византийские митрополиты и приезжавший с ними служилый аппарат, взращенный в атмосфере разложения Византийской империи с падением нравов и пренебрежением к человеческой личности. Культ добра, путь добротолюбия как средство приближения к Богу был для этих пришельцев не вполне ясен. В их церковном служении преобладала внешняя обрядовость. Для русского человека этого было мало, и он стремился следовать не букве, а сути Православия, так созвучного его древним верованиям, даже усиливавшим его. Для пришельца такое живое понимание христи-

анской жизни казалось языческой ересью, в которой они нередко обвиняли русский народ.

Добролюбие как моральное ядро Православия и Святой Руси в условиях сохранения пережитков язычества имело и отрицательную сторону. Она заключалась в соблазне отказа от литургической стороны Церкви и замене его чисто моральной стороной. Такой взгляд вел к подрыву Православия, так как истинной верой провозглашалось только моральное совершенствование, отрицались таинства и обрядовая сторона. На этой основе возникли разные еретические учения, напр. *Феодосия Косого*.

Однако это были крайние точки зрения, не получившие широкого распространения. Столбовая дорога русского Православия и Святой Руси прошла далеко от них. Для истинно православного добролюбие и труд были источником благочестия и средством приближения к Богу, но через Церковь, а не вне ее.

О. Платонов

«ДОБРОТОЛЮБИЕ», аскетические сочинения Святых Отцов христианской Церкви, содержащие в себе основы Православия и мировоззрения *Святой Руси*, «зародыши высшего философского начала». Впервые одна аскетическая книга «Добролюбия» была подготовлена и издана в 1793 св. *Паисием Величковским*. В XIX в. работа над изданием «Добролюбия» продолжалась. Ее центром стала *Оптина пустынь*, душой же, инициатором и главителем — св. старец *Макарий* при ближайшем участии *И. В. Киреевского*. Вышедшее во 2-й пол. XIX в. «Добролюбие» состояло уже из 5 томов и включало аскетические сочинения почти 40 самых выдающихся свв. подвижников христианства, в т. ч. *Антония Великого*, *Григория Паламы*, *Григория Синаита*, *Аввы Дорофея*, *Ефрема Сирина*, *Иоанна Лествичника*, *Макария Великого*, *Максима Исповедника* и др. Свв. Отцов.

О. П. ДОБРУШСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ монастырь, Бессарабская губ. Находится в Ореевском у. в вотчине Добруше и расположен на горе, с двух сторон окруженной лесистыми высотами и открытой с одной юго-западной стороны. Из-под горы вытекают 2 ручья, сливаются и образуют ниже монастыря к западу 3 пруда, впадающие в р. Добрушу.

По преданию, монастырь основан в 1772 монахом молдавского Протобского монастыря Иоасафом, посланным для осмотра имений, принадлежавших обители в Бессарабии. Найдя в Добрушской вотчине красивое пустопорожнее место, он, с благословения своего игумена, приступил к постройке деревянной церкви при содействии иером. Евфимия из *Курковского Богородице-Рождественского монастыря*, который и достроил ее в 1785. С самого основания своего Добрушский монастырь уплачивал Протобскому монастырю по 40 левов посессионных денег, а когда тот был «преклонен» ко Гробу Господню, то стал вносить деньги в Иерусалимскую патриархию, с 1803 по 80 левов, а с 1807 — по 25 голландских червонцев.

В монастыре 3 храма: соборный во имя св. *Николая Чудотворца* (1822), Преображенский (1847) и кладбищенский каменный на горе, построенный в 1839. Ему принадлежали подворья в Кишиневе, Теленештах и Бельцах.

Монастырь закрыт в 1959. Возрожден в 1993.

ДОБРЫЙ ПОКРОВСКИЙ мужской монастырь, Калужская епархия, близ с. Доброго, в окрестностях г. Лихвина, на берегу Оки. Построен в 1477. Здесь находилась чудотворная икона Покрова Богородицы. Ежегодно она носилась в Лихвин, где пред ней служили молебны.

ДОВМОНТ ПСКОВСКИЙ (в крещении **Тимофей**), князь (ск. 1299), по происхождению из литовских князей Нальшанских. Спасаясь от своих врагов, Довмонт и с ним 300 литовских семей бежали во Псков, где он и принял св. крещение. Будучи избран князем Пскова, св. Довмонт регулярно посещал церковные службы. Им был построен Богородицкий монастырь и много храмов. Он заботился и об оборонительных укреплениях своего города: вокруг Крома (Кремля) возвел еще одну систему каменных стен, впоследствии получившую название Довмонтава города. Кн. Довмонт прославился и как полководец — защитник Пскова от литовских рыцарей, подобно св. кн. *Aлександр Невскому*, на внучке которого св. Довмонт был женат. Из многих побед, одержанных св. князем, наиболее прославлены Раковорская битва 1268 и битва 5 марта 1299 при р. Великой, у самого Пскова. После нее св. князь вскоре скончался и был погребен в Троицком соборе. *Мощи* его пребывают там и по сей день.

Блгв. князь Довмонт. Фрагмент иконы XVI в. Псков.

Память блгв. кн. Довмонта отмечается 20 мая/2 июня.

ДОГМАТ, религиозный опыт, выраженный в словах. В христианстве догматы — вероучительные истины, обсужденные и принятые на Вселенских Соборах. Они даны в ответ на ереси для раскрытия и уточнения веры Церкви. Христианские писатели воспользовались этим термином для обеспечения истин откровенной религии, хорошо выражающим свойства христианской истины, как истины бесспорной и непреложной вследствие ее богооткровенного происхождения и как такой, которая общеобязательна для христиан. Однако усвоивши слово «догмат», Отцы и учителя Церкви стали называть им не все без различия содержащиеся в откровении истины, но из богооткровенных — истины созерцательного или умозрительного характера, такие, далее, которые определены и исповедуются общим голосом Вселенской Церкви, которые непременно должны быть соблюдаемы всяким христианином под опасением отлучения от общества христиан. Существенные признаки догматов: 1) умозрительность или созерцательность; 2) богооткровенность; 3) церковность и 4) общеобязательность для всех членов Церкви. Умозрительный признак догматов показывает, что к ним относятся истины, содержащие учение о *Боге* и отношении Его к миру и человеку, истины *веры*, которые должны быть усвоены верой. Догматы христианской религии богооткровенны, а потому и непререкаемы и неизменны; они открыты Самим Богом сполна и однажды навсегда в *Священном Писании*.

нии и Предании, переданы нам чрез единокровного Сына Божия и возведены апостолами. Потому-то Отцы Церкви называют христианские догматы также «догматами Божиими, Иисуса Христа, евангельскими, апостольскими», и то учение, которое не восходит к Иисусу Христу или Его апостолам, не есть догмат веры. Догматы вследствие своего божественного происхождения безусловно истинны и непреложны. Должную твердость человеческим убеждениям относительно догматов веры придает их церковность, т. е. признание догматов таковыми вселенской Церковью, хранительницей и истолковательницей божественного откровения для всех людей, которая соблюдается Святым Духом, пребывающим с нею вовек, т. ч. не может ни погрешать, ни обманывать, ни обманываться. Поэтому догматы нередко назывались «догматами Церкви». Догматы, далее, должны быть общеобязательными правилами или законами для всякого верующего, не желающего отречься от Христа и отделяться от основанной Им Церкви и чрез то лишиться надежды на спасение. Т. о., догматы — суть богооткровенные умозрительные истины, содержащие в себе учение о Боге и Его отношении к миру и человеку, хранимые, определяемые и преподаваемые Православной Церковью, как непрерываемые, неизменные и обязательные для всех верующих правила веры.

ДОЗОРЫ (Степан), народное название дня прп. Стефана, Махришского чудотворца, 14/27 июля. Для русских людей св. Стефан был образцом монашеской жизни. Московский вел. кн. Иоанн II, прослышав о добродетельной жизни и подвигах Стефана, пригласил его поселиться в селении Махрише близ Троице-Сергиевой лавры. Сначала Стефан жил в уединении, затем построил обитель. Он был строг к себе, но снисходителен к другим, кротко и тихо наставлял братию. Его поддерживал кн. Димитрий Донской. Прп. Стефан дожил до глубокой старости.

По народным приметам, в день св. Стефана погода была очень неустойчивой: то дождь, то ветер с вихрями, то жара палящая. Поэтому с этого дня устраивали в полях дозоры: назначали сторожей, которые по очереди следили за полем и в случае необходимости били тревогу — собирали людей тушить пожар.

Н. Р. ДОЛГ, в православных понятиях твердая обязанность человека перед Богом, Царем, государством, обществом, семьей, родственниками, друзьями. Долг свой человек обязан исполнять не формально, а старательно и с любовью. Исполнить свой долг считалось делом чести и достоинства коренного русского человека. Нарушившего свой долг презирали.

Твердое сознание долга, считали русские люди, есть основа характера. Мудрость долга в том, чтобы наилучшим образом исполнить то дело, на которое человек поставлен жизнью. «У нас у всех, — писал И. С. Тургенев, — есть один якорь, с которого, если сам не захочешь, никогда не сорвешься: чувство долга». «Свободные установления, — считал Ф. М. Достоевский, — тогда хороши, когда они у людей, себя уважающих, а стало быть, уважающих и долг свой, долг гражданина».

О. П. ДОЛИНСКАЯ (ДОЛИССКАЯ), чудотворная икона Божией Матери. На этой иконе Богомладенец изображается сидящим на левой руке Божией Матери и обратившимся в сторону. Время явления этой иконы точно не известно. Она явилась во Франции в местечке Долис. Ико-

на прославилась многими чудотворениями. Находится она по-прежнему во Франции. Среди чудотворений иконы известно истечение кровавых слез накануне второй мировой войны.

Празднуется 13/26 февр.

ДОМ (Крестьянский дом), место обитания семьи, как Малой Церкви. Во многих чертах домашней обстановки, в самом обыденном поведении и повседневных занятиях четко проступает состояние веры, сохраняется память о Боге и осуществляется обращение к Нему.

«Новую избу всегда освящают», — утверждала в 1899 жительница Дулёвской вол. Жиздринского у. Калужской губ. Из Дорогобужского у. Смоленской губ. корреспондент писал в Тенишевское этнографическое бюро о том, что иконы у них есть во всех домах. И это не было ни преувеличением, ни исключением в отношении других территорий. Весь комплекс источников — и ответы на программы обществ, и записки наблюдателей, и мемуары — все подтверждает эту информацию: иконы были буквально у всех.

Основной состав икон в доме повторялся по разным губерниям России: образа Спасителя, Божией Матери, свт. Николая, Георгия Победоносца, Иоанна Крестителя, Иоанна Богослова и Иоанна Воина, св. Параскевы Пятницы, апп. Петра и Павла, вмч. Пантелеимона, прор. Ильи, мч. Власия, свв. Зосимы и Савватия встречались чаще других. Они дополнялись обычно иконами святых, особо чтимых в данной местности: в Калужской губ. — образ прп. Тихона Калужского; в Воронежской — прпп. Митрофана Воронежского и Тихона Задонского; в Сибири — свт. Иннокентия Иркутского и др.

Добавлялись также иконы святых покровителей хозяина дома или членов семьи. Хозяева побогаче заказывали иногда образ, где изображались несколько святых, чьи имена носили члены семьи. Могла быть приобретена или передана по наследству икона святого, считавшегося покровителем основного занятия хозяина: свв. Зосима и Савватий — у пасечника, св. Власий или св. Модест — у скотовода, свв. Косма и Дамиан — у кузнеца. И, конечно же, св. Пантелеимон — у многих болящих.

Размещались образы у всех на божнице (полочка для икон, иногда с поставцом-шкафчиком), в переднем (святом, красном) углу. У более обеспеченных крестьян и тех, кто сам владел мастерством, иконы помещали в киоты из липы, ольхи, березы. В некоторых избах в переднем углу, кроме икон, было множество лубочных картинок религиозного содержания: Дванадцатые праздники, Сотворение мира, Распятие, Страшный суд, Житие и Страдания вмч. Пантелеимона или др. святого. Здесь же мог висеть еще металлический или деревянный крест — поклонный. Как правило, даже бедные крестьяне имели лампады; обычно их зажигали на короткое время, а под большие праздники — на всю ночь.

Перед образами в доме молились. Иконами в доме благословляли при важных жизненных обстоятельствах. Т. А. Листова, специально исследовавшая православные традиции русской народной свадьбы, пишет: «По общерусской традиции для окончательного договора о свадьбе стороны собирались в доме у невесты. Названия этой встречи («заручины», «рукобитье», «запоины», «образование») отражали ее содержание. Обрядовая часть началась с того, что хозяева зажигали перед иконами свечи

или лампаду. Кроме обязательного рукобитья, имевшего массу вариантов исполнения, и завершающей вечер совместной трапезы, согласие сторон всегда закреплялось совместной молитвой и целованием иконы, после чего следовало обычно благословение жениха и невесты их родителями иконой. С этого момента расстройство свадьбы было почти невозможно, а родители жениха и невесты иногда начинали называть себя сватами.

«Непременным ритуалом русской свадьбы» было также благословение жениха и невесты иконой родителями и крестными; сначала — порознь (каждого в своем доме), а потом обоих вместе — при отправлении к венцу. Невесту благословляли обычно образом Богоматери, а жениха — образом Спасителя, иногда — Николая Угодника. Обрядом благословения иконой очень дорожили.

Умиравший, прощаясь с близкими, благословлял детей иконой. Образом благословляли при отправлении в дальний путь, при уходе в солдаты, в монастырь, на учебу. Икону в доме снимали с божницы также для совершения обряда побратимства и для того, чтобы поклониться на ней в особо важном вопросе, когда требовалось надежное свидетельство. Но без самой крайней надобности старались к этому не прибегать.

Повседневные домашние *молитвы* были естественным, обычным делом русских крестьян — об этом свидетельствуют многочисленные источники — сообщения из разных мест. Утром сначала моются, потом — молятся; поминают их и вечером, отходя ко сну; кроме того, молятся перед едой и после еды; перед началом всякого дела крестьяне и говорят — «Благослови, Господи, помоги мне, Господи», а после окончания — «Благодарю Тя, Господи». Так сообщалось в к. XIX в. о ежедневных молитвах крестьян одной из волостей Боровичского у. Новгородской губ.

Та же картина, только более лаконично обрисованная, в Череповецком у.: дома молятся утром, когда встают; каждый раз, садясь за стол; вечером, когда ложатся спать. И в Белозерском у.: в каждой семье и всеми членами ее совершается молитва перед иконами утром, вечером, до и после обеда; молятся каждый отдельно. Сходны краткие костромское и калужское (Тарусский у.) известия: молятся каждое утро и вечер. А корреспондент из Лихвинского у. Калужской губ. (с. Берёзово) подчеркнул: домашние молитвы утром и вечером, а также перед едой считаются обязательными. Всеобщий и обязательный характер личных домашних молитв — утром, перед обедом, перед ужином и перед сном — выступает из Смоленского (Дорогобужский у.) и др. сообщений.

В ответе из Тульской губ. отмечены земные поклоны, которыми сопровождают обычно утренние молитвы в переднем углу перед образами. Относительно «наиболее религиозных стариков и старух» Пошехонского у. подчеркнут отсчет совершаемых поклонов по лестовкам и четкам. Лестовка — ремень со множеством повязанных на нем мелких ремешков или узелков разной величины. Одни узелки соответствовали поясным поклонам, другие — земным. Четки, подвижные шарики которых заменяли ремешки и узелки лестовок, делались из дерева, кости или кожи.

Иные корреспонденты, отвечавшие на программы научных обществ, останавливались подробнее на особенностях молитв отдельных членов семей и на сезонных отличиях домашних молений крестьян. Из Владимирской

губ. (с. Семеновское) диакон писал в Тенишевское этнографическое бюро: зимой первой в доме встает стряпуха, не торопясь умоется, истово помолится; в утренней тишине слышится, как она молит Господа за живых и умерших родственников. Затем она начинает хозяйничать у печки, а тем временем понемногу поднимаются хозяин и все семейные (кроме малолетних, которых никто не будит). «Не спеша, не так, как летом, умываются, молятся Богу и отправляются убирать скотину».

Учительница М. Михеева из д. Талызина (Тальцинская вол. Орловского у. одноименной губернии) писала: «Летом крестьяне молятся только вечером по окончании всех дел и то очень мало». Летом некоторые выходят для молитвы из избы и обращаются в ту сторону, где стоит храм, или на восток. Старухи большей частью молятся между хозяйственными делами, потом заканчивают в избе. «Многие старухи еще поднимаются в полночь Богу молиться»; считают, что такая молитва особенно угодна Господу и имеет особую силу прогнать нечисть. Под большие праздники и летом молились почти до самой зари.

«Зимой же совсем другой порядок: бабы как только встают рано утром, прежде всего спешат помолиться Богу и положить несколько поклонов». При этом стараются молиться так, чтобы их никто не видел. Старики зимой во дворе не молятся, а выжидают, когда дети заснут и в избе наступит тишина. Сами объясняют это тем, что так делали Святые Угодники. Детей заставляли молиться утром и вечером каждый день. «В самые лютые морозы старики молятся на печи, стоя на коленях; дети тоже с ними».

Относительно чтения молитв вслух сведения расходятся. По-видимому, эта особенность не была всеобщей. Так, наблюдатель из Дорогобужского у. замечал, что вслух читают все молитвы, какие знают, только в праздник, когда молятся все вместе, если не смогли пойти в церковь. Такие общие всей семьей молитвы были существеннейшей чертой русского православного дома, как Малой Церкви. Молитвы читал обычно домохозяин, стоя перед иконами, а остальные члены семьи повторяли их шепотом, стоя на коленях. Никто не смел встать с колен или тем более выйти из избы, хотя это могло продолжаться более часа.

Общее чтение молитв по большим праздникам, вынужденно заменявшее выход в церковь, происходило и летом, и зимой. Могло оно быть и накануне праздника и сочетаться с чтением вслух Евангелия. На Орловщине хозяин «под праздник, прежде вымывшись, сядет за стол, прочитает Евангелие вслух, а после ужина помолится усердно Богу, предварительно зажгут лампаду и свечи перед каждой иконой. В это время и бабы становятся на колени и детям приказывают молиться усерднее».

«Если крестьянин, по отдаленности своего места жительства», — писал Т. Успенский в 1859 о Шадринском у. Пермской губ., — «в праздник не может быть в церкви, то он непременно в часы богослужения молится дома, зажгши свечу пред иконами». В Петропавловском у. Тобольской губ. (1848), где иные деревни находились в 25—30, а то и 40 верстах от церкви, многие в праздничный день утром молились дома с полчаса или час при зажженной свече.

Вся семья молилась вместе в своем доме также по особым случаям. К таковым относилось прощание перед отъездом в дальнюю дорогу. Если отъезжали отец или мать, то после общей молитвы они благословляли

детей — крестили каждого по 3 раза. Общая молитва в избе предшествовала также выездам в поле для пахоты и сева. «Весною, когда намерены начать в поле пахать или сеять, крестьяне, готовясь к отъезду, собираются в избу, становятся на стол хлеб, соль и похрестники (кресты из теста, сбереженные с крестопоклонного дня), а зажиточные вместо последних иногда просвиры (испеченные на Благовещенский день), и тут молятся Богу, кладя земные поклоны; потом, взявши с собою со стола хлеб, соль и кресты или просвиры, шли в поле» (с. Нижне-Покровское Бирюченского у. Воронежской губ.).

Общими были молитвы перед торжественными — праздничными и поминальными — трапезами, а также после них. В этих молитвах участвовали все присутствовавшие. Местами на поминках было принято молиться перед каждым кушаньем и желать покойнику Царства Небесного.

Во время близкой грозы, града, ураганного ветра вся семья становилась перед иконами на общую домашнюю молитву. Подростков заставляли молиться, если они сами не проявляли к этому интереса. При этом зажигали те свечи, с которыми стояли в церкви в Великий Пятток, Великую Субботу или на *Пасху* (это считалось лучшим средством от пожара, вызываемого молнией).

Рождение и крещение ребенка, сговор и свадьба, тяжкая болезнь, предсмертное состояние и смерть — все это давало основания для совместного обращения к Богу. Религиозное сознание подсказывало необходимость общесемейных духовных усилий, когда над всем домом или над отдельным членом семьи нависала какая-либо опасность.

Отношение к жилому дому, как к Малой Церкви, особенно в произнесении молитвы и осенении себя *крестным знамением* при входе в дом — свой и чужой.

Молитвенному настроению в доме способствовало хранение и чтение Евангелия и некоторой другой духовной литературы. В Череповецком, напр., уезде, по мнению информатора Васильева, из книг больше всего были распространены (1899) *Псалтирь*, Евангелие, Жития Святых, Святыны (церковные календари) и молитвенники (молитвословы). В некоторых домах можно было увидеть и Библию. Все эти книги «перечитываются по нескольку раз»; их берегут и редко дают кому-либо читать вне дома. Из Галичского у. Костромской губ. также сообщали, что в избах много Житий Святых, Истории Ветхого и Нового Завета. А в Меленковском у. Владимирской губ., по мнению П. Каманина (с. Домнино, 1898), в каждом доме были Евангелие, Псалтирь и Библия. Из Орловского у. Орловской губ. писали: крестьяне имеют Евангелие и Псалтири.

По представлениям русских православных людей, все поведение в доме должно было быть благочестивым и благообразным. Существовали твердые основания благообразного поведения в доме, которые сохранялись в подавляющем большинстве семей.

М. Громыко
ДОМА МОЛИТВЕННЫЕ, в Русской Церкви до 1917 строились обычно в случае «сгорания церкви» до сооружения новой, на сельских кладбищах, а также в тех епархиях, где приходы располагались на большом пространстве и прихожанам далеко и неудобно было посещать свой приходский храм (в Сибири).

ДОМА ЦЕРКОВНЫЕ, помещения для приходских причтов. До 1917 для покупки их разрешалось употреблять часть доходов с принадлежавших церквям оброчных статей и др. церковных сумм и вечных вкладов в пользу причтов. Они должны были быть построены не ближе 10 сажень от церкви, а если ближе, то не могли быть отдаваемы внаем мирянам. Они были свободны от квартирной повинности, если не сдавались внаем. Для духовенства западных епархий России существовал особый закон об устройстве причтовых помещений и имелись для этого специальные капиталы. Церковными домами в России в н. XX в. было обеспечено ок. 1/4 всего духовенства. **ДОМНА (Василиса, Дорофей)**, народное название дня св. мч. Анфима, епископа Никомедийского, и с ним др. мучеников, в т. ч. Дорофей и дева Домна, 3/16 сент.

В этот день отмечали именины Домны, которая являлась олицетворением домашнего порядка. На то она и Домна, что дом держит, мир и спокойствие от нее зависят. В этот день в доме наводили порядок, сжигали на огороде вышедшие из употребления и старые вещи. Дом прибирали празднично и нарядно, постилали свежие половики. В др. местах, наоборот, на Домну надо было тащить в дом всякую рухлядь, чтобы осень прошла благополучно.

С именем Дорофея связывали погодные приметы: какая погода в этот день — таков и урожай Дорофей даст. Поэтому Дорофею молились, чтобы погода была теплая и ясная, а зерно крупное.

На Домну русские вспоминали еще одну святую мученицу — Василису, история которой особенно трогала женские сердца. Мц. Василисе было 9 лет, когда ей пришлось пострадать за Христа. Ее безуспешно пытались отговорить от Христовой веры, а потом подвергли истязаниям. Сначала ее секли розгами, затем повесили вниз головой, разожгли соломой с серой, чтобы она задохнулась, но Василиса осталась жива. Когда ее посадили в разожженную печь, она сотворила крестное знамение и вышла оттуда невредимой. Тогда ее бросили к голодным львам, но звери не тронули ее. Видя все это, правитель города бросился к ее ногам, стал просить прощения и принял крещение. После этого Василиса тихо скончалась в молитве.

И. Б.
ДОМНА ТОМСКАЯ (Домна Карповна), блаженная (ск. 16.10.1872), Христа ради юродивая. Судилась за бродяжничество, была сослана в Сибирь в Каинский округ. В подвиге *юродства* блж. Домна несла добровольную нищету, терпела, почти обнаженная, и мороз, и зной. К концу своей жизни подвижница обладала даром прозорливости. На ее похороны стеклось множество жителей Томска. Погребена в Томском женском монастыре. Недалеко от места ее захоронения, оскверненного в советское время, в 1990-е воздвигнута часовня.

ДОМНИЦКАЯ (ДУМНИЦКАЯ) икона Божией Матери, явилась в 1696 на берегу р. Домницы посреди поляны, на большом тополе. На этом месте был основан Домницкий Богородице-Рождественский мужской монастырь. В этом монастыре икона хранилась до 1920-х годов, а позднее была утрачена. Празднование ей совершается 8 сент. **ДОМНИЦКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦКИЙ мужской монастырь**, Черниговская губ., с. Домница. Основан в 1696 на месте явления чудотворной иконы Божией Матери *Домницкой*. В 1786 он положен в 3-м классе. К к. XVIII в.

пришел в упадок. В 1800—07 обновлен гр. Ильей Андреевичем Безбородко. С 1811 — 2-го класса необщежительный мужской монастырь.

Домницкий Рождество-Богородицкий монастырь.

Храмов было 3 каменных: в честь Рождества Пресвятой Богородицы (1806) с 2 приделами: во имя свв. мчч. Илии Египтянина и Александра-пресвитера, трапезный — во имя св. мц. *Параскевы*, во имя свв. апп. Петра и Павла (1846).

До 1917 чудотворная икона Божией Матери Домницкая хранилась в престольном храме с праздника Пасхи до октября месяца, а затем она переносилась в трапезную теплую церковь, в обеих для нее было устроено особое помещение. Сама икона «мерюю в длину 5½ вершков, в ширину 5 вершков; а вместе с рамой — в длину 1 аршин, в ширину 13 вершков». Вокруг иконы на раме чеканные из серебра вызолоченные изображения: вверху Бога Отца и Св. Духа, по углам 2 серафимов, по сторонам *Иоанна Предтечи* и *Иоанна Златоуста*, внизу двуглавого орла. Рама и ризы были сделаны по завещанию гр. И. А. Безбородко супругой его Анной Ивановной в 1822, на что израсходовано 22 тыс. ассигнациями. Риза серебряная — вызолоченная, чеканной работы, с 1738 драгоценными камнями. Внизу ризы надпись: «По завещанию покойного графа Илии Андреевича Безбородко, сооружен сей памятник супругою его графинею Анною Ивановною в 1822 году».

Ежегодно 9 сент. в обители совершался *крестный ход* в воспоминание избавления от чумы в 1738 и 1771 по молитве перед Домницкой иконой Богоматери. Внутри соборного храма были погребены возобновитель обители гр. Безбородко и его сын.

После 1917 монастырь был закрыт и разграблен. В годы Великой Отечественной войны трудами прп. *Лаврентия Черниговского* и его монашествующих духовных дочерей монастырь возродился как женский. Домницкая и руководимая до 1950 подвижником Троице-Ильинская Черниговская обители находились к теснейшей духовной связи. Некоторых привлеченных на иноческий путь сестер старец направлял в Домницу, где часто и сам бывал. В 1952 монастырь повторно закрыли. В 1983 здесь разместились тюрьма.

Возродился монастырь как мужской в 1995. В нем действует церковь св. мц. Параскевы Пятницы. Престольный храм находится в восточной половине обители, занятой тюрьмой.

ДОМОСТРОИТЕЛЬНИЦА — см.: ЭКОНОМИССА.

«ДОМОСТРОЙ» (полное название — «Книга глаголемая Домострой имеет в себе вещи зело полезны, поучения и наказание всякому православному христианину...»), свод советов и правил, определявших все стороны жизни русского человека XVI в., поражающий нас сегодня почти неправдоподобной одухотворенностью даже мельчайших бытовых деталей. «Домострой» не просто сборник советов — перед читателем развертывается грандиозная

картина идеально воцерковленного семейного и хозяйственного быта. Упорядоченность становится почти обрядовой, ежедневная деятельность человека поднимается до высоты церковного действия, послушание достигает монастырской строгости, любовь к царю и отечеству, родному дому и семье приобретает черты настоящего религиозного служения.

«Домострой» создан в 1-й пол. царствования *Ивана Грозного*. Авторство окончательного текста связывают с именем сподвижника и наставника Иоанна Грозного благовещенского иерея *Сильвестра*.

«Домострой» состоит из трех частей: об отношении русского человека к Церкви и царской власти; о внутрисемейном устройстве; об организации и ведении домашнего хозяйства.

«Царя бойся и служи ему верою, и всегда о нем Бога моли, — поучает «Домострой». — Аще земному царю правдою служиши и боишися е, тако научишися небесного Царя боятися...» Долг служения Богу есть одновременно и долг служения царю, олицетворяющему в себе православленную государственность: «Царю... не тщится служить лжею и клеветою и лукавством... славы земной ни в чем не желай... зла за зло не воздавай, ни клеветы за клевету... согрешающих не осуждай, а вспомни свои грехи и о тех крепко пекися...», «А в котором либо празднике... да призывают священнический чин в дом свой... и молят за царя и великого князя (имярек), и за их благородные чада...»

Страница из «Сильвестрова сборника».

Та же часть сборника, которая посвящена вопросам семейного быта, учит, «как жити православным христианам в миру с женами и с детьми и домочадцами, и их наказывать и учить, и страхом спасати и грозою претити и во всяких делах их беречь... и во всем самому стражу над ними быть и о них пещись аки о своем уде... Все бо есьми связаны единою верою к Богу...»

В «Домострое» есть все. Есть трогательные указания, «как детям отца и мать любить и беречи и повинываться им и покоити их во всем». Есть рассуждения о том, что «аще кому Бог дарует жену добру — дражайше есть камения многоценного». Есть практические советы: «как платье всяко жене носить и устроить», «как огород и сады водить», «как во весь год в стол ествы подавать» (подробно о том, что — в мясоед, и что в какой пост). Есть указания по чину домашнего молитвенного правила для всей семьи — «как мужу с женою и домочадцами в доме своем молиться Богу». И все это — с той простотой, основательностью и тихой, мирной неторопливостью, что безошибочно свидетельствует о сосредоточенной молитвенной жизни и непоколебимой вере.

«Каждый день вечером, — поучает «Домострой», — муж с женою и детьми и домочадцами, если кто знает грамоту — отпеть вечерню, повечерие, в тишине со вниманием. Предстоя смиренно с молитвою, с поклонами, петь согласно и внятно, после службы не есть, не пить и не болтать никогда... В полночь, встав тайком, со слезами хорошо помолиться Богу, сколько можешь, о своих прегрешениях, да и утром, вставая, так же... Всякому христианину следует молиться о своих прегрешениях, и об отпущении грехов, о здравии царя и царицы, и чад их, и братьев его и сестер и христолюбивом воинстве, о помощи против врагов, об освобождении пленных, и о святителях, священниках и монахах, и об отце духовном, и о болящих, о заключенных в темницах — и за всех христиан...»

Митрополит Иоанн (Снычев)

ДОМОЧАДЦЕВ ДЕНЬ, народное название дня 20 тыс. мучеников, св. ап. Никанора и прп. Игнатия Ломского, 28 дек./10 янв.

В этот день все русские семьи собирались вместе, за общим столом. Напоминал Домочадцев день о том, что семейное согласие дороже всего. В семейном согласии и труд спорится, и земля родит, и хлеба в закромах достаточно. Считалось, что родившийся в этот день будет добрым и отзывчивым; для него семейное тепло — дороже всего, поэтому будет он рачительно относиться к семейному очагу.

ДОНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Принесена донскими казаками, прибывшими на помощь к вел. кн. *Дмитрию Иоанновичу Донскому* в битве с татарами. Она была утверждена на древке, как хоругвь, и во все продолжение войны оставалась при русском войске. В день славной Куликовской битвы, бывшей в 1380 между Доном и Непрядвой, икону носили среди православных воинов для ободрения и помощи им против рати татарской, литовской и рязанской. Когда неприятели были поражены, казаки поднесли икону в дар вел. кн. *Дмитрию*, который привез ее в Москву и поставил сначала в *Успенском соборе*, а по сооружении *Благовещенского собора* перенес ее туда. В память победы, одержанной заступлением Пресвятой Богородицы на берегах Дона, ико-

на названа Донскою. В 1591 крымский хан Казы-Гирей с многочисленными полчищами татар вторгся в пределы России и подступил даже к Москве. Царь Федор Иоаннович, не надеясь отразить своими силами внезапное нашествие татар, так как еще должен был защищаться от шведов, шедших на Новгород, обратился с молитвою о помощи к Небесной Заступнице. Он приказал с иконою Донской Богоматери и другими иконами совершить *крестный ход* вокруг города и потом поставить первую в походной своей церкви среди воинских рядов. Целую ночь царь усердно молился, прося Пресвятую Богородицу послать помощь на одоление врагов, и получил извещение, что силою Христа и предстательством Его Матери он одержит победу над врагами. При наступлении дня татары с ожесточением устремились на русские войска и целые сутки бились с ними, но вдруг были уstraшены невидимой силой и обратились в бегство, оставив на поле сражения множество убитых, раненых и весь свой стан. В этом же 1591 был основан *Донской монастырь* на том месте, где среди воинов во время битвы стояла Донская икона. В монастырской церкви была поставлена чудотворная икона и установлен 19 авг./1 сент. ежегодный праздник в честь сей иконы Божией Матери, в память бывшей чудесной помощи от нее русскому войску, с *крестным ходом* из Успенского собора в Донской монастырь.

Донская икона Пресвятой Богородицы. XVI в.

Главная Донская чудотворная икона Божией Матери хранилась в Благовещенском соборе Московского Кремля (сейчас в Третьяковской галерее). Другая же Донская икона Божией Матери находится в Донском монастыре в алтаре большого Донского собора (т. н. Донская монастырская). Иконы Донская монастырская и Донская, находившаяся в Благовещенском соборе Московского Кремля, в старину почитались верующими одинаково.

В Донском монастыре почитается еще одна чудотворная Донская икона Божией Матери — в Малом соборе, в киоте под сенью. Эта икона, написанная масляными красками, чудесно уцелела в огне после пожара 18 нояб. 1991.

Еще один список Донской иконы, почитаемый чудотворным, хранится в Воскресенском соборе г. Тутаява Ярославской епархии.

ДОНСКАЯ И НОВОЧЕРКАССКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена 5 апр. 1829 Указом царя Николая I об образовании кафедры епископа Новочеркасского и Георгиевского. В 1842 из ее состава выделена Кавказская епархия, а оставшаяся часть получила название Донской и Новочеркасской епархии, которая включала большую часть Области Войска Донского, за исключением Таганрогского и Ростовского округов, которые входили в состав *Ека-*

теринославской епархии. Православных в ней было в н. XX в. ок. 2 млн, старообрядцев ок. 125 тыс. чел., сектантов ок. 2,5 тыс. чел. и ламаистов — 25 тыс. чел. Общее число церквей в н. XX в. 730, из них 1 кафедральный собор, 614 приходских, 21 единоверческих, 9 кладбищенских, 11 монастырских и 7 походных. Монастырей — 4, из них 1 мужской и 3 женских. В 1871 при Донской епархии было учреждено викарство Аксайское. Духовная консистория была открыта в 1829; в н. XX в. она состояла из 4 штатных и 1 сверхштатного членов. *Благочинных* — 29. В каждом благочинническом округе были *благочиннические советы*, 2 следователя, выбираемые епархиальным начальством из опытных священников, цензоры проповедей и духовники.

Во время холеры 1830 одна женщина, по бывшему ей во сне видению, обрела в пустом доме в Аксайской станице икону Божией Матери. После *крестного хода* с этой иконой, названной *Аксайской* явленной иконой Богоматери, холера в станице прекратилась. Просветительные, благотворительные епархиальные учреждения: 1) Аксайско-Богородичное братство, учреждено в 1886. Задача братства — религиозное просвещение народа. Оно заботилось об улучшении церковного пения, устраивала внебогослужебные беседы, предоставляло пособия церковным школам, вело борьбу с расколом и сектантством путем распространения противораскольничьих библиотечек и издания религиозных брошюр; 2) Пятиизбянское Николаевское церковно-противораскольническое братство. Учреждено в 1897, вело беседы с раскольниками; 3) Школьное Дмитриевское братство при кладбищенской церковно-приходской школе в г. Новочеркасске. Задача братства состояла в поддержании образования и просвещения среди прихода в духе Православной Церкви; 4) Общества трезвости были устроены в различных местах епархии; 5) Епархиальный комитет православного миссионерского общества. Открыт в 1871; 6) Епархиальный отдел Императорского православного Палестинского общества. Открыт в 1895. Задача общества — путем чтений знакомить слушателей с историей Святой Земли и давать сведения о деятельности общества.

В епархии была духовная семинария. Открыта в 1868 при архиеп. *Платоне* (впоследствии митрополите Киевском). При ней было 2 библиотеки: фундаментальная и ученическая. В семинарии велись религиозно-нравственные чтения для народа. Воспитанники 5-го и 6-го классов участвовали в беседах со старообрядцами, объясняя им еретический характер раскола. В качестве необязательных предметов преподавались: иконописание, медицина, музыка и переплетное мастерство. При семинарии, с самого начала ее существования, была учреждена вспомогательная касса для нуждающихся воспитанников. Кроме семинарии в епархии были следующие духовные учебные заведения: Новочеркасское духовное училище, открыто в 1821; 2 библиотеки — фундаментальная и ученическая. Вспомогательная ссудная касса для учащихся была открыта в 1880; Усть-Медведицкое духовное училище; епархиальное женское училище, открыто в 1889; миссионерская школа (принимались лица в возрасте не моложе 22 лет); церковно-приходские школы. Общее число школ по данным 1909 — 858: второклассных — 6, двухклассных — 4, образцовых — 2 (при семинарии и епархи-

альном женском училище), одноклассных — 638 и школ грамоты — 189. Противораскольнических миссионеров в епархии числилось 1 епархиальный и 6 окружных при 2-х помощниках, 1 противосектантский. С 1842 Новочеркасские архиереи именовались Донскими и Новочеркасскими. Первый Донской архиерей — 1) Афанасий (с 1829 до 1842), затем: 2) Игнатий (1842–47), 3) Иоанн (1847–67), 4) Платон (1867–77), 5) Александр (1877–79), 6) Митрофан (1879–87), 7) Макарий (1887–94), 8) Донат (1894), 9) Афанасий (1894) и Владимир — с 1908.

В 1919 на основе Донской, Новочеркасской и Екатеринославской епархий образовалась самостоятельная кафедра, получившая название Ростовской и Таганрогской. **ДОНСКОЙ ставропигиальный мужской монастырь**, в г. Москве. Основание Донского монастыря связано с чудесным избавлением Москвы от нашествия крымского хана Казы-Гирея в 1591. Главный стан русского воинства, защищавшего столицу, располагался тогда между Серпуховской и Калужской дорогами. В центре его возвышалась походная церковь во имя прп. *Сергия Радонежского*. В этом храме пребывала *Донская* икона Божией Матери, овеянная древними преданиями, связанными с победой на Куликовом поле. 4 июля произошло первое столкновение с противником. Врага удалось отбросить, но опасность не миновала. Гирей стоял у стен Москвы. В тот день царь Федор Иоаннович с дерзновением веры сказал одному из приближенных, что ночью «поганные побегут» от русской столицы. И действительно, на рассвете Казы-Гирей бежал, бросив обозы и награбленную добычу. В память о чудесном событии государь основал монастырь. Перед 1917 в монастыре было 7 храмов. На том месте, где стояла походная церковь, в 1591–93 был построен каменный храм, ныне это Малый собор Донского монастыря. Большой собор построен в 1684–98 в стиле нарышкинского барокко. Стены и башни обители возводились с 1686 по 1697. Над северными воротами обители была построена церковь в честь *Тихвинской* иконы Божией Матери (1713–14). Строительство колокольни над западными воротами монастыря велось под наблюдением трех знаменитых русских зодчих: с 1730 по 1733 колокольню строил Д. Трезини, в 1749 — Д. В. Ухтомский, а достраивал арх. А. П. Евлашев в 1750–53. Многие драматические события русской истории не обошли стороной Донской монастырь. В 1612 он стал жертвой гетмана Ходкевича. В 1618 у стен обители русские полки дали отпор казакам гетмана Сагайдачного, действовавшего на стороне польского королевича Владислава. Во время чумного бунта 1771 близ монасты-

Донской монастырь.

Фото из альбома Н. А. Найденова. 1882–1886 гг.

ря толпой мятежников был убит архиеп. *Амвросий (Зертис-Каменский)*. Его могила находится в Малом соборе. В 1812 строения обители от пожара не пострадали, но французами был уничтожен ценнейший архив монастыря, похищены оклады с икон и церковная утварь.

С XVII в. монастырь стал местом погребения московской аристократии. До настоящего времени монастырский некрополь сохранился неплохо. Среди лиц, погребенных в Донском монастыре, писатель кн. Я. П. Шаховской, поэты М. М. Херасков и В. Л. Пушкин, драматург А. П. Сумароков, кн. С. Н. Трубецкой, историки кн. М. М. Щербатов и В. О. Ключевский, арх. П. Д. Барановский. В качестве семейных усыпальниц возникли на территории некрополя церкви прп. *Александра Сvirского* (1796–98), свт. *Иоанна Златоуста* (1888–91, арх. А. Венсан), прп. *Иоанна Лествичника* (1898). Под больничным храмом Архангела Михаила (1714; перестроен в 1806–09) находится фамильный склеп кнн. Голицыных.

В ризнице обители хранились золотые сосуды — дар царя Арчила Имеретинского, Евангелие весом 11 фунтов 33 золотника — дар Полунина 1688; Минея, данная обители царем Михаилом Феодоровичем, печати 1621.

Официальной датой закрытия Донского монастыря считается 1918. Монастырь был разграблен, ризница расхищена. Церковная жизнь в обители теплилась до к. 1920-х.

В 1922–23 в одном из зданий монастыря жил под арестом святой исповедник патр. *Тихон*. В этом небольшом 2-этажном домике в настоящее время развернута экспозиция музея «Келья Патриарха Тихона». В 1934 часть монастырских строений передали Музею архитектуры, благодаря чему они и сохранились. В 1946 возобновились богослужения в Малом соборе.

Старый собор Донского монастыря во имя Донской иконы Богоматери. 1593 г. Федор Конь.

Иноческая жизнь в обители начала возрождаться в 1991. 19 февр. 1992 в Малом соборе Донского монастыря были обретены *мощи* свт. Тихона, патриарха Всероссийского.

В монастыре особо почитается Донская икона Божией Матери, находящаяся в алтаре большого Донского собора, т. н. Донская монастырская. Иконы Донская монастырская и Донская, находившиеся в Благовещенском соборе Московского Кремля, в старину почитались верующими одинаково.

До 1917 ежегодно 19 авг. в Донском монастыре совершался *крестный ход* до Кремля.

В Донском монастыре почитается еще одна чудотворная Донская икона Божией Матери — в Малом соборе, в киоте под сенью. Эта икона, написанная масля-

ными красками, чудесно уцелела в огне после пожара 18 нояб. 1991.

В монастыре почитаются также иконы Божией Матери *Феодоровская* и «*Знамение*» (*Курская Коренная*). Особо чтится мироточивый мозаичный образ свт. *Николая* на часовне-усыпальнице Левченко на монастырском кладбище.

ДОРИМЕДОНТА И ВИКЕНТИЯ СЯЩЕННОМУЧЕНИКОВ мужской скит, Бессарабская губ., Тигинский уезд. Основан в 1990-е.

ДОРОФЕЕВ ДЕНЬ (Дорофей), народное название дня св. мч. Дорофея, епископа Тирского, 5/18 июня.

«На Дорофея сон-трава расцветает, — говорили русские крестьяне. — Кто на Дорофеев день сон-траву сорвет — спокойствие найдет». По народному поверью св. Дорофей управляет снами. Коли сон нехороший приснится, Дорофей поможет всякому, кто к нему обратится: и сон разгадает, и успокоит, и подскажет, какие меры предосторожности надо принять. Дорофей сон-травой владеет, потому все знает и ведает. Сама же сон-трава, по глубокому убеждению русских людей, имеет великую силу. Ее называли еще прострелом, потому что считалось, что она поражает своим соком всякую нечисть, служит русскому воинству. Русские богатыри в былинные времена ее соком смазывали копья, потому и побеждали врагов без труда. При сон-траве не страшен ни враг земной, ни дух злой. Сон-траву клали под голову перед сном. Крестьяне верили, что никто такой сон нарушить не может, а проснуться в урочный час поможет сама сон-трава.

На Дорофеев день русские также вспоминали злодейски убитого вел. кн. Игоря Олеговича (1147), поэтому день этот в некоторых местах назывался Игорь Воинственный. Кн. Игорь после усобных войн между удельными князьями занял киевский престол. Против него выступил князь Изяслав и, победив, заключил Игоря в темницу. Там Игорь прозрел, познал пагубность усобиц между князьями и принял схиму в киевском Феодоровом монастыре. Во время очередной смуты в Киеве злодеи умертвили Игоря, несмотря на его монашеский сан.

Н. Р. ДОСИФЕЙ, игумен *Киево-Печерского монастыря* (ск. 1219). В н. XIII в. путешествовал на *Афон*, откуда принес чин о пении псалмов, печатаемый при *Псалтири*.

ДОСИФЕЙ (ск. 1691), деятель старообрядчества. Стяжал большую известность среди раскольников за строгость жизни. Полных сведений о его жизни не имеется. Был игуменом Беседного Никольского монастыря Тихвина, затем оставил этот монастырь и поселился в Керженской пустыни близ Повенца. Слава о его святой жизни далеко распространилась среди раскольников, и к нему в пустынь в большом количестве стекались его почитатели. Ок. 1685 он покинул Керженскую пустынь и переселился на Дон — в пустынь священноинока Иова. Однако ввиду преследований раскольников Досифей со многими своими почитателями должен был оставить и эту пустынь и двинулся к р. Куме, на Кавказ, где и умер.

ДОСИФЕЙ ВЕРХНЕОСТРОВСКИЙ, Псковский, игумен (ск. 8.10.1482). Прп. Досифей с благословения прп. *Евфросина Псковского* основал на Псковском оз. Петропавловский Верхнеостровский монастырь (1470) и стал его первым игуменом.

Память ему отмечается 8/21 окт.

ДОСИФЕЙ (Топорков) (XVI в.), инок Волоколамского монастыря, брат епископа Коломенского *Вассиана* и племянник прп. *Иосифа Волоцкого*, которому он и написал вскоре после его смерти надгробное слово.

ДОСИФЕЙ (девица Дарья Тяпкина), преподобный старец (1721–25.09.1777). Из дворян. С детских лет жила в Кие-

Прп. старец Досифей
(девица Дарья Тяпкина).

ве, воспитывалась своей бабушкой-монахиней в монастыре. Выйдя из монастыря, Дарья и в миру продолжала жизнь подвижницы — в среду и пятницу не принимала пищи вообще, а в др. дни не вкушала ни мяса, ни молока, ни яиц. Ее окружали роскошь и богатство, но в своей комнатке Дарья спала на узкой доске, подложив под голову пучок сена. С высшими и низшими — даже своими крепостными слугами — она была одина-

ково ровна, никому не противоречила и никого не оскорбляла ни словом, ни делом. Часто она приводила к себе бедняков и делила с ними хлеб и питье.

В 1736 начинается ее подвижнический путь. Тайно оставив родительский дом, Дарья остригла волосы, приобрела на базаре мужское крестьянское платье и, переодевшись, направилась в *Троице-Сергиеву лавру*, где назвалась беглым крестьянином. Ей разрешили пребывать в лавре тайно, на послушании. Через 3 года ей пришлось переехать в Киев. В *Киево-Печерской лавре*, где она пыталась постричься в монахи под видом крестьянина, ей отказали. И тогда старец Досифей избрал древний вид отшельничества — пещерное житие. За городом, в *Китаевской Троицкой пустыни*, у подножия высокой горы Китай, где с давних пор подвизались киевские подвижники, Досифей вырыл у вершины горы небольшую пещерку и тайно поселился в ней.

Здесь никто не обращал на него внимания, никто не преследовал.

Несколько лет прожил Досифей в пещере, проводя строгую, суровую жизнь, посвященную подвигам самоиспытания, очищения сердца и устремления ума к Господу. Он питался только хлебом и водой, которую приносил ему один инок Китаевской пустыни. С наступлением *Великого поста* Досифей затворялся наглухо и выходил только по ночам, чтобы набрать мху и корней, которые он ел во время поста.

В 1744 Киев посетила имп. Елизавета. Посещая киевские святыни, она побывала и у затворника Досифея. Узнав, что Досифей не пострижен, государыня повелела немедленно постричь его в рясофор и даже сама, на др. день, присутствовала при обряде пострижения. При постриге подвижнику было дано то же имя Досифей. Расставаясь с Досифеем, государыня вручила ему кошелек, наполненный золотом. Но затворник, проводя императрицу,

положил золото в глиняном черепке у дверей, пока по его совету знакомый крестьянин не отнес кошелек в Киево-Печерскую лавру, где и представил Духовному Собору.

С общего совета Соборных старцев и с согласия монаха Досифея на эти деньги была построена в селении Пирогове церковь.

Одаренный от природы светлым и обширным умом и имея в себе великую духовную опытность, Досифей привлекал к себе сердца многих православных; паломники являлись к нему целыми толпами за советом и утешением. Досифей не выходил из своего убежища и никого не пускал к себе. Желавшие получить от него благословение и наставление могли беседовать с ним только через маленькое окошечко.

Со старцами Досифей говорил о молитвенном упражнении и постоянном богомыслии, с молодыми — об опасности страстей и прихотей, с отцами — о воспитании детей, с детьми — о страхе Божию. Он обличал тайные прегрешения, возбуждал к покаянию и предостерегал от будущих бед и искушений. Замечали, что когда Досифей давал просфору или жезл, то это означало выздоровление и благоденствие, а когда ладан, то этим предвещалась смерть...

Среди тех, кто приходил к пещере затворника, был и юный Прохор Мошнин — будущий прп. *Серафим Саровский*. Старец Досифей одобрил намерение Прохора быть иноком и указал ему на Саров.

— Гради, чадо Божие, в Саровскую обитель и пребудь там. Место сие будет тебе во спасение. С помощью Божией скончаешь там свое земное странствование. Только старайся стяжать о Боге непрестанную память и постоянно призывай имя Его тако: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». В том да будет все твое внимание и обучение. Ходя и сидя и стоя в церкви да будет сие непрестанное твое во устах и в сердце. С ним найдешь покой и приобретешь душевную и телесную чистоту. И тогда вселится в тебя Дух Святой, и управишь жизнь свою во всяком благочестии и чистоте...

Когда последовал указ, чтобы «отшельникам не быть нигде», лаврские старцы, не желая быть нарушителями Царского указа, предложили Досифею переселиться в лавру. Старец избрал себе место на Дальних пещерах, где жил затворником.

Старец Досифей был духовно связан с прп. *Паисием (Величковским)*. Он послал к прп. Паисию своего келейника, инока Феодана, а преподобный перед смертью Досифея отослал Феодана опять в Россию послужить старцу.

Существует предание, что старец Досифей в последнее время своего пребывания в лавре был лекарем. Старцу стали предлагать сан иеродиакона, но он отказывался, и чтобы его не посвятили насильно, принял на себя подвиг *юродства*. Старец начал бегать по городским улицам, обличал народ, и лаврское начальство предложило старцу в 1775 снова переселиться в Китаевскую пустынь. С благословения митрополита Киевского *Гавриила* старец поселился в уединенной келейке, при пруде. Целый год провел там старец Досифей в великом воздержании, *молитве* и *посте*.

Вечером перед смертью он попросился к братией. Наутро, когда отворили дверь, глазам всех представилась умирительная картина: у образа, перед которым теплилась лампада, стоял на коленях Досифей и, казалось, весь застыл на молитве. В левой руке своей он держал длин-

ную записку, на которой были слова: «Тело мое приготовлено к напутствованию вечной жизни; молю вас, братие, не касаясь предать его обычному погребению».

Братия в точности исполнили прошение затворника.

Только по смерти Досифея, когда сестра его во 2-й раз приехала в Киев и стала осведомляться о его жизни и увидела его портрет, — всем стало известно, что затворник Киево-Печерской лавры Досифей был девица Дарья из рода рязанских дворян Тяпкиных. Старец Досифей был погребен в ограде Киево-Китаевской пустыни, близ Свято-Троицкого храма.

ДОСИФЕЯ (в миру принцесса **Августа Тараканова**) (к. 1745 или н. 1746 — 4[17].02.1810), старица, инокиня Московского *Ивановского женского монастыря*. Дочь имп. Елизаветы Петровны от тайного, но законного брака ее с гр. Алексеем Григорьевичем Разумовским. До 1785 жила за границей. Получила блестящее образование. Находилась в роскоши и почете, окруженная большим штатом прислуги. Однако за границей стало известно о ее происхождении.

Старица Досифея (принцесса Августа Тараканова).

Из-за опасений имп. Екатерины II, что дочерью Елизаветы Петровны могут воспользоваться враги России для организации здесь новых смут, было дано тайное распоряжение: силой или хитростью доставить принцессу в Россию. В 1785 она была привезена в Петербург и представлена императрице. После продолжительной и откровенной беседы с Екатериной II кн. Тараканова дала вынужденное согласие уйти в монастырь. Местом ее заточения стал Иоанновский монастырь в Москве. Ее постригли в монахини с именем Досифея. Она постоянно жила в 2 небольших каменных одноэтажных кельях с окнами во двор монастыря. Кроме игуменьи, духовника и келейницы к ней никто не мог войти. Окна были постоянно задернуты занавесками. Досифею не пускали ни в общую церковь, ни на трапезу. Долгие годы проводила она в *постах, молитвах* и чтении священных книг. В очерке, посвященном Досифее, русский духовный писатель Е. Н. Поселянин отмечал: «Воспитанная в православии и кроткая от природы, она дошла до великого духовного дела: она смирилась». За годы затвора и молитвенных подвигов старица приобрела особый дар духовной прозорливости, а народ, узнав о ее благочестивой жизни, прославил инокиню. После смерти Екатерины II Досифея стала пользоваться большей свободой и получила возможность принимать в своей келье богомольцев, просивших ее советов и молитв. В пору выбора жизненного пути за наставлением к ней обратились, напр., братья Путиловы (в будущем о. *Моисей Оптинский* и *Исаия*, игум. Саровский). Хорошо знавший Досифею известный московский старец *Филарет* (Ф. Н. Пуляшкин) говорил:

«Много, много перенесла она в жизни. И ее терпение да послужит нам добрым примером». Затворница Досифея скончалась 64 лет и погребена в *Новоспаском монастыре* — у восточной монастырской ограды, на левой стороне у колокольни. На ее отпевание пришли старые екатерининские вельможи. Над могилой старицы Досифеи в 1907 воздвигнута изящная металлическая часовня-памятник.

Лит.: *Снегирев И. М.* Ивановский монастырь в Москве // Русские достопамятности. М., 1864. Вып. 5; *Руднев Василий, свящ.* Подвижница московского Ивановского женского монастыря инокиня Досифея (княжна Тараканова). М., 1888; *Поселянин Е.* Затворница московского Ивановского монастыря Досифея (княжна Тараканова) // *Поселянин Е.* Русская Церковь и русские подвижники XVIII века. СПб., 1905.

ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович (30.10[11.11].1821—28.01[9.02].1881), писатель и православный мыслитель, один из высших выразителей духовно-нравственных ценностей русской цивилизации. Родился в Москве в семье врача, образование получил в инженерном училище в С.-Петербурге; в 1841 произведен в офицеры, в 1843 окончил офицерские классы и зачислен на службу при инженерной команде, но осенью 1844 уволен в отставку. В 1845 повесть «Бедные люди» в «Отечественных записках» встречена восторженными похвалами критики; затем ряд повестей из чиновничьей жизни. 21 дек. 1849 за участие в литературных собраниях Петрашевского приговорен к смертной казни, но сослан на каторгу на 4 года; прослужил потом рядовым 2 года, а затем произведен в прапорщики. В 1856 прощен, вышел в отставку и возвратился в Россию. Первые произведения после ссылки — «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково». В 1860 — Достоевский в С.-Петербурге и с 1861 с братом Михаилом издает ежемесячный журнал «Время», где печатал роман «Униженные и оскорбленные» и «Записки из Мертвого дома». В 1863 журнал запрещен. В 1864 издавал журнал «Эпоха», который не имел успеха. После поездки за границу появилось «Преступление и наказание» («Русский вестник», 1866), «Идиот» (1881) и «Бесы» (1870—71). С 1873 редактировал «Гражданин», где печатал свой «Дневник писателя». В 1875 напечатал «Подростка» и в 1876—78 издавал «Дневник писателя» как особый журнал. 1879 — «Братья Карамазовы».

Достоевский Ф. М.

Творчество Достоевского посвящено постижению глубины человеческого духа. Писатель анализирует самые потаенные лабиринты сознания, последовательно проводя почти в каждом из своих произведений 3 ключевые идеи: идею личности как самодовлеющей ценности, одухотворенной Божьим Духом; идею страдания как реальной подоплеку нашего существования; идею Бога как высшего этического критерия и мистической сущности всемирного бытия.

По своему миропониманию Достоевский был близок к славянофилам; труд Н. Я. Данилевского «Россия

и Европа» писатель считал будущей настольной книгой всех русских.

Достоевский убедительно и беспощадно вскрывает духовное убожество и нравственную нищету людей, не верующих в Бога и противопоставляющих Ему разум.

Подходя к проблеме человеческой личности, Достоевский с неизменной последовательностью указывал на иррациональность ее природы, на невозможность путем одних логических выкладок осмыслить ее значение и место в обществе и государстве. Если бы человек в своем поведении руководствовался соображениями исключительно рассудочными, напр. выгоды, пользы, гармонии или порядка, если бы конечной целью его стремлений было устройство общества по какому-то раз и навсегда неизменно-установленному образцу — все равно, пчелиного ли улья, муравейника или хрустального дворца, — тогда, быть может, задача осуществления рая на земле, теоретически, по крайней мере, была бы разрешима. Тогда вопрос сводился бы к отысканию каких-то научно-экономических классификаций, какой-то статистической средней равнодействующей или социально-биологической нормы. И коль скоро такая формула была бы найдена, тотчас все бы устроилось и потекли бы молочные реки в кисельных берегах. Равным образом тогда было бы просто определить, что именно лучше — республика Платона, утопическое государство Мура, фаланстера Фурье или коммунистическая казарма Маркса.

Достоевский положительно отрицал возможность подобного решения социальной теоремы не только потому, что искомое является величиной непостоянной, вечно меняющейся в зависимости от бесчисленного множества непредвиденных условий и обстоятельств, но и вследствие того, что сам-то ищущий, т. е. человек, далеко не всегда действует по утилитарной схеме бентамовской пользы. Впервые Достоевский отчетливо выразил эту мысль в 1856, в «Записках из подполья». «О, скажите, — восклицает герой этой психологической хроники, — кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает своих собственных интересов, а что если бы его просветить... то он тотчас... стал бы добрым и благородным, ибо, будучи просвещенным, ...увидел бы в добродетельную свою выгоду... О, младенец! О, чистое, невинное дитя! Да когда же, во-первых, бывало, чтобы человек действовал только из одной своей... выгоды? Что же делать с миллионами примеров, свидетельствующих о том, что люди за-знамо, вполне понимая свои настоящие интересы, отставляли их на второй план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось... как будто... не желая указанной дороги, и упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую, отыскивая ее чуть ли не в потемках».

Достоевский идет еще дальше. Он рисует картину целесообразно устроенного хрустального дворца, в котором установлены благополучие, гармония и порядок; в котором обеспечены все выгоды и соблюдены все личные интересы, так что человеку остается лишь кататься как сыр в масле. «И вдруг, — говорит Достоевский, — ни с того ни с сего, среди всеобщего благоразумия, возникает какой-нибудь джентльмен, и с насмешливой физиономией упрет руки в боки и скажет нам: «А что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу ногой, прахом, единственно с тою целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и... нам опять по своей глупой воле пожить!...»

Десять лет спустя Достоевский развил эти иррациональные противоречия в заключительной и воистину пророческой части «Преступления и наказания». Там снова поставлен вопрос о кажущейся непостижимости человеческой природы и о безнадежности устройства судьбы человечества на утилитарных принципах теоретической мысли.

Жуткий сон приснился Раскольникову. «Ему грезилося, что весь мир обречен в жертву какой-то неслыханной... моровой язвы, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселившиеся в тела людей. Но существа эти были духи, одаренные умом и волею. Люди, принявшие их в себя, тотчас становились бесноватыми... Но никогда люди не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине, как считали себя эти зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествывали. Все были в тревоге и не понимали друг друга. Всякий думал, что в нем одном заключается истина... Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром... Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии уже в походе вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались. В городах целый день били в набат, созывая всех, но никто не знал, кто и для чего зовет... Оставляя самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться. Остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, клялись не расставаться, но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, ...начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары; начался голод. Все погибали. Язва росла и продвигалась все дальше и дальше. Спасти во всем мире могли только несколько человек: это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю. Но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слов и голоса». В этой зловещей картине, особенно знаменательной в дни нашего преступного лихолетья, заключается мистическое провидение будущих судеб человечества, отказавшегося от Бога и надменно, но безумно мечтающего изобрести схему универсального счастья.

В «Бесах» Достоевский дал конкретное изображение того «земного рая», который должен будто бы явиться поправкой к иррациональности человеческой психики, а также завершением социального строительства в царстве мира сего. Автором этого плана представлен некто Шигалев, один из бесчисленных бесенят, которым полвека спустя удалось свалить в бездну величайшую в мире империю. «Объявляю заранее, — говорит на товарищеской сходке Шигалев, — что система моя не окончена. Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей... Исходя из безграничной свободы я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако, что, кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого». А смысл этой формулы разъясняет «державный бес» Верховенский в своем разговоре со Ставрогиным. «У Шигалева хорошо

в тетради, — у него шпионство. У него каждый член следит за другим и обязан доносить. Каждый принадлежит всем, а все — каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях — клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, науки и талантов. — Не надо высших способностей!.. Высшие способности не могут не быть деспотом. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспира побиивают камнями — вот Шигалевщина!..» Именно эти принципы, гениально разгаданные Достоевским, легли в основание, сделались главою угла власти еврейских большевиков с его всеобщим рабством и всепроникающим шпионством, в котором потерявшие и разум, и веру, и совесть бездарные поводыри пытаются устроить «хрустальный дворец», «гармонию целого», за счет единственно реальной ценности — пусть иррационального, но неповторимого и духовно-бессмертного «Я».

Этой предвечной дисгармонии между безличной «гармонией целого» и самоутверждением человеческой личности Достоевский посвятил в «Дневнике писателя» замечательный очерк под названием «Приговор». Но мысли, высказанные в нем, непосредственно вводят нас в круг второй главной идеи его мировоззрения — идеи страдания.

В длинной галерее выведенных Достоевским типов тема страдания, повторяясь в бесконечных вариантах, вырастает в универсальную проблему. Разрешение ее, по его убеждению, следует искать не столько в политике и экономике, сколько в религии и этике, в обновлении и очищении нравственной природы человека, ибо страдание неотделимо от зла, все равно извне ли причиняемого, или гнездящегося в темных закоулках человеческой души.

Есть что-то жгучее и страстное в той боли, с которой Достоевский останавливается на страдании детей, которому посвящены многие бессмертные, написанные кровью его сердца страницы. Достаточно вспомнить разговор Ставрогина с Кирилловым, когда тот играет мячиком с ребенком; душераздирающие сцены семейной жизни Мармеладových; характер и судьбу Нелли в «Униженных и оскорбленных»; Неточку Незванову; мальчика на елке у Христа и, наконец, скорбный образ Илюшечки в «Братьях Карамазовых».

Чем, спрашивается, каким нравственным законом, какой нормой справедливости оправдываются страдания безвинных существ? — На этот вопрос Достоевский не нашел ответа. В самом деле, если в отношении взрослых можно утверждать, что страдание является следствием первородного греха, если их страдание может рассматриваться как неизбежное возмездие за зло, причиняемое человеком своему ближнему, по формуле: «Мне отмщение и Аз воздам», то все эти богословские и догматические рассуждения явно неприменимы к малюткам, никакого яблока не скушавшим; к мальчику, замерзающему в рождественскую ночь где-то на задворках большого города; к грудному младенцу, которому башибузуки, потехи ради, из садизма, раздробляют головку пистолетом; к семилетней девочке, которую родители засекают чуть не до смерти; к шестилетнему парнишке, растерзанному по приказанию крепостника-изверга сворой борзых, — словом, ко всем этим чистым ангельским душам, никакого греха не принявшим, никакого зла не совершившим, которые, однако, по какому-то роковому велению, подвергаются мучениям и обрекаются на незаслуженный ими ад.

В разговоре с Алешей Иван Карамазов переносит проблему страдания в область религиозно-метафизическую: «Понимаю, — говорит он, — какое должно быть сотрясение вселенной, когда все на небе и все на земле сольется в один хвалебный гимн, и все живое и жившее воскликнет: «Прав Ты, Господи, ибо открылись пути Твои!» Уж если мать обнимется с мучителем, растерзавшим псами сына ее и все трое возгласит со слезами: «Прав Ты, Господи!», то, конечно, настанет венец познания и все объяснится... Но вот... этого-то я и не могу принять... Пока еще время, ... от высшей гармонии совсем отказываюсь. Не стоит она слезинок хотя бы только одного замученного ребенка... Не стоит потому, что слезки его остались неискупленными... Я не хочу оставаться с неотмытыми страданиями... Да и слишком дорого оценили гармонию — не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно... Не Бога я не принимаю... Я только билет Ему почтительнейше возвращаю». В этих болезненных словах, в этом надрыве сказывается надломленность человеческого сознания, неспособность его продолжать тот путь, по которому, от скрытого начала к скрытому же концу, человек ведется Провидением. Тысячелетиями шел он по этому пути, безропотно вынося все в надежде, что конечное откровение и всепобедное торжество правды-истины и правды-справедливости утолят когда-нибудь жажду его усталого сердца. Но вот, наконец, страдания возросли до такой степени, а жгучая боль сделалась столь невыносимой, что он не в силах уже идти дальше. Он оглядывается на весь пройденный путь, взвешивает свое бремя и в отчаянии спрашивает себя: «Куда я иду? Не безумием ли была моя надежда и не зло ли в той непонятной мне воле, которая внушила мне эти несбыточные мечты?»

Но в этом «бунте» Ивана слышится и др. мотив, непосредственно связанный с фатальной болезнью нашего лукаво-мудрствующего века. Иван утверждает, что принимает Бога, но лишь «почтительнейше возвращает» Ему билет на вход в храм гармонии. Так ли это однако? Не есть ли это лишь диалектический прием для оправдания того безнадёжного скептицизма, который оказывается порождением гордыни разума? Не знаменует ли это постыдное возвращение билета прямое отрицание Божественного Промысла?

Бунт Ивана так же, как бунт Раскольникова в «Преступлении и наказании», так же, как бунт Кириллова в «Бесах», — бунт разума, тщетно пытающегося найти этический критерий вне религии и устроить судьбы человеческие по рецептам, продиктованным не религиозным сознанием, а эмпирическим познанием. Но Достоевский отрицал возможность автономной морали, т. е. такой, где поведение человека определяется субъективной, произвольной, им самим установленной оценкой понятий *добра* и *зла*. Вслед за славянофилами Достоевский утверждал, что природа нравственности гетерономна, что живым источником и высшей санкцией этического импульса является правда Божественной *благодати*, нас посещающая, научающая нас отличать дозволенное от недозволенного и побуждающая нас следовать тому, что Кант назвал «категорическим императивом».

В своих произведениях, в этих великих поэмах человеческого духа Достоевский показал, что нравственность, построенная на шатких основаниях личного произвола, неизбежно приводит к принципу: «все дозволено», т. е.

к прямому уже отрицанию всякой нравственности. И действительно, наполеоновский лозунг: «Tout est permis» толкает Раскольникова на убийство, Ивана Карамазова — на отцеубийство, и Кириллова — на самоубийство.

Достоевский знал, что человечество, уверовав в безграничную будто бы силу науки и выведя идею Бога за скобки, неудержимо, всей своей 2-миллиардной массой устремляется в ловушку зияющую бездну, в которой ему и суждено погибнуть. В частности, Достоевский указал и на то, что Западная церковь, некогда сплотившая Европу в единый организм под знаменем католического Рима, не в состоянии уже предотвратить надвигающейся катастрофы потому, что она сама, Западная церковь, перестала быть церковью Христовой, подменив идею Христа идеей Его Наместника на земле в лице якобы непогрешимого папы. К этой теме Достоевский возвращался часто. Впервые она была затронута, но как бы мимоходом, в «Идиоте»; более подробно она была разработана в «Дневнике писателя», получив, наконец, полное и гениальное выражение в «Легенде Великого Инквизитора».

В «Легенде» затронуты глубочайшие тайны *эсхатологии* и христианского *богопознания*. Сквозь туман лукавых социальных утопий, которые предлагали человечеству люди, отрекшиеся от Христа и поклонявшиеся *антихристу*, Достоевский ясно различал бездну, в которую ведет мир иудейско-масонская цивилизация.

Действие «Легенды» отнесено к XVI в., когда уже произошло распадение Церкви: Восток, в частности Россия, озарились тихим светом замкнувшегося в себе *Православия*. В Центральной Европе начались бурные и буйные протесты против папской власти: Лютер, Кальвин и гуманисты подвергли сомнению не только церковно-административный, но и религиозно-догматический авторитет Римского Первосвященника. Однако на крайнем Западе, в Испании, *католичество* еще теснее сомкнуло свои ряды, введя железную дисциплину среди пастырей и пасомых и противопоставив шумливой Реформации молчаливо-грозную силу Ордена иезуитов и священной инквизиции. По приказу Великого Инквизитора в темницу был брошен Сын Божий, по безмерному своему милосердию снизошедший на жаркие стогны южного града и там сотворивший чудо, воскресив мертвого ребенка.

Пятнадцать веков усталое, страждущее человечество ожидало исполнения завещанного ему обетования: «Се грядущи скоро». Только безграничная вера в святину Божественного Слова поддерживала людей, давая им силы нести возложенное на них непосильное бремя. И вот Слово исполнилось.

Севиля. Тихо спускается вечер на древний город. Дневной труд окончен, и толпы медленно расходятся туда и сюда. И вдруг появляется Он, в том самом образе человеческого, в котором 15 веков назад ходил между людьми. По внешности Он ничем не отличается от остальных. Но, странное дело, все узнают Его. Незыблемой силой народ стремится к Нему, окружает Его, следует за Ним. Молча проходит Он среди них с улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в Его сердце, лучи света струятся из Его очей и, изливаясь на людей, сотрясают их ответной любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от одного прикосновения к Его одежде исходит целительная благодать... Народ плачет и целует землю, по которой Он

идет. Дети бросают перед Ним цветы, поют и вопиют Ему: «Осанна!» — «Это Он, это Он сам!» — восклицают все. Он останавливается на паперти собора в эту самую минуту, когда в храм вносятся детский гробик; в нем семилетняя девочка, единственная дочь знатного гражданина. Мертвый ребенок утопает в цветах. «Он воскресит твое дитя!» — кричат из толпы рыдающей матери, и она повергается к стопам Его и молит, простирая к Нему руки. «Если это Ты, — воскреси дитя мое!» Процессия останавливается. Гробик опускают к ногам Его. Он глядит с любовью и состраданием, и уста Его произносят: «Талифа куми!» Девочка поднимается в гробе, садится и оглядывается кругом удивленными глазами. В народе смятение, рыдания и крики.

Все это безмолвно наблюдает 90-летний старец, Великий Инквизитор, воплощающий идею католичества, христианства без Христа, идею западной цивилизации.

Кардинал слышит восторженные клики, он видит чудо воскресения. Властным жестом подзывает он стражу и указывает ей на Виновника смятения и торжества. И народ, приученный и покорный, раздвигается; воины подходят к Спасителю, накладывают на Него руки и уводят. Толпа склоняется до земли перед сумрачным служителем Церкви. Он благословляет народ и молча проходит далее. Пленника приводят в темное подземелье Святого Судилища и запирают там.

Бархатной ризой спускается на землю южная, безднханная ночь. Воздух напоен ароматом цветущего лавра и лимона. Севиля объята и мраком и сном. Тишина. Но вот среди глубокого молчания вдруг зашкряпели ржавые петли тюремной двери и в темницу с тусклым светильником входит старец-Инквизитор. Он остается с глазу на глаз со своим Пленником. Долго всматривается он в лицо Его, подходит ближе и шепчет: «Это Ты?» Но, не получая ответа, он быстро прибавляет: «Не отвечай, молчи! Да что хотел бы Ты сказать?.. Я слишком знаю, что Ты скажешь, но Ты и права не имеешь ничего прибавить к тому, что уже сказано Тобою... Зачем Ты пришел в нам мешать? Ибо Ты пришел к нам мешать... Я не знаю, кто Ты и знать не хочу: Ты ли это, или только подобие Его. Но завтра я осужу Тебя и сожгу на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал Твои ноги, завтра, по одному моему мановению, бросится подгребать угли к твоему костру». Христос не нужен Инквизитору. Окостеневшие, мертвые формы церковного уклада давно уже утратили живое содержание учения Христова. Ничто не должно посягать на выкованные веками догматы, и новое Божественное Откровение было бы преступлением не только против человеческого стада, покорно бредущего за земным пастырем к неведомой цели, но и против Самого Бога, ибо это дополнение к ранее сказанному явилось бы признанием неполноты, а стало быть, и несовершенства преподанного Спасителем завета. И Великий Инквизитор в своей обвинительной речи против Пленника прямо объявляет, что Истина и нравственная свобода, возвещанная Им для искупления первородного греха и спасения человечества, идут вразрез с его природой. Не к Истине стремится человек, а к избежанию страдания; не к свободе, а к освобождению от нее. А если так, то земные судьбы его не могут строиться на заветах Спасителя.

Отвергнув в пустыне все 3 искушения Великого и Страшного Духа, Христос, по мысли Инквизитора, ли-

шил Себя тех средств, которые могли бы побудить людей следовать за Ним.

«Ты хочешь, — говорит кардинал, — идти в мир с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого он в простоте своей и прирожденном бесчинстве своем не может и осмыслить, которого он страшится, ибо никогда и ничего не было для человека невыносимее свободы. А видишь ли сии камни?... Обрати их в хлебы, и человечество побежит за Тобой как стадо... Но Ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же это свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не одним хлебом. Но знаешь ли, что во время этого самого хлеба... восстанет на Тебя Дух Земли, и сразится с Тобой, и победит Тебя, и все пойдут за ним, восклицая: «Кто подобен Зверю сему? — он дал нам огонь с небеси!»

Ныне мы уже присутствуем при восстании Духа Земли, при предсказанном Достоевским торжестве всего земного, когда человек, заглушив в себе возвышенное, горнее и святое, разрушил храмы Истины, воздвигнув вместо него капище Лжи, в котором служатся кошунственные черные мессы не только земному, но и низменному, всему, что будто бы питает тело, но в действительности отравляет душу смертельным ядом безграничного *материализма*.

Инквизитор признается, что католичество, воспользовавшись именем Христа, внесло в учение Его «поправку», выкинув из заповеди Его «НЕ единым хлебом будет жив человек» крошечную частицу «не», превратив ее в мертвящую формулу «Единым хлебом жив будет человек» и заменив завещанную Христом нравственную свободу безнравственным духовным рабством, извне навязанной дисциплиной церковно-административного произвола. И в награду за отказ от свободы Римская церковь готова санкционировать не только мораль, лишенную Божественного утверждения, но и отрицание морали в форме греха. «Мы разрешим им и грех, — говорит старец. — Они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы позволим им грешить. Мы скажем, что всякий грех будет искуплен, если будет сделан с нашего позволения». Т. о., все то, что Христос с негодованием отверг в пустыне, все дары Великого и страшного Духа кладутся в основу устройства западной, по сути дела, антихристианской цивилизации.

В чем же спасение? — На это Достоевский с глубоким убеждением ответил, что нет большей мудрости, чем та, которая заключается в учении Спасителя, и нет большего подвига, нежели следовать Его заветам. Ложной и лживой философии Инквизитора он противопоставил тихое, как майское утро, миропонимание др. старца — старца Зосимы (прототипом которого был св. старец *Амвросий* из *Оптиной пустыни*), любовью и состраданием врачующего душевные язвы стекающихся к нему со всех сторон страдальцев и грешников. В образе этого великого, но кроткого провидца Достоевский дал поразительное по глубине и тонкости воплощение восточного христианства, сохранившего в чистоте веру в *богочеловечество*, смерть, *воскресение Христа* и в прижавшего эту тайну не как закон, канонически навязанный ему извне, а как свободой и любовью созданную нравственную необходимость.

Достоевский знал, что в этой тайне разрешаются все антиномии: безусловность Творца и условность твари;

объективная гармония Космоса и субъективное ощущение Хаоса; покой вечности и объемлемое им вечное движение.

Достоевский звал ошалевшее и исподличавшееся человечество смирить гордыню разума и понять, наконец, что в богоотступничестве нет спасения. Он подошел к больным и заблудившимся сынам своего века со словами милосердия и устами старца Зосимы сказал им: «Любите человека и в грехе его, ибо сие уже подобно Божеской любви».

При этом он говорил не о гордой и себялюбивой ницшеанской «любви к дальним», а именно о христианской и Христовой любви к ближним, о той любви, которая в смирении своем двигает горы и творит чудеса, которая в самых недостойных и грешных сердцах поселяет надежду на оправдание и очищение. И более, чем кто-либо, Достоевский был убежден, что перед мудрым судом Всевышнего скорее осужден будет рассудочный пуританин, лицемерно соблюдающий заповеди, нежели опустившийся в бездну духовного неряшества какой-нибудь Мармеладов, всей силой исстрадавшейся души своей верующий, что Бог всех рассудит, всех простит — добрых и злых, премудрых и смиренных. Верует Мармеладов и веру свою исповедует в молитве, равно которой по детской трогательности едва ли что-либо создано в мировой литературе.

Всех рассудит и всех простит... И когда уже кончит со всеми, тогда возглавит к ним: «Выходите, — скажет, — и вы! Выходите пьяненькие, выходите соромники! И мы выйдем все, не стыдясь, и станем, и скажет: «Свиньи вы! Образа звериного и печати его, но придите и вы!» И возглавят премудрые, возглавят разумные: «Господи, почто сих приемлешь?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому их приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным». И прострет к ним руки свои, и мы припадем и заплачем, и все поймем. Тогда все поймем... все поймут... Господи, да придет Царствие Твое!»

Достоевский и еврейский вопрос. Предсказывая еще в 1870-х грядущую еврейскую революцию в России, Достоевский видел в ней войну против христианской цивилизации, конец христианской культуры, всеобщее духовное одичание человечества и установление «жидовского царства».

«Евреи, — писал Достоевский, — всегда живут ожиданием чудесной революции, которая даст им свое «жидовское царство». Выйди из народов и... знай, что с сих пор ты един у Бога, остальных истреби, или в рабов обрети, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что все покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своем не общайся. И даже когда лишишься земли своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами, — все равно верь всему тому, что тебе обещано раз и навсегда, верь тому, что все сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и — ожидай, ожидай».

Явление бесов на Русь Достоевский прямо связывает с «жидами и жидами», составлявшими идейное ядро революционеров и либеральной интеллигенции. Все они — воплощение сатанизма и антихриста.

Предрекая грядущие потрясения и предсказывая, что «от жидов придет гибель России», Достоевский видел в революции бунт антихриста против Христа, дьявола и его слуг иудеев против Бога.

«Верхушка иудеев, — писал Достоевский, — воцаряется все сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и свою суть».

Бичуя бесов либерализма и социализма, Достоевский видел в идеях коммунистической революции «начала антихристовы, дух приближения ига князя мира сего, воплощенного в иудейских вождях». Социализм с его соблазном (а фактически обманом) создания земного царства блаженства есть религия антихриста, стремление уничтожить христианскую цивилизацию. И социализм, и капитализм были для Достоевского не противоположными началами, а лишь двумя формами одного и того же — сатанинского — стремления к упоению земными благами.

Социализм и капитализм — выражение общего иудейско-сатанинского идеала «вожделений избранного народа», замаскированных лукавством *дьявола*, искушавшего в пустыне Христа своими соблазнами хлеба земного и чувственных наслаждений.

Вот некоторые мысли великого русского писателя о грядущей еврейской революции и царстве антихриста из «Дневника писателя»:

«Вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения наступает материализм и слепая, плотоядная жажда личного материального обеспечения», «Идея жидовская охватывает весь мир», «Наступает торжество идей, перед которыми никнут чувства христианские», «Близится их царство, полное их царство».

«На протяжении 40-вековой истории евреев двигала ими всегда одна лишь к нам безжалостность... безжалостность ко всему, что не есть еврей... и одна только жажда напиться нашим потом и кровью», «Некая идея, движущая и влекущая, нечто такое мировое и глубокое... Что религиозный-то характер тут есть по преимуществу — это-то уже несомненно. Что свой промыслитель (антихрист), под прежним именем Иеговы, со своим идеалом и со своим обетом, продолжает вести свой народ к цели твердой — это уже ясно», «Все они одной сути», «Глубоки тайны закона и строя еврейского народа... Окончательное слово человечества об этом великом племени еще впереди».

«Жид и банк — господин уже теперь всему: и Европе, и просвещению, и цивилизации, и социализму, социализму особенно, ибо им он с корнем вырвет христианство и разрушит ее цивилизацию. И когда останется лишь одно безначалие, тут жид и станет во главе всего. Ибо, проповедуя социализм, он останется меж собой в единении, а когда погибнет все богатство Европы, останется банк жидов. Антихрист придет и станет в безначалии».

«Наступит нечто такое, чего никто не мыслит... Все эти парламентаризмы, все гражданские теории, все накопленные богатства, банки, науки... все рухнет в один миг бесследно, кроме евреев, которые тогда одни сумеют так поступить и все прибрать к своим рукам».

«Да, Европа стоит на пороге ужасной катастрофы... Все эти Бисмарки, Биконсфильды, Гамбетты и другие, все они для меня только тени... Их хозяином, владыкой всего без изъятия и целой Европы является еврей и его банк... Иудейство и банки управляют теперь всем и вся, как Европой, так и социализмом, так как с его помощью иудейство выдернет с корнями христианство и разрушит христианскую культуру. И даже если ничего как только анархия будет уделом, то и она будет контролируемая евреями. Так как, хотя он и проповедует социализм, тем не менее он остается со своими сообщниками — евреями

вне социализма. Так что, когда все богатство Европы будет опустошено, останется один еврейский банк».

«...Революция жидовская должна начаться с атеизма, так как евреям надо низложить ту веру, ту религию, из которой вышли нравственные основания, сделавшие Россию и святой и великой!»

«Безбожный анархизм близок: наши дети увидят его... Интернационал распорядился, чтобы еврейская революция началась в России... Она и начинается, ибо нет у нас против нее надежного отпора — ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств, начнут разлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, в стойла, залиют мир кровью и потом сами испугаются. Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии. Жид и его кагал — это заговор против русских. Предвидится страшная, колоссальная, стихийная революция, которая потрясет все царства мира с изменением лика мира сего. Но для этого потребуются сто миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови».

Все предсказания великого русского писателя сбылись с ужасающей точностью и продолжают сбываться в наше время.

Б. Б.

Православная философия Достоевского. Достоевский принадлежит столько же литературе, сколько и философии. Ни в чем это не выражается с большей яркостью, как в том, что он доныне вдохновляет философскую мысль. Комментаторы Достоевского продолжают реконструировать его идеи — и само разнообразие этих комментариев зависит не от какой-либо неясности у Достоевского в выражении его идеи, а, наоборот, от сложности и глубины их. Конечно, Достоевский не является философом в обычном и банальном смысле слова — у него нет ни одного чисто философского сочинения. Он мыслит как художник — диалектика идей воплощается у него в столкновениях и встречах различных «героев». Высказывания этих героев, часто имеющие самостоятельную идейную ценность, не могут быть отрываемы от их личности — так, Раскольников, независимо от его идеи, сам по себе, как личность, останавливает на себе внимание: его нельзя отделить от его идеи, а идеи нельзя отделить от того, что он переживает... Во всяком случае, Достоевский принадлежит русской — и даже больше — мировой философии.

Творчество Достоевского сосредоточено вокруг вопросов философии духа — это темы антропологии, философии истории, этики, философии религии. В этой области обилие и глубина идей у Достоевского поразительны — он принадлежит к тем творческим умам, которые страдают от изобилия. Ранний социализм Достоевского надо считать очень важным, а отчасти даже решающим, фактором в его духовных исканиях: социализм этот был не чем иным, как тем самым «этическим имманентизмом» — вера в основное и «естественное» добро человеческой природы, в «естественную» возможность подлинного и всецелого «счастья», устраиваемого «естественными» же путями. Это есть прямое и решительное отвержение учения о «радикальном зле» человеческой природы, говоря терминами Канта, — отвержение доктрины первородного греха и доктрины искупления и спасения, во Христе принесенного людям. В отношении к духовным исканиям Достоевского весь этот строй мысли следовало бы назвать «христианским натурализмом», возлагающим все надежды на то христианское озаре-

ние человека, которое вошло в мир через Боговоплощение и нашло свое высшее выражение в Преображении Спасителя. Это есть христианство без Голгофы, христианство лишь Вифлеема и Фавора. Конечно, это есть своеобразное, христиански отраженное сочетание руссоизма и шиллерianства — это есть вера в «естество» и признание природного, хотя бы и скрытого под внешними наслоениями благородства, скрытой «святыни» человеческой души или, как выражается Достоевский в статье, посвященной Жорж Санд, признание «совершенства души человеческой».

В основе всей идейной жизни, всех исканий и построений Достоевского были его религиозные искания. Достоевский всю жизнь оставался религиозной натурой, всю жизнь «мучился», по его выражению, мыслью о Боге. Поэтому в лице Достоевского больше, чем в лице какого-либо другого, мы имеем дело с философским творчеством, вырвавшимся в лоне религиозного сознания. Но вся исключительная значительность идейного творчества Достоевского заключалась как раз в том, что он с огромной силой и непревзойденной глубиной вскрывает религиозную проблематику в темах антропологии, этики, эстетики, историософии. Именно в осознании этих проблем с точки зрения религии и состояло то, о чем он говорил, что его «мучил Бог». Достоевский писал: «И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла». Но эти сомнения рождались из глубин самого религиозного сознания; все они связаны с одной и той же темой — о взаимоотношении и связи Бога и мира. У Достоевского никогда не было сомнений в бытии Бога, но перед ним всегда вставал (и в разные периоды по-разному решался) вопрос о том, что следует из бытия Божия для мира, для человека и его исторического действия. Возможно ли религиозное (во Христе) восприятие и участие в ней культуры? Человек, каков он в действительности есть, его деятельность и искания могут ли быть религиозно оправданы и осмыслены? Зло в человеке, зло в истории, мировые страдания могут ли быть религиозно оправданы и приняты? Если угодно, можно все это рассматривать как различные выражения проблемы теодицеи. Не только «Бог мучил» всю жизнь Достоевского, но и он всю жизнь боролся с Богом, — и этот интимный религиозный процесс и лежал в основе диалектики всего духовного процесса в нем.

Достоевский не со стороны, а внутри носил в себе и всю проблематику культуры, все ее мечты и идеалы, ее вдохновения и радости, ее правду и неправду. Внутренней разнородности христианства и культуры Достоевский никогда не утверждал, наоборот, в нем была всегда глубочайшая уверенность в возможности их подлинного сочетания. Поэтому мы не найдем у него нигде той вражды к культуре, какая, напр., была у Толстого. Достоевский отталкивался от секуляризма — от разъединения церкви и культуры, от радикального индивидуализма («обособления», как любил он выражаться), от «атеистической» культуры современности. Секуляризм и был для Достоевского скрытым, а чаще — явным атеизмом.

Когда Достоевский увлекся социализмом, то он «страстно» принял его, но и тогда он не отделял этой «страстной» веры в осуществление правды на земле от веры во Христа. Он потому и ушел вскоре от Белинского (за которым, по его собственному признанию, сначала

«страстно» следовал), что Белинский «ругал» Христа. Без преувеличения можно сказать, что увлечение социализмом было связано у Достоевского с его религиозными исканиями. Правда, в дальнейшем мысль Достоевского все время движется в линиях антиномизма, его положительные построения имеют рядом с собой острые и решительные отрицания, но таковы уже силы и высота мысли его. Редко кто из русских мыслителей так чувствовал диалектические зигзаги в движении идеи. Но и антиномизм Достоевского коренился в его религиозном же сознании и вне этого религиозного сознания невозможно даже надлежаще оценить антиномизм в его основаниях у Достоевского.

Раннее увлечение социализмом вплотную подвело религиозное сознание Достоевского к основным проблемам культуры, к вере в добро в человеке, в его «естество». В 1877 Достоевский писал: «Величайшая красота человека... величайшая чистота его... обращаются ни во что, проходят без пользы человечеству... единственно потому, что всем этим дарам не хватило гения, чтобы управлять этим богатством». В этих словах очень ясно выражен один полюс в основной историософской антиномии у Достоевского — вера в «естество», его скрытую «святыню», но и признание, что для плодотворного действия этой «святыни» не хватает умения «управить» ее богатством.

Философское творчество Достоевского имеет не одну, а несколько исходных точек, но наиболее важной и даже определяющей для него была тема о человеке. Вместе со всей русской мыслью Достоевский — антропоцентричен, а его философское мировоззрение есть, прежде всего, персонализм, окрашенный, правда, чисто этически, но зато и достигающий в этой окраске необычайной силы и глубины. Для Достоевского нет ничего дороже и значительнее человека, хотя, быть может, нет и ничего страшнее человека. Человек — загадочен, соткан из противоречий, но он является в то же время — в лице самого даже ничтожного человека — абсолютной ценностью. Достоевский раскрыл «темную» сторону в человеке, силы разрушения и беспредельного эгоизма, его страшный аморализм, тающий в глубине души. Антропология Достоевского прежде всего посвящена «подполью» в человеке. Достоевский вскрывал и светлые силы души, диалектику добра в ней. В этом отношении Достоевский примыкает к исконной христианской (т. е. святоотеческой) антропологии. Не только грех, порочность, эгоизм, вообще «демоническая» стихия в человеке вскрыты у Достоевского с небывалой силой, но не менее глубоко вскрыты движения правды и добра в человеческой душе, «ангельское» начало в нем. В том-то и сила, и значительность антропологического антиномизма у Достоевского, что оба члена антиномии даны у него в высшей своей форме.

Персонализм Достоевского является этическим — и это значит, прежде всего, что ценность и неразложимость человеческого существа связаны не с его «цветением», не с его высшими творческими достижениями — они присущи и маленькому ребенку, еще беспомощному и бессильному, еще не могущему ничем себя проявить. Персонализм Достоевского относится к онтологии, а не к психологии человека — к его существу, а не к эмпирической реальности. Но само восприятие человека у Достоевского внутренне пронизано этической категорией — он не только описывает борьбу добра и зла

в человеке, но он ищет ее в нем. Человек включен в порядок природы, подчинен ее законам, но он может и должен быть независим от природы. В «Записках из подполья» с поразительной силой высказана эта независимость духа человеческого от природы, и там же провозглашается, что подлинная суть человека — в его свободе и только в ней. «Все-то дело человеческое, кажется, действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он — человек, а не штифтик», — пишет Достоевский в «Записках из подполья». Это самоутверждение есть утверждение своей независимости от природы — все достоинство человека в этом как раз и состоит.

Подлинное в человеке состоит лишь в его этической жизни — здесь и только здесь человек есть по существу новое, высшее, несравнимое бытие. В этом смысле уже в «Записках из подполья» мы находим такой апофеоз человека, который превращает его если не в центр мира, то в важнейшее и драгоценнейшее явление. Для Достоевского аморализм, скрытый в глубине человека, есть тоже апофеоз человека; этот аморализм — явление духовного порядка, а не связан с биологическими процессами в человеке.

Но чем категоричнее это онтологическое превознесение человека, тем беспощаднее вскрывает Достоевский роковую неустроенность духа человеческого, его темные движения. Основная тайна человека в том и состоит, по Достоевскому, что он есть существо этическое, что он неизменно и непобедимо стоит всегда перед дилеммой добра и зла, от которой он не может никуда уйти: кто не идет путем добра, тот необходимо становится на путь зла. Эта этическая сущность человека, основная его этическая направленность есть не предвзятая идея у Достоевского, а вывод из его наблюдений над людьми.

Достоевский высмеивает тот поверхностный интеллектуализм в понимании человека, который достиг наиболее плоского своего выражения в построениях утилитаризма. «Записки из подполья» говорят о том, что «человек есть существо легкомысленное», действующее менее всего для собственной выгоды: «когда, во все тысячелетия бывало, чтобы человек действовал из одной своей выгоды?» Представление о человеке как существе рассудочном, а потому и благоразумном, есть чистая фикция, — «так как натура человеческая действует вся целиком, — всем, что в ней есть — сознательно и бессознательно». «Хотенье может, конечно, сходиться с рассудком... но очень часто и даже большей частью совершенно и упрямо расходится с рассудком». «Я хочу жить, — говорит человек из подполья, — для того, чтобы удовлетворить всей моей способности жить, а не для того, чтобы удовлетворить одной только моей рассудочной способности. Рассудок удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотение есть проявление всей человеческой жизни». Самое дорогое для человека — «свое собственное, вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы и дикий, каприз»; самое дорогое и важное для человека — «по своей глупой воле пожить», и потому человек всегда и везде, где бы он ни был, любит действовать так, как он хочет, а вовсе не так, как повелевают ему разум и совесть».

Психологический волюнтаризм переходит у Достоевского незаметно в иррационализм, в признание, что ключ к пониманию человека лежит глубже его сознания, его совести и разума, — в том «подполье», где он «сам». Этичес-

кий персонализм Достоевского облекается в живую плоть действительности: «ядро» человека, его подлинная суть даны в его свободе, в жажде и возможности его индивидуального самоутверждения («по своей глупой воле пожить»). Онтология человека определяется этой жадой свободы, жадой быть «самим собой», — но именно потому, что Достоевский видит в свободе сокровенную суть человека, никто глубже его не заглядывал в тайну свободы, никто ярче его не вскрывал всю ее проблематику, ее «неустроенность». Для Достоевского «в свободе подпольного человека заложено семя смерти». Если свобода дороже всего человеку, если в ней последняя его «суть», то она же оказывается бременем, снести которое слишком трудно. А, с др. стороны, в нашем подполье, — а «подпольный» человек и есть как раз «естественный» человек, освободившийся от всякой традиции и условности, — в подполье нашем, по выражению Достоевского, ощущается смрад, обнажается внутренний хаос, злые, даже преступные, во всяком случае, постыдные, ничтожные движения. Вот, напр., Раскольников: разложив в работе разума все предписания традиционной морали, он стал вплотную перед соблазном, что «все позволено», и пошел на преступление. Мораль оказалась лишенной основания в глубине души, свобода оборачивается аморализмом; напомним, что и на каторге Раскольников долго не чувствовал никакого раскаяния. Поворот пришел позже, когда в нем расцвела любовь к Соне, а до этого в его свободе он не находил никакого вдохновения к моральному раздумью. Это вскрывает загадку в душе человека, вскрывает слепоту нашей свободы, поскольку она соединена только с голым разумом. Путь к добру не определяется одной свободой; он, конечно, иррационален, но только в том смысле, что не разум движет к добру, а воля, сила духа. В свободе, оторванной от живых движений любви, скрывается семя смерти. Человек не может по существу отойти от добра, — и если, отдаваясь свободной игре страстей, он отходит от добра, то у него начинается мучительная болезнь души. Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов по-разному, но все страдают оттого, что заглушили в себе живое чувство добра (т. е. Бога), что остались сами с собой. Свобода, если она оставляет нас с самими собой, раскрывает лишь хаос в душе, обнажает темные и низшие движения, т. е. превращает нас в рабов страстей, заставляет мучительно страдать. Это значит, что человек создан этическим существом и не может перестать быть им. С особенной силой и болью говорит Достоевский о том, что преступление совсем не означает природной аморальности, а, наоборот, свидетельствует (отрицательно) о том, что, отходя от добра, человек теряет нечто, без чего ему жить нельзя. В «Записках из Мертвого дома» он писал: «Сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уже всем сказать: да, это был необыкновенный народ, может быть, самые даровитые, самые сильные из народа». Это были люди, наделенные не только большой силой, но и свободой — и свобода-то их и сорвала с путей «традиционной» морали и толкнула на преступление. Отсюда семя смерти. В «Дневнике писателя» за последние годы Достоевский писал: «Зло таится в человеке глубже, чем предполагают обычно». Достоевский показывает неустроенность человеческого духа или лучше — расстройство его, а вместе с тем и невозможность для человеческого духа отойти от этической установки. «Семя смерти», заложен-

ное в свободе, означает, что расстройство духа имеет корень не на поверхности, а именно в последней глубине духа, ибо нет ничего в человеке глубже его свободы.

Проблематика свободы в человеке есть вершина идей Достоевского в антропологии; свобода не есть последняя правда о человеке — эта правда определяется этическим началом в человеке, тем, к добру или злу идет человек в своей свободе. В свободе есть «семя смерти» и саморазрушения, но она же может вознести человека на высоты преображения. Свобода открывает простор для демонизма в человеке, но она же может возвысить ангельское начало в нем. Есть диалектика зла в движениях свободы, но есть и диалектика добра в них.

Эта сторона в антропологии Достоевского часто забыается или недостаточно оценивается, — между тем в ней лежит ключ к объяснению той системы идей, которую можно характеризовать как «христианский натурализм». Слова о том, что «красота спасет мир», вскрывают эту своеобразную эстетическую утопию Достоевского. Все его сомнения в человеке, все обнажение хаоса и «семена смерти» в нем нейтрализуются у Достоевского убеждением, что в человеке таится великая сила, спасающая его и мир, — горе лишь в том, что человечество не умеет использовать эту силу. В «Дневнике писателя» (1887) Достоевский написал однажды: «Величайшая красота человека, величайшая чистота его... обращаются ни во что, проходят без пользы человечеству единственно потому, что всем этим дарам не хватило гения, чтобы управить этим богатством». Значит, ключ к преображению, к устройению человека в нем есть, и мы только не умеем овладеть этим ключом. Старец Зосима высказал такую мысль: «Мы не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он предстанет перед нами во всей своей красоте». В замечательных словах Версилова («Подросток») по поводу картины Лоррена выражена та же мысль о том, что свет и правда уже есть в мире, но остаются нами незамеченными. «Ощущение счастья, мне еще неизвестное, прошло сквозь сердце мое даже до боли». В чудной форме это ощущение святости в человеке передано в гениальном «Сне смешного человека». В материалах к «Бесам» находим такое место: «Христос затем и приходил, чтобы человечество узнало, что и его земная природа, дух человеческий может явиться в таком небесном блеске, на самом деле и во плоти, а не то что в одной мечте и в идеале — что это и естественно и возможно».

Диалектика «естественного и возможного» добра предполагает в человеке религиозную жизнь. «Весь закон бытия человеческого лишь в том — говорит в «Бесах» Стефан Трофимович, — чтобы человек мог преклониться перед безмерно великим; Безмерное и Бесконечное так же необходимы человеку, как та малая планета, на которой он живет». Несчастье человечества в том, что в нем «помутилась эстетическая идея»; оттого теперь красота стала «страшная и ужасная вещь», она и «таинственная вещь — тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердце человеческое». Вот это «помутнение эстетической идеи», в силу которого дьявол овладевает человеком, когда в нем пробуждается эстетической восторг, — и объясняет, почему утеряно людьми «умение» владеть святостью, открытой его сердцу.

Антропология Достоевского касается последних глубин человеческого духа, вскрывает непобедимую силу этического начала в человеке, но и помутнение челове-

ческого сердца, в силу чего прямой путь к добру закрыт. Свобода вобрала в себя «семя смерти», в глубине души, замутненной грехом, завелся смрад и грех, — но сила добра продолжает жить в человеке. Лишь через страдания и часто через преступление освобождается человек от соблазнов зла и вновь обращается к Богу. Оттого и говорит Алеша о старце Зосиме: «В его сердце тайна обновления для всех, — та мощь, которая наконец установит правду на земле...» Социалистическая мечта прежних лет, романтическая мечта о «восстановлении» добра в людях держалась, т. о., до конца жизни у Достоевского, и его антропология стоит посредине между чисто церковной и секулярной идеей о человеке. Для полного соответствия взглядов Достоевского учению церкви ему не хватало поставления на верховное место того центрального учения христианства, которое видит в страданиях и смерти Спасителя необходимое предварение спасительного Его воскресения. В христианском миропонимании Достоевского подчеркнуто то откровение о мире и человеке, которое дано нам в Боговоплощении и Преображении, но нет того, что дано в Голгофе. Вера в человека торжествует у Достоевского над всеми его «открытиями» хаоса и смрадного подполья в человеке, — и в этом моменте антропология Достоевского пронизана лучами пасхальных переживаний, столь существенных для Православия и его основной тональности. Эстетический гуманизм, столь характерный для русских мыслителей, сохраняется и у Достоевского, только сама природа эстетических переживаний трактуется у Достоевского по-новому, в рамках его духовных устремлений о превращении государства, т. е. всего земного порядка, в церковь.

Мистическая основа морали выражена Достоевским с большой силой и смелостью в предсмертных речах старца Зосимы. «Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле... и возшло все... но вращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего к таинственным мирам иным». «Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным». Это все — формулы мистической этики у Достоевского: действительное, живое и подлинное отношение к жизни для нас измеряется лишь любовью, переступающей границы и рассудка, и разума. Любовь становится сверхразумной, подымаясь до ощущения внутренней связи со всем миром, даже мертвым, даже с вещами («Братья, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну постигнешь в вещах»). Этот универсализм любви весь держится живым чувством Бога.

Достоевский много думал о «назначении христианства в искусстве». В этой обращенности его духа к вопросам эстетики нельзя не видеть влияния Шиллера с его культом эстетического начала в человеке и с его глубокой верой в единство добра и красоты. Сильно было и влияние Ап. Григорьева, бывшего сотрудником «Времени». Достоевский писал: «Мы верим, что у искусства — собственная, цельная и органическая жизнь... Искусство есть такая же потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества неразлучна с человеком... человек жаждет красоты, принимает ее без всяких условий, а потому только, что она красота». «Красота присуща всему здоровому... она есть гармония, в ней залог успокоения». «Красота уже в вечности...»

«Если в народе сохраняется идеал красоты, значит в нем есть потребность здоровья, нормы, а следовательно, тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа». «Без науки можно прожить человечеству — заявляет старик Верховенский («Бесы»), — без хлеба, без одной только красоты невозможно. Вся тайна тут, вся история тут». Воплотимость идеала, возможность его осуществления в исторической реальности, по Достоевскому, «гарантируется» тем, что в мире есть красота. «Народы движутся, — пишет он в «Бесах», — силой, происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Это... есть начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как они же отождествляют, — искание Бога, как называю я его проще». Эстетические переживания оказываются по существу мистическими, поскольку они движут нашу душу к Богу. «Дух Святой есть непосредственное понимание красоты, пророческое сознание гармонии и, стало быть, неуклонное стремление к ней».

Религиозная интерпретация эстетических переживаний побеждает все соблазны мира, ослабляет всю его неправду, придает всему содержанию культуры высший, религиозный смысл. Это не только приятие культуры, это уже ее религиозное освящение, в котором начинается ее преобразование. До Достоевского в России так мыслил только архим. Бухарев, но после Достоевского тема религиозного осмысления культуры, выросшей из «слепого» процесса истории, тема ее освящения станет одной из важнейших тем историософских построений. У Достоевского мы находим типичную для этих исканий черту — признание, что ключ к преобразованию культуры дан в ней самой, заключается в ее глубине и лишь закрыт от нас грехом.

Достоевский отмечает, что «эстетическая идея помутилась в человечестве». «Красота, — пишет он, — это страшная и ужасная вещь... тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут... Страшно то, что то, что уму представляется позором, то сердцу — сплошь красотой». Эта моральная двусмысленность красоты, это отсутствие внутренней связи красоты с добром есть в то же время «таинственная» вещь, ибо тут «дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердце человека». Борьба идет под прикрытием красоты. Уже поистине можно сказать: не красота спасет мир, но красоту в мире нужно спасать.

Религиозные искания Достоевского достигают наибольшей остроты в его историософии. Достоевский пишет о «тайне истории», о том, что народы движутся силой «эстетической» или «нравственной», что в последнем счете это есть «искание Бога». Каждый народ жив именно этим «исканием Бога» (притом «своего» Бога). Каждый народ имеет свою особую «историческую миссию». Тайна этой миссии сокрыта в глубинах народного духа — отсюда тот мотив самобытности, который проводился «молодой редакцией» журнала «Москвитинин» и который был близок Достоевскому через Ап. Григорьева. Почвенничество у Достоевского не пленено эмпирической историей, но идет в глубь народного духа.

Для России предопределена особая задача в истории, и высшей точкой в развитии мыслей Достоевского о России была его знаменитая «Пушкинская речь». Но и через все произведения Достоевского проходит идея всеохватывающего синтеза западного и русского духа, идея о том, что «у нас, русских, две родины — Европа и наша Русь». Вместе с тем Европа была для Достоевского лишь

«дорогим кладбищем», критика Европы занимает очень большое место всюду у Достоевского. Россия сильна своим Православием — отсюда историософские темы у Достоевского сразу поднимаются до религиозного понимания истории. Вершиной его историософских размышлений бесспорно является «Легенда о Великом Инквизиторе». Это есть исключительный опыт вскрытия проблематики истории с христианской точки зрения.

У Достоевского русская историософская мысль возвращается к религиозному пониманию истории, но так, что свобода человека является, по божественному замыслу, как раз основой исторической диалектики. Внесение человеческого смысла в историю представлено в грандиозном замысле Великого Инквизитора; Достоевский здесь с особенной остротой подчеркивает то, что гармонизация исторического процесса непременно включает в себя подавление человеческой свободы, — и это он считает глубочайше связанным со всяким историософским рационализмом. Неприемлемость такого подхода к человеку, глубокая защита христианского благовестия о свободе не бросают Достоевского в объятия христианского иррационализма. Для него выход заключался в свободном движении народов к «оцерковлению» всего земного порядка.

Философское творчество Достоевского в его наиболее глубоких вдохновениях касалось лишь «философии духа», но зато в этой области оно достигало чисто исключительной значительности. Антропология, этика, историософия, проблема теодицеи — все это трактуется Достоевским остро и глубоко. Для русской и мировой мысли Достоевский дал чрезвычайно много — недаром последующие поколения мыслителей в огромном большинстве своем связывали свое творчество с Достоевским. Но особое значение имеет то, что Достоевский с такой силой поставил проблему культуры внутри самого религиозного сознания. То пророческое ожидание «православной культуры», которое зародилось впервые у Гоголя и которое намечало действительно новые пути исторического действия, впервые у Достоевского становится центральной темой исканий и построений. Секуляризм, еще у славянофилов понятый как неизбежный (диалектически) исход религиозного процесса на Западе, у Достоевского окончательно превращается в вечную установку человеческого духа в его односторонностях, в одну из религиозных установок. Раскольников воплощает радикальный отрыв человеческого духа от религиозного сознания, а Кириллов раскрывает неизбежность религиозного истолкования этого отрыва от Бога в идеологии человекобожества. Возвращение мысли от отвлеченного радикализма к исконному религиозному ее лону не подавляет, не устраняет ни одной глубокой проблемы человеческого духа, но только вставляет всю проблематику в ее основную исходную базу. В Достоевском открывается в сущности новый период в истории русской мысли; хотя вся значительность и фундаментальность религиозной установки все время утверждались русскими мыслителями, но только у Достоевского все проблемы человеческого духа становятся проблемами религиозного порядка.

Прот. В. Зеньковский

В своих сочинениях Достоевский высказывает глубочайшие основы русской философии государства и права.

1. Высший идеал общественных отношений есть внутреннее свободное единство всех людей, единство,

достигаемое не принуждением и внешним авторитетом, а только Законом Христовым, когда он станет внутренней природой человека.

2. Единственный, подлинный и совершенный путь к идеалу — свободное внутреннее обновление людей и внутреннее осознание их общей друг за друга ответственности и их всепронизывающей солидарности. Поскольку это обновление может быть достигнуто лишь милостью Божией как следствие веры и любви, возникающих в человеке Божией благодатью, — осуществление общественного идеала без Бога невозможно. Обустройство без Бога, без Христа — это попытка, обреченная на слабость и бесплодность. Всюду и всегда, где является действительный нравственный прогресс, имеется также и осуществление дела Божия, которое может состояться и без воли человека и воззвания его к Богу, силой высшей Воли и Божественного провидения.

3. В процессе общественного строительства право и государство представляют собой лишь известные вспомогательные ступени этого развития, которые сами по себе слишком слабы для преобразования жизни. Их задача — возможно ближе подняться к действительному идеалу общественной жизни, воплощенному в церкви в ее идеальном смысле как месте внутреннего свободного сожития людей, освященном и поддерживаемом Божественной благодатью. Это — не путь к теократии, которая стремится силой и принуждением установить совершенную гармонию при еще не созревших для нее исторических предпосылках.

4. Поскольку Закон Божий, закон любви, есть высшая норма для всех жизненных отношений, право и государство должны черпать свой дух из этой высшей заповеди. Не раскол между правом с одной стороны и нравственностью с др., как то провозгласила новая философия права, а новая, непосредственная связность права и нравственности и подчинение их более высокому религиозному закону образуют норму социальной жизни.

5. Процесс общественного строительства, развитие права и государства, их стремление к воцерковлению общественной жизни мы не вправе рассматривать с точки зрения земного, человеческого совершенства и земной, человеческой гармонии. Мы не вправе ожидать, что когда-либо на земле настанет такое совершенство и такая гармония, которая преодолела бы все жизненные противоречия в совершенной общественной форме. Для человеческих сил эти противоречия непримиримы и непреодолимы. Личность и общество, равенство и свобода, право и нравственность — поскольку они движутся в рамках исторического развития и человеческих возможностей — находятся в вечном антагонизме и не допускают окончательного примирения. Лишь будучи пронизаны высшим светом Божественной благодати, лишь в последние дни мира как всеобщей гармонии, какой требует евангельски-христианский закон, лишь в конце мира может быть мыслимо подобное примирение. Не естественным развитием человеческих отношений, а их чудесным перерывом, катастрофой и спасением мира мыслится в русских религиозно-философских инспирациях разрешение социальных противоречий.

6. Если противоречащие друг другу элементы социальной жизни по существу своему непримиримы, то это означает, что никакими усилиями человеческой воли невозможно достичь абсолютной рационализации социальных отношений. «Еще ни один народ в устроении сво-

ей жизни не опирался на ум и науку, — говорит Достоевский, — еще не было ни единого такого примера, может быть, по глупости только и лишь на мгновение могло бы это случиться». Ум и наука всегда, от начала и до сего дня, играли в жизни народов лишь вторичную и служебную роль и не будут играть никакой роли до конца света.

7. Точка зрения, с которой рассматривается общественный прогресс, характеризуется не ожиданием грядущего рая на земле, не стремлением достичь беззаботной спокойной жизни и не верой в бесконечный прогресс человечества, а руководится сознанием неизбежного конца света и особенно убеждением в упадке всех дел человеческих, опирающихся на желание добиться земного рая и обустроиться без Бога, только силой человеческого ума.

Таковы основополагающие идеи, образующие суть русского духа в его понимании жизни и истории, права и государства. В основе своей они представляют не что иное, как совершенное признание и утверждение основ христианской религии. С др. стороны, эти принципы означают решительное отрицание всех основ классической западноевропейской философии права, сформировавшейся в XVIII–XIX вв. и сформулированной Руссо, Монтескье, Кантом и Гегелем. Западноευропейская философия, развивая идеи гуманизма и автономии земной культуры и противопоставив эти идеалы церковному господству в Средние века, пришла к тому результату, что высшая цель истории есть осуществление совершенного правового состояния и государственности. Как говорил Гегель, самый решительный представитель этой философии, — государство есть земной бог, осуществление нравственной идеи на земле. Поэтому единственный путь к достижению социального идеала, как и к осуществлению нравственного совершенства индивида, — быть добрым гражданином доброго государства. «Совершенное» государство Нового времени обладает силой и глубиной, обеспечивающей развитие личности, снимающей всякую борьбу в единстве высшей цели, а тем самым осуществляющей гармонию всех элементов общественной жизни. На пути непрерывного прогресса, состоящего в развитии сознания и осуществлении свободы, человечество уже на земле достигает счастливого завершения своего существования. Оно вступает в период упокоенной старости духа, который есть не слабость, а зрелость и полнота бытия. Государство, эта высшая форма жизни, становится воплощением и осуществлением разума.

Этот гуманистический, рационалистический, утопический идеал есть в основе своей отрицание самых оснований христианской веры, отречение от них. Когда первые славянофилы, непосредственно чувствуя истину русской идеи, выступили против односторонности западного идеала, они не могли предвидеть, что близко то время, когда на Западе с полной ясностью обнаружится непрочность утопии обустройства сообразно разуму и осуществления рая на земле. Теперь этот крах западного идеала, являющийся одновременно и крахом всех основ западноевропейской культуры, есть факт, и этот факт составляет в связи с углублением и одухотворением славянофильства новый и в высшей степени важный момент в утверждении русской идеи.

Что же самое важное и существенное в этой идее? В чем ее живая суть? Существенное состоит в новой оценке задач жизни и культуры. Западный взгляд пришел при строи-

тельстве внешних форм к обожествлению этих форм, признавал их божественными и верил в их чудесную всемогущую силу. Это воззрение и эта вера переживают сегодня крах. Русское мировоззрение и русская вера уже с давних времен противопоставляют западному идеалу другой: высшая цель культуры состоит, по русскому воззрению, не в строительстве внешних форм жизни, но в их духовной, внутренней сущности. Не конституции, а религии образуют высший продукт духовного творчества и высшую цель жизни. Не государство, а церковь воплощает с величайшей глубиной и полнотой истинную цель истории и культуры.

Значит ли это, что русская идея отрицает западноевропейскую культуру, западные правовые и государственные образования? Нет, в самой чистой, совершенной и исчерпывающей ее форме — у Достоевского и последующего ему Владимира Соловьева — она не только признает право и государство, но и обосновывает эти образования, как и внешние формы культуры вообще, но в своих учениях и пророчествах она придает этим формам лишь второстепенное значение. Русская идея утверждает, во-первых, что не эти формы суть высший цвет культуры, и далее, что, предоставленные сами себе, они не освещены высшим светом религиозной идеи, а скорее обречены на вырождение и упадок.

Помимо права как опоры и вспомогательного средства жизни существует еще известный внутренний фактор — нравственность, нравы и обычаи, но она еще не знает особой категории более высокого порядка, который один дает им смысл и значение и который в русской философии права особо обозначается как «религиозный склад народа». Под этим обозначением понимается известное отношение народа к высшим тайнам и задачам жизни, и в этом самобытном народном отношении западная философия права до сих пор еще не увидела для себя проблемы. Для этого ей не хватало единственного основополагающего убеждения: что судьба права и государства зависит в первую очередь от того, в какое отношение человек ставит себя к Богу. Основное устремление западной мысли состояло именно в том, чтобы поставить человека и всю его нравственную жизнь на почву автономного закона личности, вне зависимости ее не только от церкви, но и от религии вообще.

В этом русском понимании жизни и культуры, которое мы попытались выразить здесь в терминах философии права, бесспорно, проявляется особенно высота постижения. На высотах и глубинах, кроме проходимых троп, есть пропасти и ущелья. Упорядоченным, оформленным, организованным западным понятиям русские воззрения покажутся лишенными порядка и формы. Таковы они и есть в своей сути, если рассмотреть их в отношении к стабильности всего земного, и таковы они, кроме того, потому что они представляют собой в первую очередь религиозное и христианское воззрение. Никто лучше Достоевского не описал этой перемены бездн и высот в русской душе. Он рассматривал эти бездны как плод потребности хватить через край, потребности дойти с шемющим чувством до края пропасти; до половины склониться над ней, заглянуть в неизмеримую глубину, а иногда, даже частенько, броситься в нее совершенно отрешенно. Это потребность отрицания в человеке, порой от природы совершенно для отрицания не созданном и почтительном. Тогда он отрицает все: величайшую святыню сердца, совершеннейший свой идеал, святыню на-

рода своего во всем ее величии, перед которой он только что содрогался и которая вдруг стала для него непосильным бременем. Особенно поразительна скорость и напористость, с какой порой утверждается русский человек. Тогда нет порой никакого удержу. Он готов разорвать все узы, все отрицать, отречься от семьи, от всех приличий, от Бога. Но зато с той же силой и напористостью спасается русский человек и весь народ русский, с той же жадной спасения и покаяния, обычно тогда как раз, когда перейдена последняя граница и нет дальше пути (Достоевский).

Жизнь таких народов, каков русский, тяжела и загадочна; она не влечет к подражанию, скорее отталкивает др. народы своими судорожными колебаниями, крайностью своих противоречий, вечной страстностью и неудовлетворенностью своего стремления. Судьба таких народов — более страдать от течения жизни, чем наслаждаться ее плодами, более служить человечеству итогами своих устремлений, взлетов и падений, чем самому получать от них внешнюю практическую выгоду или хотя бы настойчиво и успешно искать ее. Но именно в таких народах живет, и деятельно, непосредственное чувство тайны и величия Божия и от них получают др. народы свои ценнейшие дары, от которых обретает смысл и благодаря которым полна цветения человеческая жизнь.

История духовного развития русского народа представляет собой ряд взлетов и падений в стремлении к высшей истине Бога. Ту же картину развития видим мы и в русской философии права. Высшие достижения в этой области состоят в глубочайших откровениях Достоевского, отношением своим к этому центру, к этому солнцу русской мысли освещаются и оцениваются все прочие явления в области русской философии права.

II. Новгородцев

«ДОСТОЙНО ЕСТЬ», чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находится на *Афоне* в Карейском монастыре, который был основан Константином Великим в 335, она стоит там в соборном храме в алтаре на горнем месте. Прославилась эта икона следующим образом. Один старец жил отшельником со своим послушником недалеко от Кареи. Редко оставляли они свою келью. Случилось, что старец однажды отправился ко всеошному бдению на воскресный день в монастырь, ученик же его остался в келье, получив от старца благословение совершить службу дома. Во время всеошной он услышал стук в дверь кельи и, отворив, увидел незнакомого инока, которого принял к себе в келью с приветливостью. Во время совершения всеошной они оба начали петь молитвенные песнопения. Когда пришло время перед 9-й песнью величать Пресвятую Богородицу, оба они встали пред Ее иконой и начали петь известную песнь «Честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим» и пр. Но гость сказал: «У нас не так величают Божию Матерь. Мы поем прежде, — и сам запел: — Достойно есть, яко воистину, блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего — и уже после этой песни прибавляем: Честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим». Молодой инок умилился до слез, когда слушал пение несслыханной им песни, и стал просить гостя записать ее, чтоб и ему научиться таким же образом величать Богородицу. Но в келье не было ни чернил, ни бумаги, чтобы записать песнь. Тогда гость сказал: «В таком случае я на-

пишу тебе для памяти эту песнь вот на камне, а ты заучи ее сам и всех других христиан научи, чтобы они так славили Пресвятую Богородицу». Камень, как воск, умягчался под рукой дивного гостя, и глубоко врезывались слова. Начертан на камне песнь, гость назвал себя *Гавриилом* и стал невидим. Всю ночь провел послушник в славословии пред иконой Богородицей новой песней. Утром старец, возвращаясь из Карей, застал его поющим чудную песнь. Послушник показал ему каменную плиту и рассказал все как было. Старец объявил о том Собору святогорцев, и все единодушно прославили Господа и Матерь Божию и стали петь новую песнь. С тех пор Церковь воспеваёт архангельскую песнь «Достойно есть», а икона, пред которой она была воспета Архангелом, перенесена в Карейский собор и названа иконой «Достойно есть».

Список с иконы «Достойно есть» в 1887 был пожертвован в строившийся храм Галерной гавани в Петербурге монахом русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. Здесь этот образ пребывал до закрытия храма в 1932 и почитался как местночтимый. Позже, вероятно, он находился у частных лиц. В 1950 по благословению митрополита Ленинградского и Новгородского Григория (Чукова) он был передан храму Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище. 24 мая 1950 владыка Григорий освятил северный придел Смоленской церкви в честь этой святой иконы, помещенной справа перед иконостасом.

Еще один чудотворный список иконы «Достойно есть» хранится в церкви Покрова в с. Верхняя Платовка Оренбургской епархии.

Празднуется 11/24 июня.

ДРАНДСКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, Сухумская епархия, в местности Дранды, близ Черного моря, в окрестностях Сухуми. Основан в 1885 на развалинах древнего храма (существовавшего в VIII в.). Здесь находилась древняя икона, найденная под алтарем при восстановлении древнего храма; на одной стороне изображена Матерь Божия, на другой — св. *Антоний Печерский*. **ДРЕВО ЖИЗНИ**, по христианскому учению, находилось посреди *рая*, что символизировало его доступность для несогрешивших людей. Грехопадение закрыло для человека доступ к древу жизни. В будущем раю древо жизни будет находиться на новом небе и новой земле (Откр. 22, 2). Плоды и листья древа жизни дадут жизнь и здоровье спасенным народам.

ДРУЖБА, в православных понятиях чувство, родственное *любви*, способность на неограниченную жертву, готовность положить душу, принять смерть за друга (Ин. 15, 13; 1 Ин. 3, 16).

Дружбу рождает родство душ. В древнерусском сборнике к. XII — н. XIII вв. говорится: «Того считай другом, кто любит тебя, а не тех, кто вокруг тебя. Золото огнем испытывается, а друг — жизненными напастьми. Рана от верного друга достойнее, чем поцелуй врага».

Русские пословицы: «Друг денег дороже»; «Не держи сто рублей, держи сто друзей»; «Кто друг прямой, тот брат родной»; «Друг и брат великое дело: не скоро добудешь»; «Будь друг, да не вдруг»; «Без беды друга не узнаешь»; «Друг познается в несчастии»; «Коня в рати узнаешь, а друга в беде»; «Нет друга, так ищи, а нашел, так береги»; «Не дорога гостьба, дорога дружба»; «Был я у друга, пил воду слаще меда»; «Для друга все не туго (не тяжело и не скудно)»; «Для

друга нет круга»; «Для друга семь верст не околица»; «Для друга и пост разрешается».

О. П. ДУБЕНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Принадлежала с давних времен к семейным святыням знаменитого дома кн. Острожских. Доблестный защитник Православия в западнорусской Церкви, кн. Константин Острожский пожертвовал свою благоговейно чтимую икону Пресвятой Богородицы в *Спасо-Преображенский монастырь*, построенный его предками в г. Дубно на Волыни. С тех пор много испытала перемен Волынская земля. Спасо-Преображенский монастырь был захвачен униатами, впоследствии уничтожен и обращен в приходскую церковь; но невидимо сохранялась в продолжение 3 веков чудотворная икона — этот памятник благочестия кн. Острожского, самоотверженного защитника Православия. Дубенская икона по своей живописи не уступает лучшим произведениям церковного искусства и является образцом иконописной красоты и изящества. Драгоценная жемчужная риза, украшающая сию святую икону, служит доказательством благоговейного почитания ее православными жителями на Волыни.

Празднуется в день Преполовления *Пятидесятницы*.

Прот. И. Бухарев

ДУБЕНСКИЙ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ монастырь, Волынская губ., находился в г. Дубно, на острове, образовавшемся от разлива р. Иквы. Основанный не позже 1-й пол. XV в. кнн. Острожскими, он во 2-й пол. XVI в. достиг цветущего состояния благодаря заботам поборника *Православия* кн. *Константина Острожского*. Однако он не избежал общей участи волыньских монастырей: в 1660 он насильственно был обращен в унию и только в 1795 возвращен в Православие, но ненадолго, т. к. в 1800 снова захвачен монахами-базилианами и находился под их властью до 1822. В этом же году он окончательно становится православным и обращается в приходскую церковь. Согласно с определением Св. *Синода* от 2 июля 1860, церковь в следующем 1861 обращается вновь в монастырь, приписной к *Почаевской лавре*, а в 1904 возводится в степень 2 класса и становится самостоятельным.

В этом необширительном монастыре было 2 каменных храма. Один из них был построен в честь Воздвижения Креста Господня, а другой — во имя прп. *Иова Почаевского*, в XVI в. 20 лет бывшего игуменом *Дубенского монастыря*. Последний храм устроен в 1890 из храма католического монастыря кармелиток, бывшего рядом с православным и перешедшего к Дубенскому монастырю в н. 1890.

ДУБОВИЧСКАЯ икона Божией Матери, явлена в густой траве на берегу р. Рети в сер. XVI в. Пастух, нашедший ее, был ослеплен необычным светом. На месте явления иконы построили *часовню*, где хранили святыню, а затем ее перенесли в Архангельскую церковь с. Дубовичи, где она хранилась до 1920-х. В годы богоборчества икона была утрачена.

Празднуется 13 сент.

ДУБОВСКИЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ монастырь, Саратовская губ. Находится в г. Дубовка. Основан в 1871 в виде общины при поселе Дубовке на правом берегу р. Волги в 70 км от уездного г. Царицына (ныне Волгоград). На устройство обители пожертвовали по 18 тыс. руб. протоиерей Иоанн Покровский и мещанин Посохин. В 1892 она переименована в нештатный общежительный монастырь. В н. XX в. в монастыре были игуменья и ок. 270 сестер.

ДУДКО Дмитрий Сергеевич, протоиерей, духовный писатель (24.02.1924–28.07.2004). Автобиография: «Я родился 24 февр. 1922 в д. Зарбуда (ныне Березина) Унечского района Брянской обл. в крестьянской семье.

В молодости испытал все превратности революционной ломки: коллективизации, голода, ареста и заключения, в 12 лет распухал от голода.

В школу пошел с 8 лет, как тогда было принято. Окончил 4 класса в своей деревне, семилетку в соседнем с. Романово, в средней школе учился в г. Унеча, не закончил.

Был в оккупации с 41-го по 42-й, с 43-го по 44-й на фронтах Великой Отечественной войны. Демобилизовался по болезни (осложнение после тифа на фронте).

В 1945 поступил в Богословский институт, впоследствии реорганизован в Семинарию и Академию.

С 1-го курса был арестован и обвинен по ст. 58, п. 10 за сочинение и распространение антисоветских стихов и рассказов, осужден на 10 лет лагерей с поражением в правах на 5 лет. Находясь в лагере, снова был арестован в 1952 по той же статье и на тот же срок. Новый срок поглощал прежний, в общей сложности нужно было отбывать 14 лет. Освобожден из заключения по решению Президиума Верховного Совета СССР, в 1956 восстановился в Духовную академию, окончил ее в 1960, и в этом же году рукоположен в священника.

За свою активную религиозную деятельность подвергался постоянному преследованию, как-то: частые обыски, изъятие литературы и моих рукописей, наконец новый арест в 1980. 5 мес. находился под следствием в Лефортово. После долгих раздумий и молитв согласился на раскаяние, т. е. признал правоту меня осуждающих, чтобы сохранить священническую деятельность. Мое заявление о раскаянии было напечатано в «Известиях», основной мотив его был: как сын Русской Православной Церкви и как сын своего народа буду делать дело Божие, отменяя всякой политики. Был выпущен из заключения по подписке о невыезде. Однако следствие продолжалось, всего оно длилось 1 год 5 мес. и 13 дней. Дело закрыто. Но, как говорится, могло и открыться. Так что я был вечный заключенный.

Перестройку сначала не понял и думал, что это хорошее что-то, но потом увидел, что она хуже коммунистического режима. Очень болезненно переживаю то, что происходит сейчас в стране, хотя меня во время перестройки не преследуют.

Пишу с 8 лет стихи и прозу. Писал каждый день до забвения всякой учебы, самостоятельно овладел литературной техникой.

Печатался мало, первое стихотворение напечатано в 1944 в районной газете. В 1972 начал беседы с народом в храме на Преображенской площади, они получили большую огласку в стране и за границей. С этого времени стал печататься за границей, вышли 8 книг. Первая книга в нашей стране вышла в 1982, с того времени печатаюсь регулярно. В том же году принят в Союз писателей СССР.

Дудко Д. С.

Я очень рад, что состою в Союзе писателей, будучи священником, считаю, что здесь есть родственное: священник должен быть в некотором роде писателем, а писатель в некотором роде священником. Как тому, так и другому вручено Слово, за которое он в ответе перед Богом. Благодарю Бога, что я в своем лице соединил священника и писателя».

ДУНИЛОВСКАЯ-КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Явилась в царствование Феодора Алексеевича, т. е. между 1676 и 1682. Икона явилась в слободке Никольской (ныне г. Никольск) Вологодской губ. Велико-Устюжского у. одному из крестьян. Он ловил рыбу в р. Юге при впадении в нее речки Дуниловки и вдруг увидел на сухих сучьях, прибитых течением воды к берегу, икону Божией Матери *Казанской*. Пораженный дивным изображением иконы, крестьянин усердно молился, потом в большом дереве вырубил углубление, в которое поставил найденное сокровище, и возвестил всему народу о чудесном явлении. Все поспешили на поклонение Пресвятой Богородице перед новоявленной иконой, молились с глубокой верой и получали многие благодеяния и исцеления. На месте явления вскоре была поставлена часовня, а в к. XVII ст. сооружена деревянная церковь во имя Пресвятой Богородицы Казанской, в которую была поставлена явленная икона. Икона по имени местности названа Дуниловской. В 1857 в Дунилове сооружен каменный храм для увековечения памяти о чудесном явлении и благодарности к Пресвятой Богородице за все Ее многочисленные благодеяния.

Чудотворная Дуниловская икона представляет собой подобие иконы Казанской Богоматери, но отличается особенностями. На верхней половине ее находится изображение Пресвятой Богородицы с Предвечным Младенцем на руках. По правую сторону — изображение Архангела *Михаила*, по левую — образ прор. *Илии*. На нижней половине — изображение свт. *Николая*, всемирного и всеславного молитвенника и помощника. По правую его сторону — образ свт. *Тихона, Амафунтского* чудотворца, а по левую — изображение прмч. *Параскевы*.

Празднуется 29 июня/12 июля. **Прот. И. Бухарев** **ДУРЫЛИН Сергей Николаевич** (14[26].09.1886–14.12.1954), православный мыслитель, литературовед, искусствовед, театральный критик. Окончил Московский археологический институт (1914). Начал печататься в 1906. Выступал как поэт, беллетрист (повесть «В школьной тюрьме», 1906). Сотрудничал в издательстве «Посредник» (с 1904).

Дурылин С. Н.

Начиная с 1906, Дурылин совершил несколько поездок по Русскому Северу и старообрядческому Заволжью (давших, в частности, материал для искусствоведческих и этнографических очерков «Древнерусская иконопись и Олонецкий край» (Петрозаводск, 1913), «За полуночным солнцем» (М., 1913), «Кандакашский «вавилон» (М.,

Начиная с 1906, Дурылин совершил несколько поездок по Русскому Северу и старообрядческому Заволжью (давших, в частности, материал для искусствоведческих и этнографических очерков «Древнерусская иконопись и Олонецкий край» (Петрозаводск, 1913), «За полуночным солнцем» (М., 1913), «Кандакашский «вавилон» (М.,

1914), «Под северным небом» (М., 1915) и к н. 1910-х погрузился в «изучение народного аспекта *Православия*», прежде всего — легенды о Китеже («Церковь невидимого Града. Сказание о граде Китеже», М., 1914). Дурылин утверждал «невещественный град Церкви» как верховный символ русского народного религиозного сознания и отстаивал свою правоту ссылками на фольклор, в т. ч. и записанный им самим на оз. Светлояр.

В 1913 Дурылин создал издательство «Лирика», где воспринимался как идейный вдохновитель. На это время приходится основная часть стихов Дурылина, в большинстве оставшихся неопубликованными; в них очевидна опора на поэзию «калик переходящих», духовные стихи: «Я не сеявший семен пахарь, / Я не сжавший до вечера жнец / И сплету я из черного праха ль / Оправданий небесных венеч?»

С н. первой мировой войны Дурылин занимает твердую православно-патриотическую позицию, сближается с неославянофилами. В лекции «Лик России. Великая война и русское призвание» (М., 1916), с чтением которой он выступает в 1914–16 в Москве, Костроме, Рыбинске и др. городах, война оправдывается провиденциальным предназначением России сбросить *Православие*, освободить славян и армян от гнета Австрии и Турции. В книге «Град Софии. Царьград и Святая София в русском народном религиозном сознании» (М., 1915) Дурылин говорит о «нашем единственном, но безмерном праве» на Константинополь, обусловленном почитанием *Софии Премудрости Божией* со времен Древней Руси.

ДУСТАБАДСКИЙ ПОКРОВСКИЙ женский монастырь в Узбекистане, г. Дустабад.

В 1992 при приходском Свято-Покровском храме г. Солдатский (ныне Дустабад) было открыто подворье Ташкентского Свято-Троице-Никольского женского монастыря. Подворье в Дустабаде успешно развивалось. 9 июня 1998 оно преобразовано в женский монастырь в честь Покрова Богородицы. При монастыре действует воскресная школа, где воспитываются более 80 приходских детей; за богослужениями в храме поет детский хор, регентуют инокини. Власти Дустабада подарили монастырю ок. 9 га с.-х. угодий, где сестры занимаются подсобным хозяйством. Территория монастыря расширяется: приобретено 3 дома для келий насельниц, планируется строительство 2-этажного келейного корпуса и нового храма вместо нынешнего обветшавшего здания.

В 1999 благотворитель из г. Воронежа Г. Г. Лотоцкий подарил обители икону свт. *Митрофана Воронежского* с частицей его *мощей*: эта икона почитается сестричеством монастыря и всеми православными Дустабада.

ДУХ БОЖИЙ, прежде всего это выражение употребляется для обозначения третьей ипостаси Святой Троицы — «Духа Святаго». Такой именно смысл усваивается известным Библейским выражением: из истории творения мира — «Дух Божий носился над водою» (Быт. 1, 2), и из истории потопа — «не вечно Духу моему быть пренебрегаемым этими людьми» (Быт. 6, 3). Во всех этих выражениях творческая и промыслительная сила Божия олицетворяется в виде определенного существа. Т. о., на основании указанных мест *Библии* можно полагать, что тайна троичности была известна и первым людям (Ср. также Пс. 32, 6). Затем под выражением «Дух Божий» в Библии подразумевается духовная сила, которой *Бог* оживотво-

ряет, пробуждает и укрепляет. Так, Дух Божий оживотворяет первобытный хаос (Быт. 1, 2), пробуждает к жизни первого человека (Быт. 2, 7), им поддерживается *бытие* и продолжение мира (Иов. 27, 3; 33, 4; Ис. 42, 1, 6), он руководит судьбой отдельного человека (Иов. 32, 8) и судьбой всего человечества (Агг. 2, 6), он — источник особых благодатных даров (Быт. 41, 38; Исх. 31, 3; Числ. 44, 2 и т. д.), Он помазует царей, священников и пророков на их служение (Исх. 11, 23).

ДУХ СВЯТОЙ, третье Лицо или третья ипостась Святой, Единосущной, Животворящей и Нераздельной Троицы. Он предвечно исходит от Бога Отца (Ин. 15, 26), пребывает в Сыне (Рим. 8, 9), посылается в мир от Отца Сыном (Ин. 15, 26). Он — истинный *Бог* (Деян. 5, 3, 4), имеет одно естество с Богом Отцом, от Которого Он исходит вне времени. Как равный по своему достоинству Отцу и Сыну (Мф. 28, 19), Он поклоняем и прославляем наравне с Ними. Он единосущен Богу Отцу и Богу Сыну (1 Ин. 5, 7; 10, 30). За исключением личных свойств Бога Отца и Бога Сына, Дух Святой имеет все божеские свойства и действия, напр., всеведение (Ин. 14, 26), вездесущие (Рим. 8, 9), вечность (Ин. 14, 16), всемогущество (1 Кор. 12, 7), творение (Иов. 33, 4), промышление о мире (Пс. 103, 30), совершение чудес (Мф. 12, 28). Личное свойство Святого Духа: Бог Дух Святой исходит от Отца (Ин. 15, 26). Как происходит исхождение Святого Духа, это, по мнению Отцов и учителей Православной Церкви, непостижимо для ограниченного ума людей. Учение о Святом Духе определено и ясно раскрыто в Новом Завете — в словах Иисуса Христа и в писаниях св. апостолов, а толкование его содержится в творениях Отцов Церкви — *Афанасия Великого*, *Василия Великого*, *Григория Богослова*, *Григория Нисского*, блж. *Августина* и др. Учение о Святом Духе, как богооткровенный догмат, внесено в Никео-Константинопольский *символ веры*. В Никейском *символе веры* о Третьем Лице Святой Троицы было сказано кратко: (веруем) «и в Духа Святаго». В Константинопольском же *символе веры* учение о Духе Святом содержится с добавляющей полнотой: «И в Духа Святаго, Господа, животворящего, от Отца исходящего, со Отцем и Сыном споклоняема и сславимаго, глаголавшего чрез пророков». Собор Константинопольский провозгласил учение о Духе Святом для ниспровержения неправильных воззрений относительно третьей ипостаси Святой Троицы, а также и в опровержение ереси Маркелла, отрицавшей ипостасное бытие Духа. Святые Отцы Константинопольского Собора с полной ясностью и решительностью исповедовали учение о Божестве Духа Святого. «Вера древняя, — говорят отцы этого Собора, — учит нас верить во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, т. е. верить в Божество, силу и единосущность Отца и Сына и Святого Духа, верить в равночестное достоинство и совечное царствование трех совершенных ипостасей или трех совершенных Лиц». Православная церковь свято хранит как символ веры, составленный на первых двух Вселенских Соборах, так и, в частности, соборное учение Святых Отцов об исхождении Святого Духа от Отца, в чем поступает согласно постановлениям Святых Отцов III, IV, V, VI и VII Вселенских Соборов, запретивших всякое изменение Никео-Цареградского символа. В противоположность Восточной Православной Церкви Западная

церковь нарушила постановления Отцов этих Соборов и внесла в учение о Святом Духе изменение. Именно в н. V в. некоторые учителя Западной церкви при определении личного свойства Святого Духа начали утверждать, что Он исходит вечно не только от Отца, но «и от Сына» — *Filioque*, откуда и учение их названо филиоквистическим. Вопрос об исхождении Святого Духа с особенной страстностью обсуждался на Западе в VIII столетии, и имп. Карл Великий, чтобы положить конец бесконечным спорам, созвал в 809 под своим личным председательством Собор для рассуждения о присоединении к символу веры «и от Сына» — *Filioque*. На этом Соборе было постановлено утвердить символ веры с этой прибавкой. От лица императора и Собора было отправлено в Рим посольство к папе Льву III с просьбой утвердить новый догмат. Но папа не дал своего согласия на внесение *Filioque* в символ веры и приказал начертать Никео-Цареградский символ веры на двух серебряных досках: на одной — по-гречески, на другой — по-латыни, и повесить эти доски в храме Св. Петра с надписью: «Я, Лев, поставил это по любви к Православной вере и для охранения ее». Однако несмотря на отказ Льва III признать прибавку *Filioque* законной, она получила распространение во многих местах Испании, Италии и Германии. Когда же папские миссионеры во 2-й пол. IX в. пытались распространить символ веры с прибавкой *Filioque* и на Востоке, а именно в Болгарии, Константинопольский патриарх Фотий возвысил свой голос против неправильной прибавки к символу веры *Filioque* и на Соборе в 866 осудил ее. Когда было допущено это прибавление к символу веры в самом Риме — точно не известно, во всяком случае, не ранее 1014. В 1-й пол. XI в. Константинопольский патриарх Михаил Керуларий в своем послании уже определенно обличает Западную церковь в принятии догмата *Filioque* и считает его серьезным и достаточным поводом для того, чтобы признать Западную церковь уклонившейся от чистоты *Православия* и потому недостойной общения с Православной Церковью. Прибавка к символу веры *Filioque* послужила, т. о., одной из главнейших причин отделения Западной церкви от Восточной; она же является и основным препятствием к соединению Церквей. Все попытки, которые делались в этом направлении, не дали положительных результатов, т. к. вопрос об исхождении Святого Духа признавался вопросом догматического характера, и потому, когда поднималась речь о соединении Церквей, то прежде всего устанавливалось наличие расхождения в этом вопросе между Восточной и Западной церквями. Учение об исхождении Святого Духа получило, т. о., кроме догматического значения еще и практическое, как препятствовавшее соединению Церквей. Поэтому выискиванию его посвящена обширная литература как в Западной, так и в Восточной церквях, причем и самая постановка вопроса об исхождении Святого Духа у представителей Восточной церкви несколько изменилась в сравнении с прежним временем. После разделения Церквей богословы Западной церкви в своих сношениях и диспутах с греками указывали на то, что и восточные церковные писатели учили об исхождении Святого Духа от Отца чрез Сына и что Западная церковь, уча об исхождении Его от Сына, подразумевает то же, что Восточная цер-

ковь в словах «чрез Сына». Это утверждение разделило богословов Восточной церкви на 2 партии. Представители первой, находя соединение с Римом возможным и полезным, старались доказать в своих сочинениях, что Отцы и учителя Православной Церкви, говоря об исхождении Святого Духа чрез Сына, видели здесь посредничество Сына в предвечном исхождении Святого Духа. Поэтому и учение Западной церкви о *Filioque* не противоречит учению Восточной церкви. Представители второй партии (Марк Ефесский, Григорий Кипрский) держались противоположного мнения. В утверждении о зависимости Святого Духа от Сына по предвечному бытию они видели искажение *истины*, ересь. Встречающееся же у Отцов Церкви выражение «чрез Сына» они объясняли различно. Так, Марк Ефесский видел в этом выражении определение учения о совокупности предвечного происхождения Бога Сына и Бога Духа от Отца, вытекающего из единства их существа и из христианского учения о взаимопроникновении всех трех Лиц Святой Троицы. Григорий Кипрский в выражении Отцов Церкви — «чрез Сына» находил мысль о временном послании Святого Духа Сыном в мир.

«ДУХ ХРИСТИАНИНА», духовно-литературный журнал. Выходил с сент. 1801 до сент. 1865 в Петербурге. Программа его состояла из 3-х отделов: учено-литературного, критико-библиографического и смеси. Редакторами-издателями были священники Д. Флоринский, И. Заркевич, И. Флеров и А. Гумилевский. С 1864 его издание продолжали о. Гумилевский и о. Флеров.

ДУХНОВИЧ Александр Васильевич (24.04.1803—18.03.1865), православный просветитель, поэт, писатель, педагог, де-

Духовнич А. В.

ятель национального возрождения Карпатской Руси. Писал на т. н. язычий (язык, созданный кругом русофильски настроенных писателей Закарпатья и Галиции на основе русского и церковно-славянского языков, местных диалектов). Родился в с. Тополя, близ Пряшева, в семье священника. По семейной легенде, род Духновичей происходил от князей Черкасских, один из которых, замешанный в стрелецком бунте, бежал в Венгрию; переименовав фамилию, женился, был рукоположен в священнический сан. По окончании Ужгородской гимназии (1821) Духнович учился в Ужгородской семинарии (1824—27). Служил чиновником в епархиальной семинарии в Пряшве и одновременно домашним воспитателем. В 1833—37 — приходской священник. С 1843 — каноник (протоиерей) Пряшевского собора; преподавал русский язык в Пряшевской гимназии.

В годы подъема национальных культурных движений в Закарпатье, связанных с Венгерской революцией 1848—49, был у истоков общественно-политического течения «москвофилов», пропагандировавших единение «ру-

я

из которых, замешанный

синов» (самоназвание восточнославянского населения Галиции, Буковины, Закарпатья, сохраняющееся и в XX в.) с русским народом, в т. ч. в целях противостояния «мадьяризации». 27 апр. 1849 был арестован восставшими мадьярами, которые, невзирая на священнический сан, препроводили его босиком за 30 верст из Пряшева в Кошицы и предали суду; 5 мая выпущен и возвратился в Пряшев, но некоторое время оставался под полицейским надзором.

Твердую позицию занимал Духнович в вопросах веры: «Пускай латинствующие Венские каноники веруют как хотят; я же... ни за что не отступлю от преданий святых отцов и учения святой Восточной церкви».

Важнейшим средством сохранения национального сознания и самобытности народа Духнович считал развитие словесного творчества и образования на родном языке, при этом главную задачу видел в формировании в народе религиозных и нравственных начал, «добронравия». Просветительская тематика явилась ведущей в его художественном и публицистическом творчестве. Духнович создал впервые в Венгрии педагогические произведения и учебники для русинов, в т. ч. и «Народная педагогия...» (Львов, 1857) для учителей сельских народных школ, развивающая идеи чешского педагога Я. А. Коменского, первый русский букварь «Книжица читальная для начинающих» (Будапешт, 1847), «Сокращенная грамматика письменного русского языка (Буда, 1853). Духнович основал в Пряшове благотворительное Общество Иоанна Крестителя, помогавшего русским учащимся гимназии, и культурно-просветительское общество «Литературное заведение» (1850), которое ставило целью издание стихотворных альманахов и просветительских сборников («Календари» на 1850, 1851, 1853, 1854, 1857 и др. издания).

Литературная деятельность Духновича определялась стремлением создать единый для «карпатороссов» литературный язык на основе русского литературного языка и народной разговорной речи и в то же время способный передать особенности жанровых разновидностей. Отсюда широкое жанровое разнообразие произведений Духновича, в целом отражающее его ориентацию на систему жанров XVIII в.: торжественные и философские оды (первые из сохранившихся сочинений — «Триумф Николая Павловича Самодержца, царя всея России, когда против турок грядый в Болгарию всею силою переселился» и «Ода на взятие Варны...»; обе — 1829), элегии («Тоска на гробе милой»), аллегорические стихи, сатиры, басни в прозе, подражания народным песням, драмы, сентиментально-назидательные повести («Милен и Любица. Идилльская повесть от древних русинов времен», 1851; «Женская свирепость», 1852), афоризмы, шарадки, загадки, логогрифы. В поэзии Духновича преобладали патристические мотивы, идея славянской солидарности («Песнь земледельца — весною», «Подкарпатские русины», несколько «Поздравлений русинов»), духовные установки: цель жизни — благо ближнего, счастье — в умении довольствоваться малым, вечность и красота природы как мерило земного бытия (напр.: «Мысль в начале весны», 1852; «Надежда», 1860-е). Вместе с тем у Духновича немало и лирических, любовных стихов, в т. ч. посвященных безвременно угасшей возлюбленной. (Большинство названных произведений печаталось в альманахе «Поздравления русинов» на 1850, 1851

и 1852, изданном в Будине и Перемышле, все вошли в его сочинения). Широчайшей популярностью среди русинов пользовалось стихотворение «Я русин...» (1851), которое было положено на музыку и стало своего рода народным гимном: «Я русин, был, есмь и буду, / Я родился русином, / Честный мой род не забуду, / Останусь его сыном». В стихотворных опытах Духнович разрабатывал поэтическую технику: стихи, особенно ранние, были в основном силлабическими, впоследствии появилась силлаботоника. Разрабатывая в поэзии язык высоких жанров, с активным использованием церковно-славянского элемента, в драматических произведениях Духнович стремился выразить «простонародную... свойственность» языка русинов, для чего избрал «мысль без всяких украшений, низкую и простонародную». Драма «Добродетель превышает богатство» (Перемышль, 1850; поставлена в соседних сельских школах в 1851), написанная на материале народной жизни (по мотивам легенды о разбойнике, окончившем свою жизнь на виселице), призвана убедить своего читателя в необходимости доброй, «богобоязненной и честной жизни».

Литературные интересы Духновича были сосредоточены гл. обр. вокруг славянофильской школы. Он был активным читателем журнала «Русская Беседа» («2-я пол. 1850-х), прежде всего материалов на темы истории и национального возрождения славянских народов, народной культуры, стихотворений В. А. Жуковского, И. С. Аксакова, А. С. Хомякова, Ф. И. Тютчева (с особым вниманием к образным или близким народной речи выражениям). Принимал участие в подготовке сборника «Народные песни Галицкой и Угорской Руси» (сост. Я. Головацкий).

Духнович активно сотрудничал в публицистическом издании «Вестник» И. Ф. Головацкого, «Семейная библиотека» С. Г. Шеховича, «Церковная газета» и «Церковный вестник» И. И. Раковского, «Слово» Б. А. Делицкого. Его статьи были посвящены в основном культурно-просветительскому движению в Закарпатье, рассматривали вопросы формирования литературного языка Угорской Руси. Популяризации идеи славянского единства служат краеведческие сочинения Духновича, главное из которых — «Истинная история карпатороссов...» (1853). Духнович оставил «Записки» (1858, 1861, 1863; не опубликованы), содержащие и автобиографические сведения.

Соч.: Вибране. Пряшев, 1963; Соч. (Твори). Т. 1–2. Братислава—Пряшев, 1967–68.

Лит.: Попов Н. А. Русский писатель в Венгрии. А. В. Духнович // «Беседы в Обществе любителей российской словесности». 1871. № 3; Терлецкий Вл. Угорская Русь и возрождение сознания народности между русскими в Венгрии. Киев, 1874; Аристов Ф. Ф. Карпато-русские писатели. М., 1916; Русские писатели 1820–1917. Биогр. словарь. Т. 2. М., 1992.

А. Толстухина
ДУХОБОРЧЕСТВО, секта противников Православия. Создана иностранным квакером в сер. XVIII в. в с. Охочем, Харьковской губ. Среди односельчан он сумел приобрести расположение и сделался их учителем веры. Скоро его учение перешло и в другие места, приобрело себе деятельных сторонников-пропагандистов. В с. Никольском соседней с Харьковской Екатеринославской губ. таким распространителем его учения явился Силусен Колесников, большой начетчик, знакомый с мистическими сочинениями. Продолжателями Колесникова

были в 1755–85 однодворец Иларион Побирохин и отставной унтер-офицер Капустин, оба из Тамбовской губ. В первый раз правительство обратило внимание на духовоборов в 1773, а в 1793–94, 1797–1800 их рассматривали как вредную секту и преследовали. Командированный в 1801 для изучения секты духовоборов И. В. Лопухин дал о них положительный отзыв, и по его предложению было издано постановление о переселении всех духовоборов в Мелитопольский у. (Таврической губ.), на берега р. Молочной, но многие остались на своих прежних местах. Здесь условия жизни для них были очень хороши, т. к. они располагали большим количеством земли (79 тыс. дес.), но в 1817 дальнейшее переселение их сюда было запрещено. В 1837 последовал указ о переселении их с Молочных вод в Закавказский край. Благодаря малограмотности духовоборов, у них не было письменного изложения их учения. Поэтому сведения об их учении получались на основании записи и рассказов исследователей. Подобно квакерам, духовоборы полагали, что Бог пребывает в *душе* каждого человека. Памятью человек подобен Богу Отцу, разумом — Богу Сыну, волей — *Духу Святому*; Отец — свет, Сын — живот, Св. Дух — покой. Другое уподобление таково: Отец — высота, Сын — широта, Св. Дух — глубина. Бог духовно пребывает в человеческой душе, а чувственно — в природе. Души людей существовали до сотворения мира и пали вместе с др. *ангелами*. Теперь, в наказание, они посылаются на землю и облачаются в тела. *Первородного греха* духовоборы не признавали. Небо и ад духовоборы понимали иносказательно; небес 7: 1-е смирение, 2-е разумение, 3-е воздержание, 4-е братолюбие, 5-е милосердие, 6-е совет, 7-е любовь. Духоборы верили в переселение душ: душа праведника переселяется в тело живого праведника или новорожденного, а душа беззаконника — в животное. Кончина мира, по мнению духовоборов, — это истребление грешников. Духоборы не верили в Божество *Иисуса Христа*: он обыкновенный человек, одаренный божественным разумом. Распялся Он плотью, чтобы дать пример *страдания*. Его душа переселилась на земле в души других праведников. Историю жизни Спасителя, как и многое, духовоборы объясняли иносказательно: Христос в нас должен зачатся, родиться, возрасть, учить, умирать, воскресать и возноситься. Духоборы изменили 4-ю заповедь в том смысле, что все дни у них — равны, остальные же признают. Духоборы проповедовали равенство всех, власти признавали как орудие против разбойников и злодеев. Отрицали клятву, присягу и войну. Признавая божественное происхождение *Библии*, духовоборы, вместе с тем, полагали, что человек имеет право брать из нее только полезное для себя. Всякое писание они признавали «мертвым» словом и высоко ценили и верили «книге животной» — живому слову как преданию, переходящему от одного поколения к другому. Духоборы отрицали и *священство*. Преемники апостольские — все те, «кто чист телом и делом, смирен и кроток». *Пост, исповедь и причащение* они понимали как духовные акты. Пост — воздержание от злых мыслей, слов и дел. Исповедь есть раскрытие своей души перед Богом, причащение — внутреннее восприятие слова Божия. *Брак* как таинство духовоборы не признавали. Не признавали также икон и уставов Св. Отцов. Богослужебные собрания духовоборов про-

исходили или под открытым небом или в особых комнатах, посреди которых ставился хлеб с солью. При входе в собрание каждый произносил: «Славен Бог прослави-ся», а ему отвечали: «Велико имя Его по всей земли». Мужчины занимали лавки по правую сторону, женщины — по левую. Продолжительность моления зависела от числа собравшихся. Оно состояло из чтения *псалмов*, пения и взаимного целования. Псалмы читались по выбору каждого, но повторения не допускались. За чтением псалмов следовало пение. Во время пения происходило целование мужчин с мужчинами, женщин с женщинами. По окончании целования старший в собрании прочитывал какой-нибудь из псалмов, не садясь на место. В XIX — н. XX вв. эти собеседования обычно приурочивали к православным праздникам. Сами духовоборы праздников не признавали, но, не желая раздражать православных и боясь их насмешек, предпочитали собираться по праздникам. Свообразны были отношения у духовоборов между родителями и детьми. У души человека один отец — Бог и одна мать — природа. Поэтому дети своих родителей не называли отцом и матерью. Сын отца называл просто по имени или старичком, мать — няней или старушкой, причем эти слова означали, что родители стараются о счастье детей. Мужья жен по той же причине называли сестрами, а жены мужей — братьями.

Такие противоестественные отношения толкают духовоборов к противоестественным действиям. Исследователи духовоборчества утверждают, что за ширмой тихой и трезвой жизни у духовоборов царят разврат, жадность к деньгам и ссоры.

ДУХОВ ДЕНЬ, второй день Пятидесятницы, празднуемый в понедельник после Троицы, в честь *Духа Святого*.

У русского народа существовало предание о том, что Духова дня, «как огня», страшится бродящая по земле нечисть. Во многих местах Поволжья считалось, что на этот праздник — во время Божественной службы — сходит с неба священный огонь, испепеляющий всех злых духов, попадающих к нему. «И бегут беси огня-духа, — говорило предание, — и мешутся злые духи в бездны подземныя. И в бездне настагает их сила сил земных. Слышит вопль бесовский в сей день Господень заря утренняя, и полдень внемлет ему, и вечер — свете-тихий, — такожде до полунощи... Погибают огнем негасимым беси, их же тьма тем... И не токмо силу бесовскую, разит огонь небесный всяку душу грешную, посягающую на Духа Свята дерзновением от лукавствия»...

В старину в Духов день устраивались по селам и даже городам особые, к этому празднику приуроченные игрища. Еще в 30-х XIX в. соблюдался этот обычай в Чухломском у. Костромской губ. Для сбора участников игрища, накануне вечером, заранее избранной «большухой» рассылались девчата-послы по всем девицам, звали их с матерями и всеми родственниками собираться после обеда на Духов день в заранее определенное место. В урочный час рядом с селом становились в кружок и запевали песни. Кроме большухи, выбирались две девушки, которых обступали хороводом. Они стояли посредине, до окончания одной игры отдавали всем поклоны и снова становились в кружок, а на их место выбирались две других. Очередь при выборе соблюдалась по старшинству лет: младшая пара не должна была выбираться раньше старшей. Песни

«игрались» до вечера; перед стадами (возвращением скота с пастбища) все расходились по дворам, чтобы ночью снова сойтись на том же месте для новых игр и песен хороводных, продолжавшихся до самой полуночи. Все эти песни были отголоском свадебных. Вот, напр., одна из них, которую еще в н. XX в. можно было услышать во многих уголках крестьянской России:

*Уж ты, улица, улица,
Уж ты, улица широкая!
Трава-мурава шелковая!
Изукрашена улица
Все гудками, все скрипичами,
Молодцами да молодичами,
Душами красными девицами.
Не велика птичка-пташечка
Сине море перелетывала,
Садилась птичка-пташечка
Среди моря на камышек:
Слышит, слышит птичка-пташечка:
Поет, пляшет красна девушка,
Идучи она за молодого замуж:
Уж ты, млад муж, взвеселитель мой,
Взвеселил мою головушку,
Всю девицью красоту!*

Конец этой песни иногда изменялся и пелся так: «...слышит, слышит птичка-пташечка: плачет, плачет красна девица, идучи она за старого замуж: «Ах ты стар муж, погубитель мой! Погубил мою головушку, всю девицью красоту!»

В белорусских местах девушки в н. XX в. «завивали березки» на Духов день, готовя столько венков, сколько у каждой завивающей близких-дорогих людей: для родимых отца с матерью, для братьев с сестрами, для любезных сердцу. По этим венкам гадали о судьбе. «Русалочки-земляночки на дуб лезли, кору грызли, завалялись, забились...» — пели при этом гадании.

Были деревни, где сохранялось старинное преданье о том, что перед солнечным на Духов день восходом Мать-Сыра-Земля открывает все свои тайны. В этот день кладоискатели, как и в ночь на Ивана Купалу (с 23 на 24 июня) (см.: Иванов день), ходили «слушать клады», помолясь перед тем Святому Духу, припадая ухом ко «груди земной». И открывалась им «вся несказанная» недр земных и подземных, но это только в том случае, если кладоискатель вел «богобоязненную-праведную» жизнь. С первыми лучами солнца умолкала вещая речь земли, могущая сразу навсегда обогатить человека. В малорусских деревнях была своя особенность: Троицын день праздновался там за «Духов», в понедельник же справлялось запаздывающее празднование «Троицы — Зеленых Святых».

Калики перехожие пели на Духов день следующее песенное сказание («На сошествие»): «Во граде в Ерусалиме, в Давыдовом доме, тамо предъявися предивное чудо: где обитает Пречистая Дева с ученики Господни, со апостолы Христовы, бысть шум презельный, носиму духу бурну, идеже сядяше апостолы с Царицей Небесной Владычицей Богородицей. Там проистекает река медоточна; источник духовный радость днесь исполни, Троицы нераздельной благодатию наполни, молитвами Богородицы всех наполни стран сего света. Слышите, со апостолы

«Сошествие Святого Духа». Икона. XVI в. Москва.

приидите, в дом Христов-Давыдов с любовью внидите: примите Духа Пресвятого, Истинна Пророка, Утешителя Господня. Он совершает тайны несказанны; в Божией церкви судьбы неизреченны, в ней судятся племена, всяких родов лица; облацы разделяше; языцы всем даеше, ловцов умудраше, уста им отворяше, глаголом апостольским всех удивляше. Во всякое время с ними Дух Свят пребываше, в сердцах почиваше, в глазах цветом цветяше; на всяком месте в них всегда сияше, рыбаками огненная словеса испущаше; разными языками святыми рекоша, всех евреев ужасаша, врагом страшное объявляша. Спас Избавитель и Дух Утешитель, Отец безначальный, Творец Бог и сын едиnorodный, Божеством сим равный, и Дух сопрестольный, существом купно полный, Святый Боже, от премудрости Твоей Творче, Святый Крепкий-Сильный, во всех языцех дивный. Святыи Безсмертныи Царю... Всегда аз благодарю. Приими от нас, рабов Твоих, пение днесь сию хвалу, поюще Тебе на веки, преклоняем свою главу. Свет пресветлый ныне в Ерусалимской силе, духом покрываше, шум бурный являше, в Божий град Давыдов верных призываше, в святой дом духовной всех собираше, очами небесными премудро дозираше, в жители небесные праведных собираше, а грешных на земли непокаянны оставляше, токмо Своею милостию всех покрываше...»

После восхваления Творца-Бога стих переходил к самим поющим-восхваляющим: «А мы, многогрешны, рабы недостойны, взыдем на гору с апостолы Христовы,

на истинный путь правый, от Отца посланный. Посмотрим очами умными в зеркала небесна, вникнем в свою утробу: ан мы живем тесно, все в нас закрыто, будущая безвестна; редко засвечается в сердцах своих свечи местны; всегда погашают прелести временны здешны; прокрик почтимся услышать небесный-Божьими судьбами исцелим души многогрешны; слышав Божье слово, оставим сласти здешны. Туюжде дадим славу, наклонивше главу, тихо и умильно после ангельския песни, всегда и на веки с верными человеки. Чтим и величаем Небесную Царицу, со всеми небесными силами ублажаем. Дабы всех святых молитвами нас Бог не оставил, к вечному покою благополучно переправил, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь!»

Кроме этого стиха калрики пели и другие, величая этот праздник «источником радости духовной» и призывая боголюбивых слушателей приобщиться к ним:

*Тайно восплещем, духом веселяща,
Словесны мысли духовно плодяще,
Яко руками, движуще устами:
Дух Святым с нами!*

.....
*Всегда благословим всем владущаго
Царя и Бога, во всех могущаго.
Присно, в едином Божестве всесильном
Со Отцем и Сыном!..*

Духов день начинал собой Всесвятскую неделю, запечатленную в народной памяти обрядами-обычаями, связанными с празднеством в честь древнеязыческого Ярилы.

Ист.: Коринфский А. А. Народная Русь. М., 1995.

ДУХОВ мужской монастырь, Краснодарская епархия, г. Тимашевск. Основан в 1992. Храмы: Троицкий (1808); Вознесенский (1900); Святого Духа.

ДУХОВЕНСТВО ПРАВОСЛАВНОЕ, ведет свое начало с *Крещения Руси*. До этого времени представители православного духовенства являлись на Руси как отдельные личности, о деятельности которых в истории не имеется подробных сведений. Так, известно, что в Киеве до принятия *христианства Владимиром* существовала церковь св. Илии, а следовательно, было и духовенство; один из *священников*, Григорий, сопровождал вел. кн. *Ольгу* в Царьград. Первое положение духовенства являлось особенно привилегированным и почетным. Та высокая задача, которую предстояло выполнить духовенству, — обращение языческого народа в христианский, и не с внешней только стороны, но и с нравственной, невольно заставляла всех, начиная с князя и кончая простолюдином, относиться к духовенству с исключительным вниманием. В это время духовенство, конечно, не представляет собой замкнутого сословия, т. к. в его состав могли свободно входить и члены разных классов тогдашнего русского общества. При Владимире же оно являлось смешанным, т. к. среди взятых им из Корсуня священников были и греки, пришедшие с царевной Анной из Константинополя. Затем ряды этих священников были пополнены отчасти прибывшими болгарями, отчасти — новопоставленными русскими. *Ярослав*, чтобы иметь всегда кандидатов на священнические места, производил даже особые наборы детей из всех сословий. Но если духовенство в этот первоначальный период своего существования не являлось сословием, то было, несомненно, отдельным и привилегированным классом.

Наподобие Византии, и у нас устанавливается разделение его на черное и белое. *Монашество* в Древней Руси пользовалось исключительным уважением. В монастыри шли не только из простого народа, но и богатые и знатные люди. Князья покровительствовали монастырям, освобождая их от всяких податей и награждая привилегиями. Монастырские доходы шли не только на содержание братии, но и на дела благотворительности. Самым распространенным типом монастырей того времени является община, образованная на началах общежития, по образцу византийского Студийского монастыря, устав которого первым ввел *Феодосий Печерский* в *Киево-Печерской лавре*. Монастыри же давали и первых иерархов. Только митрополит — глава духовенства — первоначально избирается и назначается из Греции. Лишь с XII в. стало приниматься в Греции в расчет согласие вел. князя на принятие ставленника. Но *епископы* избираются уже из русских монахов при участии митрополита, епископов, вел. князя и отчасти народа. Выборное начало епископа при участии народа в широких размерах применялось в Новгороде, где епископ избирался на вече. Для управления епархиями епископы располагали светскими и духовными чиновниками. Они и судили дворянство, и собирали подати с него и с мирян. Митрополит и епископы были самыми образованными людьми своего времени. Поэтому они принимали в общественно-государственной жизни самое активное участие, и мнение их являлось особенно ценным. Заседали в княжеской думе, мирили князей, ходатайствовали за опальных и т. д. Материальное положение высшего духовенства было очень хорошо. Св. Владимир назначил на его содержание десятину своих доходов, которая впоследствии заменилась податью с мирян. Митрополиты и епископы пользовались доходами с кафедральных церквей, платой за требы, весчими пошлинами с торговых мер и весов, ежегодными податями с духовенства и отчасти мирян (за благословение *браков*) и т. д. Кроме того, большие суммы получались от добротных жертвований и доходов с недвижимых имений. От повинностей и налогов высшее духовенство было свободно. Наоборот, низшее духовенство и по образованию стояло очень низко, и в материальном отношении было совершенно необеспечено. Было очень много малограмотных, а часто и совершенно неграмотных священников, которые служили по памяти. Сравнительно с сельским духовенством городское было образованнее, но и оно оставляло желать очень многого. Отчасти в отношении малограмотности низшего духовенства, кроме отсутствия надлежащего числа подготовительных школ, сыграл роль и способ поставления на священнические места кандидатов. Вначале священники избирались только князем, а затем, с увеличением числа *приходов*, выбор производился приходской общиной и, наконец, помещиками-вотчинниками. При таком замещении мест часто наблюдались отступление от церковных правил, несоблюдение требований канонов и даже злоупотребления. Средства содержания низшего белого духовенства состояли гл. обр. из плат за *требы* и из сборов с мирян — т. н. «*славы*», — которые производились на *Пасху*, *Рождество* и в Петровки. Лучше было обеспечено духовенство княжеских церквей. Причт церковный в это время состоял из священника, дьякона, дьячка и *пономаря*. Дьяконы

были не при всякой церкви, дьячки или определялись к известной церкви, или же были переходными. Низшая служебная должность в причте был пономарь. Иногда пономари назывались свещегасами или свещеносами. Благодаря заботам князей, начиная с Владимира, недостатка в священноцерковнослужителях не было. Более того, уже при Ярославе I ощущалось их перепроизводство, т. к. священников оказалось более, нежели церквей, и некоторые сельские церкви имели даже нескольких священников. В это время уже начинают встречаться и бесприходные священники. С самого появления духовенства на Руси не только оно, но и все лица, подведомственные церкви, как то: просвирня, паломник, прощенник и призываемые в церковных больницах и богадельнях — стояли вне зависимости от светского суда и подсудны были духовному суду. Кроме того, церковный суд ведал делами мирян: 1) по преступлениям против религии (ереси, языческие обряды, святотатство и т. д.); 2) по преступлениям против семейных прав (вступление в брак в запрещенных степенях родства и свойства, прелюбодеяние, истязание детей родителями и т. д.); 3) по некоторым гражданским делам (спор между супругами об имении, дела о наследстве). Эти основные начала церковного суда изложены в уставе, приписываемом Ярославу Мудрому. В некоторых же епархиях существовали церковные суды еще с большей компетенцией, причем увеличивался состав лиц, подведомственных суду Церкви, и суживалась область применения гражданского суда. Таков, напр., церковный устав *Всеволода Мстиславича Новгородского* (1137). Нашествие монголов, губительно отразившееся на всех сторонах общественной и государственной жизни России, не имело особенного влияния на развитие церковной ее жизни и, следовательно, на положение духовенства, т. к. монголы отличались уважением к чужой религии, и некоторые из ханов не утратили своей религиозной терпимости, даже приняв магометанство, которое проповедует ненависть к христианам. Духовенство не платило дани монголам; церковные земли, люди, книги и вещи были объявлены неприкосновенными; за хулу на Православную Церковь полагалась смертная казнь. Хан Узбек расширил эти права духовенства, а именно: по всем делам, включая сюда и уголовные, церковные люди отвечали только перед судом митрополита. Поэтому развитие церковной жизни в монгольский период шло своим путем. С внешней стороны оно обнаружилось в ряде таких важных церковных событий, как перенесение митрополии из Киева сперва во Владимир, а затем в Москву, освобождение Русской Церкви от подчинения Константинопольскому патриарху, образование на юге отдельной Киевской митрополии. С внутренней — в окончательной организации формы жизни духовенства. Так, в этот период в жизни черного духовенства наряду с общежительными монастырями складывается новый своеобразный тип монастырей, началом для которого послужила склонность русского народа к отшельничеству. Монастыри этого типа состояли из нескольких монахов (не более десяти) и привились особенно на Севере. Средства монастырей продолжали увеличиваться благодаря обильным пожертвованиям и жалованным княжеским грамотам, предоставлявшим монастырям разные льготы. Вместе с тем монастыри по-прежнему были сво-

бодны от всяких повинностей в пользу государства. Количество монастырских угодий настолько увеличилось, что правительство начало подумывать об ограничении дальнейшего расширения монастырской земельной собственности. Но увеличение материального благосостояния монастырей вредно отразилось на нравственной стороне монастырской жизни. Падает дисциплина, многие монахи живут в частных домах. В монастырь идут как в прибежище и избавление от государственных повинностей, чтобы избежать тягла и службы государству. Для поднятия пошатнувшегося значения монастырей в XVI в. принимается ряд мер. Новгородский архиеп. *Макарий* с 1528 вводит в монастырях своей епархии общежительные уставы. *Стоглавый Собор* запрещает монахам иметь собственное хозяйство и требует от них, чтобы они жили в монастырях. В жизни белого духовенства в продолжение монгольской эпохи сохраняется и крепнет выборное начало, которое дважды подтверждено как закон — на Виленском (1509) и Стоглавом (1551) Соборах. Однако выборное начало имело то неудобство, что влекло за собой много злоупотреблений. Мало того что по выбору прихожан на священнические места поступали лица малограмотные и незнакомые со *Священным Писанием*, часто случалось, что в священники попадали лица невысокой нравственности или не удовлетворяющие каноническим требованиям — двоеженцы, троеженцы, находящиеся под запрещением и т. д. С др. стороны, выборное же начало создавало трения между приходом и *архиепископом*, который часто не мог дать своего благословения на выбор приходом священника. Наконец, выборное же начало лишало пастыря в трудных случаях нужного авторитета и настойчивости, т. к. ставило его в зависимое положение от прихожан. Последние, если им чем-нибудь священник не угодил, отбирали у него церковные ключи и прогоняли его от себя. Благодаря такой системе определения священников на места, вне зависимости от числа приходов и данной потребности в священнослужителях, создавался и рос контингент безместных священников. Безместное духовенство вело почти бродячую жизнь и не могло быть в силу своей неоседлости подчинено какому-либо контролю и надзору. В Москве из бесприходных священников образовались «крестцовые» попы, которые стояли на перекрестках улиц и предлагали желающим отслужить, совершить требу. Жизнь безместного духовенства не отличалась высокой нравственностью и являлась поэтому соблазном для народа. Это зло настолько распространилось и увеличилось в монгольскую эпоху, что власти, и светские, и духовные, сочли необходимым принять для его искоренения ряд мер. Так, в н. XVI в. было ограничено право выбора священников мирянами. Виленский Собор определил для выбора священника приходом или т. н. патроном 3-месячный срок, по истечении которого право назначения священника предоставляется епископу. Это был первый шаг к ограничению. Затем митр. *Иосиф II* в своей грамоте к виленским гражданам расширил право епископского выбора и назначения кандидатов на священнические места на тот случай, когда по усмотрению епископа избранный приходом кандидат оказался бы недостойным священнического места. Во всяком случае, избранный приходом кандидат на занятие места должен был получить благословение еписко-

па. Наконец, 3 Собора — Владимирский (1274), Виленский (1509) и Стоглавый (1551) — выработали ряд мер к тому, чтобы преградить доступ к занятию священнических мест лицам порочной жизни, малограмотным и неведущим. Согласно постановлениям этих Соборов, епископ производит испытание, или «обыск» (см.: Обыск церковный), кандидату на священническое место в присутствии его духовного отца, духовных лиц и мирян. «Обыск» обнимает прошлую и настоящую жизнь испытуемого лица, касается его нравственных качеств, знания церковных служб, его склонности к пастырской деятельности и т. п. Попавшие же в клир обманным путем подвергались запрещению в служении. Затем особое внимание было обращено на вдовое духовенство, которое своей предосудительной жизнью производило большой соблазн в народе. После ряда частных мер, направленных к упорядочению жизни вдового духовенства и не давших осязательных результатов, на Московском Соборе 1503 было постановлено воспретить вдовым священникам служение вообще, разрешив только достойнейшим из них исполнение должностей чтецов и певцов. Это постановление было еще раз подтверждено на Стоглавом Соборе, причем священнослужение вдовому священнику разрешалось лишь по принятии им монашества. Что касается вообще кандидатов на священнические места, то к ним тоже применяются известные требования в семейном отношении. Постановлением Владимирского Собора определено, что ищущий себе место в клире должен быть или девственным, или женатым на девице. Даже причетники, согласно постановлению Стоглавого Собора, должны были быть единократными, а для кандидаток в просвирни даже определялся возраст, с которого они могли наниматься для печения просфор, а именно 40—50 лет. Для упорядочения жизни духовенства и поднятия в народе его авторитета был применен еще ряд др. мер. При избрании в члены причта епископам запрещено было брать мзду для себя или подарки для свиты. Самое постановление должно совершаться всенародно в храме, в присутствии тех свидетелей, которые участвовали в производстве «обыска» ставленнику. Не позволялось посвящать в клир неизвестных лиц или лиц, перешедших из чужой епархии и не имеющих отпускных грамот. Наконец, строго было запрещено поставлять рабов. Однако на практике не все эти меры можно было осуществить вполне, а потому нестроение в церковной жизни продолжалось. Так, не всегда было возможно выполнить требования об образовании и начитанности священников, по Стоглавому Собору — «искусных и грамоте гораздых, Священное Писание вконец ведущих и могущих строить все пастырское», потому что почти не было школ, где бы кандидаты на священническое место могли изучать грамоту, церковное пение и «налойное чтение». Точно так же нельзя было сразу уничтожить явления безместных священников, «крестцовых попов» и т. д. Материальное положение низшего духовенства продолжает оставаться весьма незавидным. Новых источников дохода по сравнению с домонгольским периодом не прибавилось, а расходы как в пользу государства, так и в пользу высших духовных властей увеличились в невероятной степени. В пользу государства оно, несмотря на свое привилегированное положение, которое было признано

и монголами, вносило все подати, падавшие на т. н. «черные» земли, участвовало в расходах на ратное дело, на городское строительство. С др. стороны, оставаясь тяглым по отношению к архиерею, оно должно было нести на себе бремя расходов на содержание архиерейского двора, которое тоже с течением времени возрастало, т. к. епископы в своей жизни подражали митрополиту, а двор митрополита по роскоши был похож на двор удельных князей. Тяжесть всех сборов на архиерейский двор увеличилась еще от злоупотреблений, которые допускали при взимании их светские архиерейские чиновники. На этой почве часто происходили насилия, побоища и бунты. Так, напр., в 1435 во Пскове духовенство вместе с народом поколотило владычных людей. Во избежание вымогательств архиерейских сборщиков причты испрашивали у архиереев и князей жалованные грамоты, предоставлявшие им возможность непосредственных сношений с епископом. Особое положение занимало духовенство во Пскове. Здесь благодаря тому, что епархия не имела архиерея, а управлялась его наместником, оно имело большое влияние на земские дела, во главе которых стоял Собор священников. В монгольский же период рельефнее намечилось и обособление духовенства от др. сословий, и выделение его в отдельное сословие — духовное, которое, как таковое, вполне сложилось в последующие периоды жизни духовенства. Выделение духовенства из других сословий происходило постепенно и естественным путем. Духовенство более др. сословий учило своих детей Священному Писанию и порядку отправления церковных служб, а потому именно в семьях духовенства всегда было наибольшее число кандидатов в священство. Поэтому после смерти отца выбор мирян останавливался преимущественно на сыне. На юге России было даже как бы узаконено, что священник свое место сохраняет за нисходящим потомством, причем в жалованных грамотах оговаривалось, что в случае малолетства детей и внуков вместо них и до достижения ими соответствующего возраста служение может совершать наемный поп. Затем, в ханских ярлыках и в грамоте *Василия Дмитриевича* митр. *Кириана* устанавливается коренное различие между братьями и детьми духовных лиц, живущими вместе с последними или отдельно от них. Последние должны были платить дань, тогда как первые приравнивались к духовенству и были свободны от дани. Такое различие говорит уже о полуоформившемся представлении о духовенстве как о сословии. Еще определеннее говорит в этом направлении постановление Стоглавого Собора: «Который поп или дьякон овдовев, а будет у него или сын, или брат, или зять, или племянник, и на его место пригож, и грамоте горазд и искусен, то его в попы на место поставити». В противоположность низшему духовенству материальное положение высшего духовенства не заставляло желать ничего лучшего. Так, митрополиты имели громадные земельные наделы, напр. московские — более 100 тыс. десятин, от поставления епископов им шли ставленные пошрины и дары от поставленных и их епархий. При поездке митрополита духовенство платило подъезд на содержание его со свитой и дары; ему же шли судные пошрины с мирян и с духовенства. Такой же характер носило положение и др. архиереев. Их доходы меньше, но все-таки значительны и столь же разнообразны.

разны. Положение высшего духовенства в этот период продолжало оставаться столь же почетным и высоким, как и в первый, домонгольский период. Высшее духовенство — епископы и митрополиты — помогало светской власти при ее сношениях с татарами, при ближайшем участии духовенства писались княжеские грамоты, начинавшиеся словами: «По благословению отца нашего митрополита» и скреплялись митрополичьей подписью и печатью; митрополит разбирал ссоры князей, перед ним они заключали договоры между собой. Особенно высоко было положение новгородского архиепископа. В новгородских грамотах имя его стояло всегда первым, без его благословения вече не могло ни начать войны, ни заключить мир; он был судьей на вечевых распрах и мирил враждующих. Но к концу монгольского периода привилегии высшего духовенства заметно сокращаются, что объясняется возвышением власти Московского князя. В льготных грамотах митрополитам предоставляется уже меньше прав по сравнению с древними уставами и ярлыками. Так, в грамоте Василия Дмитриевича митр. Киприяну, 1404, ставятся уже ограничения относительно подсудности церковных людей и относительно освобождения от податей людей, живущих в вотчинах митрополита. Попович, отделившийся от отца, выходит из-под власти митрополита и становится человеком вел. князя. В своем отношении к митрополитам вел. князь часто старается проявить свое преимущество и власть над ними. *Иоанн III* за неподчинение и самостоятельность едва не отказал митр. Геронтию в кафедре, а *Василий III* заточил в монастырь *Варлаама*. При *Иоанне IV* митр. *Филипп* умер насильственной смертью, и высшая церковная власть не смогла опротестовать такого явного нарушения канонических правил, как женитьба *Иоанна IV* в 6-й раз. При *Василии* же III и *Иоанне IV* нарушается обычай утверждения вел. князем выбора церковного собора. И тот и другой иногда назначают митрополитов самостоятельно, руководствуясь лишь своим желанием. В монгольский период совершилось подробное разграничение областей ведения духовного и гражданского судов. Судебниками *Иоанна III* и *Иоанна IV*, а также Стоглавым Собором окончательно утверждена неподсудность духовенства мирскому суду по всем делам, причем по уголовным делам духовное лицо подчиняется светскому суду лишь по снятии сана. Духовному же суду подчинены были и светские лица духовного ведомства. По искам посторонних к лицам духовного ведомства действовал смешанный суд — из органов духовных и светских. В 1589 учреждено на Руси *патриаршество*, и с этого года начинается 3-й период в жизни духовенства — патриарший, продолжавшийся до 1700, когда по воле Петра I патриаршество было уничтожено. Патриаршество не являлось расширением духовной власти. Патриаршество отличалось лишь большим внешним блеском, но власть *патриарха* не была шире, чем власть прежнего митрополита. Как и митрополит, патриарх избирался Собором русских епископов и утверждался царем. Но выборы в патриархи *Иова*, *Филарета*, *Никона* и др. свидетельствовали о том, что желание царя в деле избрания имело главное и решающее значение. Смутное время, когда патриарх и духовенство приняли в политической судьбе страны самое близкое участие, было моментом высшего развития пат-

риаршества, и при патр. *Филарете* его власть была равносильна царской. Что касается патриаршества *Никона*, то еще большее усиление его власти не представлялось исторически естественным явлением, а было лишь следствием особого расположения и доверия к нему царя. Как бы случайны, однако, ни были обстоятельства, способствовавшие возвышению патриарха, но его влияние и значение в делах общегосударственных существенным образом отразились на положении иерархии и духовенства. В царскую Думу и на Земские Соборы вместе с патриархом приглашаются архиереи. В городах воеводы в трудных случаях советуются с архиереями. Чувствуя силу владык, к ним обращаются и миряне, ища в них поддержку от притеснений приказных. С возвышением власти патриарха, а вместе с этим и с увеличением значения епископов, в значительной мере возросло и материальное благосостояние высшего духовенства. При патриархах церковный суд сделался независимее, но круг ведения его не расширяется. Однако по вопросу о подсудности между ним и светскими судами происходят частые столкновения. В 1625 патриарх получил от царя грамоту, по которой монастыри, церкви, церковные люди и крестьяне патриаршей области подчинены по всем делам, кроме уголовных, суду патриарха. В делах же с посторонними духовенство являлось перед тем судом, которому подчинен был ответчик. Кроме патриарха такие же грамоты получили Новгородский и Вологодский архиереи, но остальные придерживались прежнего порядка вещей. Поэтому в 1649 был учрежден особый Монастырский приказ, который представлял собою орган государственного суда над духовным ведомством. Учреждение Монастырского приказа, равно как и издание Уложения Алексея Михайловича (1649), свидетельствовали о стремлении светской власти сузить размеры применения церковного суда, и как противовес этому стремлению в 1653 была издана патр. *Никоном* «*Кормчая*». В 1667, благодаря протесту *Никона*, Собором была снова признана независимость духовенства и всех людей духовного ведомства от светского суда не только по гражданским делам, но и по уголовным. Собором 1675 это постановление было еще раз подтверждено, а Монастырский приказ — закрыт. Однако ввиду того, что строгого разграничения между гражданским и духовным ведомствами по-прежнему не было, правительство продолжает вмешиваться в церковные дела, тем более что и само духовенство нередко предпочитало подсудность светским судам, для чего специально испрашивало его от духовного суда. В к. XVII в. поднят был вопрос о разграничении духовной и светской подсудности по роду дел, но не встретил сочувствия у патр. *Адриана*. В 1700 по его приказанию были собраны все привилегии духовенства, но это не затормозило то ограничительное направление духовного суда, которое началось при Алексее Михайловиче и закончилось Петровской реформой. Одновременно с вопросом об ограничении церковного суда правительство в этом периоде занято было ограничением церковного и монастырского землевладения, которое начинает его сильно беспокоить. По подсчету Г. К. Котошихина, в сер. XVII в. Церковь имеет 118 тыс. дворов, а по словам иностранцев, у духовенства в это время сосредоточена 1/3 всей земли государства. Уложение 1649 запретило дальнейшее увеличение церков-

ных вотчин; церковные слободы возле городов, владевшие промыслами и не несшие повинности, были отписаны от церквей. На монастырские вотчины были увеличены сборы полоняночных, ямских и стрелецких денег, в них же посылались на прокормление инвалиды, солдатские вдовы и сироты. В 1678 наконец делается распоряжение о производстве полной переписи церковных имений. Реформа Петра I завершает это дело. Замещение причтовых мест производится по-прежнему путем выбора кандидата прихожанами, и этот порядок приводит к большому и ненужному увеличению причтов. В это время в некоторых приходах число священников достигло 14, и редкий приход не имел 2 священников. Чтобы прекратить продолжающееся перепроизводство причтов, архиереи учреждали контроль над выборами, акты которых скреплялись т. н. десятниками, назначаемыми из духовных же лиц. Вместе с тем увеличены требования, предъявляемые к кандидатам на священнические места при их испытаниях. Но указанные меры не искоренили зла, т. к. благодаря подкупу всегда было возможно устранить препятствия. Поэтому число бесприходных и «крестцовых» священников увеличивается. Последние являлись большим злом на Руси в смысле понижения авторитета духовенства. За деньги «крестцовые» духовенство могло венчать как угодно браки, покровительствовало раскольникам и т. д. Вредное влияние выборного начала сказалось и в др. отношении. Вследствие увеличивающейся конкуренции выборы превращаются в отдачу с торгов прихода. Священником делается тот, кто меньше возьмет с общины. Поэтому священник для прихода является арендатором, наемником, который смотрит на свое место как на временное и мечтает перейти на другое, более доходное место, или уйти на крестец. Иногда священники заключают с общиной договор на владение прицерковной землей не только пожизненно, но часто и потомственно и т. о. из арендаторов превращаются в собственников. Ясно, что при таком положении дела авторитет и положение священника в общине не могли быть высокими. Возросшее число приходов и непропорционально увеличившееся количество при них священников требовало и увеличения сумм содержания. Однако в этом периоде с особенной ясностью обнаружилось как раз обратное. Увеличились расходы духовенства и сократились его доходы. Прежде всего очень неустойчивым оказалось землепользование низшего духовенства. С этой целью в 1620 было сделано распоряжение об отводе при переписи каждой церкви от 5 до 10 десятин отцовской земли «в поле». Но затем Указами 1632 и особенно 1676 правительство, наоборот, издает запрещение собственникам дарить и завещать церквям земли, и хотя в следующем, 1677, это запрещение было снято, но оно уже в достаточной мере подорвало материальное положение духовенства. Затем приходским церквям было запрещено владение лавками и торговлей. Наконец, сократился ружный доход духовенства от казны. С другой стороны — увеличились сборы в пользу государства, в архиерейскую казну и на архиерейских чиновников. Эти сборы были особенно тяжелы вследствие тех злоупотреблений, которые производили сборщики — архиерейские чиновники, что в свою очередь повлекло передачу сборов с духовенства в руки ду-

ховных лиц (1676). Собор 1681 постановил закрывать небольшие скиты и отдал преимущество большим общежительным монастырям. Пострижение производится после продолжительного испытания и только в монастырях. Запрещено было постригать от живых мужей и, наоборот, уменьшено количество мирян, проживающих в монастырях, и т. д. Выделение духовенства в отдельное замкнутое сословие продолжает совершаться и естественным путем — в силу сложившегося обычая, и путем законодательным, т. ч. к эпохе реформ Петра I оно представляло собой сословие сложившееся, с определенной физиономией. Сельское духовенство, в силу материальной необеспеченности и приниженности (и светская, и духовная власть все время на него смотрели только как на податную, тяглую силу), в силу необразованности и в силу условий получения места (дети в ожидании места живут без дела при своих отцах и не идут ни на какую службу), к этому времени сложилось в малодетальное, неэнергичное, забытое и терпеливое ко всем бедам сословие. В XVIII в. продолжается ограничение компетенции духовного суда, подчинение духовенства во многих случаях гражданскому суду и выяснение положения и прав духовенства как сословия. Т. к. высшее духовенство противилось реформам Петра, то в 1700 было уничтожено патриаршество, и с этого года начинается следующий, четвертый, период в его жизни. В 1701 был восстановлен Монастырский приказ, с правом разбирать иски церковных крестьян и служилых людей. Дела политические и уголовные по отношению к духовенству находились в ведении тайной канцелярии и юстиц-коллегии. В делах тяжбных духовенство тоже не было подчинено духовному суду. В 1721 с учреждением Св. Синода и с переходом Монастырского приказа в его ведение миряне духовного ведомства делаются подсудными опять духовному суду. Св. Синод является средоточием патриаршей власти и власти прежних русских церковных Соборов. Синод, в противоположность патриаршеству, является одной из составных частей государственного строя. При Синоде состоит «око государево» — обер-прокурор. Члены его приносят присягу и дают обещание стоять на страже государственных интересов. Синод же избирает кандидатов в архиереи, которые утверждаются государем. Архиереи должны были давать подробные отчеты Синоду. Петр I старается урегулировать церковное землевладение. Церковные вотчины подчиняются контролю государства. Архиереи и монастыри устраняются от управления своим хозяйством. Им выдается определенное жалованье, а излишек от этих сумм поступает в казну. К Монастырскому приказу правительство обращается за деньгами на государственные нужды, монастырям правительство старается привить благотворительный, по преимуществу, характер, с каковой целью при них строятся богадельни, куда определяются инвалиды, нищие и т. д. С др. стороны, правительство стремится сократить число монастырской братии. В прибавлении к Духовному Регламенту вводятся ограничительные правила пострижения в монашество. В 1721 делается распоряжение постригать только на вакантные места, для выяснения которых делается перепись. Затем монахи прикрепляются к тому монастырю, за которым записаны по переписи Монастырского приказа. Этим стремились достигнуть ограничения бродяж-

ничества монахов, которое к тому времени приняло крупные размеры. В конце царствования Петра I церковные вотчины были освобождены от контроля государства и опять всецело перешли в ведение духовной власти. Но поборы с них не прекращались и особенно увеличились при Бироне, который назначил даже специальный сбор с *архиерейских домов* на содержание конских заводов. Церковные вотчины все более и более беднеют и за ними накапливаются большие недоимки, для взыскания которых посылаются воинские команды. Петр III решил отобрать церковные вотчины в казну, что и было выполнено в 1764 Екатериной II. За архиерейскими домами и монастырями было оставлено некоторое количество земли и угодий, подворья и загородные дома. Все же громадное количество земли перешло в казну, и взамен отобранной земли монастырям и архиерейским домам было положено определенное содержание. Позднее это распоряжение было распространено на Малороссию. При Анне Иоанновне были подтверждены указы Петра I об уменьшении числа монахов. В 1734 была сделана перепись монахов, и постриженных неправильно расстригали и отдавали в солдаты. Число монахов сделалось ничтожным. Гонение на монастыри прекратилось при Елизавете Петровне, которая относилась к ним с большой любовью, и в 1760 принятие монашества было разрешено всем. При Екатерине II опять принимаются меры к сокращению монастырей. Вводятся монастырские штаты, новые монастыри можно строить только с разрешения верховной власти. При Павле I и Александре I монастырские штаты расширяются, и количество черного духовенства увеличивается. Монастыри получают некоторые льготы. К 1801 монашествующие священнослужители, а к 1811 и простые монахи свободны от телесного наказания. Замещение мест белого духовенства в этом периоде производится различными способами: при помощи выборов, наследственного получения места и назначения местным архиереем. Однако в XVIII в. наследственный способ замещения мест становится самым распространенным и употребительным. С одной стороны, тяглые сословия неохотно освобождали своих членов и разрешали им переход в духовенство, а дворянство считало унижением для себя идти в духовные, с др. — государство требовало от лиц, ищущих места в церковном причте, специального духовного образования, духовенство же имело готовый штат своих детей, подготовленных к этой деятельности. Поэтому свобода выбора, во-первых, стеснена, т. к. если бы прихожане и хотели, то на священническое место не могло попасть лицо неученое, без богословского образования. Во-вторых, прихожане, желая проявить свое право выбора, все-таки по необходимости должны были обращаться к духовенству и представлять кандидатами детей священников. Правда, Регламент подтверждает право выбора прихожан, но уже по др. мотивам, именно с целью недопущения в духовенство тех, кто хочет лишь освободиться от воинской повинности, т. к. представлялось, что челоуитная прихожан есть достаточная гарантия против обмана. Однако Регламент же требует, чтобы епископ производил испытание ставленнику и решал вопрос о его пригодности для занятия священнического места. В 1722 были изданы правила для приходских выборов. По ним доступ к духовным долж-

ностям для лиц недуховного звания сильно затруднен. Хотя в Духовном Регламенте и осуждается наследственная передача должностей, но Указ 1722 признает ее. Вследствие этого Указа церковные места являются собственностью семьи и переходят по наследству. Духовные власти были тоже против выборного начала (митр. *Платон Левшин*). Наконец, при Павле I, когда в бунтах крестьян были заподозрены и духовные, Святейший Синод, согласно сделанному ему правительством предложению, распорядился о том, чтобы назначение на священнические места зависело от епископального начальства. Принималась во внимание гл. обр. аттестация училищного и семинарского начальства. Т. о., в назначении священнослужителей пришли к способу, изложенному в 70 и 76 статьях Устава духовных консисторий. Обычай наследственности духовных мест просуществовал до 1867. Параллельно с обособлением духовенства увеличивалась и замкнутость духовных школ. Что касается состава духовенства, то в этом направлении долго не могли прийти к определенному заключению. Напр., церковнослужители долго не считались духовными лицами и при Петре I обязаны были брить бороды. Чтобы определить состав сословия, правительство нашло необходимым издать штаты (1718–22). Эта мера как раз совпала с ревизией, по которой духовенство, найденное на действительной службе, и его потомство должны дать единственный только контингент для замещения церковных должностей. Положение же оставшихся лишними было очень тяжелое, т. к. для них не было выхода в другие сословия. Екатерина II разрешила детям духовенства поступать чиновниками в наместнические канцелярии. Затем дано было разрешение на поступление в купечество, в крестьянскую и в военную службу. При Павле I для выхода из духовного сословия были сделаны опять ограничения, но затем, в следующие царствования, последовал ряд мер к уничтожению замкнутости духовенства, закончившихся законами 1869 и 1871. С др. стороны, вместе с замкнутостью духовенства как сословия установился и строгий взгляд на оставление духовного сана. И этот вопрос прошел длинный путь колебаний. Петр I отнесся снисходительно к оставлению сана и выход вдовых священников даже поощрял. При Павле I свобода выхода была стеснена. При Александре I увольнение из духовенства зависело от согласия Синода. При Николае I в 1830–48 создались те ограничительные условия выхода, которые в общем просуществовали до н. ХХ в. При определении прав духовенства правительство, начиная с Петра I, рассматривает его как сословие привилегированное. При Петре I оно освобождено от подушного оклада и рекрутства. В царствование Елизаветы Петровны оно получило привилегии по суду. При Екатерине II поднят был вопрос о сословном положении духовенства, причем она хотела отнести священников к среднему роду людей, против чего энергично возражал митр. Гавриил, требовавший уравнения духовенства с дворянством. Вопрос определенно не был решен, и духовенство осталось вторым сословием после дворянства. В 1767 Синод запретил духовным судам телесное наказание священников, а в 1771 распространил запрещение и на дьяконов. Но по светскому суду духовенство не было освобождено от него. Окончательное освобождение от телесного наказания духовенства

состоялось при Александре I, в 1801, а в 1808 оно было распространено и на их семейства. Наконец, эта льгота была предоставлена в 1862 церковнослужителям. При Павле I на духовенство было распространено право получения орденов и знаков отличия. Это право важно потому, что награждение орденом давало право на получение потомственного дворянства. В 1860-х духовенство достигает наибольшего расцвета, т. к., с одной стороны, с падением крепостного права пала и его зависимость от помещиков, а с др. — оно получило право гласного обсуждения своих нужд на съездах и т. д. Что касается материального положения, то со времен Петра правительство стремилось к более устойчивому обеспечению духовенства. Так, Регламентом отменялось собрание за требы, а взамен проектировался определенный взнос на содержание причта с каждого приходского двора. С 1765 началось общее межевание земли, из которого на сельские церкви приходилось по 33 десятины. В 1791 было положено начало пенсионному капиталу для духовенства. При Александре I возбуждался вопрос о казенном жалованье духовенству, но за недостатком средств не был решен положительно. Казенное жалованье назначается священнослужителям начиная с царствования Николая I, и при Александре III расходы на него составляли 6 млн руб. Затем забота об обеспечении причта отчасти возлагается и на приходские попечительства и братства, положение о которых было издано в 1864. В 1866 вышли временные правила

о пенсиях духовенства, действовавшие до издания пенсионного устава в 1903. Ряд этих мер более или менее упорядочил материальную сторону жизни духовенства, но, как понятно, не решил вполне вопроса о постоянном обеспечении духовенства, т. к. в н. XX в. ок. 10 тыс. причтов совершенно не получали содержания из казны.

К 1917 по законам Российского государства к духовенству принадлежали протопресвитеры, протоиереи, иереи (священники), диаконы, а также причетники в звании псаломщика (дьячки). Оно разделялось на епархиальное (причты кафедральные, приходские и домовые), военное и морское, придворное, заграничное. Военное и морское духовенство назначалось на должности и управляло «протопресвитером военного и морского духовенства». Придворное духовенство имело своей главой тоже отдельного протопресвитера. Причты заграничных церквей были подведомственны петербургскому епархиальному начальству и Синоду. Численность духовенства перед 1917 была такова: священников ок. 44 тыс., диаконов ок. 12 тыс. и псаломщиков ок. 43 тыс. Членам причта были запрещены торговля и промыслы, пляски, карты, участие в мирских делах, посещение зрелищ. В священнослужительском сане не могли оставаться лица, предававшиеся пьянству, преступники. Если жена священнослужителя совершала прелюбодеяние, то он должен был или развестись с ней, или снять с себя сан. Вдовым священнослужителям разрешалось иметь при себе только

Русская Православная Церковь в 1722–1914

	1722	1764	1784	1825	1851	1881	1897	1914
1. Общее число православных	ок. 10 млн.	ок. 15 млн.	21 690 201	33 906 249	47 979 744	61 941 222	80 055 650	98 363 874
2. Число церквей	15 761	17 761	21 141	27 585	36 379	40 596	48 621	54 923
3. Общее число белого духовенства:	61 111	67 111	84 131	101 040	127 021	96 380	107 846	117 915
протоиереи				32 672	642	1 598	2 189	3 603
священники				14 047	39 493	37 312	44 393	49 631
дьяконы				54 321	15 988	7 982	15 024	15 694
причетники					70 898	49 488	46 240	48 987
4. Число приходов с установленным содержанием для клира	—	135	—	—	13 214	18 388 (на 1882)	23 246 (на 1898)	31 597
Сумма содержания (в руб.)	—	18 348	—	85 357	2 725 682	6 025 659	8 789 620	18 382 682
5. Общее число монастырей	1 128 (на н. XVIII в.)	(до секуляризации): 953 488		476	534	566	733	953
мужских	873	732 386	как в 1764	377	411	385	444	478
женских	255	221 102		99	123	181	289	475
6. Число монашествующих:	25 207 (на 1724)	12 392		11 080	18 402	29 457	53 092	94 629
монахи	14 534	7 659	как в 1764	3727	4962	6752	8084	11 845
послушники				2015	4952	3957	6988	9485
монахини	10 673	4 733		1882	2288	4045	9216	17 283
послушницы				3456	6200	13 803	28 804	56 016
7. Сумма на содержание штатных монастырей (в руб.)	—	235 352	—	—	—	425 092	411 904 (на 1896)	439 166

самых близких родственников или женщин преклонного возраста и безукоризненного поведения. Духовенство было запрещено стричь на голове волосы и бороду, одежда должна была быть скромного цвета и установленного образца (*ряса* и *подрясник*); кандидат в священнослужители вступал в брак с девицей доброго поведения перед посвящением в сан, безбрачный мог посвятиться в сан, имея не менее 40 лет. Если вдовый священнослужитель желал жениться вторично, то должен был снять сан. Священник — неперенный член церковно-приходского попечительства и имел право основывать учреждения, преследующие благотворительные цели (богадельни, школы, братства, попечительства). В городских думах и земских собраниях священник участвовал в качестве уполномоченного духовного начальства. Духовенство вело акты гражданского состояния православного населения государства. Духовенство на основании действующих законов было привилегированным классом империи. Оно было свободно от телесного наказания, воинской повинности и всех личных податей. Дома священноцерковнослужителей, в которых они жили (хотя бы часть их сдавалась в найм), и строения, принадлежащие архиерейским домам и монастырям, были свободны от воинского постоя, поземельного сбора и городских повинностей, но не освобождались от исправления мостовых и сохранения чистоты. Духовенство имело право приобретать и отчуждать наравне с прочими земли и дома в городах и селах. Вдовы священнослужителей пользовались правами личного дворянства, их дети — потомственного почетного гражданства, вдовы и дети псаломщиков — личного почетного гражданства. Лица духовного звания не могли: лично обязываться или ручаться в судебных местах, по подрядам и т. д., не могли быть частными поверенными и ходатаями. Им запрещалось винокурение и продажа вина, но отдача в аренду винокурен и питейных домов, построенных на их земле, разрешалась. Если священнослужитель снимал с себя сан, то он не мог поступить на государственную службу ранее, как через 6 лет — дякон и 10 лет — священник. В знак отличия сана священникам предоставлялось право носить установленного образца серебряный наперсный крест. За ревностное исполнение обязанностей лица духовного сана получали как духовные отличия (набедренник, скуфья, камилавка, наперсный крест от Св. Синода и из кабинета Его Величества, палица, митра), так и ордена (за исключением Св. Станислава) и медали (для причетников). Средства содержания белого духовенства были таковы: а) казенное жалованье, достигавшее перед 1917 до 13 млн руб., б) земельные наделы — от 33 до 99 десятин; эти земли были свободны от налогов и могли быть отчуждаемы лишь с Высочайшего соизволения; в) добротные даяния отчасти деньгами, а отчасти хлебом и др. продуктами. Последние имели место преимущественно в селах. Добротные даяния делились между причтом на основании изданных Синодом в 1873 правил. По всем преступлениям и проступкам по должности и против образа жизни, приличествующего духовному лицу, духовенство было подсудно или архиерею, который свой суд заканчивал отеческим внушением, *епитимией*, или *консисторией*, которая вела дело по установленным правилам, после формального следствия. В случае уголовного преступления

о нем сообщалось прокурору окружного суда. Светскому же суду подлежали дела об оскорблении духовными лицами должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей. Мировые судьи и следователи, производя следствие о духовном лице, сообщали о том его духовному начальству, которое со своей стороны давало им сведения, служащие к разъяснению дела. Предварительное заключение для духовенства допускалось лишь в особо важных случаях и отдельно от др. заключенных. По делам, подведомственным суду присяжных, все следственные акты, до поступления их в судебную палату, отсылались прокурором к епархиальному начальству, которое в 2-недельный срок должно было дать свой отзыв. Приговоры суда сообщались духовному начальству. Дела по обвинению духовных лиц в оскорблении чести, в клеветании и в оскорблении действием подлежали ведению духовного суда. Дисциплинарные взыскания для провинившихся духовных лиц были таковы: замечания епархиального начальства, простой или строгий выговор, временное испытание священнослужения с епитимией, запрещение с отрешением от должности, удаление за штат, лишение духовного сана с оставлением в причетниках, лишение сана с исключением из духовного звания и потерей прав, ему присвоенных. Лишенным сана запрещалось поступление на государственную и общественную службы.

Лит.: Цыпин В., прот. Русская Православная Церковь в синодальную эпоху, 1700–1917 // Православная энциклопедия. Русская православная церковь. М., 2000.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ, связь человеческой души со сверхчеловеческими началами, воплощенными в Боге. Под духовной жизнью разумеется именно та область бытия, в которой объективная, надындивидуальная реальность дана не в форме предметной действительности извне как объект, предстоящей и противостоящей как трансцендентная реальность нам самим, «субъекту» и его внутреннему миру, а в форме реальности, присутствующей в нас самих, изнутри с нами сращенной и нам раскрывающейся. Такова реальность Бога, как она дана нам в первичном мистическом опыте — независимо от того, как отношение человека к Богу выражается в дальнейшей рефлексии, в производных богословских доктринах. Также дана нам реальность начал, которые образуют отдельные моменты нашей идеи Бога, — реальность добра, красоты, истины как неких объективно-надындивидуальных «царств», открывающихся во внутреннем опыте, но и, с др. стороны, реальность зла, дьявола как великой космической силы, с которой мы соприкасаемся изнутри и которая властвует над нашими душами в их внутренней жизни. Реальность, данная в этом внутреннем, мистическом опыте, всегда выходит за пределы противоположности между «субъективной жизнью» и внешним ей «предметом», дана не внешнепредметному созерцанию, а внутреннему живому знанию — знанию, в котором реальность сама раскрывается внутри нас.

Общественное бытие входит в этом отношении в состав духовной жизни и есть как бы ее внешнее выражение и воплощение. Та своеобразная объективность, которая ему присуща, не есть какая-то иллюзорная «объективизация», ложное гипостазирование субъективных порождений человеческой души, но и не есть внешняя человеку

предметная реальность, подобная материальному миру. Она есть подлинно объективная реальность, которая, как некий осадок, вырабатывается самим человеческим духом, выделяется им и неразрывно с ним связана. Чуткое и правдивое сознание должно всегда ощущать даже в самом прозаическом, секуляризованном, «мирском» общественном явлении что-то мистическое. Мистично государство — это единство, выступающее как сверхчеловеческая личность, которой мы служим, часто отдавая всю нашу жизнь, встреча с которой вызывает в нас религиозный трепет и которая иногда давит и истребляет нас как Молох. Мистичен «закон», которому мы повинемся, который холодно-беспощадно повелевает нами без того, чтобы мы знали, кому именно и чему мы в нем подчиняемся — воле ли давно умершего, истлевшего в могиле человека, который некогда его издал. Мистичны брак и семья, в которых люди подчинены высшим, из каких-то глубочайших недр их существа проистекающим силам, их объединяющим. Мистичны даже «общественное мнение», нравы, мода, несмотря на то, что мы ясно прозреваем их «человеческое, слишком человеческое» происхождение и часто считаем своим долгом пренебрегать ими. Мистичность общественных явлений и сил, конечно, не означает, что они всегда имеют подлинно Божественную природу, обязывающую нас к религиозному поклонению; они могут быть и «ложными богами» и даже дьявольскими силами, которым мы не должны подчиняться и с которыми мы, напротив, обязаны бороться. Но это все же — начала и силы, выходящие за пределы субъективно-человеческого бытия, — сфера, в которой, по выражению *Достоевского*, в нашем сердце «Бог борется с дьяволом».

Из этой духовной природы общественной жизни, из того, что она есть живая, укорененная в человеческом сердце и властвующая над ним идея или жизнь, определенная идеальными силами, субъективно-объективное, человечески-сверхчеловеческое единство становится понятным, почему ни социальный натурализм и позитивизм, ни отвлеченный социальный идеализм не в силах уловить существа общественной жизни, которое всегда ускользает от них и заменяется в них какими-то искажающими ее фальсификациями. История есть великий драматический процесс воплощения, развертывания во времени и во внешней среде духовной жизни человечества, выступления наружу и формирующего действия сверхчеловеческих сил и начал, лежащих в глубине человеческого существа. Кто этого не улавливает, тот не имеет самого предмета исторического знания, а имеет только какое-то внешнее его подобие. Социальный натурализм и позитивизм — направление, доселе преобладающее среди специалистов-обществоведов, в особенности историков, — занят всегда мнимо-«научным» развенчанием своего предмета, обличением его будто бы подлинного, «человеческого, слишком человеческого» существа, в силу которого историческая жизнь теряет всякий внутренний смысл, являясь бессмысленной игрой человеческих страстей и субъективных верований. Предельным выражением этого направления может быть признан экономический материализм, для которого все идеальные силы, обнаруживающиеся в истории, суть лишь иллюзорные отражения «экономической необходимости», т. е. в конечном счете корыстных страстей. Эта мнимая науч-

ная трезвость равнозначна здесь совершенной слепоте, простому неведению специфического предмета общественного знания. Если рассматривать человеческое общество как муравейник, жизнь которого всецело определена слепыми силами муравьиной природы, то последовательно было бы идти еще дальше и сказать, что общественная жизнь просто растворяется в слепой игре космических сил, во взаимодействиях молекул и столкновениях атомов. С точки зрения натурализма, это вполне последовательно, но это, собственно, означает, что предмет, подлежащий познанию, не познается, а просто исчезает из горизонта умственного зрения. С др. стороны, отвлеченный социальный идеализм, для которого общественная жизнь есть только воплощение абстрактных этически-правовых идей, вынужден также игнорировать самое существенное и характерное в ней — то, что она есть не абстрактное бытие самих этих идей, а именно живой, полный трагизма, исканий и заблуждений процесс их воплощения, др. словами, что она есть не только сверхчеловеческая идея, но вместе с тем и реальная человеческая жизнь.

Общественная жизнь есть, т. о., духовная жизнь как единство человечески-сверхчеловеческого бытия. То, что образует существо любой формы общественного союза или общественного отношения — будь то форма правления, как «монархия» или «республика», или форма отношения между классами, как рабство, крепостное право, или вольнонаемный труд, или личное отношение, как семья, союз дружбы, отношение между супругами, между родителями и детьми и т. п., и в чем состоит само бытие этой общественной формы, — есть объективная сверхчеловеческая идея, порожденная самим человеком и властвующая над ним через акт его веры в нее и служение ей. То, что общество есть всегда нечто большее, чем комплекс фактических человеческих сил, именно система объективных идеально формирующих сверхчеловеческих идей, есть лучшее свидетельство, что человеческая жизнь есть по самому своему существу жизнь богочеловеческая. Человек есть всегда не самодержавный творец и демиург своего бытия, и общественное бытие есть всегда больше, чем имманентное выражение чисто человеческих (в позитивно-натуральном смысле) страстей и субъективных стремлений; человек на всех стадиях своего бытия, во всех исторических формах своего существования есть как бы медиум, проводник высших начал и ценностей, которым он служит и которые он воплощает, — правда, медиум не пассивный, а активно соучаствующий в творческом осуществлении этих начал.

Общественное бытие в целом есть как бы система божественных сил, некий пантеон, в котором выражается данная стадия или форма человеческого отношения к Божеству, человеческого Бога, понимания абсолютной Правды; подлинная реальность Бога, проходя сквозь человеческое сердце, сливаясь с ним, вступая во внутреннюю связь со всей человеческой реальностью земных нужд, потребностей и влечений, которую она формирует и направляет, выступает наружу в общественном бытии не в своем чистом содержании, а в субъективно-человеческом облике, который, воплощая ее, вместе с тем всегда более или менее искажает ее. В историческом развитии человечества всякая общественная форма, когда духовная жизнь и вера человека ее перерастает, приходит в упадок, теряет свою Божест-

венную основу и, оставаясь сверхчеловеческой, в этом случае принимает характер злой, дьявольской силы, но именно потому обречена на омертвление и отмирание. История общества в качестве истории духовной жизни есть драматическая судьба Бога в сердце человека.

От духовной жизни в узком смысле, т. е. от той ее стороны, с которой она есть жизнь внутренняя, связь человеческих глубин со сверхчеловеческими началами, общественная жизнь отличается тем, что она есть именно обнаружение, раскрытие и воплощение вовне этой глубинной стороны духовной жизни. Общественное бытие есть двудеиство этой внутренней духовной жизни с ее внешним воплощением.

С. Франк ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, философские курсы, преподававшиеся в русских духовных академиях, сформированных на основании Устава духовных академий 1809, философское творчество профессоров и преподавателей этих академий, философские статьи и обзоры в богословских журналах, издававшихся при этих же академиях. В России было 4 духовных академии: в Москве, Киеве, Петербурге и Казани. Киевская и Московская академии имели более чем вековую предысторию, восходящую ко 2-й пол. XVII в. *Киево-Могилянская* и *Славяно-греко-латинская академии* к н. XIX в. пришли в упадок и были возрождены в Москве деятельностью митр. *Платона* и в Киеве деятельностью еп. *Иннокентия* (Борисова). Полный академический курс был рассчитан на 4 года и предполагал изучение *Священного Писания*, догматического и нравственного богословия, гомилетики, пастырского богословия, педагогики, церковного права, истории Церкви, патристики, церковной археологии, философии с логикой, психологией, метафизикой и историей философии. Философия в системе богословского образования занимала далеко не доминирующее положение. Русское *Православие* еще от Византии восприняло общую антифилософскую установку, а в XIX в. императорским указом преподавание философии было запрещено на целое десятилетие. Правда, в стенах духовных академий сохранилось преподавание логики и истории философии. Судьбу духовно-академической философии решило возобладавшее, хотя и в нечетко выраженной форме, умонастроение об отсутствии строгой аналогии между отношением веры и разума и отношением богословия и философии. Вместе с тем многими само богословие воспринималось как теоретически выраженная вера, а в определенном смысле как сама философия. В первые годы своего существования в *Петербургской духовной академии* преподавали философские дисциплины иеромонах Евгений (Казанцев [1809–10]), Игнатий Фесслер (1810), Иоганн фон Хорн (1810–14), И. Я. Вертинский (1814–26), Т. Ф. Никольский, И. М. Певницкий, А. Красносельский (1826–29). Основными философскими дисциплинами были история философии и лейбнице-вольфианская философия. Лишь в 1829 кафедру философии занял Сидонский, читавший собственный философский курс «Введение в науку философию» (СПб., 1833). Его преемником стал Карпов, известный переводчик сочинений Платона, автор «Введения в философию» (СПб., 1840). В дальнейшем на кафедре философии и метафизики друг друга сменяли А. А. Фишер, И. А. Чистович, А. Е. Светилин, И. Л. Янышев, Каринский, М. И. Смоленский, Дебольский, В. С. Серебренников, Д. П. Митров.

Кафедра философии Московской духовной академии оказалась более стабильной в смене своих преподавателей. После выпускника Петербургской духовной академии В. Кутневича кафедра философии на протяжении всего XIX в. возглавлялась 3 профессорами — Голубинским, Кудрявцевым-Платоновым, Введенским. С 1900 по 1917 среди философов *Московской духовной академии* можно назвать С. С. Глаголева, П. А. Флоренского, Тареева. Философская школа Московской духовной академии отличалась своей самостоятельностью. Почти каждый из ее представителей сказал собственное слово в философии. Голубинский в своих «Лекциях философии» изложил теистическое учение о Бесконечном Существо, Кудрявцев-Платонов сформулировал религиозно-философскую систему трансцендентального монизма, Флоренский внес вклад в развитие метафизики всеединства и софиологии, Тареев создал православный вариант экзистенциалистской философии жизни. Философы *Киевской духовной академии*, опираясь на традиции Киево-Могилянской академии, создали киевскую школу философского теизма. Видными представителями этой школы были еп. *Иннокентий* (Борисов), П. С. Авсенов, Скворцов, *Гогоцкий*, Юркевич и др. В России происходил своеобразный процесс сращивания духовно-академической философии с университетской. Многие выпускники философских кафедр становились профессорами философии различных российских университетов. Среди представителей школы киевского философского теизма такими были Гогоцкий и Юркевич. Преемственность на кафедре философии Казанской духовной академии осуществлялась следующим образом: первым профессором был ученик Голубинского И. А. Смирнов-Платонов, затем последовательно сменяли друг друга Н. Соколов, А. И. Лиллов, М. И. Митропольский, В. А. Снегирев, К. В. Мысовский, А. К. Волков. Из преподавателей академии следует отметить Несмелова, разработавшего концепцию православного антропологизма. Важное место в развитии духовно-академической философии занимали периодические издания. Среди основных духовно-академических журналов можно назвать: «Христианское чтение», «Православное обозрение», «Чтения в обществе любителей духовного просвещения», «Православный собеседник», «Богословский вестник», «Странник», «Душеполезное чтение» и др. Много периодических изданий было при духовных семинариях, но среди них ярко выраженный философский характер имел лишь харьковский журнал «Вера и разум».

Лит.: Чистович И. А. История С.-Петербургской духовной академии. СПб., 1857; Смирнов С. К. История Московской духовной академии... М., 1879; Знаменский П. В. История Казанской духовной академии... Т. 1–3. Казань, 1891–92; Знаменский П. В. Духовные школы в России до реформы 1808. Казань, 1881; Никольский А. Русская духовно-академическая философия как предшественница славянофильства и университетской философии в России // Вера и разум. Харьков. 1907. № 2–5, 9; Титлинов Б. В. Духовная школа в России в XIX столетии. Вильна, 1908–09; Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937; Вильнюс, 1991; Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. Ч. 1. Л., 1991.

А. Абрамов

ДУХОВНОЕ РОДСТВО, устанавливалось на основе восприятия крестимого из купели во время обряда крещения. В духовном родстве считаются восприемник, воспринятый, физические родители воспринятого и нисходящие

родственники всех этих лиц. Степени духовного родства определяются следующим образом: восприемник полагается к воспринятому в первой степени родства, как отец; к физическим родителям воспринятого — во второй степени, как их брат; к физическим братьям воспринятого — в третьей степени — как их дядя. Отношения восприемника и восприняемого приравнивались к отношениям кровного родства между родителем и ребенком.

Уже в эпоху раннего Средневековья Церковь стремилась исключить лиц, находящихся в духовном родстве, из сферы брачных отношений. Постановление Трулльского Собора о духовном родстве (правило 53) было истолковано в церковной практике в том смысле, что не только запрещалось вступление в брак восприемнику с родной матерью воспринятого, но и считалось участие отца или матери в обряде крещения в качестве восприемника поводом для развода. По признанию одного из церковных историков, этим правилом стали столь широко пользоваться как поводом для развода, что византийские императоры Лев IV и Константин VI (776–80) издали особую новеллу, в которой на виноватого в разводе супруга налагался значительный денежный штраф, а в случае несостоятельности виновного его подвергали телесному наказанию, семилетнему изгнанию и запрещали ему вступление в новый брак. Синодальным постановлением при патриархе Николае III Грамматике (в 1092 или в 1097) духовное родство признано препятствием к браку до седьмой степени включительно подобно родству кровному.

Влияние византийской традиции на Руси проявилось в XVII в. и было связано с распространением т. н. афонского Номоканона — сокращенного изложения правил для руководства священникам и духовникам. В нем запрещался брак между двумя лицами, принятыми от купели одним восприемником, и между их детьми до седьмой степени включительно. Мужу и жене воспрещалось также воспринимать вместе одного ребенка под угрозой принудительного развода или, по меньшей мере, наложения церковной епитимьи, где подразумевалось запрещение куму и куме вступать в брак.

С организацией Синода делались попытки ограничить случаи запрещения браков из-за духовного родства. Правительственный Указ 1752 предписывал Синоду не расторгать браков, заключенных между восприемником и восприемницей, крестившими одного и того же ребенка, хотя и запрещал подобные браки. Практически же браки по духовному родству расторгались в этот период независимо от степеней духовного родства. Показателен пример одного из судебных дел, несколько лет тянувшегося в канцеляриях московской консистории и Синода. Согласно делу, пономарь одной из московских церквей Афанасий Иванов женился в 1747 незадолго до Филиппова поста на Авдотье Ивановой. 30 нояб. того же года жена дьякона этой церкви родила с большим трудом девочку. Викарный священник, живший в доме дьякона, тут же совершил обряд крещения. Восприемниками родившейся девочки стали викарный священник и жена пономаря, прибежавшая на помощь к дьяконнице. Затем жена пономаря ушла домой. Но жена дьякона через некоторое время родила еще одну девочку, тоже едва живую. Пономарь, не зная, что его жена крестила первую родившуюся девочку, стал при крещении восприемником другой новорож-

денной дочери дьякона. Обе новорожденные девочки вскоре умерли. Но пономарь и его жена, воспринявшие детей дьякона, стали между собой кумой и кумой и на основании церковных правил подлежали разводу. По доносу о случившемся архиепископ Московский Платон начал следствие, а до решения вопроса разлучил пономаря с женой, отослав ее в *Новодевичий монастырь*. Жена пономаря оказалась беременной, поэтому из монастыря ее отправили к родственникам. Дело тянулось свыше 5 лет. В февр. 1753 жена пономаря жаловалась в консисторию на свое бедственное положение из-за разлуки с мужем: вместе с ребенком, которому пошел 5-й год, она не имела постоянного пристанища. Дело закончилось тем, что архиеп. Платон, не дождавшись на свой запрос ответа из Синода, разрешил жене пономаря вернуться к своему мужу.

В XIX в. Церковь ввела некоторые ограничения на запрещение браков в большинстве степеней духовного родства. Указ 1810 предписывал исходить при рассмотрении вопроса о степенях духовного родства из 53-го правила Трулльского Собора, которое запрещало брак только между восприемником и восприемницей, а также ее матерью по крови. По-видимому, церковные суды не хотели принимать даже мизерного ограничения их юрисдикции, т. к. Указ Синода от 31 янв. 1838 главам епархий требовал руководствоваться относительно духовного родства буквальным смыслом Указа 1810, «не простирая на браки прещений, в том Указе не положенных». Еще больше была сужена сфера духовного родства Указом от 31 дек. 1875, согласно которому в духовном родстве с воспринятым считался лишь тот, кто произносил обеты за крестимого и, кроме того, был одного пола с крестимым.

В крестьянской среде к XIX в. почитали родство духовное (кумовство) не меньше плотского. И все-таки нарушение духовного родства и свойства казалось меньшим грехом, чем кровного родства. Так, считалось возможным вступление в брак приемных детей с их усыновителями и детьми последних. Кумовья, как и приемные дети, между собой не женились (Шуйский у. Владимирской губ.). В Вологодской губ. крестьяне называли восприемника духовным отцом или «вторым отцом», и в случае смерти родного отца он заменял его во всех важных случаях: благословлял крестника на брак, на военную службу и т. п.

Лит.: Бердников И. С. Краткий курс церковного права. Казань, 1888.

Ист.: Лещенко В. Ю. Семья и Русское Православие (XI–XIX вв.). СПб., 1999.

ДУХОВНОСТЬ, высшая деятельность души, устремленность к стяжанию Духа Святого, безгрешности, моральному совершенству, преображению души. Русская духовность выражается в древней духовной традиции Православия и добротолубия, иконописания и церковных песнопений, благочестия, старчества и подвижничества отечественных святых.

По естественному назначению, — писал Феофан Затворник, — человек должен жить в духе, духу подчиняться и духом проникать все душевное, а тем паче телесное, а за ними и все свое внешнее, т. е. жизнь семейную и общественную. Это норма. Не красоты только ищет душа, духом водимая, но выражения в прекрасных формах невидимого прекрасного мира, куда манит ее своим воздействием дух.

Теперь, когда все заботы мира устремлены на создание земного благополучия, царства всеобщей сытости и удовлетворения низших животных потребностей человека, обрати, брат мой, свой взор к небесному, духовному, высшему (*С. Нилус*).

Понятие русской духовности обусловлено «естественной и первобытной географией русской души».

Огромные однообразные равнины, безграничные дали, где безмерная бесконечность, сверхъестественность составляют как бы часть каждодневных переживаний, определяют образ этой души и ее духовный склад. Как и просторы ее родной земли, она сама не знает границ. То чувство ясно определенной формы, которым так гордятся латиняне и греки, ей чуждо. Ей присущи от природы отсутствие рубежей и отсутствие меры и щемящие противоречия, напоминающие резкую изменчивость климата ее страны. Как над ее родными степями, в ней разражаются грозы и проносятся вихри.

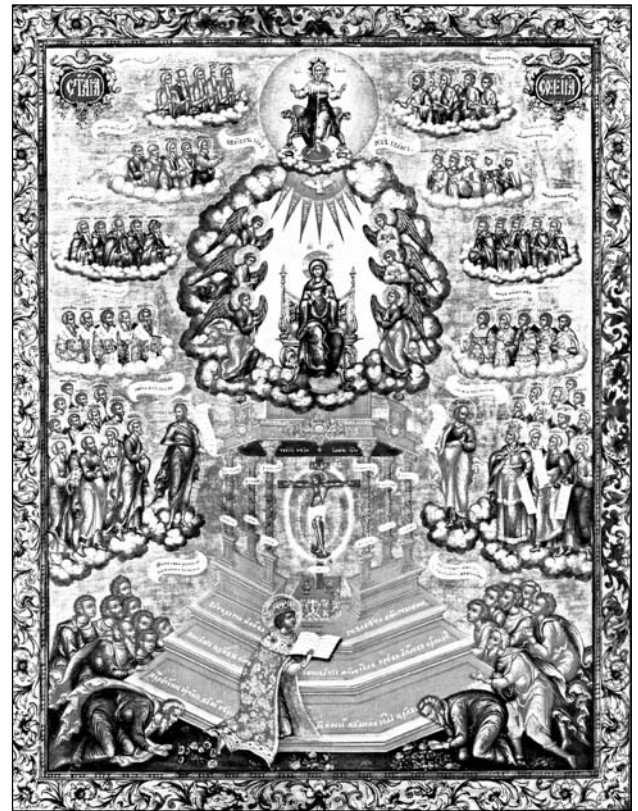
«Мы огромны, — любил повторять *Достоевский*, — огромны, как матушка Россия». Русский человек мучается огромностью и безбрежностью своей земли. Для русского духа, для русского человека земля имеет немалое значение. Есть нечто мистическое в его отношении к ней. Первобытный дионисийский элемент в нем еще не угас. Он вошел и в русское *христианство*, придав ему особые черты, которых нет в христианстве византийском. Так, это в известной степени сказывается на культе Божией Матери. Черты духовного радикализма у русского народа, выражающиеся в большой доле безразличия к миру и к его благам, также определены в значительной степени строением Русской земли. В стране неограниченных далей и безмерных протяжений, с суровым климатом, почти без всяких внутренних рубежей и без определенных внешних географических границ, широко открытой для всевозможных нашествий, человек легко приобретает сознание своей физической слабости и бренности своих дел. Зачем, думает он, накапливать и дорожить тем, что обречено на гибель? К чему подчиняться юридическим нормам, которые сегодня имеют силу, а завтра потеряют всякое значение? Человек инстинктивно сосредоточивает привязанность на том, чего никто не может у него отнять. За этим духовным радикализмом, однако, не таится влечение к полному уничтожению. Он не восстает против самого принципа жизни.

Это безразличие вовсе не означает, что русский народ менее грешен, чем др. Наоборот, он, может быть, даже более грешен, но он и грешен по-другому. Когда он бывает привязан к земным благам, к суетности и бренности земли, он к ним привязан своими *грехами*, а не своими добродетелями и не своими представлениями о правде или своим идеалом святости. Действительно, западный человек дорожит своим социальным положением, своей собственностью и своими жизненными удобствами не в силу своих слабостей и пороков, а в силу своих социальных добродетелей, религиозно обоснованных и оправданных. У него есть идеология, которая все это оправдывает. У русского человека такой идеологии нет. В глубине души он ничуть не уверен в том, что его собственность свята, что пользование жизненными благами оправданно и что оно может быть согласовано с совершенной жизнью.

Эта отчужденность, эта свобода духа лежат в основе русского бунта против буржуазного мира, бунта, в котором сходятся революционеры и патриоты. Русская идея противоположна идее буржуазной. Ей присуще сознание, что непреходящего града нет на земле и что не приходится искать его в будущем: поэтому у нее не бывает слишком многих связей с земным градом. Духовное кочевничество — характерная русская черта, неотъемлемо присутствующая в русском идеале, и тип «странника» есть самый выразительный русский тип. *Н. Гоголь*, *Л. Толстой*, *Ф. Достоевский*, *К. Леонтьев*, *Вл. Соловьев* — все были «странниками» и по своему духовному складу, и по своей внешней судьбе. Все они — искатели истины. Любовь к странничеству противостоит всему «буржуазному» в моральном значении этого слова.

Эта моральная черта безразличия и отчужденности просветляется христианством, которое дает ей направленность к небу. В русском христианстве, гораздо больше, чем в византийском, взгляд обращается к «небесному Иерусалиму», к «грядущему Граду». Ему свойственна жажда преобразования жизни, ее преображения, пришествия нового неба и «новой земли», царства правды на земле.

Эта жажда всеобщего преображения — одна из самых ярких черт русского религиозного духа. В противоположность западному духу он стремится, как пишет Бердяев, соединиться с источниками бытия; он ищет преображения жизни, а не создания культурных ценностей и не тех результатов, которые обычно считаются

«София созда Себе Храм...» Икона. XIX в.

обязательными, будь то в области знания, или морали, или искусства, и т. д.

Т. о., русская душа не чувствует себя скованной нормами цивилизации, или морали, или науки; перед ней нет ничего, что заслоняло бы реальность *Бога*. Поэтому весь ее динамизм сосредоточен на преобразении, которое должно произойти в конце времен. В русской духовной жизни таится великое мессианское ожидание, и вот почему *Пасха* есть тот праздник, который особо любим русским народом. Для русского человека она не только воспоминание о *воскресении Христа*, мистически переживаемом вновь, она означает также ожидание космического воскресения, воскресения и прославления всего творения, в ней предвосхищаемого и заранее переживаемого. У верующего русского человека взор уже обращен к свету Того, Который грядет. Склонность созерцать Христа Грядущего тесно связана с этой идеей. Христос принес обетование прославления и преобразования, т. е. обетование *Царства Божия*. И это будет не результатом эволюции или исторического прогресса, а чудом, мировой катастрофой. Это ожидание, это искание грядущего Града всегда живо каким-то образом в глубинах русского духа. Это позволяет нам понять, почему русский народ, когда он забывает Бога, обязательно впадает в нигилизм. Он тем самым возвращается тогда к своим народным истокам, которые отрицают все, враждебны всякому духовному стремлению и укоренены в материи. Не дорожа ценностями цивилизации и не веря в Бога и в бессмертие души, русский человек в этом случае убеждает себя в том, что все позволено. Предметом его стремлений остается все то же: *спасение* и преобразование, новая жизнь. Но, поскольку он не видит никакого развития в направлении к этому новому миру, он готов принять гибель всего сущего. Он хочет, чтобы все кончилось как можно скорее, чтобы все переходящее действительно прошло, чтобы время остановилось, чтобы пришло начало нового мира, новой жизни. Он хочет совершить космический переворот, и если «преобразования» при этом не получается, то жизненные ценности рушатся тем не менее. Но даже и в этом случае, под действием христианской веры, веками проникавшей в духовную сущность русского человека, христианские мотивы продолжают составлять глубинную основу его существа и его побуждения остаются глубоко религиозными. На этот счет было очень верно отмечено, что русский человек бывает с Богом или против Бога, но никогда не бывает без Бога.

Делать из всего сказанного вывод, будто русская духовность представляет собой отрицание этого мира и занята исключительно будущей жизнью, было бы равносильно обвинению ее в своего рода ложном монофизитстве. И это было бы ошибкой, заводящей в тупик, потому что при этом упускалась бы из виду самая сущность русской духовности: необходимо понять, что если она устремлена к преобразению и к «новому» миру, то это потому, что она утверждает евангелие Слова, ставшего плотью для того, чтобы победить смерть. Действительно, глядя на мир, в котором мы живем, невозможно избежать дилеммы: или нет ни Бога, ни идеи и вообще ничего, что имело бы подлинное бытие, или Бог должен явить нам Свою победу, Свое торжество над миром. В действительности Он явил ее тем, что умер на Кресте и воскрес. Ина-

че говоря, это означает, что Он воплотился для того, чтобы призвать нас к участию в Своей божественной жизни, и что страдание, крест есть единственный путь, ведущий к победе. Обоженное человечество, преобразование мира — вот конец и цель истории и единственное положительное решение загадки существования. Воскресение, т. е. преобразование всего мироздания, есть завершение дела Божия. Поэтому есть смысл жить, есть смысл рождать детей и воспитывать для жизни будущие поколения. Есть также смысл умереть, потому что только то, что умирает, может воскреснуть. Такова и глубокая основа отношения русского человека к надвигающейся смерти. «Удивительно умирает русский мужик! — писал Тургенев. — Состояние его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью; он умирает, словно обряд совершает: холодно и просто». Просветленное принятие креста и страдания, представляющих собой лишь приводящие обстоятельства смерти, входит в русскую духовность неотъемлемой составной частью. История русского народа — история очень тяжелая, очень мучительная, очень кровавая.

Русский человек самой природой приучен к страданию. Христианство лишь возвысило эту привычку — или это качество — тем, что показало ему будущее блаженство как дивное преобразование страдания. Крест неотделим от славы. Это — 2 стороны одной и той же медали. Пасхального духа не может быть без духа Голгофского. Даже еще больше — тот вытекает из этого. «Русский народ — один из тех немногих народов, которые любят сущность христианства, крест, — писал французский историк Леруа-Болье, — он не разучился ценить страдание; он воспринимает его положительную силу, чувствует действительность искупления и умеет вкушать его терпкую сладость». Действительно, русский человек уважает страдание как таковое, независимо от тех или иных положительных качеств, которые могут его сопровождать, — уважает потому, что всякое страдание есть участие в страстях и в смерти воплощенного Слова, «запечатлевшего — как учил св. Ириней — Свой крест на всех и на всем». Он принимает страдание потому, что за всяким страданием стоит единственная жертва, принесенная Сыном Божиим, ставшим Человеком (и уже ясно, что монофизитство тут ни при чем). Страдание, т. о., становится великим благом само по себе, оно само по себе ведет к сокровищнице благодати. Когда человек страдает и «несет свой крест», врата Рая тем самым открываются перед ним. Когда он полностью принимает солидарность всего человечества, как в вине, так и в вытекающем из вины страдании, он тем самым преодолевает то и др. и готовит путь для такого же общего воскресения и излияния благодати на всех.

Следует еще подчеркнуть, что речь тут идет не столько о т. н. юридическом искуплении, сколько о проникновенном, страждущем, органическом, сущностном участии в страждущей и вместе с тем неиссякаемо изобильной жизни Христа.

С идеей преобразования всего творения в русском религиозном сознании связана идея всеобщего спасения. Это и неудивительно: преобразование, «новая земля и новое небо» и спасение — это все то же самое. Это все — одна и та же идея, только рассматриваемая с разных сторон. Русская религиозная совесть никогда не удовлетворялась

зрелищем личного спасения одной индивидуальной души, она всегда была озабочена общим спасением. Все души связаны между собой и ни одна не приходит к Богу без того, чтобы не увлечь за собой др. Следовательно, спастись надо вместе, а не каждому в отдельности. Достоевский прекрасно выразил эту мысль, говоря, что «все отвечают за всех». Здесь перед нами — своего рода духовный коллективизм, имеющий, возможно, своим основанием древний, унаследованный от предков и уходящий в тьму веков коллективизм сельского «мира», до такой степени укоренившийся в обычаях и нравах страны, что он сохранился до самой революции. Черты этого духовного коллективизма, этой жажды общего спасения для всего народа, для всего человечества, для всей вселенной, присущи всей русской мысли, и верующей, и неверующей. «Спасен будет тот, кто спасает», — сказал Вл. Соловьев, и тут он сходится не только с теми, кто верит, как он, — с Достоевским, с К. Леонтьевым, со славянофилами, но и с представителями противного лагеря: с Белинским, с Бакуниным, с Герценом, с Чернышевским, с Лениным. И те ищут то же, хотя и в секуляризированной форме, спасения для народа и для человечества, они тоже исповедуют, что избавление от зол и страданий должно совершиться не для отдельного человека, а для всех.

Но, конечно, своего подлинного сверхъестественного величия эта характерная черта русской души достигает у русских *святых*. Поэтому нет большей ошибки, как представлять себе русских святых судорожно сосредоточенными на себе самих и занятыми исключительно спасением собственной души. Даже самые мистические из них никогда не относятся с безразличием к судьбе ближнего и к судьбе мира. Уход от мира является для них не чем иным, как только средством, путем к более тесному единению с Богом. К тому же он почти никогда не бывает у них окончательным. Достигнув своей цели, они обычно возвращаются к людям, чтобы принести им в утешение спасительную весть. Русские святые очень человечны и вместе с тем очень активны. Многие из них обладали первозрядными организаторскими способностями и были наделены темпераментом борцов и апостолов. Они с одинаковой силой и мужеством борются с *язычеством* и со злой волей князей. Русская мистика всегда была очень активной. Она очень глубока, очень сильно переживается внутренне, и вместе с тем она всегда готова бороться со *злом*, где бы она его ни встречала. Этим она отличается от куда более созерцательной и куда более пассивной мистики византийской.

Ввиду всех этих стремлений и предрасположений русской души, нетрудно понять, что христианская вера, проникшая на берега Днепра, нашла в этой душе особо благоприятную почву. Великое христианское благовестие дало этой душе в области абсолютного ту точку опоры, которой она не находила в мире преходящих ценностей. Оно дало метафизическое оправдание той дискриминации, которую русский человек инстинктивно проводил по отношению к земной действительности. В русской душе Царство Божие не наталкивалось ни на одно из тех стремлений к омирщению, которые так мощно сказывались в сложившемся под римским влиянием западном мире. Русские не знали ни восточного деспотизма, ни культа императора, ни культа *государства*. Они и приняли

со свойственным им радикализмом новую веру, отвечающую их внутренним позывам, углублявшую их смутные стремления, указывавшую великолепную цель их непреодолимой тоске. Святые должны были стать глашатаями и наиболее подлинными представителями русской духовности, а их жития — жизненной философией русского народа. К ним в особенности приложимо прекрасное изречение Ф. М. Достоевского: «Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любил образ Его по-своему, то есть до страдания».

Русская духовность веками питалась их идеалом: от их пламени зажигала свой светоч вся *Святая Русь* — святая не только в смысле моральной святости, но святая потому, что идеал святости составляет для нее самую высшую из всех вообразимых ценностей.

Иеромонах Иоанн (Кологривов)

ДУХОВНЫЕ СТИХИ. Духовными стихами в русской словесности называют народные песни на религиозные сюжеты. Песни эти пелись бродячими певцами-странниками на ярмарках, базарных площадях, у ворот монастырских церквей — везде, где находилось достаточное число благочестивых слушателей. О любви русского человека к такой форме религиозного самовыражения достаточно говорит тот факт, что вплоть до н. XX в. духовный стих бытует гораздо шире, чем даже былины. По сравнению с героическим эпосом религиозная поэзия проявляет гораздо большую жизненность. Если «старинушки» о «святोरусских богатырях» со временем остаются в репертуаре народных певцов преимущественно на Севере России, то духовный стих продолжает сохраняться почти на всем протяжении земли Русской.

Время их появления установить с достаточной точностью затруднительно, можно лишь уверенно утверждать, что пелись они «каликами переходжими» на *Святой Руси* с незапамятных времен. В той форме, в которой стихи эти дошли до нас, они существовали уже в XV–XVI вв. На это время — учитывая общий духовный подъем в России — приходится и расцвет русской духовной поэзии.

Высота религиозного чувства и обширность познаний, отраженные в стихах, столь резко обличают несостоятельность точки зрения на русскую историю, предполагающей «темноту» и «невежество» средневековой Руси, что исследователи XIX–XX вв. вынуждены были придумывать самые неуклюжие объяснения, дабы спасти честь «исторической науки».

«В основе духовных стихов всегда лежали книжные повести», — уверенно заявляет один из них. «Можно ли утверждать, что все эти понятия и сведения, передаваемые духовными стихами, были вместе с тем общим достоянием народа?.. Разумеется, нет!» — вторит ему другой. Допустим, так, но только чем тогда объяснить, что на протяжении столетий, из поколения в поколение передавая искусство духовного пения, народ с такой удивительной любовью и постоянством поет то, чего не понимает?

На деле, конечно же, все обстоит иначе. И чтобы понять это, даже не надо быть ученым-фольклористом. Достаточно просто быть церковным, от сердца верующим человеком. Тогда станет понятно, что народ пел от полноты сердечного чувства, созидая духовную поэзию как молитву, под благодатным покровом покаяния и умиления, свидетельствуя тем о богатстве своего собор-

ного опыта, поднимавшегося в иные мгновения до вершин истинно святоотеческой чистоты и ясности.

Певец духовных стихов не умствует лукаво, не «растается» мыслию по древу» немощного человеческого рассуждения. Он — верует:

*А я верую самому Христу, Царю Небесному,
Его Матери Пресвятой Богородице,
Святой Троице неразделимой...*

Живя в мире церковного опыта, народ твердо знает, что вся вселенная управляется всемогущим промыслом Всеблагого Бога:

*Основана земля Святым Духом,
А содержится Словом Божиим.
И — о том же, еще поэтичнее:
У нас белый свет взят от Господа,
Солнце красное от лица Божия,
Млад-светёл месяц от грудей Его,
Зори белыя от очей Божьих,
Звезды частыя — то от риз Его,
Ветры буйные — от Свята Духа...
Роса утренняя, дробен дождик
От слез Его, самого Христа.*

Нелепо искать в духовных стихах богословски точных, догматически выверенных формулировок. Вообще ученость — как принадлежность рассудка — не может служить показателем духовной зрелости и мудрости. Зато их недвусмысленно подтверждает благоговейно-сыновнее, трепетное и любовное отношение ко Спасителю, составляющее главный нерв народной веры.

«Ох Ты гой еси, Батюшка наш, Иисус Христос!» — обращаются ко Господу в детской простоте певцы стихов. При этом религиозное целомудрие народа, чувствующего в земной жизни Спасителя высокий, таинственный мистический смысл, почти никогда не позволяет себе касаться ее подробно в сюжетах песен. Острое сознание своей греховности, своего нравственного несовершенства, питая дух покаяния, разрешило народному творчеству одну тему — тему страстей Господних, Его невинных страданий, которыми Сын Божий искупил грехи человеческие.

В нее вложил русский человек всю силу своего сердечного чувства, весь поэтический дар своей души:

*Над той над рекой над Иорданью,
На крутом, на красном бережочке,
Вырастало древо купарисе;
На том на древе купарисе
Там чуден Крест проявился...
На том Кресте Животворящем
Там жиды Христа мучили-распинали.*

Так тесно соединил народ в своем сознании судьбу России со Христом и его учением, что есть даже стихи, говорящие о распятии Господа «во Русеи» — ибо где же, как не на Святой Руси, происходит Таинству Искупления? Плачет Русь у подножия Креста Господня. Плачет, повторяя слова Спасителя, обращенные ко Пресвятой Богородице:

*По Мне, Мати, плачут небо и земля,
По Мне, Мати, плачут солнце и луна,
По Мне, Мати, плачут реки и моря,
По Мне, Мати, плачут старики-старичи,
По Мне, Мати, плачут вдовы-сироты.*

В благоговейном страхе певец не смеет даже пристально вглядываться в страдания Христовы. В стихах мало подробностей, есть несоответствия с евангельскими текстами. Зато сколько в них живого религиозного чувства! Воистину это всенародный «плач сердца», о котором, как о состоянии благодатно-высоком, часто писали о своих творениях Святые Отцы:

*И тут проклятые Христу плащаницу сковали,
Христа в плащаницу клали,
Обручи набивали
И оловом заливали...
Желтыми песками засыпали,
Каменными горами закатали,
Горячими камнями завалили...
В третий день Христос воскрес...
Вставал наш батюшка
Истинный Христос, Отец Небесный.*

Сознание, что человек искуплен от греха высочайшей, безмерной ценой вольных страданий Божиих, рождает сознание огромной личной религиозной ответственности:

*Со страхом мы, братие, восплачемся:
Мучения — страдания Иисуса Христа.
Восплачемся на всяк день и покаемся,
И Господь услышит покаяние,
За что и нам дарует Царствие Свое,
Радости и веселию не будет конца.*

Спасение души — смысл жизни человеческой. Этой главной цели подчиняется, в идеале, вся народная жизнь. Русь не потому «святая», что живут на ней сплошные праведники, а потому, что стремление к святости, к сердечной чистоте («Блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят» (Мф. 5:8) и духовному совершенству составляет главное содержание и оправдание ее существования.

Это ощущение всенародного религиозного служения столь сильно, что понятие «Святая Русь», приобретает в русских духовных стихах вселенское, космическое звучание. Святая Русь есть место — понимаемое не узкогеографически, но духовно, — где совершается таинство домостроительства человеческого спасения. Такова ее промыслительная роль, и народ русский есть народ-богоносец в той мере, в которой он соответствует этому высокому призванию.

«По Святой Руси» скитается Богородица в поисках распятого Христа. На Руси происходит мучение Егория (Георгия Победоносца) царем Демьянищем (имп. Диоклетианом), в действительности имевшее место в Риме в 303 по Рождеству Христову. «Не бывать Егорью на Святой Руси», — скорбит о своем герое певец. «Выходил Егорий на Святую Русь», — радуется он освобождению героя. Другой св. воин — Феодор Тирон (Тириянин), умученный при имп. Максимиане ок. 305 по Рождеству Христову, в одном из вариантов стиха идет «очистить землю святорусскую» от несметной «силы жидовской». Причем, в отличие от героического эпоса былин, даже сама битва за Святую Русь носит черты духовной брани. С Евангелием отправляется святой Феодор на борьбу:

*Он пошел в Божию церковь,
Он и взял книгу евангельскую,
Он пошел ко синю морю,
Он читает книгу, сам мешается,
Горячими слезами заливается.*

Даже в самой битве его оружие «книга, крест и Евангелие». Подобно Феодору, и Егорий Храбрый, очищая Русскую землю от нечисти, не сражается, а силой своего слова укрощает стихии и устрояет землю. Это очень показательно — и в ратном подвиге, в доблестных войнах народ прежде всего чтит святых, страдальцев и страстотерпцев.

Русь в духовных стихах становится местом действия лиц из священной истории Нового Завета:

Посылает Ирод-царь посланников

По всей земле Святорусской.

Рай — и тот создается на Русской земле, как поется об этом в «Плаче Адама»:

Прекрасное солнце

В раю осветило

Святорусскую землю.

Но это не *гордыня*. В стихах нет и намека на утверждение своей национальной исключительности. Вопросы национальной принадлежности вообще не занимают певцов. Вера и верность, чистота и полнота исповедания Православного вероучения — вот единственные значимые для них человеческие качества. С ними связана особая судьба России, русского народа и Православного царя — Помазанника Божия. Вот как говорит об этом знаменитая «Голубиная книга»:

А сама книга распечаталась,

Слова Божии прочитались:

У нас белый царь над царями царь.

Почему белый царь над царями царь?

Он принял, царь, веру хрищёную,

Хрищёную, Православную,

Он и верует единой Троицы,

Единой Троицы неразделимая:

Потому тот царь над царями царь.

Пусть тяжела русская судьба, полон скорбей и теснот путь служения «святорусского» — верность своему долгу не останется без небесного воздаяния. Эта мысль характерна для духовного стиха. Особенно показательно, что подтверждения берутся из реального исторического опыта народа:

По тому ль полю Куликову

Ходит сама Мать Пресвятая Богородица,

А за ней апостолы Господни,

Архангелы-ангелы святыи...

Отпевают они мощи православных,

Кадит на них сама Мать Пресвятая Богородица.

К Матери Божией на Руси отношение испокон веку было особенно трепетным и ласковым — не зря называли Русскую землю Домом Пресвятой Богородицы. Ощущение этой особой близости, особого почтения и одновременно дерзновения не могло не отразиться и в духовной поэзии. «Вся тоска страдающего человечества, все умиление перед миром божественным, которые не смеют излиться перед Христом в силу религиозного страха, свободно и любовно истекают на Богоматерь, — пишет современный исследователь. — Вознесенная в мир божественный... Она, с другой стороны, остается связанной с человечеством, страждущей матерью и заступницей».

Самые нежные и трогательные слова посвящает Ей певец, обращаясь к Ней в дерзновении искренности и простоты, как к собственной матери — ласковой и близкой:

Мать моя — Матушка Мария,

Пречистая Дева, Пресвятая,

*Свет Мати Мария,
Пресвятая Богородица,
Солнце красное,
Пречистая голубица,
Мати Божжжа, Богородица,
Скорая помощница,
Теплая заступница,
Заступи, спаси и помилуй...*

Мир, освященный кровью Христа, освящен и слезами Его Матери:

А Плакун трава всем травам мати.

Почему Плакун трава всем травам мати?

Мать Пречистая Богородица

По своем по Сыне по возлюбленном,

По своем по Сыне слёзно плакала.

А роняла слёзы на землю пречистыя,

А от тех от слёз от пречистых

Зараждалася Плакун трава — травам мати.

Событиями Священной истории обусловлена жизнь мира. Не только земля и растения, но и человеческое общество — его устройство и бытие — укоренены в мистической библейской первооснове. Русское общество четко и ясно признавало эту связь, освящая сословное деление как деление единого для всех религиозного долга, а сами сословия — как церковные послушания, разные пути «израбатывания» спасения души:

От того у нас в земле цари пошли

От святой главы от Адамовой;

От того зачались князья-бояры

От святых мощей от Адамовых;

От того крестьяне православные

От свята колена от Адамова.

Это благоговейное отношение к миру земному вовсе не означает, однако, его идеализации. Чуткая народная совесть безошибочно определяет грех — искажение, искривление Божественного порядка вещей — как первопричину мирских неурядиц:

От Кривды земля восколебалася,

От того народ весь возмущается;

От Кривды стал народ неправильный,

Неправильный, злопамятный:

Они друг друга обмануть хотят,

Друг друга поесть хотят.

При свете церковного вероучения видней и собственные изъяны, собственное недостоинство:

Дает нам Господь много,

Нам кажется мало:

Ничем мы не насытимся...

Очи наши — ямы,

Руки наши — грабли,

Очи завидуши,

А руки загребуши.

Особенной укоризны заслуживает уклонение от исполнения своего религиозного долга:

Вы за хрест, за молитву не стояли,

Господней вы воли не творили,

Господни заповеди нарушали,

Земных поклонов не кладали.

Однако нравственное несовершенство человека исправимо. Путь исправления — путь христианского подвижничества, путь православной аскезы. При общей це-

ломудренной строгости народной жизни аскетические подвиги вызывают у певцов особое уважение, описываются с особой любовью. В описаниях «пустынного жития» — на удивление (для постороннего взгляда) поэтичных и ласковых — отражается богатейший благодатный духовный опыт русского благочестия, монашеского и мирского, внешне различный, но единый в сокровенных, таинственных глубинах мистической жизни Церкви. Так идет спасаться в девственную пустыню молодой царевич Иоасаф:

*Научи меня, мать пустыня,
Как Божью волю творити,
Достави меня, пустыня,
К своему небесному царствию.*

Красота пустыни — главная тема стиха. В некоторых вариантах он так и начинается: «Стояла мать прекрасная пустыня». Однако красота эта безгрешная, духовная, неземная:

*Тебя, мать пустыня,
Все архангелы хвалят...*

Трудничество — вот самое постоянное выражение, которым народ отмечает православную аскезу. «Трудник, трудничек, тружаник, труженик, тружельник», — так именует народ подвижников. «Со младости лет Богу потрудиться» жаждут герои русских духовных стихов. Их подробное исследование еще ждет своего часа. И все же в области религиозно-нравственной, в области народного самосознания их свидетельство бесспорно — к моменту расцвета духовной поэзии русский народ ясно и безоговорочно сознавал смысл своего существования в том, чтобы «Богу потрудиться», то есть привести свою жизнь в возможно более полное соответствие с Заповедями Божиими и промыслительным Его смотрением о земле Русской. Вместе с героями своих любимых песен всю свою надежду в этом святом деле возлагает народ на помощь свыше:

*Я надеюсь, сударь батюшка,
На Спаса на Пречистого,
На Мать Божию Богородицу,
На всю силу небесную,
На книгу Ивangelия...*

Надежда эта и доньше помогает народу нашему терпеть скорби его нелегкого, исповеднического пути...

Митрополит Иоанн (Снычев)

«ДУХОВНЫЕ ХРИСТИАНЕ», общее название нескольких еретических сект XVIII–XIX вв., выступавших за «божественную духовную истину», которую нужно очистить от «мертвящей обрядности» Русского Православия. Они призывали доверяться не внешнему закону, а «внутреннему», воплощенному в «духе и истине разума и совести человека». Отрицая преклонение перед «кумирами», т. е. *иконами*, духовные христиане требовали почитания человека, поскольку в человеке обитает Дух Божий. В общем, проповедь «духовных христиан» походила на проповедь западных протестантов, что и обусловило их дальнейшее поглощение протестантизмом. В к. 80-х XVIII в. из «духовных христиан» выделились *духоборы* (духоборцы) (от «борцы за дух» или «вбирающие дух») и *молокане* (от названия р. Молочная или от того, что вкушали в пост молоко, или от идеи вкушения духовного молока). Основатели секты духоборов крестьяне Воронежской губ. С. Колесников и И. Побирохин. По др. сведениям, квакер — иностранец, проживавший в с. Охочем

Харьковской обл. Духоборы, как и молокане, отвергали *духовенство*, *монашество*, храмы («человек — Храм Божий»), почитание икон («Живая икона — человек»). Молокане почитали Библию, духоборцы противопоставили ей «внутреннее откровение», изложенное в «Животной книге» («Книга жизни»), которая есть собрание псалмов, сочиненных духоборами. Христос у духоборов — просто человек, в котором воплотился Божественный разум. Бог — «Мировая любовь». По их учению Бог «пребывает в роде праведных и воплощается в избранных людях» — «живых Богах и Богородицах», которые и стояли во главе секты. Руководители духоборов обладали неограниченной властью над своими приверженцами и передавали ее по наследству. В 1-й пол. XIX в. духоборы и молокане были переселены на Юг России и в Закавказье. Гонения были вызваны прежде всего отказом духовных христиан от воинской службы, т. к. они понимают заповедь «не убий» буквально. Это же важная причина гонений на духовных христиан и в годы советской власти. С 1891 началась толстовская пропаганда среди духоборов. В 1898 7,5 тыс. духоборов эмигрировали в Канаду, где окончательно приняли толстовское учение. В Российской империи были часты случаи перехода духоборов в штундизм (баптизм). К 1917 в России насчитывалось ок. 20 тыс. духоборов и ок. 200 тыс. молокан. (Ранее, до перехода большинства молокан в баптизм, их насчитывалось до 1 млн.)

В к. 80-х XIX в. до 35 тыс. духоборов проживали в Оренбургской, Тамбовской обл., Средней Азии, на Кавказе и Д. Востоке. Некоторые общины имели регистрацию. Молокан 35 тыс. в Оренбургской, Тамбовской обл., на Кавказе и на Украине. В значительной степени они превратились в своеобразные этнические группы. Основатель секты молокан — С. Уклеин, зять Побирохина, деревенский портной. Свое учение молокане называли «чистым духовным молоком». В представлениях молокан, в отличие от духоборов, отсутствует пантеистическое мировосприятие. Учение молокан — это теизм, освобожденный от церковно-канонических норм. Христианские таинства молокане толкуют «духовно», т. е. не совершают. Проповедуют *спасение* верой. Роль священнослужителей исполняют «старцы» (пресвитеры). Культ сводится к молитвенным собраниям, проповеди, песням. В 40-е XIX в. возникло эсхатологическое направление в молоканстве — прыгуны (максимисты). Секта основана крестьянином Тамбовской губ. Максимом Рудометкиным. Отсюда название максимисты. Во время радения прыгуны неистово прыгали, добываясь «схождения духа», отсюда название. До н. 90-х XIX в. небольшие группы прыгунов имелись в Калифорнии, Армении, Азербайджане. В 40–50-х XIX в. в Закавказье появились «водные молокане», а в к. XIX в. «молокане донского толка», которые совершали крещение и «трапезу Господню».

В н. 90-х XIX в. почти все «духовные христиане» покинули Кавказ.

ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ (постановление), для главной церковной коллегии, или Святейшего *Синода*, составлял до 1917 одно из оснований *духовного суда* и управления Русской Церкви. Составленный по поручению Петра I архиеп. *Феофаном Прокоповичем*, Духовный регламент подтвержден был некоторым последующим дополнениям, инструкциям, так что к н. XX в. представлял собой книгу, со-

стоявшую из нескольких частей. Во-первых, в ней помещался Манифест от 25 янв. 1721 г., которым было сопро-вождено издание регламента. В Манифесте, составленном также Феофаном и поправленном самим Петром, объяснялась важность преобразований, предпринятых по духовному ведомству, а также указывалось значение новой Духовной коллегии. Манифестом давалось Святейшему Синоду право в случае надобности впредь дополнять даваемый ему регламент нужными правилами, но не иначе как с разрешения самого государя. Во-вторых, в книге помещалась присяга «членам Духовной коллегии», приносимая членами Синода перед вступлением в должность. В-третьих, помещался сам регламент, краткое введение к которому, о разделении регламента на три части, принадлежало Петру. Регламент начинался объяснением слова «коллегиум» (коллегиум — собрание). Затем указывались преимущества коллегияльного, или «соборного», правления перед единоличным, которые и послужили к замене последнего в Русской Церкви первым. Вторая часть содержала рассуждение о делах, подлежащих Синоду. Третью часть регламента составлял собственно регламент, т. е. устав Святейшего Синода. Состав Синода предполагал двенадцать персон, в их числе не менее трех архиереев, остальные — архимандриты, игумены, протоиереи. Из архимандритов, игуменов и протоиереев никто не должен был принадлежать к епархии заседающего в Синоде архиерея, для достижения совершенной самостоятельности его членов. Обязанности Святейшего Синода состояли: в наблюдении, все ли епископы, пресвитеры и прочие церковные служители, учащие и учащиеся и мирские люди в делах духовных пребывают в своем звании; в наставлении и наказании погрешающих; в цензуре богословских сочинений; в рассмотрении проектов улучшения устройства Церкви, которые каждый волен представлять в Синод; в свидетельствовании новопроявляющихся мошей и чудотворных икон; в суде над раскольниками; в решении некоторых кажущихся неразрешимыми вопросов совести; в свидетельствовании кандидатов во епископы; в рассмотрении жалоб на архиерейский суд; в наблюдении, чтобы не трагались попусту церковные суммы; в защите подведомственных Синоду лиц в других судебных и административных местах; в рассмотрении вместе с Юстиц-коллегией сомнительных духовных завещаний; в упорядочении дела благотворительности; наконец, в упорядочении взаимоотношений приходских священников и прихожан. В-четвертых, помещалось «Прибавление о правилах причта церковного и чина монашеского», составленное Синодом сначала без ведома Петра, а затем просмотренное и одобренное им самим. Здесь первые 30 пунктов посвящены пресвитерам, дьяконам и прочим причетникам. Остальные 62 статьи Прибавления говорят о монахах, монахинях и монастырях. Прибавление это, «исправленное и опробованное» самим Петром, было опубликовано в первых числах мая 1722. В-пятых, шел «реестр» на книгу Духовного регламента, или алфавитный указатель материала, содержащегося в регламенте. После этого, в-шестых, помещалось «Рассуждение о браках правоверных лиц с иноверными, в Святейшем правительствующем Синоде сочиненное» от 18 авг. 1721 (по вопросу о браках пленных шведов с православными); к этому рассуждению приложены 33 примера браков правоверных

лиц с иноверными. В-седьмых, приведены «пункты», или вопросы, оставленные Синодом на усмотрение государя, по поводу различных недоумений, появившихся при введении в действие регламента, с резолюциями Петра I. В заключение помещалась инструкция обер-прокурору Святейшего Синода, из которой видно, что Синод мог в случае большой вины обер-прокурора арестовать его и разыскивать, «однако же никакой пытки, экзекуции или наказания ему не чинить».

ДУХОВНЫЙ СУД, церковный судебный орган, ведавший преступлениями и проступками людей, принадлежавших к клиру, а по некоторым делам распространявший свою власть и на мирян. В Церкви первых веков христианства церковный суд состоял из двух инстанций — суда епископского и суда на поместном Соборе.

По законам России до 1917 в Русской Православной Церкви различались две инстанции духовного суда — суд епархиальный и суд Св. Синода, в который переходили дела по апелляциям и частным жалобам, а также по жалобам на епископов.

Епархиальному суду подлежали: 1) люди духовного звания епархиального ведомства: а) по проступкам и преступлениям против должности, благочиния и благоповедения; б) по взаимным спорам, могущим возникнуть из пользования движимой и недвижимой церковной собственностью; в) по жалобам духовных и светских лиц в обидах и нарушении бесспорных обязательств и просьбам о побуждении к уплате бесспорных долгов; 2) люди светского звания: а) по делам о браках, совершенных незаконно; б) по делам о прекращении и расторжении браков; в) по случаям, в которых нужно было удостоверение о действительности события браков и рождений от законного брака; г) по проступкам и преступлениям, подвергавшим виновного церковной епитимии (ст. 148 Устава духовной консистории). Из дел по проступкам и преступлениям, подвергавшим виновного церковной епитимии, многие начинались в уголовном суде и затем уже переходили в суд духовный — для назначения епитимии. Дела о браках, совершенных по насилью, обману или в сумасшествии одного или обоих брачующихся, рассматривались уголовным судом, но приговор его сообщался суду духовному — для решения вопроса о действительности или недействительности брака и об ответственности венчавшего подобный брак причта. Дела же о многобрачии и кровосмешении, хотя начинались в уголовном суде, но для постановления решения его требовалось предварительное определение суда духовного о том, что брак действительно существовал уже при заключении виновным нового брака и что данные отношения между обвиняемыми есть несомненное кровосмешение. В Св. Синод, как уже сказано, судные дела поступали или по апелляционному, или по частным жалобам на суды епархиальные, причем для первых существовал определенный срок (7 дней на изъявление довольства или недовольства решением и затем месяц со дня изъявления недовольства решением), а вторые могли подаваться в любое время, притом или непосредственно в Синод, или через местное епархиальное начальство.

Что касается наказаний, налагавшихся по церковному суду, то здесь следует различать внутренний, закрытый суд церковный, осуществлявшийся на исповеди, где виновный осуждал себя сам, а наказание заменялось про-

шением согрешений, разрешением грехов, и суд открытый, ведавший наиболее тяжкими преступлениями. На последнем применялось в виде наказания отлучение, имевшее три вида, или степени: лишение приобщения Св. Таин на время, лишение не только приобщения, но и участия в молитвах церковных и, наконец, полное отлучение от общества верующих. Для клириков полагались наказания иные, чем для мирян.

Устав духовных консисторий предусматривал следующие виды церковных наказаний: 1) лишение священного сана и исключение из духовного ведомства; 2) лишение сана с оставлением в духовном ведомстве на низших должностях; 3) временное запрещение в священнослужении с отрешением от должности и низведением в причетники; 4) временное запрещение в священнослужении, без отрешения от места, но с возложением епитимии в монастыре или на месте; 5) временное испытание в монастыре или архиерейском доме; 6) отрешение от места; 7) исключение за штат; 8) усугубление надзора; 9) пеня и денежное взыскание; 10) поклоны; 11) строгий или простой выговор; 12) замечание.

ДУША, божественная основа человека, его жизненное начало, вместилище духовной потенции и способности к духовно-нравственному совершенствованию, по уче-

нию Нового Завета. Душа бессмертна и не умирает вместе с телом. Душа есть сам человек, его личность, но эта личность может быть бессмертна, только если душа будет спасена. Забота о *спасении души* — главное в жизни человека. От того, как человек прожил свою жизнь, душа либо спасается, либо обрекается на вечную погибель и соответственно идет либо в *рай*, либо в ад. После *Страшного Суда* душа соединяется с воскресшим телом.

Человек, согласно учению *Священного Писания*, состоит из тела и души (Быт. 2, 7; Мф. 10, 28). Душа оживляет тело, одухотворяет его, без нее тело — прах, а потому душа в *Библии* часто называется дыханием жизни, духом жизни или просто духом. Душа не происходит от тела, а представляет собой ту особую силу, которая обращает прах в живое существо и имеет свой источник в *Боге*. Весь мир создан Богом в таком порядке, что Творец переходил при Своем творении от низших форм к высшим. Сперва были сотворены неорганические тела, растения, затем рыбы и птицы, далее — животные и наконец — как венец мироздания, человек. Душа имеется и у животных. Но то уже обстоятельство, что человек является самым последним и совершенным творением Бога, свидетельствует о совершенстве и отличительных свойствах души человека от души животного. Природа животных была сотворена сразу, в человеке же отдельно были созданы тело и душа; при этом и само творение души животных и человека происходило различно. Души животных созданы были Богом из тех начал, которые заключались в самой материи, хотя по созданию и представляли нечто отличное от нее (Быт. 1; 20, 24). Душа человека сотворена была Богом как нечто отдельное, самостоятельное и отличное в материальном мире, способом, который назывался вдунувением Божиим (Быт. 2, 7). Этот образ создания души человека свидетельствует о том, что она должна была получить совершенства, которые приближали ее и делали родственной Богу в отличие от животных, душа человека обладала теми отличительными свойствами, что только он один был создан по образу и подобию Божию. Особенности свойства души состоят в единстве, духовности и бессмертии ее, в способности разума, свободы и дара слова (Богословский энциклопедический словарь, т. 1, СПб., б. г.).

В языческий период русской цивилизации душа представлялась как отдельная субстанция, существующая вместе с телом в разных формах. В книге А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» суммируются древнеславянские представления о душе, составляющие по своей сути сложную философскую систему:

«1. Славяне признавали в душе человеческой проявление той же творческой силы, без которой невозможна на земле никакая жизнь: это сила света и тепла, действующая в пламени весенних гроз и в живительных лучах солнца. Душа — собственно частица, искра этого небесного огня, которая и сообщает очам блеск, крови — жар и всему телу — внутреннюю теплоту.

Если душа понималась как огонь, то жизнь возможна была только до тех пор, пока горело это внутреннее пламя; погасало оно — и жизнь прекращалась. У нее уцелело выражение: «Погасла жизнь»; выражение это в народной песне заменено сравнением смерти человека с погасшей свечой. Неумолимая смерть тушит огонь жизни, и остается один холодный труп...

Душевная чистота.

Народная картинка из альбома Д. А. Ровинского.

По другому представлению, смерть не погашает животворного огня жизни, а исторгает его из тела, которое после того обращается в труп. Народные легенды рассказывают о том, как умирающие выпускают свою душу в пламени.

2. Душа представлялась звездой, что имеет самую близкую связь с представлением ее огнем, ибо звезды древний человек считал искрами огня, блистающими в высотах неба. В народных преданиях душа точно так же сравнивается с звездой, как и с пламенем; а смерть уподобляется падающей звезде, которая, теряясь в воздушных пространствах, как бы погасает.

Падающая звезда почитается в русском народе знаком чьей-либо смерти, поэтому, увидя такое, обыкновенно говорят: «Кто-то умер!», «Чья-то душа закатилась!»

Как огонь сопровождается дымом, как молниеносное пламя возгорается в дымчатых, курящихся парах облаках, так и душа, по некоторым указаниям, исходила из тела дымом и паром.

4. Душа поднималась как существо воздушное, подобное дующему ветру. Такое представление совершенно согласно с тем физиологическим законом, по которому жизнь человека обусловлена вдыханием в себя воздуха. Глаголы «из-дыхать», «за-душить», «за-дохнуться» означают «умереть» — т. е. потерять способность вдыхать в себя воздух, отчего существование делается невозможным. Об умершем говорят: «Он испустил последнее дыхание», «последний дух».

По смерти человека тело его разлагается и обращается в прах, и только в сердцах родных, знакомых и друзей живет воспоминание о покойнике, о его лице и привычках; это тот бестелесный образ, который творит сила воображения для отсутствующих и умерших и который с течением времени становится все бледнее и бледнее. Образ умершего хранится в нашей памяти, которая может вызвать его пред наши внутренние очи; но образ этот не более как тень некогда живого и близкого нам человека. Вот основы древнеязыческого представления усопших бестелесными, воздушными видениями, легкими призраками — тенями.

По русскому поверию, кто после трехдневного поста отправится на кладбище в ночь накануне Родительской (поминальной) субботы, тот увидит тени не только усопших, но и тех, кому суждено умереть в продолжение года.

5. В отдаленные века язычества молниями придавался мифический образ червя, гусеницы, а ветрам — птицы; душа человеческая роднилась с теми и др. стихийными явлениями и, расставаясь с телом, могла принимать те же образы, какие давались грозovому пламени и дующим ветрам. К этому воззрению примыкала следующая мысль: после кончины человека душа его начинала новую жизнь; кроме естественного рождения, когда человек являлся на свет с живой душой, эта последняя в таинственную минуту его смерти как бы снова, в др. раз нарождалась в иной жизни — замogильной. Оставив телесную оболочку, она воплощалась в новую форму; с нею, по мнению наблюдательного, но младенчески неразвитого язычника, должна была совершаться та же метаморфоза, какая замечается в живом царстве. Фантазия воспользовалась двумя наглядными сравнениями: уже раз рожденная гусеница (червяк), умирая, вновь воскресает

в виде легкокрылой бабочки (мотылька) или др. крылатого насекомого; птица рождается первоначально в форме яйца, потом, как бы нарождаясь вторично, вылупливается из него цыпленком. Это обстоятельство послужило поводом, почему птица названа в санскрите дважды рожденной, тот же взгляд встречаем и в наших народных загадках: «Дважды рождается, один раз умирает»; «Два раза родился, ни разу не крестился, а черт его боится» (петух). Младенца же народная загадка называет метафорически яйцом... И птица, и бабочка, и вообще крылатые насекомые, образующиеся из личинок (муха, сверчок, пчела и пр.), дали свои образы для олицетворения души человеческой. Некоторые из славянских племен считают светящихся червячков душами кающихся грешников, а чехи принимают червяка, который точит стены деревянного дома, за душу покойного предка. Это — любопытные отголоски того старинного верования, по которому низведенная с неба, пламенная душа обитала в теле человеческого светящимся червем или личинкой, а в минуту смерти вылетала оттуда как легкокрылая бабочка из кокона.

6. Народный язык и предания говорят о душах как о существах летающих, крылатых. По мнению крестьян, душа усопшего, после разлуки своей с телом, до шести недель остается под родной кровлей, пьет, ест, прислушивается к изъяснениям печали своих друзей и родичей и потом улетает на тот свет.

Наравне с др. индоевропейскими народами, славяне сохранили много трогательных рассказов о превращении усопших в легкокрылых птиц, в виде которых они навещают своих родичей.

7. Понимая душу как пламя и ветер, наши предки должны были сроднить ее со стихийными существами, населяющими небо и воздух. Толпы стихийных духов, олицетворяющих небесные лучи, молнии и ветры, ничем не отличались от отцов, предков, т. е. от усопших родителей и дедов.

В понятиях *Святой Руси* душа резко противопоставляется телу: «Чистота духовная паче телесной», «Телу простор — душе теснота», «Что телу любо, то душе грубо», «Душа прохладу любит, а плоть пар», «Плоть грешна, да душа хороша», «Грешное тело и душу съело», «Душе с телом мука».

Для русского человека душа, душевные качества — главное в жизни. Об этом свидетельствуют народные пословицы: «Душа всему мера», «Душа меру знает», «Душа не принимает; с души прет, скидывает», «Душа душу знает», «Душа с душою беседует», «От души рад», «Мы с ним живем душа в душу», «Душа заветное дело». О человеке, который совершил неблагоприятный поступок, говорили: «Покрывил ты душой. Не пожалел ты души своей», «У него тело без души, бездушное тело, бездушный человек». Понятие души у русского человека тесно связано с понятием сердца.

Одухотворение души видно во всех сторонах ее жизни — мысленной, деятельной и чувствующей (*Феофан Затворник*). Душа человека есть недоступное хранилище его помыслов: если сам он таит их, то ни коварный глаз, ни предупредительный взор дружбы не помогут проникнуть в сие хранилище (*А. С. Пушкин*). Сущность души есть творчество (*Б. П. Вышеславцев*). Душа или покоряется

природным склонностям, или борется с ними, или побеждает их. От этого — злодей, толпа и люди высокой добродетели (М. Ю. Лермонтов).

О. Платонов

«ДУША ХРИСТА», русская икона, известная также под названием «Христос Распятый Серафим». По словам пророка, «Он предал Свою Душу на смерть» (Ис. 53, 12). Пригвожденные ко кресту руки и ступни Серафима изображены по земному облику Спасителя, распятого на Голгофе, тогда как тело покрыто по колени белоснежными крыльями Серафима. Лик Его юношеский, на голове корона, вокруг головы сияние.

Средняя перекладина креста покоится на херувимах, на ней надпись: «ИС. ХС». Конец креста водворен в каменистую Голгофу. Бог Отец держит крест распятого Христа-Ангела, как на иконе «Почи Бог в День Седьмой» после совершения Искупытельной Жертвы. Бог Отец в митре и архиерейском облачении «по чину Мельхиседека, царя правды, царя мира» (Евр. 7: 2). Мельхиседек, по библейскому тексту, вынес Аврааму хлеб и вино и этим является ветхозаветным прообразом Евхаристической Жертвы.

Бог Отец и крест с распятым Христом-Ангелом покоятся на звездном небесном фоне четырехугольника, который в связи со вторым треугольником образует «звезду предвечности». По четырем углам эмблемы Евангелистов, на полях иконы солнце и луна, как полагается на изображениях распятия. На самом верху Райские двери с херувимом, которые откроются для Спасителя, Царя Царей.

Следует отметить, что Христос изображен серафимом, а не др. ангелом из 9 чинов, потому что отличительное свойство серафимов, по учению Церкви, есть «Премудрость Божия» и служит подтверждением Христа-Ангела на иконе «Софии Премудрости Божией».

Распятый Серафим — Ангел Великого Совета, Слово, которое «было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога» (Ин. 1; 1, 2). Как уже было сказано, Искупытельная Жертва Христа была предназначена на Великом Совете, и «будучи образом Божиим, Христос смирил Себя, быв послушным даже до смерти крестной. Потому дал Бог Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено» (Флп. 2; 6, 10).

Н. Ш.

«ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ», ежемесячный журнал, издававшийся в Москве с 1860. Основан священником Ключаревым (впоследствии Амвросием, архиепископом Харьковским), священниками Нечаевым и Лебедевым. С 1866 о. Нечаев принял монашество с именем Виссариона и передал журнал профессору Московской духовной академии прот. Д. Ф. Касицыну, который и вел его издание до 1901, года своей смерти. После о. Касицына издание журнала продолжала его жена.

ДЬЯВОЛ (греч. — клеветущий), то же, что чёрт (православн. — проклятый), сатана (евр. — противодействующий), денница (люцифер), велиал (велиар), вельзевул. По учению Христианской Церкви, злой ангел, злой дух или глава злых духов, виновник зла в мире, враг истины, Бога и людей. В Ветхом Завете дьявол назван «негодным человеком» и искусителем, «завистью которого вошла в мир смерть». В Новом Завете дьявол назван «бесом или сатаной» родоначальником и виновником греха. Дьявол и его последователи иудейские сектанты стараются коварно обольстить людей, внушить им ложные мысли и злые желания.

«Ваш отец дьявол, — говорил Господь иудеям, — и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца из начала и не устоял в истине; ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое; ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44). Называются иногда дьяволом и детьми дьявола, так же как и сатаной, и люди, по злым качествам душ их (Ин. 6, 70; 8, 44; 1 Ин. 3, 10).

Как писал русский духовный писатель С. А. Нилус, «первый на земле народ, который признал дьявола своим богом и поклонился ему как Богу, был Израиль, ставший чрез то из народа Божия, богоизбранного, каким он был по первородству своему среди сынов человеческих, народом-богоборцем — богоубийцей, Вавилоном — женою любодешию».

Т. о., тайна беззакония, над которой так деятельно трудился князь тьмы дьявол (Ин. 12, 31; 13, 2, 27), приобрела наконец в лице иудейского народа самую восприимчивую почву, где могло возрастать семя грядущего антихриста. Только в этом народе, превратившемся из народа богоизбранного в народ богоотверженный, только в его безграничной ненависти ко Христу дьявол мог заложить прочный фундамент для своей церкви антихриста. Об этой служебной роли иудейства в осуществлении сатанинских планов говорит и Св. Иоанн Богослов: они «говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но собираются сатанинское» (Откр. 2, 9).

О. П.

Русские для обозначения виновника зла в мире чаще всего использовали понятия «нечистая сила», «бес», «черт». По русским народным представлениям, сонмы чертей неисчислимы, и мало на свете мест, куда бы они не дерзали проникнуть, вплоть до храмов. Называть черта — значит осквернять уста, совершая грех, и призывать его; поэтому люди пользовались эвфемизмами, говоря о нечистом, немытике, анчутке и т. п. Считалось, что когда сатана со своим воинством, восставший в гордыне против Бога, был низвергнут с небес в преисподнюю, черти падали куда придется и там приживались, так что нечисть обитает и в лесу, и в поле, и в болоте, и в воде, и в домах, и в хозяйственных постройках в виде леших, водяных, домовых, дворовых, овишников, банников и пр. Но масса чертей не имеет особого пристанища. Однако у чертей есть излюбленные места пребывания: глухие лесные чащи и непроходимые трясины, вообще малопосещаемые людьми сырые, поросшие кустарником места, — кулижки или кулички. Болотные черти живут семьями, плодя мелких чертенят (хохликов). Внешний вид чертей не совсем устоявшийся; известно, что они черные, поросшие шерстью, с копытами на ногах, когтями на руках, с хвостом и двумя рожками; морда же у них то ли козлиная, то ли свинья, то ли собачья. Впрочем, черт с легкостью и чрезвычайной быстротой может менять облик, превращаться в птиц (особенно в сорок), животных (особенно в черных кошек, собак и свиней), но только не в коров, петухов и голубей; черт может также «скидываться» живыми людьми и разными предметами, может изменяться в росте, превращаясь то в великана, то в малютку, которого можно посадить в табакерку. Черти очень общительны, любят ходить друг к другу в гости и пировать, особенно на свадьбах с ведьмами, устраиваемых на перекрестках дорог, где они пляшут, поднимая вихри пыли и снега. Они большие любя-

тели выпить, покурить, а особенно отличаются непреодолимой страстью с азартным играм, прежде всего в карты, немилосердно жульничая при этом и проигрываясь в пух и прах; их подозревают в изобретении вина, табака и карт. Черт очень любит подшутить над человеком, иногда очень зло, но главное его назначение — соблазнять людей, вводя их в *грех*, губить их *души* и затем мучить в *аду*. Черт обладает безграничными возможностями и может предоставить человеку разнообразнейшие соблазны, выторговывая себе взамен душу. Но в общем-то при необычайной хитрости он иногда бывает удивительно простодушен и верит на слово, хотя с грамотными составляет формальный договор, подписываемый кровью из правого мизинца. Он может навредить и даже погубить неосторожного человека. Поэтому сосуды для питьевой воды или кваса умные люди накрывают крышками, лучше всего с магическим узором (оберегом) по кромкам, или хотя бы двумя накрест положенными лучинками; перед питьем воды ли, вина ли нужно трижды дунуть в сосуд, зевая — крестить рот, перед тем, как сесть за трапезу или за выпивку, — креститься, а на рубашках по подолу, обшлагам, вороту и пазухе всегда вышивать магический узор-оберег, чтобы черт не проник через проймы к голому телу. Черт постоянно находится за левым плечом человека, и осторожные люди в случае сомнительного исхода дела ползуют трижды через левое плечо. Бог, а точнее, *Илья Пророк* поражает черта молнией, и во время грозы, когда он прячется за спиной человека, при каждом раскате грома нужно говорить: «Свят, свят, свят», чтобы молния не убила. Страшной опасности подвергаются те, кто снял шейный крест в *бане* или во время купания. Но если крещеный человек еще может оборониться от козней черта, то некрещеные младенцы — легкая и любимая добыча черта, и он подманивает их на своих детей, которые очень уродливы: руки и ноги у них тоненькие, висят плетями, брюхо большое, а голова непомерно огромна; они тупы, злы и склонны убежать в лес. Любит черт также похищать детей, проклятых матерями или просто неосторожно обруганных («чтобы тебя черты взяли»). Похищенные чертями дети раздувают пожары, девочки отдаются на воспитание русалкам, а мальчики — лешим. Черт очень сладострастен и сожительствует с женщинами, являясь, напр., к вдовам, тоскующим по покойным мужьям, в их обличье; в *избу* он залетает через трубу в виде огненного змея. Такие женщины нередко превращаются в ведьм. Болезни большей частью, а нервные и душевные заболевания всегда причиняются чертями. Оборониться от черта можно крестом и молитвой, а также зачуравшись, т. е. произнести заговор или просто: «Чур меня!» Почти беспредельной властью обладает черт с полуночи до третьих петухов, но после их пения или после третьего удара церковного благовеста он проваливается в преисподнюю.

Ист.: Беловинский Л. Энциклопедический словарь российской жизни и истории. М., 2003.

В поверьях малороссов черт, представитель злого, темного начала, явился самостоятельно, независимо от начала доброго: Бог еще до сотворения земли нашел черта, Сатанаила, в пене воды и впервые тогда узнал о его существовании. У Сатанаила также была большая склонность к творчеству, но он или бессилён был сотворить что-либо

Дьяволы приводят грешника к престолу сатаны.
«Повесть о некотором немилостивом человеке, любителе века сего».

Народная картинка из альбома Д. А. Ровинского. без дозволения на то Бога, или мог производить только пагубы на творения Божии, хотя силился достичь того же, что и Бог; Бог творит ровную прекрасную землю, а черт камни и горы, Бог цветы и злаки — черт сорные травы, Бог дал жизнь корове, а черт в состоянии сотворить лишь козу. Отсюда зависть к силе Бога и ненависть к Нему. Он старается тайком портить Его творения, пробует утопить Его

Заклучение договора с дьяволом.
Картинка из лубочной книги XIX в.

Притча о богатом и убогом Лазаре.

Народная картинка из альбома Д. А. Ровинского.

в море, но бессилён причинить Ему вред. Бог разрешил ему сделать ему подобных, омачивая пальцы в воду и стряхивая капли: из капель рождались черти. Наделав т. о. большое войско чертей, Сатанаил хотел низвергнуть Бога, но был низвергнут Им сам со всем войском своим. С этого времени Бог и Архангел Михаил ведут непрерывную

Евангельская притча о богаче и бедном Лазаре.
Народная картинка из альбома Д. А. Ровинского.

войну с чертями, убивая их молнией: громовые удары и молния не что иное, как звук и блеск выстрелов небесного ружья, поражающего черта; также и солнце сжигает чертей. Истребляет их не одна небесная сила: их убивают люди, по большей части стреляют охотники, — между прочим, известный казацкий полковник Семен Палий также застрелил однажды черта; волки едят чертей. Но уничтожить их до сих пор не удалось, т. к. они непрерывно размножаются таким же естественным путем, как и люди. Черти женятся на чертовках, а иногда крадут себе в жены женщин у людей. Метель и вихрь — это бесовские свадьбы. Сельские бабки-повитухи по обманному приглашению чертей неоднократно помогали своим искусством появлению на свет чертенят. Иногда и от обыкновенных жен людских рождаются чертенята, а иногда черти, в видах своего размножения, крадут у людей детей: вихрь подхватывает их и уносит; проклятые матерью дети также забираются чертом и превращаются в нечистых. Иногда черт подменяет новорожденное человеческое дитя своим, это чертово дитя называется відмінок.

Внешний вид черта такой: он черен, имеет рожки и хвост, ноги в шерсти, конские или козьи, пальцы рук кривые, с когтями. Он обладает способностью превращения в разные виды: чаще всего является красивым паньчем, попом; в виде обольстительной девушки, умершего жениха или мужа и вообще во всяком человеческом образе; из животных он превращается в коня, овцу, барана, барашка, козленка, свинью, собаку, петуха, ворону, лягушку, рыбу; летает огненным змеем. Малороссийский черт обладает сверхъестественной силой и некоторыми знаниями, напр.: от него люди узнали секретковки железа, он изобрел водку, табак; но все же дела его носят печать незаконченности: он сделал воз, но не мог догадаться, как его вывезти из мастерской; изобрел мельницу, но не сумел ее достроить, и пр. Вообще его умственные способности невелики: он постоянно бывает одурачиваем людьми, с которыми входит в компанию или заключает с ними договоры, его очень часто бьют; особенно черти боятся баб, которые их щиплют, обваривают им голову кипятком и проч. Вообще сила черта настолько ограничена, что иногда обыкновенная злая баба действует успешнее его, и он сам поручает ей, за известное вознаграждение, исполнение некоторых трудных для него дел. Решительный и знающий человек легко справляется с чертом: глупый черт залез в кувшин — перекрестить его, и он уже не сможет оттуда вырваться; залез в кошелёк — человек завязал его и сбросил в воду; является черт к знахарю за его душой, а тот посадил его на лавку, и черт уже не имеет силы оторваться от нее и встать. Он самым неумным образом попадает в рыболовные снаряды, просит отпустить его, ссылаясь на то, что он черт, и получает в ответ: это все равно! съедят люди добрые с хлебом! Вообще это скорее комическая, чем страшная фигура.

Но все же это злой дух, который стремится вредить человеку, и поэтому не следует его раздражать. Он постоянно искушает человека, подстрекает его к различным греховным делам, да и сам непосредственно причиняет зло: крадет у купца деньги, чтобы тот повесился, калечит человека, сжигает пасечника в шалаши; являясь на до́світки под видом парней, черти отрезают девушкам головы и вешают их за косы на колья и пр. Но у черта есть и более мирные от-

ношения с людьми: он заключает с ними договоры о продаже ему души — обыкновенно на перекрестке и кровью из мизинца контрагента (впрочем, в последнее время делает это неохотно: часто его обманывают, да и без того люди сами стараются попасть в ад). Если огненный змей летит по воздуху — это он или несет деньги тому, кому обязался, или летает к женщинам для плотских сношений (перелёсник). Черти бывают у людей в гостях, работают у них, пируют, танцуют с ними. Танцы и музыку черти очень любят и часто приглашают к себе сельских скрипачей; но под видом денег платят иногда разной гадостью. Впрочем, при серьезных договорах черт умеет держать слово и вообще не лишен чувства справедливости: однажды человек занял у черта деньги, а когда принес в срок, то оказалось, что его кредитор погиб; другие же черти не сочли себя вправе брать чужие деньги, и они остались человеку.

У черта множество имен: чорт, біс, люципер, сатана, сатанюк, идол, извір, ирод, дьявол, лукавий, нечистый, куций и пр., и пр.; старший из чертей — Сатанаил. Главные места пребывания чертей кроме ада — болото, камыш, бузинный куст, сухая верба, вода (кроме времени освящения ее), лес, глубокий овраг, корчма, сарай, мельница, пустое полуразрушенное здание; кроме того, есть черти, постоянно сторожащие клады. Сообразно месту жительства нечистая сила также имеет особые названия: лісовик (полісун) — лесной черт, в некоторых рассказах являющийся волчьим богом; польовий — живущий в полях; болотяник — любит топить в болоте людей; очертяник — житель камышей; скáрбник — охраняет казну богача.

Сохранились остатки жертвоприношений демонам: в Харьковской губ. для умиловления водяных им подносили соль, хлеб, вареную рыбу, павших лошадей и мертворожденных детей. Пчеловоды для успеха пасеки топили первый рой в жертву водяному или домовому. Водяник часто рвет гати: это он сердится, что ему нет прохода, в таком случае нужно бросить ему в воду коня в сбруе или даже с возом и проч.

К нечистой силе малороссы относили также домовика (иначе хозяїна), живущего преимущественно

на чердаке дома и обыкновенно способствующего благосостоянию хозяина, но иногда вредящего ему (давит спящих, заезживает лошадей, может даже сжечь); во многих рассказах с домовиком сближается Доля, являющаяся в малороссийских народных представлениях существом с объективным бытием; манá или марá сбивает людей с дороги, отуманивает их; мóрок помрачает ум человека; манія — дух, навязывающийся людям или что-нибудь им предвещающий. Сюда же относятся: а) русалки (мавки), происхождение которых объясняется различно: по одним рассказам это самостоятельные богини, по другим — утопленницы и дети, умершие неокрещенными. Они живут в воде, лесах и полях; четверг Троицкой недели, называемой русальною, это их *Велик-день*. Существуют песни, посвященные русалкам; б) упыри — мертвецы, ходящие после смерти и сосущие кровь живых людей; чтобы прекратить их хождение, следовало пробить их в могиле осиновым колом.

С. Ю.

Лит.: Рязановский Ф. А. Демонология в древнерусской литературе. М., 1915; *Милорадович В. П.* Заметки о малорусской демонологии // Киевская старина, 1899. VIII–IX; *Беловинский Л. В.* Энциклопедический словарь российской жизни и истории. М., 2003.

ДЬЯЧЕНКО Григорий Михайлович (1850–2.12.1903), протоиерей, богослов, духовный писатель. Окончил *Московскую духовную академию* в 1877. В 1899 возведен в сан протоиерея и назначен настоятелем церкви св. мч. Трифона в Москве. За сочинение «О приготовлении рода человеческого к принятию христианства» удостоен степени магистра богословия. Дьяченко состоял сотрудником духовных журналов («Странник», «Православное Обозрение», «Вера и Разум» и др.). Отдельными книгами издал собрания своих бесед, поучений и слов, которые стали для *духовенства* полезным пособием в проповеднической и законоучительской деятельности. Из его сочинений особой известностью пользовались: «Доброе Слово», «Слова, поучения, беседы и речи», «Полный годичный круг кратких поучений», «Уроки и примеры христианской веры, надежды и любви», «Духовные посевы», «Из области таинственного» и др.

ЕВАНГЕЛИЕ, первые 4 книги Нового Завета. Первые 3 книги называются синоптическими, так как в их содержании очень много общего. Происхождение Евангелия относится ко 2-й пол. I в. Были попытки некоторых ученых отнести его происхождение к к. II в., но эти попытки не имели успеха. Эти книги были вызваны самой жизнью, т. к. первые апостольские послания стали недостаточны для научения христианских общин и явилась потребность в более подробном изложении жизни и учения *Иисуса Христа*. Первые Евангелия были написаны на греческом, т. н. александрийском языке, т. к. этот язык был тогда наиболее распространенным и наиболее понятным всем народам, составляющим Римскую империю. Вопрос о том, насколько составители Евангелий заимствовали из прежде существовавших записей о жизни Христа, — вопрос трудный, по этому предмету существует много теорий, которые часто противоречат друг другу. Записи, конечно, существовали до появления Евангелий, о них даже упоминает *Лука* во введении к своему Евангелию. Среди первых христиан ходило много устных преданий, из коих некоторые, подтверждаемые апостолами как очевидцами самих событий, принимали твердо установившуюся форму; эти предания были некоторыми учениками записаны и таким образом могли послужить источником для составителей Евангелий, но, по-видимому, последние не пользовались указанными источниками, что подтверждается различиями в повествовании и изложении событий в Евангелиях синоптических и Евангелии Иоанна: в то время как первые излагают деятельность Христа в Галилее, последнее повествует лишь о Его деятельности в Иудее и т. п. Несмотря на эти различия, они тем не менее другу другу не противоречат, а, наоборот, многие факты даже подтверждают; так, *Иоанн*, не повествуя о галилейской деятельности Христа, знает о Его пребывании в Галилее; и синоптики, не говоря о Его деятельности в Иудее, свидетельствуют, что у Него там были друзья, ученики и приверженцы; особенное значение приобретают слова: «Иерусалим, Иерусалим! Как часто хотел Я собрать твоих детей, как курица собирает своих птенцов», эти слова очевидно предполагают долгое пребывание Иисуса Христа в Иерусалиме. Затем синоптики, говоря о Христе, подчеркивают в нем человеческую сторону, изображая Его как Сына человеческого,

Иоанн же оттеняет в Нем божественную сторону, выставляя Его как Сына Божия, но и это различие большого значения не имеет, так как это еще не значит, что у синоптиков отсутствует божественная сторона, а у Иоанна — человеческая. Таким образом, синоптики и Иоанн лишь дополняют друг друга и дают образ Христа вполне определенным и ярко выраженным. Первым Евангелием считается Евангелие от Матфея. Будучи сборщиком податей и пошлин, он умел читать и писать. Первое свое Евангелие он написал на еврейском языке, потом оно было переведено на греческий, каковое и дошло до нас. Так как первым Евангелием он имел в виду воздействовать на своих единоплеменников-евреев, то в нем часто упоминается, что Иисус и есть тот Мессия, которого все иудеи ожидают, каждое событие *Матфей* связывает и объясняет ветхозаветными пророчествами, для чего часто ссылается на Ветхий Завет, таких ссылок у него не менее 65. Его Евангелие делится на 28 глав, начинается повествованием о родословии Христа и кончается беседой Спасителя с апостолами перед Вознесением. Второе Евангелие принадлежит св. *Марку*. Сначала он назывался Иоанн-Марк, а затем последнее имя, как более употребительное, осталось одно. На просьбу слушателей св. Петра видеть его учение написанным, св. Марк изложил все, что слышал от ап. Петра о жизни Иисуса. По-видимому, он писал свое Евангелие для язычников, так как очень мало ссылается на Ветхий Завет, а часто объясняет иудейские обычаи. Его Евангелие состоит из 16 глав, начинается явлением *Иоанна Крестителя*, а оканчивается рассказом, как апостолы пошли проповедовать учение Христа после Его Вознесения. Третье Евангелие написано Лукой и предназначалось для некоего «достопочтенного Феофила», перешедшего в христианскую церковь, по предположению, из язычества. Этот Феофил пользовался большим почетом и уважением Церкви и желал познать ясно и определенно те основания, на которых зиждется христианская Церковь. Для этого, правда, были в обращении написанные первые два Евангелия, но св. Лука хотел описать Феофилу подробно и последовательно всю жизнь Христа, насколько знал сам и слышал от других. Его Евангелие, не так как у прочих, начинается от Адама, и в нем особенно подробно изложены те события и обстоятельства, которые предшест-

вовали рождению Христа. Оно делится на 24 главы и кончается Вознесением Христа. Четвертое Евангелие написано любимейшим учеником Христа, Иоанном, в Ефесе. Ефес — это город, который после падения Иерусалима сделался центром как христианской Церкви, так и вообще всей умственной жизни Востока. В этот город стекались многие ученые и проповедовали свои учения, вследствие этого здесь легко могли породиться различные отступления и искажения в учении христианской Церкви; предвидя это, местные христиане и обратились к Иоанну как к одному из ближайших свидетелей и очевидцев «служения Слова» с просьбой изложить на письме земную жизнь Христа. Ему были принесены первые три Евангелия, и он, похвалив их за правдивость и искренность, тем не менее заметил, что в них недостаточно ярко выражено божество Христа, а это может породить суждения о Нем лишь постольку, поскольку Он являлся в земной жизни, поэтому Евангелие Иоанна начинается не с человеческой стороны в жизни Христа, а с божественной, с указания на то, что Христос есть Слово изначальное, которое «в начале было у Бога и само было Бог». Это указание было необходимо еще потому, что к этому времени относится учение Керинфа, говорившего, что Иисус — простой человек, но принял божество лишь в период от крещения до страданий. В Евангелии Иоанна больше всего описывается деятельность Иисуса в Иудее и посещение Им Иерусалима; оно делится на 21 главу и заканчивается словами, что «истинно свидетельство его».

Евангелие для церковного чтения разделяется на зачала. Под зачалами разумеются отделения, которые назначено читать на божественных службах в известные дни седмицы и числа года. В каждом Евангелии свой особый счет зачал. Перед зачалом печатается звездочка, под строкой же пишется, когда это зачал читается, а также указываются и те слова, которыми следует начинать чтение данного зачала, напр., «Во время оно», «Речё Господь».

Для того чтобы находить, какое зачал необходимо читать в известный день, печатается в начале книги, перед Евангелием от Матфея, «Сказание, приемлющее все го лета число евангельское и евангелистом приятие, откуда начинают и где стоят», т. е. показывается, с какого дня в году и в продолжение скольких седмиц и недель читается по ряду то или др. Евангелие. В конце Евангелия содержится «Сказание, еже како на всяк день должно есть чести Евангелие седмиц всего лета». В первом Сказании указано вообще, в каком порядке следует чтение евангелистов одного за другим, а во втором, в частности, указываются сами рядовые зачала для всех дней седмиц и всех недель в году. Сказания взаимодополняют друг друга. Первое, теоретическое, указывает, как именно пользоваться вторым, практическим (расписанием чтений). В субботы и недели *Великого поста* чтения Евангелий следуют особому порядку; поэтому еще есть особая глава, называемая «Сказание субботам и неделям Святаго Великого поста» и помещаемая после второго указателя. Православная Церковь назначила, кроме рядовых чтений, т. е. ежедневных чтений, составляющих ряд чтений церковного года, еще особые чтения в праздники и дни памяти святых, и поэтому в Евангелии находится также «Соборник» (сборник) двенадцатым месяцем — сказание праздников Господских, Богородичных и из-

бранных святых — Евангелии утренния и Евангелия на литургиях». Это — Месяцеслов, в котором есть особые указания и о тех святых, в дни памяти которых по Уставу не положено вовсе читать особых Евангелий. В последнем-то случае обозначается, к какому чину, или лику святых относится данный святой и какая положена ему общая служба: преподобническая, святительская или иная. Это указывается для того, что если святому необходимо читать Евангелие, напр. в день храмового праздника, а между тем в Соборнике ему не положено особого Евангелия, то в таком случае читается Евангелие общее того чина, или лика, святых, к которому относится этот святой. В связи с этим в Евангелии есть также особая глава, которая содержит указания на Евангелия общие святым, «имже егда творим службу». Указаны также зачала Евангелий и «на всяку потребу».

В настоящее время каждое из Евангелий имеет свое количество зачал: Евангелие от Матфея — 116, от Марка — 71, от Луки — 114, от Иоанна — 67. Расположенное по 4 евангелистам, с соблюдением указанного деления, Евангелие известно под названием Тетраевангелие (Четвероевангелие, с греч.) в противоположность Евангелию апракосу, т. е. недельному, или расположенному по дням, по ряду зачал как предписывается Уставом. Древнейшим из славянских апракосов является Остромирово Евангелие, написанное в 1056—57 диаконом Григорием для новгородского посадника Остромира. Оно содержит евангельские чтения на каждый воскресный день от Пасхи до Пятидесятницы, на дни памяти святых и Великие праздники. Как удобнее для церковного употребления, апракосы были распространены по преимуществу в древности. Апракосные тексты и донныне употребляются у греков. В практике Русской Церкви приняты Четвероевангелия. От русских и др. православные, напр. сербы, заимствовали их употребление. По их Четвероевангелию священнослужителям в соответствии с уставной последовательностью чтений приходится искать, когда какое читать Евангелие.

ЕВГЕНИЙ (в миру **Болховитинов Евфимий Алексеевич**) (18.12.1767—23.02.1837), митрополит Киевский и Галицкий (с 1822), историк, археограф, духовный писатель. Из семьи священника. Учился в *Славяно-греко-латинской академии* и одновременно в Московском университете.

Обследовал древние церкви, их библиотеки и архивы, публиковал и комментировал исторические документы и литературные памятники («Хождение игумена Даниила в Святую землю», «Сказание о Борисе и Глебе»). В Киеве руководил раскопками древних памятников, в т. ч. Десятинной церкви, Золотых ворот.

Главный труд митр. Евгения — «Словарь русских писателей» (1818),

Евгений (Болховитинов), митрополит Киевский и Галицкий.

содержавший сведения о жизни и деятельности ок. 720 светских и духовных писателей от зарождения русской книжности до н. XIX в. Среди др. работ владыки большое значение имеют труды по истории Церкви и описания храмов и монастырей. Во время бунта декабристов-масонов на Сенатской площади митр. Евгений мужественно вышел перед бунтовщиками, увещевая их склонить оружие перед Русской властью.

До посвящения в монахи Евгений увлекался западно-европейскими просветителями, в частности перевел книгу Ф. Фенелона «Краткое описание жизни древних философов». В его взглядах содержались упования на всемогущество человеческого разума. Однако под влиянием своего учителя *Платона (Левшина)* Евгений уже в одной из первых своих работ — в предисловии к книге Л. Кокле «Похвальное слово чему-нибудь» (1787) прямо признает Божественное «ничто», исходя из апофатической традиции православной философии. В 90-е он применяет выдвинутый Платоном метод аналогии к гуманитарным наукам, особенно к истории. Его герменевтический курс отмечен пристальным вниманием к «способности проникаться духом предмета» и «отысканию таинственного смысла в отдельных словах и сочетаниях слов». После принятия монашества главной темой писаний Евгения становится синергический «гений» или «дух» как «способность природная», не приобретаемая ни «опытом», ни «прилежанием». Наиболее ярко этот подход выражен в его оценках творчества лиц, включенных им в главный свой труд — «Словарь духовных писателей России» (1805–1827). Напр., в статье о своем учителе он подчеркивает «возвышение и плодovitость собственных мыслей», которые были присущи молодому Платону, а затем — зависимость его произведений от «Слова Божьего».

Соч.: Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-русской церкви // Друг просвещения. 1805 (отд. изд. 1818, 1827, 1995); Словарь русских светских писателей. М., 1845. Т. 1–2; Собрание поучительных слов в разные времена... Ч. 1–4. Киев, 1834.

Лит.: Грот Я. К. Переписка Евгения с Державиным. СПб., 1868; Бычков А. Ф. О словарях российских писателей митрополита Евгения. СПб., 1868; Сперанский Д. Ученая деятельность Евгения // Русский вестник. 1885. № 4–6; Шмурло Е. Ф. Митрополит Евгений как ученый. Ранние годы жизни. 1767–1804; СПб., 1888; Полетаев Н. И. Труды митрополита Киевского Евгения Болховитинова по истории Русской церкви. Казань, 1889; Чистович И. А. Руководящие деятели духовного просвещения в первой половине текущего столетия. СПб., 1894.

О. П. ЕВГЕНИЙ (Зернов), священномученик, митрополит Нижегородский (18.01.1877–7[20].09.1937). Родился в семье дьякона в Московской губ. Закончил Московскую духовную семинарию и *Московскую духовную академию*, учась в которой постригся в монашество. С 1906 ректор Иркутской духовной семинарии. В 1913 хиротонисан в епископа Киренского, с 1914 назначен на Приамурскую и Благовещенскую епархию. В 1917–18 член Священного Собора Русской Церкви. В 1923 арестован и заключен сначала в тюрьму г. Благовещенска, затем вывезен в г. Читу, а оттуда в Москву.

На защиту своего архипастыря встал весь город, чекисты вынуждены были вызвать пожарную команду, ко-

торая, обливая толпу водой, кое-как рассеяла ее. Даже сектанты пришли защитить владыку. Все они глубоко почитали святителя за миролюбие и правду. Пока святитель содержался в тюрьме Благовещенска, по городу ежедневно разъезжала телега с надписью: «В тюрьму для епископа хлеб». Пищи набиралось такое количество, что владыка кормил всех содержавшихся с ним заключенных.

После освобождения в том же году патр. *Тихон* возводит святителя в сан архиепископа, а в 1924 он включается в состав членов Священного Синода при Святейшем патр. Тихоне.

В 1924 святитель арестовывается вновь и приговаривается к 3 годам концлагеря с последующей высылкой на 3 года. До 1927 владыка — в заключении в Соловецком лагере особого назначения. Он был признан старшим среди епископов и оставался им по общему согласию епископов даже после того, как туда прибыли и более старшие по рукоположению.

В июле 1926 он принимал участие в составлении «*Соловецкого послания*».

После выхода Декларации митр. *Сергия (Страгородского)* владыка не отделился от него и не считал необходимым отделять заместителя от Местоблюстителя Патриаршего Престола священномученика митр. *Петра (Полянского)*.

Владыка был строгий постник и, невзирая на условия лагерной жизни, никогда не вкушал мяса, а также рыбы, если она предлагалась в неположенное время. Житейски он был глубоко мудр, всегда тактичен и спокоен. Пастырям делал замечания всегда наедине в самой мягкой форме.

После освобождения в 1929 владыка проживал в г. Котельниче Нижегородского края. В авг. 1930 его назначают архиепископом Котельничским, викарием Вятской епархии, а с 1933 временно управляющим Вятской епархией. В мае 1934 святителя переводят на Нижегородскую (Горьковскую) кафедру.

В 1935 после Пасхальной службы, совпавшей с празднованием 1 Мая, владыка собрался ехать домой. Близкие стали ему предлагать задержаться, пока пройдут участники демонстрации. «Что нам бояться, — ответил владыка, — надо Бога бояться». И поехал домой по улицам в клобуке. Вскоре его арестовали в Н. Новгороде и по обвинению «в антисоветской агитации» приговорили к 3 годам заключения в Карагандинском лагере, но через некоторое время митрополит по решению «Особой Тройки» НКВД был расстрелян.

ЕВГЕНИЙ (Кобранов), священномученик, епископ Ростовский (21.01.1892–7[20].11.1937). Родился в Смоленской губ. в семье учителя. Окончил Смоленскую духовную семинарию и *Московскую духовную академию*. В 1921 принял монашеский постриг, а через несколько месяцев назначен наместником *Новоспаского монастыря* в Москве. В 1922 сослан в Архангельск, а в 1923 в Туруханский край. После освобождения в 1926 хиротонисан в епископа Муромского. В 1927 назначен на Балашовскую, а затем на Ростовскую кафедры.

В н. 1928 владыка в составе группы архиереев Ярославской епархии подписал акт об отделении от митр. *Сергия (Страгородского)* и в апреле того же года был заперен им в священнослужении.

В мае 1928 вместе с митрополитом Ярославским *Агафангелом* владыка вернулся в молитвенное общение с митр.

Сергием, не приняв, однако, многих положений его Декларации. В июне митр. Сергием с владыки был снят запрет в священнослужении.

В том же 1928 владыка был арестован в Ростове и приговорен к 3 годам ссылки в Казахстан (по др. сведениям — в Сибирь). В окт. 1929 владыка был заключен в тюрьму г. Ярославля.

После освобождения он сблизился с иосифлянами (см.: Иосиф Петровых). В мае 1933 он переехал из Ленинграда в Великий Устюг. В конце того же года святитель был уволен на покой с Ростовской кафедры. В 1934 святитель снова был арестован в Вологде и выслан в Казахстан, где в 1937 был расстрелян.

ЕВГЕНИЙ ЧУРКИНСКИЙ — см.: **ВЫСОКОГОРСКАЯ УСПЕНСКО-НИКОЛАЕВСКАЯ ЧУРКИНСКАЯ ПУСТЫНЬ. ЕВГЕНЬЕВСКИЙ мужской монастырь**, Новосибирская епархия. Открыт при кладбищенском храме во имя мч. Евгения в Новосибирске в 1999.

ЕВДОКИМОВО ЗАГОВЕНЬЕ (Евдокимов день), народное название дня св. прав. Евдокима Каппадокийского, 31 июля/13 авг. В этот день также вспоминали св. Улиту, потому что она землю под озимый сев подымает и борону для него готовит. Чтобы поле как следует заборонить, следовало Улиту намолить и борону заговорить.

ЕВДОКИЯ ВЕСНОВКА (Евдокия Плющиха, Евдокия — замочи подол, Авдотья Свистунья), народное название дня Евдокии Илиопольской, игуменьи, преподобномученицы (ск. ок. 160–170), жила во II в. в финикийском городе Илиополе, празднуется 1/14 марта.

Среди русских людей св. Евдокия получила название Весновки. Одновременно крестьяне связывали день ее памяти с началом весенних ветров и поэтому присвоили ей еще одно название — Свистунья. По мнению некоторых исследователей, эта святая заменила собой языческого бога ветров Позвизда. Еще св. мч. Евдокия называлась в народе Плющихой — потому, что в это время, как говорят, снег плющит на столе, т. е. начинает таять и при этом оседает. По старому обычаю, в сельскохозяйственном быту днем св. Евдокии оканчивались сроки зимних наймов и начинались весенние; потому при новых сроках поселения говорили: «С Евдокии до Егорья; с Евдокии по Петров день» и т.п. По состоянию погоды в день Евдокии народ гадал о погоде целого года, как видно из пословиц и поговорок: «Какова Евдокия, таково и лето; На Евдокию погоже, все лето пригоже; На Евдокию снег — урожай; Теплый ветер — лето мокрое; Сиверко — холодное лето».

ЕВДОКИЯ ИЛИОПОЛЬСКАЯ, преподобномученица, игуменья (ск. ок. 160–170), жила во II в. в финикийском городе Илиополе. Выросшая в язычестве и отличавшаяся редкой красотой, она вела жизнь гетеры, не стыдясь торговать своим телом. Однажды некий монах Герман, воз-

Щмч. Евгений (Кобранов), епископ Ростовский.

вращаясь в свой монастырь, остановился в соседнем с Евдокией доме. Услышав молитвы инока, Евдокия была поражена словами о грядущем *Страшном Суде* и о временности земной жизни. Она просила призвать монаха, который, провидя раскаяние Евдокии, наставил ее в основах веры. Еще сомневаясь, Евдокия много времени провела в молитве и *посте* — и была удостоена видения, окончательно убедившего ее в истине христианства. Приняв св. *крещение* и раздав свое имущество бедным, она удалилась в монастырь. Через год после кончины игуменьи, видя иноческую ревность Евдокии, сестры обители избрали ее настоятельницей. В это время прежние поклонники святой пытались исторгнуть ее из монастыря и вернуть к прежней греховной жизни. Но все их старания оборачивались для них позором, и тогда они решили погубить Евдокию, донеся правителю города, что она отступила от поклонения языческим богам. Правитель послал своего сына схватить св. Евдокию, но, пораженный внезапной болезнью, юноша умер — и только по молитвам святой вернулся к жизни. Тогда правитель и вся его семья обратились в христианство. После смерти этого правителя был назначен другой, который пытками решил заставить преподобную отречься от Христа. Но все его усилия оказались тщетными. Претерпев все муки, св. Евдокия вновь вернулась в свою обитель. Она была вскоре казнена без суда и следствия следующим правителем-язычником г. Илиополя.

Мученица Евдокия. Икона. XIX в. Музей Коломенское. Москва.

Среди русских людей св. Евдокия получила названия Весновка и Свистунья (см.).

Память прмц. Евдокии отмечается 1/14 марта.

ЕВДОКИЯ (в инокинях **Евфросиния**) **МОСКОВСКАЯ**, великая княгиня (1353–7.07.1407), дочь суздальского кн. Дмитрия Константиновича и его супруги Анны. С детства воспитанная в христианском благочестии, Евдокия отличалась кротким нравом. В 1367 она стала супругой благоверного вел. кн. Московского *Дмитрия Донского*. Счастливый брак был залогом мира между Московским и Суздальским княжествами. Духовными наставниками княгини были свт. *Алексий*, митрополит Московский, и прп. *Сергий Радонежский*, который крестил одного из сыновей княжеской четы. Восприемником других детей Дмитрия и Евдокии стал прп. *Димитрий Прилуцкий*. Блгв. княгиня отличалась необыкновенной заботой

Блгв. Евдокия,
вел. княгиня Московская.

мерлан внезапно остановил свой захватнический поход. Воспитав детей, св. Евдокия после смерти супруга приняла постриг в Вознесенском монастыре. В молитве и иноческом подвиге завершив жизнь, она мирно почила и была погребена в Вознесенской обители.

Память прп. Евдокии отмечается 17/30 мая и 7/20 июля. **ЕВДОКИЯ СВИСТУНЬЯ (Свистуха)**, народное название дня блгв. *Евдокии, вел. княгини Московской* (1407), 17/30 мая. Не следует путать с Евдокией Весновкой (1/14 марта), которую также называли Свистуньей. В народе говорили: «Евдокия день, когда ветры свистят», «Какова Евдокия, таково и лето».

В этот же день праздновали память прмч. *Адриана Андрусовского* (1551) и апостола из 70-ти Андроника. В народе их называли Ондрон. Крестьяне считали, что какова погода, такой и святой в этот день на землю приходил. Коли ветер свищет-задувает, пыль сухую поднимает — так это Евдокия Свистуха пожаловала; а коли дождь с неба — Ондрон с ковшом, полным воды, пришел.

ЕВЛАМПИЙ СВЕТИЛЬНИК (Евлампи́й, День Евлампия), народное название дня свв. мчч. брата и сестры Евлампия и Евлампии, 10/23 окт.

По народному поверью, святые помогали лучину расщеплять, лампу зажигать, потемки освещать, поэтому день назывался Евлампием Светильником. В этот день вспоминали всех, кто своей святой жизнью освещал людям путь к Богу, к добру и свету.

ЕВЛОГИЙ (в миру **Георгиевский Василий Семенович**), митрополит, экзарх Западной Европы (10.04.1868—26.07[8.08].1946). Родился в семье священника в с. Сомово Одоевского у. Тульской губ. Окончил в 1882 Белевское духовное училище, в 1888 первым учеником Тульскую духовную семинарию и в 1892 кандидатом богословия *Московскую духовную академию* (его диссертация была посвящена свт. *Тихону Задонскому*). По окончании Академии назначен 12 марта 1893 помощником смотрителя Ефремовского духовного училища, а в 1894 преподавателем Тульской духовной семинарии. 3 февр. 1895 пострижен в монашество архим. *Антонием (Храповицким)*, 12 февр. рукоположен во иеромонаха и назначен инспектором Владимирской духовной семинарии. В 1897 назначен

ректором Холмской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. 12 янв. 1903 хиротонисан во епископа Люблинского, викария Холмско-Варшавской епархии. С 18 июля 1905 епископ Холмский и Люблинский (с 20 мая 1912 — архиепископ).

Еп. Евлогий был одним из активнейших тогдашних архиереев, много внимания уделял социальным проблемам, служению Церкви беднейшим слоям населения. В 1907 избран от православного населения Люблинской и Седлецкой губ. членом II Государственной Думы, где примкнул к умеренно-правым и выдвинул в Думе идею выделения Холмщины из Царства Польского, тогда не принявшую еще форму законопроекта. Дума 2-го созыва просуществовала недолго. В 1907 еп. Евлогий был избран в III Государственную Думу и в ней примкнул сперва к фракции умеренно-правых, а потом, при образовании фракции националистов, к этой последней. Внесенный Министерством внутренних дел и принятый Думой в 1912 законопроект о выделении Холмской губ. в значительной степени является его делом, он агитировал за него также в пределах своей епархии, утверждая, что он благоприятствует интересам русского крестьянства. Владыка также работал в комиссиях: земельной, вероисповеданий, старообрядцев, законодательных предположений. С право-националистических позиций выступал по вопросу о земстве в западных губерниях 12 мая 1910. Был категорическим противником законопроекта о свободе перехода из одного вероисповедания в другое, который обсуждался 30 мая 1909, защищал церковно-приходские школы, отстаивал увеличение содержания духовенства и т. д. От избрания в IV Думу отказался.

Будучи членом Государственной Думы, регулярно участвовал в заседаниях Русского собрания. Владыка Евлогий служил молебен при открытии гимназии РС, а после проводил собеседования на духовно-нравственные темы с гимназистами. Ранее, в н. 1906, он прислал благословение I Всероссийскому съезду русских людей в С.-Петербурге 8—12 февр. 1906, которое передал делегат съезда председатель Варшавского отдела Русского собрания проф. Д. В. Цветаев. Еп. Евлогий прислал «горячее приветствие» Съезду русских людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909.

С 14 мая 1914 архиепископ Волынский и Житомирский. Во время войны жил все время в прифронтовой полосе, не раз бывал на фронте. После февр. 1917 монархические убеждения владыки Евлогия пришлось не ко двору. Против него началась травля, либеральная печать называла его «черносотенцем». Однако удалить с кафедры его не пришлось. Прошедший 17 апр. 1917 Первый свободный Епархиальный съезд Волынского духовенства выразил ему доверие и просил Св. Синод оставить его на Волыни «как архипастыря любимого, уважаемого и искренне православным людям желанного». Участвовал в подготовке Священного Собора Православной Российской Церкви, на котором председательствовал в отделе богослужения, проповедничества и церковного искусства. 13 нояб. отпевал в Успенском соборе Кремля погибших в ходе большевистского переворота юнкеров. 7 дек. 1917 избран одним из шести членов Св. Синода.

Во время гражданской войны был сначала в Киеве, где 4 дек. 1918 был арестован петлюровцами и вместе с арес-

тованным на следующий день архиеп. Антонием был вывезен в Польшу, затем в Австрию и Румынию. Они находились в заключении в монастыре Бучач вместе с привезенными позднее из Киева епископом Чигиринским Никодимом (Кротковым) и его иеродиаконем Николаем и привезенными из Почаева архим. *Виталием (Максименко)* и иеромонахом Тихоном (Шараповым). Затем владыка Евлогий был некоторое время в заключении в Кракове. После 9-месячного заключения по требованию стран Антанты был освобожден и в сент. 1919 прибыл в Новороссийск. Являлся членом Временного Высшего Церковного Управления Юга России в Новочеркасске. Отпевал архиеп. *Алексия (Дородницына)*, В. М. Пуришкевича.

19 янв. 1920 с группой архиереев и бывшим товарищем обер-прокурора Св. Синода кн. Н. Д. Жеваховым эмигрировал в Сербию. Открывал Съезд хозяйственного восстановления России в Рейхенгалле (Бавария) 16 — 23 мая 1921, в ходе которого служил молебен и панихиду по всем за Веру, Царя и Отечество живот свой положившим. 26 марта 1921 указом Святейшего Патриарха *Тихона* назначен управляющим приходами в Западной Европе, 30 янв. 1922 возведен в сан митрополита. Некоторое время жил в Берлине, затем поселился в Париже, где организовал Богословский институт, в котором преподавали *С. Н. Булгаков*, А. В. Карташев и др. известные философы и богословы.

После выхода декларации митр. *Сергия (Старгородского)* перешел в оппозицию ему. 28 мая 1930 уволен от управления Православными русскими церквями в Западной Европе, запрещен в священнослужении вместе с подчиняющимися ему клириками. В февр. 1931 митр. Евлогий перешел со своими приходами в юрисдикцию Константинопольского патриарха. Из русских приходов в Западной Европе был образован во главе с ним самостоятельный Парижский экзархат. Во время Великой Отечественной войны стоял на патриотических позициях, одним из первых в 1945 получил советский паспорт. 25 авг. 1945 воссоединился с Русской Православной Церковью с оставлением митрополитом, экзархом Западной Европы. Скончался в Париже. По оценке митр. *Мануила (Лемешевского)* «был необыкновенно добр, бескорыстен, широко щедр, внимателен к собеседнику, любил мирить и, особенно, — венчать. При всей занятости сложной, тяжелой и большой административной работой всегда и неизменно преисполнен был «веселия духовного»».

Соч.: О святителе Тихоне Задонском и его творениях. М., 1898; Галицко-волинскому народу и его духовенству (Воззвание). Пг., 1914; Доброе слово воинам. Житомир, 1914; Путь моей жизни: Воспоминания митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Манухиной. Париж, 1954; М., 1994.

Лит.: Вступление высокопреосвященного Евлогия на Волинскую кафедру. Житомир, 1914; Двуглавый орел. 1928. № 20.

А. Степанов

ЕВПЛ КАТАНСКИЙ (Сицилийский), священномученик, архидиакон (ск. 304), служил архидиаконом в церкви г. Катанье (о. Сицилия). Помимо усердного совершения богослужения в ней, святой неустанно читал и толковал св. *Евангелие* на улицах и площадях города. За это он был схвачен властями, но, представ перед градоначальником Каллисианом, бесстрашно исповедал веру Христову. Истерзанного палачами святого бросили на семь дней

в темницу, оставив без еды и воды. Но ничто не смогло сломить его волю. Он был целиком погружен в молитву, и Господь, услышав ее, извел в темнице источник чистой-шей воды. С новыми, небывалыми духовными силами св. Евпл предстал перед правителем и обличил того в жестокости и бесчеловечном отношении к христианам. За это мученик был приговорен к обезглавливанию. Предварительно ему оторвали уши. Когда св. Евпла привели на место казни, он попросил немного времени для молитвы — и продолжал проповедовать окружающим его людям Евангелие. Со словами благовествования святой предал душу Господу.

Щмч. Евпла очень почитали на Руси. В 1471 на Мясницкой ул. в Москве, в память заключения *Иоанном III* мира с Новгородом, была построена деревянная церковь архидиакона Евпла. В 1657 царь Алексей Михайлович заменил ее каменной. В XVIII в. памяти святого было воздвигнуто величественное 3-ярусное здание (разрушено большевиками в 1926).

Память мч. Евплу отмечается 11/24 авг.

ЕВПЛ, народное название дня мч. архидиакона Евпла, 11/24 авг. По народному поверью, в ночь на Евпла покойники выходят из могил. Поэтому в этот день св. Евплу следует молиться, чтобы они не нанесли вреда живым.

ЕВПРАКЦИЯ ПСКОВСКАЯ, княгиня, благоверная мученица (ск. 1243), была дочерью Полоцкого кн. Рогвольда и супругой Псковского кн. Ярослава — изменника, предавшего ливонским рыцарям. Она основала в Пскове Иоанно-Предтеченский монастырь, постриглась и была, как думают, его настоятельницей.

В 1243 она была убита своим пасынком в г. Оденпе (Медвежья Голова), погребена в своей обители. Около ее гроба до 1920-х стоял ее посох и лежало описание ее чудес.

Память празднуется 16 окт.

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС В ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИИ, одно из главных противоречий русской христианской цивилизации, выражение духовного конфликта между православным мировоззрением и идеологией евреев-талмудистов (см.: Талмуд). Каждая из сторон конфликта вкладывала в него свое значение. Православные христиане считали это противоречие не национальным, а религиозным, вероучительным. Напротив, еврей-талмудисты вкладывали в него расовый смысл, идеи национального превосходства над христианскими народами.

Первое столкновение русских людей с иудаизмом произошло еще до Крещения Руси в VIII в. в степях юго-восточной части Европейской России, где в это время

Мученик Евпл.
Икона. XX в. Москва.

находилось могучее государство Хазарский каганат, объединявший под своей властью тюркские и кочевые племена. В годы расцвета Хазарского каганата его территория простиралась от Черного до Каспийского моря. Хазары не принадлежали к еврейскому племени, а были народом тюркско-монгольской ветви. Примерно до VII в. они мало чем выделялись среди прочих тюркско-монгольских народов. Значительные изменения произошли после того, как его высший класс перешел в иудаизм. В «Еврейской энциклопедии» пишется о том, как хазарский каган «вместе со своими вельможами и большей частью до тех пор языческого народа перешли в иудейскую веру, вероятно ок. 679 нашей эры». По др. источникам, ок. 740 хазары приняли измененный иудаизм, а примерно в 800-м — раввинский.

Под водительством иудеев Хазарский каганат превратился в военно-разбойничье и торгово-паразитическое государство, занимавшееся сбором грабительских даней, посреднической торговлей, сбором пошлин с купцов (больше напоминающим современный рэкет). Торговля в Хазарии находилась исключительно в руках иудеев, главным источником дохода которых была торговля рабами из славянских земель.

По свидетельству Ибрагима ибн Якуба, евреи вывозили из славянских стран не только воск, меха и лошадей, но гл. обр. славян-военнопленных для продажи в рабство, а также юношей, девушек и детей для разврата и гаремов. Практиковалась торговля кастрированными славянскими юношами и детьми. Для кастрации евреи оборудовали в Каафе (Феодосии) специальные заведения. Организованная иудеями массовая торговля рабами-славянами привела к тому, что в языках самых больших народов мира того времени (английском, французском и немецком) слово «славянин» стало синонимом слова «раб».

На некоторое время хазарские иудеи подчинили себе племена восточных славян, заставляя платить их дань. В русском фольклоре, напр. в былинах, сохранилась память о Козарине и Жидовине, о борьбе с «царем иудейским и силой жидовскою».

Однако иудейско-хазарское иго на Руси было недолгим. На стыке VIII — IX вв. князья Аскольд и Дир освободили от хазарской дани полян. В 884 кн. Олег добился того же для родимичей. Но самый сокрушительный удар Хазарскому каганату нанес кн. Святослав. Как сообщают древние арабские источники, «не осталось... почти ничего от болгар, бургасов и хазар, т. к. напали на них русы и захватили все их области». В 965—969 русскими войсками была разгромлена иудейская столица Итиль, уничтожены все центры разбойничьего паразитического государства вдоль Волги. Падение иудейской Хазарии стало важной точкой отсчета в создании мощного Русского государства, будущего духовного центра христианской цивилизации.

Простой народ бывшей Хазарии, не принадлежавший к иудаизму, перешел под покровительство России, тогда как иудейские верхи и торгово-ростовщический класс, связавший себя верой «избранного племени», покинули эти земли и, по мнению ряда еврейских историков, переселились на западные земли России (позднее захваченные Польшей). Эти переселенцы составили ветвь т. н. восточных иудеев — ашкенази. Понятие это применительно к хазарским иудеям впервые встречается в переписке иудей-

ского министра кордовского султана Абд эль-Рахмана с хазарским каганом Иосифом (960). Т. о., тюркско-монгольские ашкенази не имели этнического родства с евреями — выходцами из Палестины, называемыми сефардами.

Русские люди, принявшие Православие через 2 десятилетия после падения иудейско-хазарского каганата, с ужасом наблюдали за опасными процессами, протекавшими в Западной Европе, их тревожило состояние западного христианства, постепенно сдававшего свои духовные позиции. Отпадение католической церкви от Православия лишило ее жизненной силы, и она только внешне продолжала оставаться религиозной организацией, превратившись в политическое орудие борьбы за власть и жизненные блага. Весь неправославный мир захлестнула волна иудейских ересей и сект, сатанизма и колдовства, антихристианских реформаторских движений.

Резко отрицательное отношение русских людей к иудаизму и иудейским сектам на Руси носило чисто религиозный характер. Среди православных людей враждебное отношение иудеев к христианству объяснялось богоборческой ненавистью сатаны, дьявола к Иисусу Христу, Сыну Божию, разрушившему Своей крестной жертвой его державу и власть над душами людей. Русские люди не могли принять человеконенавистнический и высокомерный тон Талмуда, а также стремление иудеев поставить себя выше др. народов. Русским людям претил также и торгашеский дух еврейских общин, появившихся на Руси еще в конце первого тысячелетия. Как сообщает летописец Нестор, кн. Владимир Святой после беседы с раввинами «иудейски обычаи, всячески поплевав, отверже».

Коренное отличие православного мировоззрения от идеологии Талмуда впервые сформулировал митр. Иларион в своем «Слове о Законе и Благодати».

«...Иудеи в Законе ищут свое оправдание, христиане на Благодати основывают свое спасение; и если иудейство оправдывается законом, то христиане Истиной и Благодатью не оправдываются».

Иудеи веселятся о земном, христиане же пекутся о небесном. И кроме того, оправдание иудейское скупое и завышенное, оно не простирается на др. народы, но остается в одной Иудее; напротив, христианское спасение щедро и благодно, растекается на все земли». Т. о., русская духовная мысль не принимает формальное следование Закону и оправдание им, а рассматривает истину как постоянное стремление к добру, к высшему благу. Суть духовной философии нарождающейся Святой Руси — во всеобщей победе Благодати, добра, отрицании ветхого формального Закона и ветхого человека, погруженного в суету страстей, плодящего зло, живущего по иудейскому принципу: «бери от жизни все, не дай себе засохнуть».

Попытки раввинов склонить русских князей на принятие иудаизма были безуспешны и вызывали у них только протест. Так, Владимир Мономах, рассердившись на приставания раввинов и совращение ими христиан в иудейство, собрал князей на совет и у Выдубогча после совещания с князьями установил такой закон: «Ныне из всея Русския земли всех жидов выслать и впредь их не впускать; а если тайно войдут — вольно их грабить и убивать. И послали по всем градам о том грамоты, по которым везде их немедленно выслали. С сего времени жидов на Руси нет, а когда который приедет, народ грабит и побивает».

В течение XI и XII вв. в Киеве происходят неоднократные столкновения русских людей с иудейскими купцами и ростовщиками, наживавшимися на простом народе. Весной 1113 в Киеве разразилось народное восстание, во время которого были разгромлены дома евреев-ростовщиков, взимавших огромные проценты, а также занимавшихся скупкой и перепродажей по спекулятивным ценам товаров широкого потребления.

Как сообщает русская летопись (Воскресенский список), при Святополке Окаянном евреи имели в Киеве великую свободу и власть, через что многие купцы и ремесленники вконец разорились. После смерти Святополка II «Кияне разграбиша двор Путятин, тысячьскаго, и идоша на жиды и разграбиша». После этого восстания Владимир Мономах ввел Устав, который резко ограничивал сумму процента, выплачиваемого по кредиту (не более 20% в год), тем самым подорвав паразитические позиции иудейских купцов и ростовщиков.

Тем не менее некоторые иудейские купцы продолжали тайно заниматься ростовщицеством, что закончилось поджогом еврейского квартала в Киеве (1124).

После высылки иудеев Владимиром Мономахом их активность на Руси на некоторое время затихла. Однако во 2-й пол. XII в. в Киеве появляются, по-видимому, представители тайного еврейского правительства — Вениамин Тудельский (ок. 1170) и раввин Петахия (ок. 1180), которые странствовали якобы с целью описания рассеянных по всему свету еврейских общин. На самом же деле их миссия состояла в том, чтобы объединить все еврейские общины вокруг единого иудейского центра.

В сер. XII в. с началом упадка Киева еврейское купечество постепенно перекочевывает на северо-восток, в Ростово-Суздальскую землю. Во Владимире и Ростове Великом «немилосердное ростовщицество» вновь вызывает острые конфликты русских с иудеями. Тем не менее некоторые из последних проникают в ближайшее окружение крупных бояр и даже самого вел. князя и начинают пользоваться там определенным влиянием во вред русским людям. Роль иудеев во Владимирско-Суздальской земле определяется до известной степени участием иудеев Анбала и Офрема Моизовича в убийстве св. кн. Андрея Боголюбского.

Убийство русского князя описывается в летописи, приводимой Карамзиным. В дружину князя были допущены новообращенные христиане из болгар и евреев. Они-то и организовали это убийство. В числе заговорщиков находился доверенный князя кавказский еврей-ключник Анбал, сыгравший в этом преступлении главную роль. Предательски и жестоко убив князя, убийцы надругались и над трупом, выбросив его даже без прикрытия в огород. Далее летопись повествует: «И нача плакать над князем Кузьмище (верный слуга князя): «Господине мой. Како еси не очутился (не отгадал) скверных ворогов своих? Или како не помыслил победити их, иногда побежая полки поганых болгар?» И так плакася; и приде Анбал-ключник... тот бо ключ держаше от всего дома княжеского и надо всем ему волю дал бьяше. И рече, возрев нан (на Анбала) Кузьмище: «Анбал — вороже, сверзи ковер или что-либо подослати или чем прикрыти господина нашего». И рече Анбал: «Иди прочь! Мы хотим выверзти псом». И рече Кузьмище: «О еретиче! Помнишь ли, жидовине, которых портех пришел бьяше? Ты ныне

в оксамите стоишь, а князь лежит наг; но молю тя: сверзи ми что-либо». И сверже ковер и корзно, и обвил его, и несе в церковь». Молва о коварном убийстве евреями любимого народом князя быстро распространилась по всей Руси, подняв волну ненависти к этим пришельцам.

Новая страница участия иудеев в истории русского народа открывается с началом татаро-монгольского ига. Здесь иудеи часто выступают в роли сборщиков ордынской дани, которую они выколачивали из русского населения «с присущей им жестокостью». По свидетельству еврейского историка Греца, при нашествии татар евреи под предлогом доставки монголам отравленных съестных припасов передавали им в закупоренных бочках оружие.

Во время татарщины число иудеев на Руси заметно увеличилось. Они охотно селились в западно-русских землях — на стыке православного мира и разлагающегося христианского Запада.

Противостояние иудаизму в народном сознании нашло отражение в русских былинах. Известный исследователь масонства Н. Ф. Степанов (Свитков, в монашестве Александр) комментирует один из вариантов распространенной былины:

*«Под славным городом под Киевом
На тех на степях на Цыцарских
Стояла застава богатырская.
На заставе атаманом был Илья Муромец,
Податаман был Добрыня Никитич млад;
Есаул Алеша, поповский сын...»*

Богатыри, пишет Степанов, охраняя Русскую землю, стоят на сторожевых заставах в степях Цыцарских. Они вступают в борьбу с великаном, именуемым Жидовин, похвалившимся своей силой. После трудной битвы русские богатыри побеждают Жидовина.

Православная Церковь всегда стремилась спасти главную человеческую ценность — душу, предназначенную Самим Богом для жизни вечной. Поэтому преступления против души, против Церкви (спасительницы этой души для Царствия Небесного) карались очень сурово. Церковные и светские власти Древней Руси стремились не допустить общения русских людей с иудеями и иноверцами.

В Уставе князя Ярослава (XI в.) половая связь русских женщин с евреями («жидами») рассматривалась как уголовное преступление, за которое полагалось очень строгое наказание — штраф в 50 гривен (ст. 19). Сожительство же русских мужчин с еврейками («жидовками») каралось не только штрафом, но и отлучением от Церкви (ст. 51).

В XII—XIII вв. русским людям запрещалось общение с иноверцами, и прежде всего с иудеями. Не допускалось также общение с лицами, отлученными от Церкви, т. е. совершившими преступление против веры. Нарушение этого запрета каралось также отлучением от Церкви.

Разложение Западной церкви и подспудное наступление иудаизма воспринимались на Руси XIV—XVI вв. как знаки предсказанного в Библии явления *антихриста*. Русская держава, полнокровно осознавшая себя *Третьим Римом* — духовным центром христианского мира, последовательно и убежденно боролась за чистоту православной веры и против ее главных противников — иудеев и еретиков. Прп. Феодосий, игум. Печерский, в своем Поучении о казнях Божиих учил, что нужно жить мирно «не токмо с други, но и со враги, но со своими враги,

а не с Божиими. Свои же нам врази суть: аще кому кто или сына, или брата заклал бо пред очима, все тому простити и отдати. А Божий суть врази: жидове, еретицы, держаше кривую веру, и прящейся по чужой вере».

Превращение России в духовный центр христианской цивилизации по времени почти совпало с установлением тайного иудейского талмудического центра на западно-русских землях, оккупированных тогда Польшей и Литвой. Хотя въезд иудеев в Россию был перекрыт временной границей, их постепенное тайное наступление против оплота христианского мира осуществлялось неуклонно через появление разных иудейских еретических движений.

Самым значительным иудейским еретическим движением в Древней Руси была «ересь жидовствующих», распространившаяся в посл. трети XV — н. XVI в. Жидовствующие пытались насаждать в Русской церкви элементы иудаизма, вынашивая планы установления политического контроля над царем Иваном III и первоиерархом Русской церкви. Потребовалось более 30 лет, прежде чем «ересь жидовствующих» была разоблачена и осуждена.

После подавления заговора жидовствующих русские цари ясно осознали, какую опасность для России несет иудаизм. Иудеи были признаны элементом, враждебным народу и государству, доступ им в Россию запрещался под страхом высылки (со штрафом) и конфискации имущества. Начиная с момента освобождения от ордынского ига вплоть до XX в. русская власть стремится не допустить иудеев в страну или ограничить их деятельность. В 1525 московский посол при Ватикане на вопрос, как относиться к евреям вел. кн. Московский Василий III, ответил: «В Москве евреев не выносят, потому что они очень плохие люди. Недавно учили турок, как выплавлять медные пушки». Павел Иовий, посетивший Россию в княжение Василия III, свидетельствует, что в его время русские ненавидели иудеев, содрогались даже при одном имени их и не пускали в свои пределы, как людей презренных и вредных. Причем запреты носили чисто религиозный характер. К иудеям относились как к врагам веры Христовой, поэтому запреты имели идейный, а не этнический смысл. Если иудей принимал христианство, он становился полноправным, духовно свободным членом православного общества и не подвергался каким-либо ограничениям.

Запрет на въезд иудеев в Россию был подтвержден и *Иоанном Грозным*. «Жидам ездити в Россию, — говорил он, — с торгами не пригоже для того, что от них многие лиха делаются, что отварные зелья (яды. — *О. П.*) привозили в Россию и христиан от христианства отводили». Как сообщает Псковская летопись, при взятии Полоцка в 1563 Иоанн Грозный приказал всем евреям креститься, а тех, кто отказался, утопил в Двине.

Число иудеев в России увеличивается в Смутное время. В грамоте об избрании на царство династии Романовых говорилось о том, что Лжедмитрий I привел с собой не только многих «злых еретиков, колвинцев, новокшенцев, ариян, люторей и римлян», но также и «богоубийц-жидов». Официальные документы свидетельствовали, что Лжедмитрий II был «родом жидовин». Для русского человека такое свидетельство являлось самым уничтожающим. Самозванец еврей, «жид-богоубийца», претендующий на русский престол, приведший с собой кучу соплеменников, вызвал всеобщую ненависть. Впрочем,

иудейское происхождение Лжедмитрия II не отрицают и еврейские источники. Так, напр., Х. Рывкин писал: «Легенда о том, что второй самозванец был евреем из казаков, имела свое оправдание, ибо среди казаков в то время действительно было немало евреев».

В XVII в. проникновение иудеев в Россию осуществлялось гораздо быстрее, чем прежде. Много иудеев осели в России после заключения мира 1667. Как пишет еврейский историк Ю. Гессен, эти евреи «постепенно растворились в окружающем населении, приняв христианство. Некоторые из пленных явились родоначальниками русских дворянских фамилий».

Правда, после заключения договора с поляками в 1678 отношение к евреям стало более суровым. По договору, в частности, предусматривалось, что евреи в отличие от прочих польско-литовских торговых людей не могут приезжать в Москву. Однако в последние десятилетия XVII в. в Левобережной Малороссии, вернувшейся после польской оккупации в состав России, образовалось оседлое еврейское население — потомки хазарских иудеев, занимавшиеся на этих землях кормчеством, арендой помещичьих усадеб и безжалостной эксплуатацией русских крестьян. В сер. XVII в. русское население под руководством Б. Хмельницкого жестоко наказало своих обидчиков. Во многих населенных пунктах иудеи были либо уничтожены, либо бежали. Как пишет архидиак. Павел Алепский, «что касается породы жидов, то их вконец истребили. Красивые дома, лавки и постоялые дворы, им принадлежащие, теперь сделались логовищем для диких зверей, ибо Богдан Хмельницкий (да будет долга его жизнь!) завладел этими многочисленными городами... и теперь эта страна занята чисто православными казаками».

Позднее западнорусские земли снова переходят под оккупацию поляков, немедленно пригласивших себе на помощь евреев. Снова расцветают кормчество и безжалостная эксплуатация русских крестьян. Но через несколько лет русские люди встают против оккупантов и эксплуататоров. Восставшие казаки и крестьяне жгут панские усадьбы, еврейские корчмы; некоторые города, населенные евреями, подвергаются разгрому.

Царствование Алексея Михайловича, проходившее под знаком возвышения России как духовного центра христианства, не обошлось без конфликтов русских людей с иудеями. За это Алексей Михайлович неоднократно изгонял евреев из Москвы и др. городов. В Могилеве в 1654 он даже приказал не только выселить евреев, но и конфисковать все «жидовские дворы». Алексей Михайлович высказался за смертную казнь «путем сожжения огнем» или «отсекновением главы» за совращение евреями православных в иудейскую, «басурманскую» веру.

Последовательную, твердую и принципиальную позицию в отношении иудеев занимал Петр I. Привлекая в страну множество иностранцев, он полностью запретил въезд в Россию евреев, видя в них людей порочных и вредных в общегосударственном и политическом смысле. «Я хочу видеть у себя, — говорил он, — лучше народ магометанской и языческой веры, нежели жидов: они плуты и обманщики. Я искореняю зло, а не распложая его. Не будет для них в России ни жилища, ни торговли, сколько о сем ни стараются и как ближних ко мне ни подкупают».

На попытку амстердамского бургомистра Витсена вступить за голландских промышленников и мастеровых из иудеев и добиться царского разрешения на их въезд в Петербург Петр I отвечал: «Друг мой, ты знаешь жидов и образ мыслей моих подданных, и я также знаю и тех и других. Не время еще дозволить жидам приезжать и жить в моем государстве. Скажи им моим именем, что я благодарю их за предложение и сожалею, что они желают селиться в России, ибо хотя они почитаются за весьма искусных обманывать весь свет, однако же, я думаю, у моих русаков они не много выторгуют».

Петр I постоянно выражался об иудеях с порицанием. Это, в частности, отмечает в 19-м томе своей истории С. М. Соловьев («Государь не любил и не терпел иудеев»). Эмиссары «избранного» народа пытались воздействовать на русского царя через еврейских выкрестов в его окружении, в частности через П. П. Шафирова (впоследствии этот иудей попал под суд за растрату крупных государственных сумм). С Шафировым в родстве был Авраам Веселовский, изменивший России и бежавший в Швейцарию с поста царского представителя в Вене. В окружении Петра I были еще 2 иудея, исполнявшие обязанности шутов, — Лакоста и Педрилло.

Наследница Петра I Екатерина I продолжала линию на недопущение евреев в Россию. В ее царствование в 1727 был издан указ Верховного тайного совета, отнимавший у крупного международного афериста Боруха Лейбы откуп в Смоленском у., полученные им в результате обмана и подкупа должностных лиц. Этот иудей добился разрешения собирать за государство таможенные и кабацкие сборы. Иудейский аферист стал класть в свой карман доходы, принадлежавшие государству. Борух и др. связанные с ним иудеи были немедленно высланы за границу. Откуп же предписывалось отдать др. лицам, «кроме жидов».

В этом же году был издан и др. указ (от 26 апр.), в котором предписывалось: «Жидов как мужеска, так и женска пола, которые обретаются на Украине и в др. городах, — тех всех выслать вон из России за рубеж немедленно и впредь их ни под каким образом в Россию не впускать и того предостерегать во всех местах накрепко». Высылаемым иудеям запрещалось вывозить с собой добытые мошенничеством золотые и серебряные монеты, а вместо драгоценных металлов позволялось заплатить им медью.

Непродолжительное царствование Петра II характеризовалось значительными послаблениями иудеям в ущерб интересам русского народа. Иудеям разрешили въезд в Малороссию. Значительное число евреев сумели проникнуть в центральные города России, организовав там целый ряд торгово-финансовых афер.

При Анне Иоанновне позиция правительства по отношению к иудеям ужесточилась. Хотя временщик государыни Бирон пытался заниматься махинациями с иудеями, сама царица по отношению к ним была настроена здравомысляще. В ее царствование открылись возмутительные преступления иудеев против русских людей, которые потрясли все общество. Виновником этих потрясений стал еврейский финансовый аферист Борух Лейба, в правление Екатерины I изгнанный из России, но вскоре посредством подкупа чиновников вернувшийся назад.

Дело Боруха Лейбы началось еще в 1722. Двое русских людей написали письмо в Св. Синод, в котором сообщали,

что при потворстве смоленского губернатора иудеи чинят в простом народе смуты и прельщения, «выхваляя свою веру» и порицая Православие, и стремясь обратить православных «в жидовство». При этом иудеи заставляли русских людей чествовать «жидовские субботы», относились пренебрежительно к христианским праздникам, принуждая своих наемников работать и в эти дни. Борух Лейба построил в дворцовом с. Зверовичи синагогу близ церкви Николая Чудотворца, и когда священник того села стал «басурманской вере укоризны чинить», то «обнаглевший жид бил его смертно», и «голову испроломил, и, оковав, держал в железах». «От жидовского мучения» священник заболел и умер.

Св. Синод, разобравшись в этом деле, приказал: 1) построенную Борухом синагогу, «противную христианской вере», разорить до основания, а обретающиеся в ней «книги прелестного (соблазняющего на преступление. — *О. П.*) содержания» собрать и сжечь «без остатку»; 2) о вице-губернаторе кн. Гагарине и о жиде Борухе доложить в Сенате, чтобы он наказал преступного иудея и «учинил ко изгнанию из оной смоленской провинции всех тамо обретающихся жидов за границы российские», а также чтобы «кабацкие и прочие сборы от жидов отняты и российским благочестивым жителям вручены были».

В ходе следствия, проведенного Синодом под наблюдением смоленского архиепископа Филифея, выяснились и др. преступления Боруха против православной веры. Открылось участие Боруха в ритуальных изуверствах. Так, напр., супруги Борух накануне Богоявления Господня подвесили за «переводный брус» служившую у них деревенскую девушку Матрену Емельянову и, держа ее в таком положении «с вечера до утреннего звона» с завешенной головой, «булавками, иглами испускали из нее руду (кровь. — *О. П.*)» и освободили ее только тогда, когда на крик ее пришел мешанин Никифор Петров и своим появлением избавил ее от смерти. Следствие также установило факты бесчеловечной эксплуатации Борухом своих служащих, продажи им всякой мертвечины и мяса издохших коров вместо здоровой пищи.

Расследование продолжалось почти 16 лет (оно тормозилось взятками, которые Борух давал судейским чиновникам). Однако по мере продолжения следствия выявлялись все более чудовищные и возмутительные факты.

Оказалось, что Борух совращал в «жидовскую веру» русских людей и приказывал им совершать обрезание. В частности, он убедил сделать это отставного капитан-лейтенанта флота Александра Возницына (по этому случаю привлекался и зять Боруха Шмерль). Возницына и, по-видимому, др. не установленных следствием русских людей иудейские «миссионеры» возили в Польшу для «лучшего познания жидовского закона», окружали раввинами «для увещаний и наставлений», и эти наставления быстро сказались. Следствие установило, что Возницын начал «поносить имя Христа и Его учение».

За эти преступления Борух в 1738 был сожжен, согласно Уложению царя Алексея Михайловича, вместе с жертвой совращения Возницыным. В решении Сената по этому делу говорилось: «Обоих виновников казнить смертию, сжечь, чтобы другие, смотря на то, невежды и богопротивники от христианского закона отступить не могли, таковые прелестники, как и оный жид Борух, из христианского закона прельщать и в свои законы превращать не дерзали».

Еще более последовательной в отношении иудеев была дочь Петра Великого Елизавета. В ее царствование издаются 3 указа по еврейскому вопросу — все они касались систематического удаления евреев за пределы государства. Как отмечал А. П. Пятковский, «в этом пункте императрица вполне разделяла взгляд своего отца и, хотя прикрывала его религиозными соображениями, но... здесь нетрудно было усмотреть чисто государственную и национальную цель: охранить коренное оседлое население от безграничной экономической эксплуатации и нравственного развращения со стороны пришлого кочевого племени». В первом же именном Указе Сенату от 2 дек. 1740 императрица предписывала поголовное изгнание евреев, незаконно водворившихся в России «под разными видами, яко то: торгами и содержанием корчем и шинков», вопреки повелению имп. Екатерины I от 26 апр. 1727. «А понеже, — продолжала в своем Указе дочь Петра Великого, — наше всемилостивейшее матернее намерение есть от всех чаемых нашим верноподданным и всей нашей империи случиться могущих худых следствий крайне охранять и отвращать; того для и сего в забвении оставить мы не хотя, всемилостивейше повелеваем: из всей нашей империи, как из великороссийских, так и из малороссийских городов, сел и деревень всех мужеска и женска пола жидов, какого бы кто звания и достоинства ни был, с объявления сего нашего Высочайшего указа, со всем их имением немедленно выслать за границу и впредь оных ни под каким видом в нашу империю ни для чего не впускать... При выпуске же их чрез наши границы... предостерегать и смотреть накрепко, чтобы они из России за рубеж никаких золотых червонных и никакой же российской серебряной монеты и ефимков отнюдь не вывозили. А ежели у кого из них такие золотые и серебряные монеты найдутся, оные у них отбирая, платить российскими медными деньгами... которые могут они в нашей же империи отдать и куда кому надобно векселя взять».

2 дек. 1742 Елизавета издает еще один указ Сенату: «Жида в нашей империи под разными видами жительства свое продолжают, отчего не иного какого плода, но токмо яко от таковых имени Христа Спасителя ненавистников нашим верноподданным крайнего вреда ожидать должно. Ввиду сего повелеваем: всех жидов мужского и женского пола, какого бы кто звания и достоинства ни был, с объявлением указа со всем их имением немедленно выслать за границу и впредь оных ни под каким видом в нашу империю ни для чего не впускать, разве кто из них захочет быть в христианской вере греческого исповедания, то, таковых крестя, жить им позволить, только из государства уже не выпускать». Указ этот вызвал возражения у некоторых сенаторов, которые пытались убедить императрицу в «неудобстве этой меры для торговли».

В ответ на возражения, высказанные в специальном докладе, Елизавета написала свою резолюцию: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли». Изгнание иудеев производилось очень активно. По иностранным источникам, за пределы России выселили 30 тыс. евреев.

Ненависть иудеев к русской царице носила религиозно-ритуальный характер, что проявилось после ее кончины. В кёнигсбергской синагоге раввин изменил обычный молитвенный ритуал и выбрал псалом, исполненный не только порицаний, но даже проклятий по адресу почившей царицы. Неприличия такого пения отметил со-

временник — инспектор кёнигсбергской синагоги и профессор в местном университете Кипкэ, хотя он и сам не мог питать особенно нежных чувств к Елизавете Петровне после изгнания ею иудеев из недавно занятого русскими войсками Берлина.

Позицию Елизаветы в отношении иудеев в ее царствование разделяли самые просвещенные люди. Известный российский поэт и мыслитель кн. Антиох Кантемир, напр., писал: «По мудрости Государей российских Великая Россия доселе есть единственное государство европейское, от страшной жидовской язвы избавленное. Но зело тайно иудеи, притворно в христианство пришедшие, в Россию ныне проникают и по телу ее расползаются. Особливо нороят и хошут сии лейбы и пейсохи воплоти ко Двору в лейб-медикусы, пролезть в академию де Сиянс (Академия наук. — *О. П.*), к пружинам и ключам державной махины подобраться. Посему за кознями и происками жидовскими зорко следить надобно».

В самом начале царствования Екатерины II делается попытка отменить прежние ограничения на проживание иудеев в России. Предложение это было подготовлено группой сенаторов, по всей видимости, подкупленных иудеями. Вот как рассказывает об этом случае в третьем лице сама Екатерина II: «На пятый или на шестой день по вступлении на престол Екатерины II она прибыла в Сенат... Так как все дела в Сенате производятся по журналу, за исключением дел крайне спешных, как нарочно, оказалось, что в это заседание проект разрешения евреям приезда в Россию находился первым в списке. Покамест записывали решение по предыдущему делу, Екатерина, будучи в затруднении, ввиду обстоятельств дать свое согласие этому предположению, признанному единогласно полезным, была выведена из этого положения сенатором князем И. В. Одоевским, который встал и сказал ей: «Не угодно ли Вашему Величеству — прежде чем решиться — посмотреть то, что имп. Елизавета собственноручно начертала на полях подобного предложения?» Екатерина приказала принести себе доклады и нашла, что Елизавета по набожности написала на полях: «Врагов Христовых не желаю прибыли»...

Не прошло еще недели, как Екатерина II вступила на престол (считает нужным императрица объяснить свое дальнейшее поведение в Сенате. — *О. П.*); она возведена была на него, чтобы защищать православную веру; она имела дело с набожным народом, с духовенством, которому не возвратили еще его имений и которое нуждалось в необходимом благодаря этой дурно направленной мере; умы были в сильном возбуждении, как это всегда бывает после столь важного события. Начать царствование таким проектом не могло быть средством успокоения; признать его (проект. — *О. П.*) вредным было невозможно (?). Екатерина просто повернулась к генерал-прокурору, когда он после отобрания голосов подошел принять ее решение, и сказала ему: «Я желаю, чтобы это дело было отложено до другого времени».

Разрешение иудеям селиться в центральных губерниях России Екатерина II так и не дала. Более того, 12 окт. 1762 последовал именной указ о разрешении селиться в России на пустопорожних землях всем желающим иностранцам, «окроме жидов», а 4 дек. того же года — указ, разрешивший вернуться в Россию всем русским подданным, «кроме жидов».

Через 10 лет после восшествия на престол в переписке с известным французским философом-космополитом Д. Дидро, считавшим иудеев «гонимым племенем», Екатерина II так объяснила положение евреев в России: «Евреи были изгнаны из России имп. Елизаветой в начале ее царствования. В 1762 была речь о возвращении их, но, т. к. предложение об этом было сделано невпопад, дело осталось в том же положении; в 1764 евреи были приписаны к купечеству и сделались жителями Новороссии за Днепром. Вся Белоруссия кишит ими; трое или четверо их находится уже давно в Петербурге; у меня был духовник (вероятно, протоиерей Панфилов, по догадке П. И. Бартенева), у которого они квартировали. Их терпят вопреки закону, делают вид, что и не знают, что они живут в столице. Впрочем, впуск их в Россию мог бы принести большой вред нашим мелким торговцам, т. к. эти люди все притягивают к себе, и могло бы статься, что при их возвращении было бы больше жалоб, чем пользы».

Екатерина II не могла одобрить антигосударственную направленность иудаизма, превращавшего евреев через талмудистско-кагальную систему в «государство в государстве». «Я желаю, — писала она, — чтобы грань инородья исчезла и древние области России были русскими не одним именем, но душою и сердцем. Единство языка и законов рождает единство чувств и понятий».

Новый этап отношений русской цивилизации с иудейским миром начинается в период возвращения в состав России западнорусских земель, оккупированных Польшей. Продажные и растленные польские короли и шляхта использовали иудеев на этих землях как агентов оккупационного режима. В свою очередь, иудейские правители, пользуясь случаем, превратили эти исторические русские территории в центры иудаизма, плотно заселенные евреями.

Уже при первом разделе Польши, в 1772, гражданами России стали св. 100 тыс. иудеев. При последующих разделах Польши, в 1793 и 1795, а также с присоединением Новороссии число иудеев в России по меньшей мере удвоилось. Как писала встревоженная Екатерина II, «то, что казалось детской игрой, становится серьезнейшим делом. Русское государство столкнулось с самыми многочисленными еврейскими массами, бывшими в Европе».

Чтобы остановить поток иудеев, уже было хлынувший в центральные губернии России, Екатерина II установила «черту оседлости», т. е. определенную территорию, за пределы которой иудеи не имели права выезжать. В «черте оседлости» иудеи не могли жить в селах (этой мерой царица хотела спасти русских крестьян от еврейской эксплуатации), а также в Киеве, Севастополе и Ялте (чтобы ограничить распространение посредническо-паразитической торговли и ростовщичества). Решением Екатерины II было запрещено отдавать винокурение и продажу вина на откуп иудеям. В 1795 царица отменила право пропинации помещиков северо-западных губерний — по собственной воле передавать винокурение и продажу вина в руки евреев.

Это же решение было подтверждено через 2 года. Могилевскому наместническому правлению во исполнение Высочайшей воли повелено было снова: «Дабы никто, не имеющий право винокурения, как-то евреи, не производил оно под каким видом; да и из всего благород-

ного общества (помещиков. — О. П.) никто не отважился бы во вред другим, самому себе, а паче крестьян позволять под именем своим и на своих винницах курить (вино) евреям; ибо они по своему званию купчества должны обращаться к дозволенной торговле; записавшиеся же в мещанство должны жить в городах, где они приписаны, и упражняться в ремеслах... через что и придут в лучшее состояние города, а крестьяне избавятся от людей, к пьянству соблазняющих и только что их разоряющих».

О взаимоотношениях русских людей и иудеев хорошо свидетельствует записка могилевского губернатора генерал-поручика М. Каховского, много лет прослужившего в Северо-Западном крае и хорошо изучившего жизнь местного населения.

«Евреи, — пишет он, — народ хотя и трезвый, но ленивый, обманчивый, сонливый, суеверный, к нечистоте привыкший, в домостроительстве неискусный; все они — пришельцы и умножаются в тех местах, где правление слабое и не наблюдающее правосудия; живут обманом и трудами крестьянскими... В городах живущие люди именуется мещанами и пользуются правом равно с христианами; им дана вольность всякие продавать напитки; где хотя кабаков не имеется, то, ездя по деревням, шинкуют — одним словом, им все способы к пропитанию и к изнищению крестьян доставлены. Корчмы городские наиболее в их содержании, но как они — народ, чистоту не наблюдающие и ленивый, то как их жилище, так и все, что у себя ни имеют, все — в нечистоте и неустройстве; а, наконец, и улицы их нечистотою и грязью завалены. С проезжающих берут как за постой, так и за продажные припасы втрое; напитки дороги, а цельных у них нигде достать не можно: мешают в вино разные травы, дабы тем скорее в беспамятство привести покупающих у них крестьян. Приведа в такое состояние, все деньги у них оберут, а сверх того и долгу напишут, сколько похочут, — что после с крестьянина, конечно, и сыщут как деньгами, так и хлебом <...>

Во всех местечках, — продолжает Каховский, — как владельческих, так и коронных, имеют евреи своих старшин, ими самими между собою избранных, выбирают к тому достаточных, а не меньше того в Талмуде искусных и во всем проворных. Кагал составляют шесть жидов; они же имеют своих наместников, которые во время отлучки первых или болезни место их заступают, и те шесть жидов называются кагальными... Оный (кагал) налагает всякие подати на своих подсудимых; содержит сбор для своих нищих и для избежания законного наказания чрез дачу денег, если весь кагал или один из них позван будет в суд по делу криминальному. Таких немало происшествий, что разными способами тех, которые на них в злодействе и смертоубийстве доказуют, и если им в том неудача, что чрез судей не сыщут вовсе уничтожения того дела или по крайней мере продолжения (замедления) оно, то как доносителя, так и виновного отравливают. Кагал имеет власть судить евреев, а обиженный (его) судом не может взять апелляции в суд христианский, если другая сторона в том несогласна; в противном случае такие подвергаются проклятию, которое у них называется хейримом (хером). Тот же кагал властен сажать евреев за преступления в железы и телесно наказывать <...>

Они (евреи) почти все торгуют разными товарами, но тысячных из них или весьма редкий, чтоб хорошим

торговал и чтоб на собственные деньги купил или променял на собственный товар... а берет таковой или у жителей на кредит, или с аренды выбирает от крестьян и через то приводит их в изнеможение. Их торг (основан) весь на обмане и на обходе здешних обывателей; народ несправедливый, обманчивый, с ворами и разбойниками имеет сообщение; из них всякий на все в состоянии покушение сделает, лишь бы только деньги в их руки достались. С их сообщества в здешнем крае умножились преступления; они подлых людей умышленно подговаривают промышленью воровством, которые по совету их и входят в таковые дела; напоследок же, когда пойманы бывают, следственно и наказываются, — наставники таких откупаются. От них фальшь в монете: хорошую вывозят за границу и продают, а за фальшивую в здешних местах покупают товары; нередко и сами деньги переделывают... Обманов еврейских такое множество, что их всех описать трудно, а короче сказать только так: что еврей, то новый вид обмана, ибо сколь ни случилось их дел разбирать, то при всяком деле новые виды обмана показывались. Они в судах обманывать должны тем более, что у них редко случаются дела (автор записки имеет в виду дела, возникающие в правительственных судах, обыкновенно обходимых евреями, а не в их племенных судилищах, или бет-динах); иные (жиды) большею частью позываны бывают в суд за неотдачу в срок долгов (конечно, долгов христианам). Если же им долги заплатить, то вовсе без пропитания останутся, ибо, кроме чужих денег или товаров, ничего не имеют. А как только последует просьба об отдаче долгов заимодавцам (христианам), то они всеми оборотами, которые только выдумать могут, судьям затруднение наводят и их выпрошенными у других или дорогою ценою купленными вещами забегают и, усмотря способность, судей подкупить стараются; а, подкупя судей, разные свои долги, совсем вымышленные, в суде представляют, чтобы этим способом если не решение дела удержать, то хоть по оному исполнение промедлить. Если же по суду в отдаче долгов обвинены бывают, то они свои пожитки отдадут под сохранение родственникам своим с таким умыслом, чтобы кредитору (христианину) ничего не досталось и секвестру бы подпасть не могло <...>

Крестьян же и помещиков жиды в крайнее разорение приводят, и можно сказать так, что помещики были приказчиками, крестьяне — невольными работниками, а евреи — их господами. Они обыкновенно берут аренду; всеми корчмами, напитками и мельницами заведуют; в контрактах арендных домогаются тягчайших кондиций и платят большие деньги с таким договором, чтобы крестьянин покупал у своего арендатора, что только он имеет продажное, как-то: соль, рыбу, косы, вино, деготь и иные вещи. Напротив того, крестьянину не вольно продавать никому из своих продуктов, кроме арендаря, как-то: пеньку, мед, хлеб и птицы; также крестьянин и на мельницу другую, кроме арендаторской, не властен ехать, а если на чужой мельнице смелет, то большому штрафу крестьянин себя подвергает. Если же крестьянин, не доложась арендарю, что бы ни на есть на сторону продаст — такого (жид) вконец разорит, который после и суда сыскать не может. Одним словом, крестьяне вовсе связаны, так что они без дозволения жидов ничего не властны, кроме их арендаря, как купить, так и про-

дать. При таковой крестьянской неволе, а жидовской над ними власти арендари как своим товаром, так и крестьянским по своей воле цену полагают и устанавливают собственной мерой: свои товары продают крестьянам высокой ценой, а у них покупают самой низкой. Итак, жиды за свои товары получают вдвое, через что крестьяне лишены и всех выгод, которыми могли бы воспользоваться. А, сверх того, жиды крестьянам дают на кредит свои товары ценой высокой, а из той цены берут процент хлебом или деньгами. Напр., в нынешнем неурожайном году (записка составлена в 1773. — *О. П.*) взял крестьянин у жиды на рубль соли и принужден за то, что жид будет ждать до осени — не более как месяца четыре или пять, дать ему проценту: два четверика конопель, овса то же число или какого похочет хлеба, что и будет стоить 70 коп. на рубль в течение пяти месяцев!, не считая подарку курей, яиц и прочего домашнего. Итак, чем беднее крестьянин, тем больший процент, для того что бедный крестьянин, чтобы ему в долг верили, то какой бы процент (жид) ни наложил, дать принужден с тем самым — крестьяне помещикам одну часть, а жидам две — а временем и более — из своего имения выделить должны. Сами же крестьяне со своими семействами довольствуются от трудов четвертой частью, а жидов, не получая от них платы, обувают и одевают. Итак, выше ясно изображено, как евреи со своими многочисленными семействами без трудов, а одним обманом в сих местах проживание имеют: чрез установление высокой цены своим товарам, а низкой — крестьянским продуктам, берут необыкновенные проценты с крестьян, а с тех процентов — опять новые проценты, что все и уделяет достаточное жидам пропитание, одевание и дочерям их знатное приданое.

Враждебное отношение иудеев к христианам было главной причиной напряженных отношений русских людей к евреям. На иудеев русские смотрели прежде всего как на врагов веры.

Причем для многих русских, в большинстве своем ранее не знавших и не видевших евреев, встречи с ними вызвали чувство шока. «Отвратительные черты еврейства, — писал современник, — рассматривались русскими людьми как Божие наказание». «Я в первый раз (в 1777. — *О. П.*), — писал он, — увидел племя еврейское, и в душе моей вырабатывалась его история с какими-то особыми чувствованиями... Я представлял себе Авраама, Исаака, Иакова, Ревекку... Я всматривался в новые для меня лица и одевания, желал по ним проникнуть в глубину древности, дабы найти, не осталось ли в них чего-либо такого, чем удовлетворяется любопытство и самолюбие; однако ж ничего другого не достиг, кроме того, что они приметно похожи на своих предков, которые обокрали у египтян серебро и золото... Увы! Народ возлюбленный Вечному — так вещала мне задумчивость моя, — ты почти ведь непосредственно говаривал с Богом и без чудес ничего не начинал и не делал. Наказание египтян за утеснение тебя, разделение моря до перехода твоего, столп огненный ночью и облачный днем, остановление солнца, падение стен Иерихонских, манна с неба, вода из камня и пр. суть твоя слава и доказательство, что ты был народ излюбленный Богу; но ты теперь — как говорит один писатель — занимаешься на ярмарках обрезыванием червонцев и, потерявши собственную землю и Царствие Бо-

жие, обитаешь спокойно на иждивении языка (народа. — *О. П.*), имеющего и то и другое».

В XVIII в. на территории России — в Подолии, Волыни и Малороссии — широкое распространение получает одна из самых изуверских антихристианских сект в иудаизме — т. н. хасидизм. Основатель его, Израиль Бешт, учил евреев, чтобы они никогда не забывали о своей роли в мире как «избранного» народа, которому уготована особая судьба — властвовать над всем человечеством. Хасидские «законоучители» — цадики — провозглашались в этой секте божими избранниками, носителями чудодейственной силы, посредниками между богом и обыкновенным человеком. Чтобы слиться с божеством (на самом деле с сатаной), хасиды устраивали тайные кровавые ритуалы, убивая христиан, используя их кровь для проведения изуверских «богослужений». Хасиды постоянно демонстрировали свою смертельную ненависть к христианам. Именно среди этой секты, по сведениям монаха Неофита (бывшего раввина), в XVIII в. чаще всего практиковались ритуальные убийства христианских младенцев. (См. Ритуальные убийства).

Серьезное изучение иудейского религиозного и общественного быта в России началось при имп. Павле I. Он поручил Г. Р. Державину провести специальное исследование и по итогам подготовить записку. Державин выполнил поручение императора. В своей записке он впервые познакомил русские власти со многими еврейскими тайнами, знание которых впоследствии было значительно расширено и углублено в «Книге кагала» Я. Брафмана.

Прежде всего Державин отметил зловещую роль кагалов — органов иудейского самоуправления на основе изуверских законов Талмуда, которых «благоустроенно политическое тело терпеть не должно», как государство в государстве. Державин вскрыл, что иудеи, считавшиеся угнетенными, устроили в черте своей оседлости настоящее тайное израильское царство, разделенное на кагалы — округа с кагалными управлениями, облеченными деспотической властью над евреями и бесчеловечно эксплуатирующими христиан и их имущество на основе законов Талмуда.

Причем русские законы считались необязательными для евреев, по образцу Синедриона в каждой еврейской общине должны быть административное управление с деспотической властью и суд. В еврейских общинах в России были устроены кагалы (административные управления) и бет-дины — еврейские суды. Эти власти имели в своем распоряжении целый ряд дисциплинарных и тяжелых наказаний, чтобы принудить евреев им повиноваться и исполнять правила Талмуда, обряды и национальные обычаи. Напр., кагал мог подвергать виновных исключению из местной еврейской общины (шамта, или нидуй) и исключению из всего Израйла (херем), если исключенный шамтоу не покорится в продолжение 30 дней. Бет-дин имел власть наказывать плетью не подлежащего наказанию плетью, убивать — не подлежащего смертной казни не с целью нарушения закона, а «для поддержания его согласно требованию времени». Хотя еще до разорения Иерусалима Титом римляне отняли у Синедриона право приговаривать евреев к смертной казни, но им пользовались заменившие Синедрион кагалы в западнорусских землях. С возвращением их в Россию и с подчинением находившихся в них ев-

реев действию русских законов кагалы не могли подвергать их каким бы то ни было наказаниям; тем не менее они продолжали негласно судить и наказывать евреев, не боясь даже подвергать смертной казни предателей и отступников от веры через тайных преследователей. По распоряжению кагала трупы умерших евреев, не исполнявших приказаний кагала и бет-дина и вообще еврейских правил, подвергались позорным поруганиям еврейскими погребальными союзами.

Не менее деспотические и безнравственные отношения кагалных властей были установлены иудейскими законами по отношению к правам евреев по имуществу, и особенно к личности и имуществу неевреев. Так, в силу правил «Хезкат-Ишуб» местный кагал имел право все, что входит в район данной территории, подчинить своей власти; опираясь на них, он считал себя хозяином всех имуществ, как еврейских, так и христианских, лежащих в его районе, а потому воспрещал или разрешал жительство иногородним евреям в управляемой им общине; скреплял сделки о купле и продаже между евреями; продавал евреям право эксплуатации личности нееврея (меромия) и право эксплуатации имущества нееврея (хазак), которую Державин назвал «коварным замыслом и родом самой верхней монополии».

Державин также раскрыл понятие «херем» — проклятие, которое выносит кагал всем, кто не подчинится законам Талмуда. Это, по справедливой оценке русского поэта, «непроницаемый святотатственный покров самых ужасных злодеяний».

В своей записке Державин «первый начертил стройную, цельную программу для решения еврейского вопроса в русском государственном духе, имея в виду объединение на общей почве всех русских подданных».

Павел I, ознакомившись с запиской, согласился со многими ее положениями и наградил автора. Однако трагическая смерть царя разрушила возможность решения еврейского вопроса в духе, благоприятном для русского народа. Новый император — Александр I, находившийся под влиянием масонского окружения, занял либеральную позицию. В 1802 он создает особый Комитет о благоустройстве евреев, душой которого был масон Сперанский, тесно связанный с иудейским миром через известного откупщика Переца, которого он считал приятелем и у которого жил.

Членом этого комитета также стал Г. Р. Державин. Как генерал-губернатор, он подготовил записку «Об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного, обузданием корыстных промыслов евреев, о их преобразовании и о прочем». Новая записка Державина, по мнению специалистов, представляла собой в «высшей степени замечательный документ, не только как работа честного, принципиального государственного человека, но и как верное изложение всех существенных сторон еврейского быта, препятствующего слиянию этого племени с прочим населением. В отчете официальной комиссии по еврейскому вопросу, действовавшей в 1870-х при Министерстве внутренних дел, отмечалось, что в начале царствования Александра I правительство «стояло уже на почве бытового изучения еврейства, и начинавшаяся подготовка уже тогда разоблачала такие стороны общественных учреждений этой народности, которые едва ли могут быть терпимы при каком бы то ни было государственном

устройстве; но сколько раз после того ни принимались в высших административных сферах за реформу, всякий раз какой-то магический тормоз задерживал окончание дела». Этот же магический тормоз остановил предложенную Державиным реформу еврейства, по которой предполагалось уничтожить кагалы во всех губерниях, населенных евреями, отменить все кагалные сборы, ограничить наплыв евреев известным процентным отношением к христианскому населению, а остальной массе отвести земли в Астраханской и Новороссийской губерниях, назначив к переселению самых беднейших; наконец, дозволить евреям, которые не захотят подчиниться этим ограничениям, свободно уходить за границу. Однако эти меры не были утверждены правительством.

Записка Державина и образование комитета вызвали большую тревогу в еврейском мире. Из опубликованных кагалных документов Минского еврейского общества выясняется, что кагалы и «предводители городов» собирались в чрезвычайные собрания через каждые 3 дня и решили послать в Петербург депутацию с целью просить Александра I не делать никаких нововведений в еврейском быту. А т. к. это дело «требовало много расходов», то все еврейское население обложено было на этот случай весьма значительными сборами, отказ от которых влек за собой «отлучение от народа» (херем). Из частной записки, доставленной Державину одним белорусским помещиком, стало известно, что евреи наложили и на генерал-прокурора свой херем, соединенный с проклятием по всем кагалам, «яко на гонителя». Кроме того, они собрали «на подарки» по этому делу огромную по тем временам сумму в миллион рублей и послали в Петербург, прося «приложить старание о смене его, Державина, с должности, а ежели того не можно, то хотя посягнуть на его жизнь» (*Державин Г. Р. Записки. М., 1860*).

Положение о евреях, выработанное в 1804 и практически не учитывавшее предложения Державина, продолжало развивать обособленность еврейских общин на русской почве, т. е. укреплять кагалы с их самостоятельностью, фискальной, судебной, полицейской и воспитательной. Впрочем, мысль о выселении евреев из Западного края продолжала занимать правительство и по выходе положения 1804. Следствием этого было устройство в Новороссийском крае (с 1808) еврейских колоний, в которых правительство тщетно надеялось «перевоспитать» евреев и, приучив их к производительному земледельческому труду, изменить этим путем весь строй их жизни. Тем не менее и в этих образцовых колониях кагално-раввинское управление сохранило свое прежнее значение, и новые поселения обособливались от христианских обществ, не собираясь сливаться с ними ни в национальном, ни в культурном смысле. Правительство не только не противодействовало обособленности евреев, но даже учредило для т. н. израильских христиан (т. е. переходящих в Православие талмудистов) Особый комитет, просуществовавший с 1817 по 1833.

Эксплуатация евреями русского крестьянства, отмечал А. П. Пятковский, велась не в одиночку, а «всею кагальной силою, при зверской талмудической дисциплине, регулирующей до последних мелочей все взаимные отношения евреев в деле эксплуатации чуждой им территории и иноплеменных народов». Стремление к легкой наживе

и к высокому проценту с оборотного капитала, шейлоковская неумолимость взысканий, умение ловко вовлекать должников в крайнюю нужду, искусство соблюдать формальную сторону закона и прикрывать самые позорные сделки флагом «благонамеренности», — пишет тот же автор, — все это приемы солидарных между собой личностей из еврейской среды, обессиливавшие всегда и везде экономическую производительность туземных жителей».

В конце своего царствования Александр I изменяет политику в отношении евреев. Данные, поступающие к нему, свидетельствовали о многочисленных связях тайных обществ (в т. ч. будущих декабристов) с иудеями. В 1823 был Высочайше утвержден Особый комитет для лучшего устройства евреев. Причина и цель его учреждения определялись в следующих словах положения Комитета министров: «Комитет, усматривая, сколь важный вред происходит от водворения евреев в селениях как в Белоруссии, так и в др. присоединенных от Польши губерниях, признает, что к отвращению зла, ими причиняемого, одни частные распоряжения не могут быть достаточны, и для того... полагает составить из членов Комитета министров особый комитет, который бы занялся подробным соображением о всех вообще евреях, в России находящихся, и, рассмотрев изданные доселе постановления об них, изложил мнение свое, на каком основании удобнее и полезнее было бы учредить пребывание их в государстве, какие обязанности должны они нести в отношении к правительству, — словом, чтобы комитет начертал вообще все, что может принадлежать к лучшему устройству гражданского положения сего народа».

В 1821—23 последовали указы со строжайшим предписанием местной власти лишить евреев права содержать кабаки в селах и деревнях и выселить их оттуда в города Черниговской, Полтавской, Могилевской и Витебской губерний. В указе, относящемся к двум последним губерниям, было, между прочим, сказано, что «главной причиной расстройств крестьян белорусских признано пребывание евреев в селениях и продажа вина, ими в оных производимая; что евреи не только не обращались ни к каким занятиям или трудам, кои положением 1804 им для собственной их пользы предоставлены, но, напротив, усиливаясь водворяться в селениях, число их еще больше умножилось в оных к сугубому разорению хлебопашцев». Высказанные в документе упреки евреям, что они не обратились к производительному труду и не оправдали надежды правительства, были повторены и в Указе 1824 о запрещении иностранным евреям постоянного жительства в России ввиду занятия ими контрабандой и размножения евреев в пограничных, западных губерниях. Относительно русских евреев в Указе говорится следующее:

«Укоризны, кои всегда и везде делаемы евреями в образе отправления их промыслов и в способах их обогащения, без сомнения, были первой причиной мер правительства к пресечению переселения их во внутренние губернии. Меры, которые принимало правительство к извлечению из сего племени пользы для государства составлением для управления одного особого положения и изысканием средств к переводению евреев из селений, не могли иметь доселе желаемого успеха... Евреи всячески уклоняются от уплаты податей и рекрутской повинности, утаивая при ревизии и переписи действительную свою числен-

ность». Контрабандный промысел, в котором обвинялись иностранные евреи, проживавшие в России, был очень распространен и между русскими евреями в западных губерниях, потому в 1825 состоялось Высочайшее повеление о высылке на 50 верст от границы евреев, не имеющих недвижимой собственности. Еще ранее этих законов 1820-х, показавших резкую перемену в прежнем либеральном взгляде имп. Александра I на евреев, была сделана попытка способствовать разрешению еврейского вопроса радикальной мерой: в 1817 состоялось Высочайшее повеление об учреждении комитета для облегчения перехода евреев в христианство и покровительства евреям-христианам с предоставлением им земли и др. льгот.

Николай I, столкнувшийся во время заговора декабристов с преступной конспирацией тайных обществ, стоявших за кулисами декабристского восстания (по конституции, составленной декабристом-масоном Пестелем, в России учреждался «великий еврейский Синедрион», а всем евреям даровалось полное равноправие), изменил политику в отношении иудеев. Прежний либеральный подход сменяется усилением практики административных ограничений. В 1826 утверждается наказание, «определенное евреям за совращение ими двух в Литве служанок-католичек в еврейскую веру (первой — 18 лет, второй — 16) и предписывающее строгое наблюдение, чтобы христиане отнюдь не были в услужении у евреев». Виновных было повелено наказывать: «Меера Бениаминовича 10 ударами кнутом, под раввинов: Ошера — 15 и Нефталиовича — 10 ударами и потом сослать в каторжную работу; жену Нефталиовича вместе с мужем сослать туда же в работу без наказания, а еврея Ицку наказывать 50 ударами плетью и прочих других; а о прописанном случае и об определенном виновникам за совращение по оному наказанию — к предупреждению впредь совершения подобных преступлений противу государственных постановлений — опубликовать в тех губерниях, где Высочайше утвержденным 9 декабря 1804 Положением о евреях дозволено им пребывание, а именно: литовских, белорусских, малороссийских — Киевской, Минской, Волынской, Подольской, Астраханской, Кавказской, Херсонской и Таврической, равно и Белостокской области, и о том в губернские правления послать указы с тем, чтобы об оном равномерно было объявлено и в еврейских кагалах. Причем строго подтвердить правлениям, дабы местные полиции... строго наблюдали, чтобы люди христианских вероисповеданий отнюдь не были в услугах у евреев».

Иудеи постепенно подводятся под административный контроль и полицейскую опеку, но кагальное управление продолжает служить посредником в сношениях правительства с еврейским обществом. Управление это даже расширяет круг своих действий, еще более приближая к рукам не только плебеев-амитаресов, но и изменников-морейнэ (еврейских аристократов). Так, напр., в 1827 при подчинении евреев общей рекрутской повинности выбор и поставка рекрутов предоставлены были самим обществам, которые для исполнения своих распоряжений по этому предмету могли избирать поверенных; на практике же такими поверенными сделались кагальные руководители, которые получили право сдавать на военную службу каждого члена своего общества, провинившегося перед кагалом. В 1835 появляется новое Положение о евреях, в котором кагальная обособлен-

ность усиливается. В этом документе кагалы называются «ведомством», к которому и приписано «сословие евреев», им в обязанность и вменяется как исполнение всех предписаний начальства, относящихся к этому иудейскому сословию, так и сбор и расходование кагальных сумм, которые обязаны платить евреи. Должность раввина, исполняемая по договору с кагалом, охватывает очень широкий круг деятельности: он наблюдает за чистотой обрядов богослужения, вразумляет евреев в истинном смысле их закона, направляет их «к соблюдению нравственных обязанностей» (т. е. безнравственных требований Талмуда) и к «повиновению общим государственным законам, установленным властями». Раввины, по новому Положению, стали вести особые метрические книги о евреях, что опять-таки привело на практике к множеству разных злоупотреблений в виде пропуска ревизских душ и неверного обозначения лет и имен. Хотя в Положении оговаривалось, что своей властью над соплеменниками раввин может пользоваться только при помощи «убеждений и увещаний», что он не имеет права наказывать подлежащих его увещанию евреев «пенями, проклятиями и извержением из общества (херемом)», но эти оговорки так и остались пустыми словами.

Вслед за Положением 1835 о евреях вышло дополнявшее его постановление о коробочном сборе, который, согласно закону, представлял «существующий издавна в еврейских обществах сбор на предмет пособия и облегчения тем обществам средств в уплате их долгов, в безнедоимочном и исправном отбывании податей и повинностей, в водворении и поддержании в обществах внутреннего порядка и благоустройства и в делах благотворения, общественного образования и призрения». Коробочный сбор разделялся на общий и частный. Общему сбору подвергались: 1) убой скота; 2) резание птиц на еврейский манер и 3) продажа т. н. кошерного мяса. Частному — производство евреями торговли, доход от их домов и лавок, содержание ими шинков и трактиров. Все это еще более усилило изолированность еврейских обществ и укрепило власть кагалов. Непродуманное администрирование еврейских обществ при Николае I только способствовало их консолидации, поддержанию кагальных авторитетов и сосредоточению в их руках значительных денежных средств.

Эта близорукая политика продолжалась до 1844. В этом году вышло новое Высочайше утвержденное положение, согласно которому кагалы были уничтожены везде, кроме Риги и Курляндской губ., а евреи подчинены по местам их жительства городским и уездным управлениям на общем основании. Вместо кагального управления создали коллегию еврейских старшин. Коробочные сборы передали в городские думы и ратуши. Вместе с тем обязанности по коробочному сбору возложили на еврейских сборщиков податей.

Однако настоящей реформы кагальной системы не получилось. Как впоследствии отмечала государственная комиссия, действовавшая в 1870-х, «несмотря на уничтожение кагалов, у евреев остается много средств для национального обособления. Даже в законодательных актах, последовавших за 1844, не видно особой настойчивости к устранению этой обособленности... В 1845 восстановлен существовавший особый сбор с шабашных свечей на содержание собственно еврейских училищ; учреждена при

Министерстве внутренних дел «раввинская комиссия» для разрешения мнений и вопросов, относящихся к правилам еврейской веры. В 1852 евреям предоставлено иметь свои особые цехи; они несут государственные подати и повинности отдельно от христиан, для чего составляют из себя собрания, центром которых становятся синагоги; коробочный сбор, которым отчасти обеспечивается поступление казенных податей с еврейских обществ, остается в руках еврейских выборных; третейский суд (бет-дин) продолжает действовать на талмудической почве. Уничтожено собственно название кагалов, но значение коллегии старшин едва ли не остается прежним».

Русская общественность выступает против попыток раввинов под видом управления еврейских старшин возродить кагал и использовать коробочный сбор для финансирования подпольной работы еврейских обществ. Ф. М. Достоевский, хорошо изучивший еврейский вопрос, писал в то время: «Жид и его кагал — все равно что заговор против русских».

Государственная политика на охранение интересов русского народа от паразитических иудейских элементов, хотя и непоследовательно и не вполне удачно проводимая Николаем I, при Александре II снова сменилась на либеральную. Александр II старательно упразднил все ограничения, наложенные предшествующими государями на развитие паразитических слоев общества. «Евреям, — писал Н. Н. Голицын, — было дано слишком много, и все законодательство о них подлежит новому пересмотру... Вопиющие факты легальных и нелегальных еврейских грабежей, бесстыдной деморализации народа и всяческого надувательства не оставлены без внимания правительством».

Такое положение тем более удивляло, что в 1870 достоинством русского правительства и общественности стало исследование Я. Брафмана «Книга кагала». В этой книге автор, крещеный еврей, хорошо знавший внутреннюю жизнь иудейской общины, утверждал, что вредные стороны быта и деятельности евреев не зависят от ограничений их прав, а происходят от источника их быта и нравственности — Талмуда. Брафман гораздо полнее и документированнее, чем даже Терзавин, показал аморальный и преступный характер талмудических установлений, таких как хазака, меропия, херем, бет-дин и т. п. «Книга кагала» произвела переворот в понимании еврейской проблемы и подтолкнула многих русских мыслителей и ученых на глубокие исследования еврейского вопроса.

Эти исследования позволили, напр., И. С. Аксакову сделать такой вывод: «Одно из самых привилегированных племен в России — это, несомненно, евреи в наших западных губерниях». Евреи, по мнению Аксакова, обладали практически теми же правами, что и иные группы населения. Но в дополнение к ним евреи имели кагалное самоуправление, которое фактически было государством в государстве. Эти особые права превращали православных людей в западных губерниях в объект эксплуатации кагалов. Поэтому, считал Аксаков, либеральным интеллигентам следовало бы бороться не за «равноправие евреев», а за улучшение положения русских. «Можно предположить, что никогда никто из этих ревнивых заступников за еврейство и не заглядывал в наши южные и западные губернии, потому что даже поверхностное знакомство с краем не может не вызвать добросовестного че-

ловека на серьезное размышление о способах избавления от тирании еврейского могущественного кагала, о создании сносных не для евреев, а для русских социальных и экономических условий существования».

«Неправое стяжание, — отмечал Аксаков, — вот что вызывает гнев русского народа на евреев, а не племенная и религиозная вражда». Русский крестьянин в западных губерниях видит в еврее жестокого эксплуататора. «Шинкарь, корчмарь, арендатор, подрядчик — везде, всюду крестьянин встретит еврея: ни купить, ни продать, ни нанять, ни наняться, ни достать денег, ничего не может сделать без посредства жидов, — жидов, знающих свою власть и силу, поддерживаемых кагалом (ибо все евреи тесно стоят друг за друга и подчиняются между собой строгой дисциплине) и потому дерзких и нахальных». Аксаков приводит следующие цифры по губерниям России: Витебская — 77% кабатчиков — евреи, Черниговская — 78, Минская — 95, Виленская — 98, Гродненская — 98%.

В царствование Александра II иудеи получили большие права, которые сильно ущемляли интересы русского народа. Им были разрешены многие хозяйственные операции: по производству торговли, ремесел, по приобретению недвижимой собственности, по учреждению банковских контор, по занятию мест на государственной службе — и не только евреям — гражданам России, но и приезжим из-за границы иностранным подданным, банкирам и главам торговых домов. Еврейские купцы 1-й гильдии, прожившие в этой гильдии не менее 5 лет, получали разрешение приписываться к российскому купечеству вместе с членами своих семейств. Все евреи получили право приезжать «на время» во внутренние города России. Евреи, имевшие дипломы ученых степеней, «допускались на государственную службу по всем ведомствам» (в большинстве случаев эти дипломы использовались как прикрытие для торговых-посреднических махинаций). В 1865 черта оседлости окончательно становится фикцией, ибо новый закон позволяет «евреям-механикам, винокурам, пивоварам и вообще мастерам и ремесленникам проживать повсеместно в империи». Большие города наводнили огромным количеством иудеев, которые под прикрытием «мастерства и ремесла» занимались торговыми и финансовыми махинациями и ростовщичеством.

Уступки Александра II иудеям, сделанные под влиянием его масонского окружения, и прежде всего министра внутренних дел, главы петербургской масонской ложи графа С. С. Ланского, вызвали возмущенные протесты в русском обществе. Многие пытаются убедить царя, что он делает роковую ошибку. В организованной Александром II Комиссии по устройству быта евреев идет оживленная дискуссия. Наиболее здравомыслящие русские люди объясняли государю необходимость пересмотра законодательства о евреях в пользу русского народа. Кн. А. М. Дондуков-Корсаков, генерал-губернатор Юго-Западного края, в котором иудеи особенно скандально себя проявили, обращался к царю с такими словами: «Евреи, будучи космополитами, населяя всевозможные страны и государства, нигде искренне не подчиняются государственному закону, а живут своей отдельной жизнью, признавая только свои, еврейские законы, обнимающие всю их жизнь и устанавливающие малейшие подробности всей их деятельности, как гражданской, так и религиоз-

ной. Если с этой стороны взглянуть на еврейство, на его исключительность, то нельзя не признать, что как еврейство вообще, так и отдельные его общества имеют важное политическое значение. Да и можно ли сомневаться в этом значении, когда очевидно — особенно у нас, в России, — ежедневно увеличивается торговое и финансовое преобладание евреев в ущерб всему русскому населению. Нельзя не признать вредным скопление богатства и силы в такой среде, которая не разделяет интересов всего государства, не живет его общей жизнью, а всецело принадлежит только себе — только одному еврейству».

На Комиссии по устройству быта евреев обсуждалась также записка В. Я. Фукса и В. В. Григорьева «По вопросу об отношении правительства к внешним проявлениям религиозной жизни евреев». Талмудистское мирозерцание, говорилось в записке, делает из евреев, по выражению департамента законов Государственного совета, «религиозно-политическую касту». Евреи не признают себя и не могут быть признаваемы гражданами обитаемых ими стран, но, не будучи подданными иноземного государства, не могут быть признаваемыми и иностранцами. Они — государство в государстве, а поэтому не только все прошедшее, но и интерес настоящего времени побуждает их не к слиянию с гражданами страны, но лишь к приобретению предоставленных этим гражданам преимуществ с полным, однако, сохранением всего внутреннего — национального и религиозно-политического — самоуправления, этого могучего орудия той дисциплины, которая связывает и направляет силы евреев к главной внешней цели их настоящего рассеяния между иноплемениками — к вещественной эксплуатации.

Неудачное реформирование кагальной системы при Николае I и ошибочный либеральный подход Александра II только усугубили остроту еврейского вопроса. Современники свидетельствуют, что негласная власть кагала над евреями еще более усилилась, возросли и поборы с них.

«Каждый еврей, — писал в 70-х В. Я. Фукс, — подавлен произвольными и бесконтрольными сборами, установленными кагалами, — сборами, почти всегда имеющими религиозный характер. Таким образом, наши евреи, уклоняясь от податей государственных, в действительности несут гораздо больше денежных (кагальных) повинностей, нежели христиане». Фактически через 30 лет после отмены кагала ранее установленные неписанные тайные еврейские нормы позволяли кагалным руководителям обирать своих соплеменников во благо Израиля.

Так, кн. А. М. Дондуков-Корсаков предостерегал правительство от передачи коробочного сбора в ведение только еврейского кагала. «Коробочный сбор, — писал князь, — существующий вне правительственного контроля, сохранит все те же неудобства, ту же тяжесть, те же злоупотребления и даже будет служить причиной большей обособленности евреев, если он перейдет из ведения правительства в распоряжение самих обществ... Зная евреев, можно с уверенностью сказать, что они ни в каком случае не откажутся от коробочного сбора, что они желают только освободить его от правительственного надзора и от употребления на уплату недоимок; что они непременно усилят этот сбор, будут употреблять его на свои еврейские надобности... и даже для разных вредных целей, как ходатайства по общим еврейским делам и т. п. Но са-

мое главное — то, что коробочный сбор в руках еврейских обществ послужит еще большим могущественным средством обособления евреев от сограждан др. исповеданий. Против этого евреи возражают, что правительству и жителям др. исповеданий нет дела до того, упразднят ли евреи совершенно коробочный сбор или оставят его для своих надобностей; что это частное, домашнее дело самих евреев... При всей кажущейся справедливости такого возражения невозможно, однако, с ним согласиться. Еврейство, иудаизм не есть только религиозное верование — оно есть особое законодательство, которое сопровождает еврея во всей его жизни, касается его семейных, имущественных и общественных прав и обязанностей; оно не налагает на своих последователей никаких нравственных обязанностей; оно освобождает евреев от повиновения общим государственным законам... Ни один еврей добровольно, по нравственному убеждению в необходимости исполнить долг гражданский, не заплатит ни подати, ни пошлины, налагаемой общими законами, если он может под каким-либо предлогом не заплатить... Еврей, уличенный в проступке и преступлении, не видит в наказании заслуженной кары и подвергается этому наказанию только как неизбежному несчастью, которое надо стараться отвлечь или смягчить всеми средствами, хотя бы и незаконными. При таком отношении евреев к обществу, среди которого они живут, и к государству, коего покровительством пользуются, невозможно предоставить им право заводить свои финансы, устанавливать сборы и пользоваться своими обильными денежными средствами для целей, несогласных с видами правительства, а может быть, даже и совершенно враждебных общегосударственным и правительственным интересам».

Лучшие умы русского народа с тревогой наблюдали за усилением иудейского влияния в общественно-политической жизни страны. Д. И. Менделеев в книге «К познанию России» (1907), проанализировав статистику расселения евреев в Российской империи, приходит к неутешительным выводам. «Таблицы, — писал русский ученый, — показывают большое скопление евреев в Литовско-Белорусском крае, где они составляют ок. 14%. Численно и относительно почти столько же евреев в Польском крае, а затем ок. 8,5% в Малороссийском крае и ок. 7% в Южно-Русском крае. Во всех остальных краях России евреев меньше, а всего евреев в России 5,06 млн, т. е. они составляют менее 4% общего числа всех жителей России.

Известно, что ни в одной стране нет такого абсолютного количества и такого процента евреев. Лишенные своего отечества, они расселились во всем мире, преимущественно же по берегам Средиземного моря и в Европе, хотя и азиатские страны не лишены евреев. Уживаются они у нас, как известно, благодаря своей юркости и склонности к торговле. Всем известно, что нигде народ не любит евреев, хотя народец этот обладает многими способностями и свою «пользу» странам приносит, конечно, не своими кагалными или масонскими приемами и политиканством, а своим торговым посредничеством и ростовщичеством».

Дискуссия русских людей с иудеями приобрела в это время острый характер. Генерал М. И. Драгомиров писал в 1905: «Я первый высоко ставлю волю вашу (т. е. евре-

ев. — О. П.) и ум, но этики вашей поставить не могу даже и невысоко: она, скажу прямо, человеконенавистническая. И не за преследование вас вы ненавидите другие народы, как в том стараетесь лживо всех убедить, а, наоборот, вас преследуют за ненавистничество к другим, которое есть по вашему закону не только не грех, а заслуга перед Иеговой. Одним словом, здесь, как и в других случаях, вы подтасовываете, выставляя причину за следствие, и наоборот. И разъяснять это необходимо не для того, чтобы возбуждать к вам ненависть, которой по вашей же милости накопилось и так довольно, но просто из принципа самозащиты. Уж если судьба свела нас с вами, то без взаимных сношений обойтись нельзя, но быть настороже всегда необходимо».

«Вам удастся закупить интеллигенцию, — продолжал Драгомиров, — закупить правительство, кого лживыми речами, кого нытьем о вашем якобы страшном угнетении... кого чем, и в конце концов, разумеется, надуть; но инстинкта масс вы не надуете. Долго они терпят от вашей эксплуатации, но терпение наконец лопается, а затем... затем вы знаете, что происходит».

Европейские мыслители, выдающиеся деятели русской культуры дают такие же нелюбимые оценки иудейству:

«Вечная мысль о залоге, точно червь, обвивает душу жидов» (Н. В. Гоголь).

«Мне иногда в голову приходила фантазия: ну что, если бы не евреев было три миллиона, а евреев восемьдесят миллионов... Во что бы обратились русские, как бы евреи третируют их... Дали бы сравниться с собою в правах? Позволили бы молиться свободно? — Не обратили бы прямо в рабов? Хуже того — не содрали бы кожу совсем... Не выбили бы их доглы, до окончательного истребления, как делали с чужими народностями в старину, в древнюю свою историю» (Ф. М. Достоевский).

«Нравственные интересы края и народа существуют для них (евреев) только по отношению к себе. Столкнулся ли иудей с человеком нравственным, которого нельзя никак искусить на худое, — он пользуется, насколько может, тем отношением, в какое с ним поставлен; он даже может побудить его на какое-нибудь доброе дело, но имеет в виду только то, что ему перепадет из этого доброго дела. Но, если перед ним субъект безнравственный, он также станет потворствовать его дурным побуждениям, чтобы воспользоваться ими».

Жившие в южных и западных губерниях знают, как часто иудеи развивают у поселян склонность к пьянству, охотно дают ему в долг водки, чтоб потом запутать, разорить, чтобы все достояние пьяницы перешло в их шинки; как побуждают поселян на воровство и принимают краденые вещи; как обслуживают разврат и соблазняют женщин; как умеют извинить всевозможные страсти, чтоб довести человека до положения, выгодного для себя, хотя бы окончательно разрушительного для него» (Н. И. Костомаров).

«В качестве ростовщиков, арендаторов имений, откупщиков разных сборов евреи немало способствовали обеднению и угнетению русского крестьянства» (Д. И. Иловайский).

«Приходит крестьянин к жида, просит рубль серебром в долг на год и дает в заклад полушубок. Жид берет полушубок и говорит, что процентов на рубль в год будет тоже

рубль. Мужик соглашается и взял рубль. Но только что он хотел уйти, как жид говорит ему: «Послушай, тебе ведь все равно, когда платить проценты, теперь или через год».

Мужик соглашается с этим и говорит: «Все равно». — «Так отдай теперь и уж не беспокойся целый год». Мужик и с этим согласился и отдал рубль, чтобы уж совсем не беспокоиться о процентах. Отдав рубль, он приходит домой и без денег, и без полушубка, и в долгу» (Г. И. Успенский).

В 1880-х распространялось письмо известного русско-го писателя В. В. Крестовского, адресованное редактору «Русского вестника» Н. А. Любимову. В нем содержалось то, что в это время волновало многих мыслящих людей России: «Мысль моя, коли хотите, может быть выражена двумя словами: «Жид идет!» Понятно ли?... И действительно, куда не киньте взгляд, повсюду вы видите, как все и вся постепенно наполняется наплывом жидовства. И это не у нас только — это и в Европе, и даже в Америке, которая наконец тоже начинает кряхнуть от жидовства. Это явление общее для всего «цивилизованного» мира индоевропейской расы, обусловливаемое одряблением ее; одрябление же есть следствие того, что раса вообще разменивала себя на мелочи; так, напр., идея христианской религии заменилась более дешевой, но зато более удобной идеей «цивилизации», вместо христианской любви мы выставили гуманность и т. д. Везде и подо все мы подложили более удобные принципы, лстящие нашей распушенности. Мы одряблели, распустились, обращаемся в какую-то размазню, а жид стоит крепко; и крепко он, во-первых, силой своей веры и, во-вторых, физиологической силой крови. Но жид сам по себе не обновит человечества, в нем нет для этого созидательных элементов; он дал уже человечеству все, что мог дать, и ныне среди христианского мира играет только роль разлагающего вещества; он экономически может покорить себе мир, но не обратить его в себя, не заставит быть его жидовским, ибо в жидовстве для этого нет ни малейшего нравственного фонда; и жидовство, уловляющее в свои сети христианский мир, будет со временем, в свою очередь, раздавлено теми элементами, которым суждено внести в жизнь человечества обновляющие начала. Откуда придут эти элементы — быть может, из Китая, из Маньчжурии, с вершин Гиндукуша — это, конечно, пока еще Бог весть. По исторической логике, казалось бы, так должно быть, ибо мир нашей цивилизации, видимо, начинает разлагаться, как разлагался мир Западной Римской империи. Чем больше внешнего блеска, тем сильнее внутренняя гниль. Никакое перевоспитание не заставит распущенное общество вернуться к строгим началам христианским: для такого перерождения нет в нем ни внутренних сил, ни характера; ему удобнее жить среди всего того, что льстит его инстинктам меркантилизма, комфорта, эгоизма; идеал потерян — и потому это общество есть законная добыча жидовства. Оно на наших глазах покоряет мир. Биржа, парламент, пресса, адвокатура — все это переполнено в Европе представителями жидовства, все это в жидовских руках. У нас начинается то же самое; и мы поплатимся за это горше Европы. Там, в Европе, жид является в образе политического деятеля, банкира, журналиста, заводчика, коммерсанта; у нас же он по преимуществу ростовщик и кабатчик, т. е. сила, действующая непосредст-

венно на производительный класс крестьянства, ремесленников и т. п. Нам жид опаснее потому, что он начинает опутывать и глушить собой производительные силы нашего народа. Возьмите вы даже самые наши уголовные процессы последнего времени из наиболее выдающихся. Мать Митрофания, напр., простирает свою деятельность даже до высших сфер, а кто во всей ее деятельности служит невидимой пружиной? Жид Трахтенберг. Гулак-Артемовская успешно проводит свои дела, а кто держит в своих руках невидимые нити ее деятельности? Братья Хаймовичи. Жиды, наконец, появляются в значительном числе среди наших нигилистов. Явление знаменательное, но вполне понятное: жид — космополит по преимуществу и для него нет тех больших вопросов, вроде национальной и государственной чести, достоинства, патриотизма и пр., которые существуют для русского, немца, англичанина, француза. Жид — везде жид и везде норовит в мутной воде ловить рыбу, будет ли эта мутная вода называться биржей, прессой, продовольствием армии, парламентом или революцией. Остановить торжественное шествие жида невозможно; для этого, повторяю, в обществе «европейской цивилизации» нет надлежащих сил; ствол, обратившийся в труху, не создаст свежих отпрысков; он — «жертва, обреченная жидовству», потому что сам всем складом своей новейшей жизни, допустил развиться этому паразиту на своем теле. Жид идет на легальном основании, и потому не остается ничего, как только признать факт его шествия: жид идет!

Вот, как мне кажется, все, что остается одряблевшему христианскому миру, утратившему не только веру, но и само чутье о ее необходимости для разумного и нравственного продолжения своей жизни».

Та опасность, о которой в XIX в. предупреждал русское общество писатель В. В. Крестовский в ст. «Жид идет!», в XX в. более остро показана в статье М. О. Меньшикова «Еврейское нашествие»: «В Государственной думе затевается хуже, чем государственная измена, — затевается национальное предательство — разрешение целому иностранному народу сделать нашествие на Россию, занять не военным, а коммерческим и юридическим насилием нашу территорию, наши богатства, наши промыслы и торговлю, наши свободные профессии и, наконец, всякую власть в обществе. Под скромным именем «еврейского равноправия» отстаивающие его русские идиоты в самом деле обрекают Россию на все ужасы завоевания, хотя бы и бескровного. Подчеркиваю слово «ужасы»: вы, невежды в еврейском вопросе, вы, политические идиоты, посмотрите же воочию, что делается уже в захваченных евреями христианских странах. Посмотрите, в каком состоянии находится народ тех славянских стран, которые опаршивлены еврейским населением хотя бы стран давно конституционных. Поглядите, как изнывает русское племя — такое же, как и мы, — в австрийской Галиции. Поглядите, в каком унижении и нищете русское племя той части России, которая когда-то была захвачена Польшей и отдана на съедение паразитному народу. Ведь то же самое, а не что иное вы готовите и для Великой России, единственной страны в христианстве, еще не вполне доступной для жидовства...

Вы подготавливаете нашествие... десяти миллионов азиатского, крайне опасного, крайне преступного наро-

да, составлявшего в течение четырех тысяч лет гнойную язву на теле всякой страны, где этот паразит селился!..

Евреи одолевают русских, но одолевают не энергией и талантами, а фальсификацией этих качеств.

В социальной борьбе происходит то же самое, что на рынке. Попробуйте выдать чистый высокопробный товар в местности, захваченной евреями: на другой же день в еврейских лавочках явится с виду совершенно ваш же товар, только на треть дешевле, и вы будете разорены. Публика не в силах разобраться в фальсификации — она не догадывается, что пьет поддельное вино, сфабрикованное из дешевых ягод и спирта; публика может хворать и даже умирать отравленной, но все-таки она идет на приманку — идет к жидам, а христианин-купец со своим высокопробным (и поэтому дорогостоящим) товаром гибнет. Во все свободные профессии, во все области интеллигентного труда евреи вносят ту же сокрушительную силу подлога, подделки, обмана, симуляции и фальсификации, причем все они — в кагальном заговоре против христиан, все составляют тайную могущественную конспирацию, поддерживая все низкие ухищрения друг друга системой стачки. Это сущая клевета, будто русские уступают евреям потому, что евреи будто бы даровитее и трудоспособнее русских. Это — наглейшая клевета, опровергаемая на каждом шагу. Ни в одной области евреи не дают первостепенных талантов; как народ азиатский и желтокожий, евреи органически не способны подняться до гениальности, но они вытесняют все средние таланты не слишком трудной подделкой под них. Не одна русская буржуазия уступает еврейской — то же самое мы видим всюду на Западе, где только евреи водворяются в значительном числе. Не одной России угрожает еврейский феодализм. Во французской палате об этом феодализме недавно провозгласил Жорес, которого нельзя упрекнуть в националистическом шовинизме. Во Франции не восемь миллионов жидов, как у нас, а всего пока ок. 100 тысяч, но эта великая страна агонизирует, чувствуя, что насквозь проедена еврейством и что приходится или совсем изгнать их, как в прошлые века, или погибнуть в социальной чухотке. Характерная история с евреем Бернштейном в Париже на этих днях показывает, до чего унижена благородная страна в своем гостеприимстве и в какой острой степени начинает чувствовать свою ошибку...

Подобно чуме и холере, которые суть не что иное, как нашествие низших организмов в царство высших, в жизни народов отмечено страшное бедствие внешних вторжений. Зайдите в храмы, прислушайтесь, о чем ежедневно молит двухтысячелетняя Церковь: об избавлении от глада, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплемennых и междоусобной брани. Последние поколения позавили многое трагическое в своей истории, но устами Церкви говорит многовековой опыт. Если опасно бурное нашествие соседей, вроде потопа, то еще опаснее мирные нашествия — невидимые, как зараза. С бурными вторжениями народ борется всем инстинктом самосохранения. Напор вызывает отпор, и чаще всего война оканчивается — счастливая или несчастная — уходом врага. В худшем случае побежденный платит контрибуцию и остается хозяином у себя дома. Не то внедрения мирные, вроде еврейского: тут инстинкт самосохранения очень долго дремлет, обманутый тишиной. Невидимый враг не вну-

шает страха, пока не овладевает всеми центральными позициями. В этом случае враг, подобно чахотке или малярии, гнездится в глубочайших тканях народного тела и воспалает кровь больного. Мирное нашествие остается — вот в чем ужас пораженного им народа. Из всех племен старого материка мы, славяне, кажется, самые несчастные в отношении нашествий. Мы поселились как бы в проходной комнате между Европой и Азией, как раз на пути великих переселений. Почти вся наша история есть сплошная драма людей, живущих на большой дороге: то с одной стороны ждешь грабителей, то с другой. Еще до татарского ига мы пережили на исторической памяти ряд нашествий с севера, с юга, с запада и востока: остготы, варяги, печенеги, хазары, половцы, литва, тевтоны — кто только не трепал нашей завязывавшейся и множество раз раздираемой государственной культуры! Затем татары, крымцы, поляки, шведы — нашим предкам приходилось отбиваться на все четыре стороны света. Не прошло ведь еще ста лет со времени колоссального вторжения Наполеона с силами двадцати народов! По закону истории, «что было, то и будет»: нам и в будущем со всех сторон угрожают нашествия — и со стороны восходящего солнца, и со стороны заходящего. Тем, казалось бы, необходимо держать в памяти вечный завет единства нашего и внутренней цельности. Но именно для того, чтобы разстроить железное строение расы, чтобы сокрушить внутреннее сопротивление, русские идиоты и предатели устраивают предварительно мирное нашествие иноплемennых, проникновение к нам в огромном числе чужих, неперебиваемых, неусвояемых элементов, которые превратили бы наше великое племя из чистого в нечистое, прибавили бы в металл песку и сделали бы его хрупким. Россия велика, завоевать ее трудно, однако она уже бывала завоевана — и целиком, и частями. Не забудем, что Западная Россия всего полтора столетия, как вышла из польского плена, а Червонная Русь еще до сих пор под австрийским ярмом. Не забудем, что все славянские державы, кроме России, погибли от внешних нашествий, которым предшествовали во многих случаях внутренние. Не забудем, что единственная великая (кроме России) славянская держава — Польша погибла от внешних нашествий, подготовленных еврейским мирным вторжением. Урок ужасающего значения, до сих пор плохо нами усвоенный. Бездарные польские короли сами назвали в Польшу паразитное племя, сами вклинили между христианами подданными этот антихристианский, глубоко враждебный христианской совести народ. Мудрено ли, что в течение нескольких поколений польские жида развратили рыцарскую знать, вытеснили собою сердцевину нации — третье сословие и налегли, точно могильной плитой, на престолародье. Развращенная, ослабленная Польша была охвачена тем воспалением, которое всюду вносят с собою паразиты. Куда бы евреи ни проникали, они со времен фараонов и персидских царей всюду возбуждают внутренний раздор, раздражение сословий, стремление к бунту и распадение. То же случилось с Польшей, то же идет и в России, на глазах наших. Евреи раскололи польскую нацию на несколько непримиримых лагерей и подготовили тысячелетнее славянское царство к упадку. Нет ни малейшего сомнения, что тот же губительный процесс идет и с еврейским нашествием на Россию.

«Жида, погубят Россию!» — горестно пророчествовал Достоевский, но Бог наказал нас, русских, глухотой и каким-то странным ослеплением. Не слышим подкрадывающейся гибели и не видим ее!

Исподтишка, таинственно, из-под полы колено Гессена и Винавера просунуло в Гос. думу проект о снятии черты еврейской оседлости. Рассчитывают заставить и законодательство наше, и общество врасплох. И что вы думаете? Весьма возможно, что предательский закон проведут и собственными руками подпишут смертный приговор России! Все это возможно потому, что элементарными ошибками полна наша история. Не одна Москва сгорела от грошовой свечки — вся великая страна, подобно слону, поскользнувшись над пропастью, в состоянии погибнуть от минутной оплошности, если сложатся для этого роковые условия. Говорят: а почему же в других странах снята черта оседлости? Почему на Западе евреям дано равноправие? На что я отвечу: там потому это сделано, что евреев сравнительно очень мало. Будь у нас 60 тыс. евреев, как в Англии, или 100 тыс., как во Франции, может быть, и у нас не было бы еврейского вопроса, хотя уже 100 тыс. евреев достаточно, чтобы внести в такую архикультурную страну, как Франция, самое плачевное разложение. Там, где евреев сравнительно много, как в Австрии и Германии, все мыслящее общество уже сознает губительную ошибку допущенного равноправия, и там начинается упорная борьба с еврейским нашествием. Антисемитизм — явление новое в либеральной Европе, но обещает могучий рост. Мы собираемся дать евреям равноправие как раз в то время, как на Западе ставится вопрос об отнятии этого равноправия. Вот почему — сказать кстати — евреи так лихорадочно хлопочут о том, чтобы им была открыта Великороссия: они чувствуют, что недалек момент, когда их погонят из всех культурных стран, как это не раз бывало в их истории, и они готовят себе убежище в тех странах, которые ими еще не вполне отравлены. Не только в Европе, но даже в Америке в течение всего нескольких десятилетий евреи сумели приобрести отвращение к себе, а местами и ненависть...

Пора проснуться народу русскому: он накануне великого несчастья, может быть, самого страшного в своей истории! Не какая-нибудь шайка авантюристов — на Россию движется целое многомиллионное племя, самое авантюристское, какое известно в истории, самое преступное, самое тлетворное из всех! Даже нескольких десятков тысяч евреев, пропущенных по ту сторону черты оседлости, было достаточно, чтобы смутить дух народный, подорвать великую веру, опоганить совесть, ту историческую совесть, какой Россия строилась. Теперь хотят снять ограждающую плотину совсем и залить когда-то Святую Русь наводнением враждебных, ненавидящих чужеземцев!»

В революционных событиях XX века иудейство стало одной из самых активных сил в разрушении Русского Православного государства. Именно в этот период духовный конфликт между Православием и иудаизмом достиг высшей точки. «Иудейство, — отмечал великий русский мыслитель и богослов С. Н. Булгаков, — в самом своем низшем вырождении, хищничестве, властолюбии, самомнении и всяческом самоутверждении через по-

средство большевизма совершило значительнейшее в своих последствиях насилие над Россией и особенно над Святой Русью, которое было попыткой ее духовного и физического удушения, попыткой духовного убийства». Однако, как справедливо считал Булгаков, Господь помиловал и спас нашу Родину от духовной смерти. «Сатана, который входил поочередно то в души ближайших ко Христу апостолов, Иуды, Петра, то вождей иудейства и в лице их душу всего отпавшего еврейского народа, ныне еще раз пытается умертвить удел Христа на земле — Святую Русь. Он ищет и находит для себя орудие в большевистско-иудейской власти и в ее безумном дерзновении раскрестить нашу Родину духовно».

Коммунистическая утопия, сторонниками претворения которой была значительная часть носителей иудейского менталитета, ближе и яснее всего воспринималась именно еврейским национальным сознанием, склонным к таким утопиям «ожидания чуда». Большая часть евреев совершенно искренне вкладывала в претворение этой утопии все национальные склонности и способности, а когда убедилась в ее неосуществимости, стала объяснять это отсталостью русского народа, «испорченного Православием». В этом смысле вполне закономерна эволюция, которую проделали многие российские евреи в XX в. В начале века они были самыми активными большевиками, безжалостно осуществлявшими погром православной России, в конце века — с такой же яростью уничтожали СССР. И для тех и для других Россия была только средством осуществления мессианских иудейских чаяний любой ценой. А главным препятствием на пути осуществления этих чаяний было Православное мировоззрение Русского народа.

Лит.: Брафман Я. Книга кагала. Вильно, 1865; Державин Г. Р. Записка [о кагале] // Собр. соч. Т. 8; Аксаков И. Г. Еврейский вопрос. М., 2001; Лютостанский И. Криминальная история иудаизма. М., 2003; Платонов О. А. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации. М., 1999; Он же. Загадка Сионских протоколов. М., 1999. **О. Платонов**
ЕВСЕВИЙ (Рождественский), священномученик, архиепископ Шадринский (22.12.1886—23.10[5.11].1937. Родился в Тамбовской губ. в семье священника. Окончил Тамбовскую духовную семинарию и Казанскую духовную академию (обучаясь в которой постригся в монашество). С к. 1917 проживал в Даниловом монастыре в Москве. В 1920 хиротонисан в епископа Яранского.

В н. 1922 владыка Евсевий назначается епископом Ейским, викарием Краснодарской и Кубанской епархии. Когда же его правящий архиерей Кубанский архиеп. Иоанн впал в обновленческий раскол, владыка Евсевий после трехкратного увещания перестал почитать его имя за богослужением и открыто объявил его впадшим в раскол. Затем владыка создал Епископский Совет и взял на себя управление православной епархией. С этого времени на него было воздвигнуто гонение.

В янв. 1923 святитель был арестован в г. Ейске по обвинению в противодействии изъятию церковных ценностей в пользу голодающих Поволжья. До марта 1923 владыка находился в заключении в тюрьме. Власть попыталась устроить показательный процесс, который выявил бы, по их мнению, несостоятельность религиозного мировоззрения. Владыка своими мудрыми ответами по-

срамил представителей богоборческой власти. За это он был приговорен к 7 годам тюремного заключения.

В 1926 владыка назначается епископом Нижне-Удинским (временно управляющим Иркутской епархией); в 1927 он переводится в г. Читу, где в 1930 его возводят в сан архиепископа. В том же году владыку назначают архиепископом Шадринским (временно управляющим «Свердловской» епархией). Служил он в Вознесенской церкви Свердловска.

В н. 1931 следует новый арест владыки. Его приговаривают к 10 годам лагерей. Срок свой он отбывал в лагере под Новосибирском. В 1937 его снова арестовывают и повторно осуждают с вынесением приговора — расстрел.

Канонизирован Русской Церковью за Рубежом в 1981. **ЕВСЕЕВ ДЕНЬ (Евсей)**, народное название дня мчч. Евсевия и иных, за принятие Христа во время казни св. Георгия усеченных, 24 апр./7 мая. «Пришел Евсей — овсы отсей», — говорили крестьяне. День этот считался крестьянами сроком сева овсов.

ЕВСТАФИЙ ПЛАКИДА, Римский, великомученик, полководец (ск. ок. 118), происходил из знатного рода

Святой Евстафий Плакида. Икона. XVII в. о. Патмос.

и был военачальником в римской армии при императорах Тите и Траяне. Еще в язычестве он отличался добротой, милосердием, сострадательностью, как бы оправдывая свое имя Плакида (лат.: «тихий», «кроткий»). Однажды Евстафий охотился на оленей. Погнавшись за одним из них, он увидел между его рогами сияющий крест с распятием. Пораженный чудесным видением, Евстафий принял христианство. Вместе с ним приняли св. крещение его жена и двое сыновей. Жена Евстафия была крещена с именем Феопистия, а дети — Агапий и Феопист. Вскоре после принятия христианства Евстафий разорился и был вынужден оставить Рим. На корабле с семьей он отправился в Египет. Феопистия была похищена капитаном корабля, а Агапий и Феопист унесены дикими зверями. Евстафий не впал в отчаяние, возложив упование на Господа. И надежда его оправдалась. Феопистия была сохранена Господом в чистоте, а капитан, пораженный болезнью, вдруг умер. Дети Евстафия были отбиты у зверей пастухами. В это время в Риме возникла необходимость защищать пределы империи, и имп. Траян повелел найти своего военачальника. Евстафий был назначен командующим войском. Со славой вернувшись домой, он встретил жену и детей. Святой и его семья мученической кончиной (все они были брошены в раскаленного медного быка) засвидетельствовали свою веру в Иисуса Христа во времена правления преемника Траяна — имп. Адриана. Рука вмч. Евстафия хранится в храме *Воскресения Словущего на Арбате* — подворье Иерусалимского патриархата в Москве.

Память вмч. Евстафия, жене его Феопистии и чадам Агапию и Феописту отмечается 20 сент./3 окт.

ЕВСТИГНЕЙ ЖИТНИК, народное название св. мч. Евсигния Антиохийского, празднуемого 5/18 авг. Русские крестьяне называли его Житником, потому что в день его памяти они отправлялись заклинять жнивы, чтобы нечистая сила не поселилась в них и не выгоняла из пахотей скота.

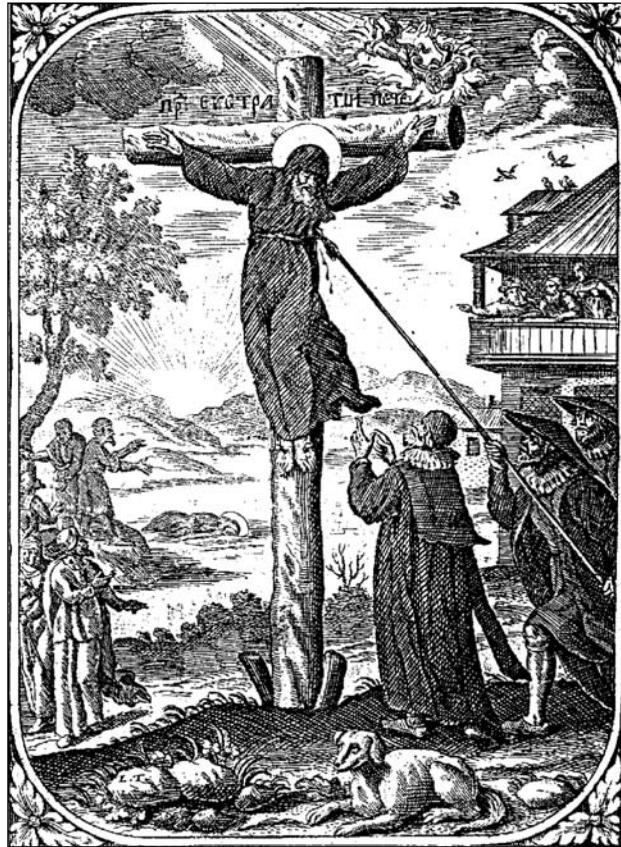
Евстигнея в этот день задабривали, в некоторых местах землю поливали конопляным маслом. Женщины-жницы, придя на поле, вначале кланялись ниве, потом срезали серпом несколько колосьев и сплетали себе опояску, которая оберегала здоровье жниц, спасала поясницу от усталости. А девушки на сжатой полосе собирали житную матку — первые 12 колосков, случайно оброненных при жатве. Кто первым собирал 12 колосков, тот и обретал житную матку, которую хранили под образами, надеясь, что она принесет счастье. В разных местах России этот день называли по-разному: Евстигней, Евстигней Житник, Бессонник, Калининки, Малинники, *Луков день*.

ЕВСТРАТ (Мать-и-Мачеха), народное название дня памяти прмч. Евстратия Печерского (XI в.), празднуется 28 марта/10 апр.

По народному поверью на Евстрата цветы мать-и-мачехи, собранные в августе, отдают свою целебную силу людям. До этого дня травный венок хранился в доме у божицы. Из него заваривали чай.

ЕВСТРАТИЙ — см.: **МУЧЕНИКИ СЕВАСТИЙСКИЕ**.

ЕВСТРАТИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, преподобномученик (ск. 1097). Евстратий жил в Киеве. Раздав все свое богатство

Прмч. Евстратий Печерский.
Киево-Печерский патерик 1702.

бедным, он поступил в обитель к *Антонию*. После разгрома половцами в 1097 Киева и *Киево-Печерского монастыря* св. Евстратий, инок этой обители, был уведен в плен. Половцы продали его в числе других в рабство одному еврею в город Корсунь. За отказ пленников отречься от Христа еврей этот в течение десяти дней уморил всех голодом. Выжил только один Евстратий, привыкший к *посту* еще в юности. Но через 2 недели, в день *Св. Пасхи*, еврей распял его на кресте, а св. преподобномученик благодарил при этом Бога за то, что Он сподобил его принять те же самые страдания, которые претерпел Он Сам. Своего мучителя св. Евстратий предупредил, что его постигнет Божия кара. Он обличал евреев за пролитую кровь христианскую. Вне себя от ярости, еврей пронзил мученика копьем. Тогда все увидели огненную колесницу и огненных коней, уносивших ликующую душу преподобномученика на небо и услышали глас: «Вот доблестный гражданин града небесного!» Тело святого было брошено в море, но вскоре его нашли мокрым в одной из пещер Киево-Печерского монастыря и там же погребли (см.: Ритуальные убийства).

Память прмч. Евстратия отмечается 28 марта/10 апр. и 28 сент./11 окт. (в Соборе преподобных Отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих).

ЕВТИХИЙ ТИХИЙ, народное название дней двух разных святых — мч. Евтихия, епископа Мелитинского, 28 мая/10 июня и мч. Евтихия Севастийского, 24 авг./6 сент.

ЕВФИМИЙ АРХАНГЕЛОГОРОДСКИЙ, преподобный (XVI в.), игумен *Михаило-Архангельского монастыря* г. Архангельска. Почитался не только в Архангельске и его окрестностях. К нему обращались в молитвах жители Холмогор, Емецка, Мезени. Он исцелял безнадежных больных, спасал терпящих крушение на море, являясь на корме судна посреди бушующих волн. Почитание прп. Евфимия Архангелогородского, продолжавшееся более 3-х столетий, было прервано революцией. Церковь Архангела Михаила, в которой под спудом почивали св. мощи прп. Евфимия, уничтожена, на ее месте разбит сквер справа от здания Гостиного двора.

Память этого местночтимого святого совершается 20 янв.

ЕВФИМИЙ НОВГОРОДСКИЙ, архиепископ Новгородский (ск. 11.03.1458). Сын новгородского священника. Еще до рождения сына родители посвятили его Богу. 15-ти лет Евфимий поступил в *Николаевский Вязищский монастырь* (в 12 верстах от Новгорода) при основателе его игум. Пахомии. Рано в нем сказался дар рассуждения; архиепископ Новгородский *Симеон* оценил его, приблизил к себе и сделал казначеем всего церковного имущества, но Евфимий продолжал оставаться все тем же смиренным иноком. В 1429 он был избран архиепископом Новгородским, но хиротония его состоялась

лишь через 5 лет. Тогда он сказал себе: «Ему же будет дано много, много и взыщется от него» — и усугубил свои подвиги. *Посты* его были сверхъестественны, милостыня щедра и непрестанна, особенно странникам и пришельцам, причем он всегда говорил: «Это не мое, но все Божие!» Никого он не отпускал без помощи, тайные же его дела ведомы одному Богу. Никакие заботы и дела не могли помешать ему исполнять все иноческое правило. То, чего он не успевал окончить днем, то он довершал ночью, и в церковь приходил всегда первым.

Много скорбей пришлось ему претерпеть за 30 лет своего святительства. Дважды пришлось ему заступаться перед вел. кн. Василием II Темным за свою буйную паству. Но особенно много огорчений принес ему митрополит Московский Исидор, известный тем, что он принял Флорентийскую унию в 1437. Он отнял у новгородского владыки «суд и печать, и земли и все доходы». Зато преемник его, митр. *Иона*, чтит и уважал свт. Евфимия и всегда приходил ему в тяжкие минуты на помощь. В свою очередь монахолюбивый святитель был покровителем прп. *Михаила Клопского*, Арсения Коневского и др. угодников. Он созидал и украшал в Новгороде Божии храмы и заботился о переписывании *богослужебных книг*.

В последний год своей жизни свт. Евфимий совершил в сыропустное воскресенье обряд прощения в соборе и сказал своей пастве свое последнее слово. Всем ясно было, что дни его на исходе, но лик его светился радостью человека, возвращающегося на Родину. Затем он уехал в Вязищский монастырь, где продолжал подвизаться, постился и посещал все богослужения. Митр. *Ионе* он написал, прося у него прощения и благословения. После его кончины на нем нашли тяжелые железные *вериги*, которые он носил тайно. Но разрешительная грамота митр. *Ионы* пришла через долгое время после его погребения. Чтобы вложить ее в руку преподобного, пришлось вскрыть гроб. Так были обреты его нетленные *мощи*, и вскоре было установлено местное его почитание. Чудеса же и исцеления стали совершаться немедленно.

В XV в. был исцелен при раке его от «студеной болезни» родоначальник дома Романовых — боярин Никита Захарьин-Юрьев, шурин *Иоанна Грозного*. В 1547 свт. Евфимий был причислен к лику святых.

Мощи святителя покоятся под спудом в Николаевском Вязищском (ныне женском) монастыре.

Память его празднуется 11 марта.

ЕВФИМИЙ СУЗДАЛЬСКИЙ, архимандрит (1316—1.04.1404), родился в Нижнем Новгороде. С молодых лет принял постриг в *Вознесенском Печерском монастыре* от самого основателя и игумена обители — прп. *Дионисия* — впоследствии архиепископа Суздальского. В 1352 суздальско-нижегородский кн. Борис Константинович решил построить в Суздале мужской монастырь. Св. Дионисий торжественно водрузил крест, и сам князь первым начал копать землю под фундамент будущего монастырского собора. Очень скоро прп. Евфимий руководил 300 иноками. В монастыре был введен строго общежительный устав, предусматривавший общее для всех монахов имущество. Этим прп. Евфимий следовал примеру прп. *Сергия Радонежского*, с которым

Евфимий Новгородский, архиепископ Новгородский. Икона. XVII в.

Евфимий Суздальский, архимандрит.
Икона XIX в.

был очень дружен. Когда св. Евфимий преставился, то был погребен в им же приготовленном гробе. *Мощи* преподобного обретенны в 1507 при копании рва для нового соборного храма. Покоились вначале в приделе Преображенского собора, посвященном св. Евфимию, а с 1657 перенесены были к иконостасу. После Октябрьского переворота 1917 рака с мощами св. подвижника была взята в местных музеев. В 1988, к 1000-летию *Крещения Руси*, музей передал мощи прп. Евфимия Церкви. Сейчас св. мощи почивают в Царево-Константиновском храме г. Суздаля, временно занимаемом (захваченном) т. н. «Российской православной автономной церковью», иначе — Валентиновским расколом.

Память прп. Евфимию отмечается 1/14 апр. и 4/17 июля (обретение мощей).

ЕВФИМИЙ СЯНЖЕМСКИЙ, Вологодский, игумен (ск. ок. 1465), начало своей иноческой жизни полагал в *Спасо-Каменном монастыре* на Кубенском оз. В отшельничестве он подвизался в 2 верстах оттуда, на берегу р. Кушты, где водрузил крест в месте, окруженном непроходимыми болотами и лесами. Когда же к нему пришел с берегов р. Сянжемки прп. *Александр Куштский*, то они обменялись пустынями. Св. Александр остался на Куште, а прп. Евфимий, подарив ему свой крест, удалился на Сянжемку. Туда к нему пришел прп. Харитон (ск. 1509) и др. ученики, и они основали монастырь во имя Вознесения Христова, упраздненный в 1764. *Мощи* святого почивают под спудом в церкви бывшего монастыря.

Память прп. Евфимию отмечается 20 янв./2 февр.

ЕВФИМИЙ (Турков), игумен Волоколамский с 1573 (ск. 1586). Ученик подвижника Феодосия, архиепископа Новгородского. Евфимий сочинил духовную грамоту «Обиход Иосифова монастыря, или Устав о панихидах и молебнах по преданию Иосифа» и «Записку о кончине архиепископа Феодосия».

ЕВФИМИЙ ЧУДОВСКИЙ (? — 28.04.1705), инок, позднее келарь *Чудова монастыря* в Москве, один из идеологов «грекофильства».

Достоверные сведения о Евфимии появляются с 1651, когда он был одним из «справщиков» (редакторов) Печатного двора. Систематического образования он, видимо, не получил. Своей образованностью и обширной начитанностью обязан своему учителю *Епифанию Славинецкому*. С 1652 по 1660 и с 1670 по 1690 инок Евфимий был связан с московским Печатным двором и принимал активное участие в переводе новых богослужебных книг, творений Отцов Церкви и иных богословских сочинений. При его участии были изданы «Ирмологий» (1654), «Скрижаль» (1656), «Требник» (1658), «Пролог» (1659–60), «Чинovníк архиерейского священнослужения» (1677), «Устав» (1682) и др. книги. Вместе с Епифанием Славинецким участвовал в подготовке нового перевода текста Нового Завета. Большая часть переводов самого инока Евфимия не была издана и сохранилась только в рукописях. Иноку Евфимию принадлежит и ряд собственных сочинений («Остен» и «Воумление священникам»), церковных поучений, а также стихотворений.

Свои богословские убеждения инок Евфимий выражал в полемике со старообрядцами и с «латинствующими» (см.: Латинство). Самыми известными стали его споры в 80-е XVII в. с *Сильвестром Медведевым* по поводу пресуществления Святых Даров в таинстве *Евхаристии*. В этих спорах инок Евфимий отстаивал чистоту «греческого учения». Он оберегал его от искажений и уклонов любого толка, проявил себя ярким сторонником догматического мышления. По мнению инока Евфимия, любые догматические вопросы надо решать, во-первых, «по разуму святых восточных церквей», а не по «западным церковью разумению» и, во-вторых, следовать «разумению свв. отцев...» Он был убежден, что своими рассуждениями «латинствующие» «ум неискусен имущим подвергают и общашься им умершвляют». Самых же «латинствующих» Евфимий Чудовский воспринимал как врагов истинного *Православия*. Обвиняя Сильвестра Медведева, Евфимий называл его мнение «ядом ереси латинския», утверждая, что такие мысли «никогда церковь святая восточная имяше, неже имать».

После смерти благоволившего Евфимию патр. *Иоакима*, он был отрешен от Печатного двора.

С. Перевезенцев

ЕВФРОСИН, преподобный (XV в.). По словам *Иосифа Волоцкого*, Евфросин был по происхождению князь Тепринский; прожив 60 лет в им же основанной Савватиевой пустыни, ушел на остров на Невском оз., но оттуда снова вернулся в Савватиеву пустынь. Память 2 марта.

ЕВФРОСИН (2-я пол. XV в.), монах *Кирилло-Белозерского монастыря*, книгописец. Сохранилось 6 рукописных сборников, частью переписанных его рукой, частью собранных им из рукописей др. писцов. О времени литературной деятельности Евфросина свидетельствуют

ют даты, которыми он обозначал в своих рукописях начало и конец работы. Самая ранняя дата — 1463, самая поздняя — 1491.

Сборники Евфросина отличает характерный для литературы XV в. энциклопедизм, отразивший широту интересов русского читателя и книжника. Наряду с обычными для монашеского чтения церковно-учительными произведениями в сборниках Евфросина встречается большое количество светских произведений.

Евфросин выступал не только как переписчик, но и как редактор и даже соавтор. Так, в Евфросиновской редакции «Задонщины» имеется фрагмент из «Слова о погибели Русской земли», Толковую палею он дополняет выписками из «Шестоднева», «Физиолога», хроник, к «Слову о Хмеле» Евфросин прибавил отрывок из «Слова о ленивых, сонливых и упьянчивых» и т. д. Некоторые из памятников, помещенных у Евфросина, не встречаются в др. рукописях и могут быть признаны его собственными сочинениями.

ЕВФРОСИН ПСКОВСКИЙ, Спасо-Елеазаровский, преподобный (1386–15.05.1481), в миру носил имя Елеазар. С юных лет стремился к уединенной жизни, а свой иноческий подвиг начал в *Снетогорском монастыре* Пресвятой Богородицы, вблизи Пскова. Отсюда он перешел на берег р. Толвы и недалеко от Псковского озера основал *Спасо-Елеазаров монастырь*. Не изменяя подвижнического образа жизни, преподобный достиг глубокой старости. Причислен к лику святых на Московском соборе (1551).

Мощи преподобного почили под спудом в храме Трех святителей Спасо-Елеазарова монастыря (сейчас разрушенная обитель возрождается как женский монастырь).

Память прп. Евфросину отмечается 15/28 мая.

ЕВФРОСИН СИНОЗЕРСКИЙ, Новгородский, преподобномученик (ск. 20.03.1612), в миру Ефрем, родом из Карелии. Детство и юность провел на берегу Ладожского озера, несколько лет жил на Валааме, был чтецом в одной из деревенских церквей, но лишь в зрелом возрасте постригся в *Тихвинском Успенском Большом монастыре*. Через некоторое время настоятель благословил его на отшельничество. Пустынь прп. Евфросина находилась в диких и непроходимых Устюженских лесах на Синозере. Два года подвизался святой, не видя человеческого лица, пока его не нашли и вокруг не стала собираться братия. Так образовалась Синозерская пустынь. Через 11 лет, в Смутное время, когда всюду бродили польские, литовские и казачьи шайки, разоряя страну, прп. Евфросин, имевший дар прозрения, сказал братии, что нужно скрыться от подступающего врага. Только сам преподобный с иноком Ионой остались в обители. Когда на другой день в обитель пришли поляки и стали требовать монастырские ценности, святой, имея в виду духовное богатство, сказал: «Все имение мое и этого монастыря — в церкви Пресвятой Богородицы». Но поляки, не поняв его, бросились в церковь для грабежа. Один из них ударил мечом старца по шее и убил его. Убит был и инок Иона и все те из братии, кто не послушал св. Евфросина и не ушел из обители. Похоронили святого в Синозерской пустыни.

При советской власти св. *мощи* преподобного с 1936, после их вскрытия, коштунственно служили «экспонатом»

антирелигиозной выставки. В 1991 *мощи* были обнаружены в фондах музея археологии г. Череповца и 14 июня 1991 были переданы Церкви и помещены в Казанском храме г. Устюжны в раке, сооруженной еще в 1799 и возвращенной Устюженским краеведческим музеем.

В Старой пустыньке (в 3 км от д. Пустынь), на месте бывшей Синозерской пустыни, поставлена часовня и продолжается восстановление православных святынь — «Вещей лужи», где, как говорит предание, прп. Евфросин обрел дар прозорливости, святого колодца, ископанного преподобным, пещеры преподобного. Местными старожилами почитается еще одна святыня — т. н. «коленочки Евфросина». По преданию, св. мученик молился здесь, стоя на коленях, и приклонил голову к траве. С тех пор это место никогда не зарастает травой.

Память прп. Евфросину отмечается 20 марта/2 апр. **ЕВФРОСИНИЯ КОЛЮПАНОВСКАЯ** (в миру кн. **Евдокия Вяземская**), блаженная старица (ск. 3[16].07.1855). Была фрейлиной имп. Екатерины II. Желая увести себя небесному Жениху, тайно покинула дворец, стала странствовать, жила в нескольких монастырях, а затем приняла подвиг *юродства*. Еще при жизни блаженной к ней приходили жители окрестных сел со своими бедами и болезнями и получали помощь и облегчение. Свт. *Филарет (Дроздов)*, митрополит Московский, подолгу беседовал с блаженной, посещал *Владычный Введенский монастырь*. По вражескому навету старица была изгнана из монастыря, последние 10 лет своей жизни провела в с. Колюпаново Тульской обл. и была похоронена в приделе церкви этого села. В настоящее время *мощи* старицы покоятся в *Казанском женском монастыре*, образованном в 1995 в с. Колюпаново. Колодец, выкопанный блаженной старицей Евфросинией, находится в полутора километрах от Казанского женского монастыря. «Берите воду из моего кладеза и здрави будете», — говорила старица Евфросиния.

ЕВФРОСИНИЯ ПОЛОЦКАЯ (до крещения княжна **Предислава**), игуменья (ск. 23.05.1173), дочь полоцкого кн. Георгия Всеславича и правнучка в пятом поколении св. равноап. кн. *Владимира*. Княжна решила целиком отдать себя служению Богу, приняла монашеский постриг и стала жить при Софийском кафедральном соборе

Прп. Евфросиния Полоцкая. Икона. XVII в. Полоцк.

города Полоцка. Около 1128 полоцкий епископ Илья поручил преподобной основать женскую обитель в местности Сельцо. Монастырь скоро стал знаменитым культурным центром Полоцка. Игуменья обучала монахинь и послушниц переписыванию книг, пению, вышиванию и другим ремеслам. В 1161 обитель украсилась великолепным каменным Спасским собором. Храм был расписан фресками. Незадолго до смерти преподобная вместе со своей сестрой, также монахиней, Евпраксией и племянником Давидом совершила паломническую поездку в Константинополь и Иерусалим. В Св. Граде прп. Евфросиния и преставилась. Не позднее 1187 ее мощи были перенесены в *Киево-Печерский монастырь*, а в 1910 оттуда — в ее родной Полоцк, где они и по сей день почивают в *Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре*. Прп. Евфросиния Полоцкая прославилась в Русской Церкви как покровительница женского монашества.

Память прп. Евфросинии отмечается 23 мая/5 июня. **ЕВФРОСИНИЯ СУЗДАЛЬСКАЯ**, княжна (ск. ок. 25.09.1250), в миру Феодулия, старшая дочь св. кн. *Михаила Черниговского*. Родители просватали ее за суздальского князя Мину. Это было против воли праведницы, мечтавшей об иночестве. Она только молилась Господу о сохранении ее девства. И ее молитвы были услышаны: жених скоропостижно скончался. В *Суздальском Ризоположенском монастыре*, преподобная приняла монашеский постриг. В обители княжну не тяготили никакие послушания. После смерти игуменьи прп. Евфросиния возглавила монастырь. Когда в 1238 татаро-монголы во главе с ханом Батыем ворвались в Суздаль, там сохранился только Ризоположенский монастырь, так как

Княжна Евфросиния Суздальская. Икона. XIX в.

сильна была молитва о нем преподобной. После ее преставления от гроба святой совершались чудеса исцеления болящих. В сент. 1698 *мощи* прп. Евфросинии были открыты и совершено ее прославление. Мощи святой покоятся в Царево-Константиновской церкви г. Суздаля, захваченной т. н. «Российской православной автономной церковью» (Валентиновским расколом).

Память прп. Евфросинии отмечается 25 сент./8 окт. **ЕВХАРИСТИЯ** (греч. — благодарение), бескровная Жертва Нового Завета, воспроизводящая кровавую жертву Христа на Кресте. Является центральным актом христианского вероучения. Евхаристия установлена *Иисусом Христом на Тайной Вечере* (Мф. 26, 26—29; Мк. 14, 22—25; Лк. 22, 19—20).

Именем Евхаристии называется приношение великой жертвы Тела и Крови Христовых, совершающееся на Божественной Литургии, а равно и самая жертва.

Евхаристия есть: 1) благодарственная жертва за святых, т. е. чрез нее мы благодарим Бога за то, что Он благоволил им во Христе, под знамением креста Его, победить врагов спасения и совершить течение веры непорочно, что восприял их от нас в Церковь первородных, и успокоил во свете лица Своего, что даровал нам молитвенников и ходатаев и молитвы их дал нам в предстательство и помощь пред Своим престолом. В таком смысле совершается приношение жертвы о святых, по чину Литургии св. *Иоанна Златоуста* словами: «Еще приносим Ти словесную сию службу о иже в вере почивших, праотцех, отцех, патриарсе» и пр., а по чину Литургии св. *Василия Великого*, как и по чину Литургии св. ап. *Иакова*, Церковь, по освящении даров, воспоминает святых: а) «да обрящем милость и благодать со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими, праотцы, отцы, патриархи» и пр. и б) для получения ходатайства святых на небе, чтобы их молитвами и предстательством усилить свои молитвы Богом о живых и умерших, или, как говорит св. Кирилл Иерусалимский, «чтобы по их молитвам Бог принял наше моление» и посетил нас Своими щедротами; 2) умиловательная жертва об усопших; она приносится об отпущении грехов усопших в вере и надежде воскресения в жизнь вечную; 3) очистительная жертва о живых, т. е. о всех живых христианах.

Б. С. ЕГОРИЙ ВЕШНИЙ, народное название дня вмч. *Георгия Победоносца* (23 апр./6 мая). Этот день считался началом весны.

«Пришел Егорий — и весне не уйти!», «Юрий на порог — весну приволок!», «Не бывать весне на Святой Руси без Егорья!», «Чего-чего боится зима, а теплого Егорья — больше всего!», «Апрель — пролетный месяц — Егорьем красен!» — можно услышать во многих областях России. «Егорий-вешний и касатку не обманет» (на 23 апр., по примете, из года в год падает начало прилета касаток-ласточек), «Егорий Храбрый — зиме ворог лютый!», «Заегорит (перейдет за день св. Георгия Победоносца) весна, так и зябкий мужик шубу с плеч долой!», «Не верила бабка весне, а пришел батюшка Егорий, — и ее, старую, в пот бросило!», «Алексей — человек Божий — с гор воду стонит (17 марта пройдет), Федул (5 апр.) тепла надует, Василий Парейский (2 апр.) землю запарит, св. Пуд (15 апр.) вынет пчелу из-под спуда, а мужик все весне не верит — пускай, говорит, земля преет, а я

погожу полушубок снимать: придет Егорий — сам, батюшка, с плеч сымет!» и т. д.

Если выдаться 23-й день апреля теплый и ясный, быть, по примете, девятому дню мая с зеленой понизой: «Егорий с теплом — Никола с кормом!» — говорили крестьяне. «Егорий с водой (с росой), Никола с травой!» — прибавляют они к этому, продолжая: «Егорий с летом — Никола с кормом!», «Егорий с ношей (с кузовом), Никола с возом!», «Егорий-вешний везет корм в тороках, а Никола — возом!», «На Юрья роса — не надо коням овса!»

С.-х. опыт советовал с весеннего Егорьева дня «запасать» (выгонять на пастбу) коров, оставляя коней ждать этого привольного корма до Николы. Этот день, заставлявший мужика сбросить с плеч полушубок, был отмечен особо в конском обиходе: на него примешивали в корм лошадям кусочки крестов из ржаного теста, испеченных на четвертой — Крестопоклонной, Средокрестной неделе *Великого поста*. Это должно, по поверью, охранять коня-пахаря от голодного хищника-волка на весеннем подножном корму.

С Егорья Вешнего выгоняли пастухи наголодавшийся за зиму домашний скот на луга; но все это делалось неспроста, а с оглядкой. Старые люди строго-настрого наставляли детей-внукам блюсти уклад крестьянской жизни, сжившиеся с ней обычаи. Выгонять скот на первую пастбу — на «Юрьеву росу» — советовали не иначе, как освященной вербой, хранящейся в коровнике с *Вербного Воскресенья*. «Егорий ты наш Храбрый, — выкликали при этом старухи-большухи, — ты спаси («паси» — по иному разносказу) нашу скотинку, в поле и за полем, в лесу и за лесом, от волка хищного, от медведя лютого, от зверя лукавого!» Выгон происходил непременно на утренней заре, когда еще на лугах стоит роса. Последняя, по уверению знающих людей, давала коровам богатый удой и делала их тучными и здоровыми. Роса представлялась воображению русского-язычника пролитым за ночь на землю молоком небесных коров; потому-то ей и приписывались чудесные свойства. Старики советовали окроплять впервые выгоняемое на весеннюю пастбу стадо святой водой. В некоторых местностях на выгоне, за околлицей, служили в этот день молебны о благополучном для скота пастбище «с Юрья — до Васильева дня». По народному крылатому слову: «Юрий да Влас — всему серому мужицкому богатству глаз!»

Старинный обычай по многим южнорусских местах заставлял сельчан окатывать пастуха водой перед первым его выходом на пастбище. Выгонит пастух с подпасками стадо, а там на первом привале было готово для них угощение, «снаряженное» в складчину «всем миром». Несли туда бабы-девки «мирскую яичницу» и водку. За угощением пастухи молили Егория Вешнего, чтобы оберегал он, Храбрый, новое пастбище от всякого лиха, а скотину крестьянскую от лютой «помахи» (мора), ото всякой напасти. По народному поверью считалось, что в ночь с Лукова (22 апр.) на Егорьев день выходят на луга ведьмы, устилают траву белой-тонкой холстиной; как намокнут холсты, напитаются росой, так и сделаются они пагубными для коров: заберется ведьма в коровник и накроет таким холстом корову, и та заболит. Считалось также, что в канун Егорья Вешнего бродят ведьмы по крестьянским дворам, отворяют ворота, срезают с них стружки и варят

их в подойниках. Эта порча отнимает у сельских коров молоко. От такого ухищрения нечистой силы можно обезречь свой двор молитвой Егорию Вешнему, а также зама-

Святой мученик Георгий Победоносец поражает змея.
Народная картинка.

зять оставленные ведьмами нарезки набранной у воротной притолоки грязью. О Егории Вешнем ходило у крестьян много заговоров. Вот один из них: «Встретил наш скот — милой живот — святой великомученик Егорий на белом коне; в рученьках у него, Егорья-света, щит огненный. Бьет он — побивает всех колдунов и колдуниц, воров и вориц, волков и волчиц!»

Егорий Вешний слыл не только покровителем стад, но и хозяином волков и др. хищных зверей. По преданию, он перед своим вешним днем садился на коня и объезжал все леса, собирая зверей. Каждому зверю шел от него особый приказ: чем кормиться, где промышлять добычу. «Обреченная скотинка — не животинка!» — говорили по этому случаю крестьяне. «Ловит волк свою роковую овечку!», «Без Юрьева наказы и серый (волк) сыт не будет!», «На что волк сер, а и тот по закону живет: что Егорий скажет, на том все и порешится!», «Святой Егорий держит волка впроголодь, а то бы хоть и скота не води!» В Среднем Поволжье в н. XX в. был обычай перед выгоном стада на первое пастбище выходить вечером в луга и выкликать: «Волк, волк, скажи, какую животинку облюбуеть, на какую от Егорья наказ тебе вышел?» После этого выкликавшие, преимущественно — старейшие в семье, шли домой, в темноте заходили в овчарню и схватывали первую попавшуюся под руку овцу. Она обрекалась на жертву зверю; ее резали, отрубленную голову и ноги бросали в поле, а остальное мясо жарили-варили для самих себя и для угощения пастухов.

О св. Егории как волчьем хозяине ходило по Руси немало разнообразных преданий. В одном из них велась

речь о том, как шел через лес некий не почитавший Бога и угодников Божиих злой пастух; шел он к роднику — напиться водицы. Идет пастух и видит: стоит старый коренастый да ветвистый дуб, а вся понизь вокруг него прибита к земле, вся утолчена. «Дай-ка, — говорит пастух, — дай-ка посмотрю, что тут делается!» Влез пастух на дуб, видит — едет на белом коне своем св. Егорий, а вслед за ним целая стая волков бежит. Ни жив, ни мертв сидит пастух на дубу, шелхнуть веточку боится. А Егорий подъехал к утолченному месту, остановился под дубом и начал отдавать свои наказания волкам: рассылает их, серых, на все стороны света белого, говорит кому чем питаться весной красной, знойным летечком, вплоть до ненастной осени. Шло время, всех волков разослал, всех наделил краюшками хлеба заботливый волчий хозяин; вдруг (видит пастух) тащится из лесной заросли старый-престарый хромой волк. «А мне-то что ж?» — спрашивает волк. — «А тебе, — говорит св. Егорий, — вон на дубу сидит!» Сказал и уехал на своем коне. А волк сел под дубом; сидит, а сам кверху на пастуха смотрит да зубами шелкает. Сидит волк день, сидит серый другой день — все ждет, что слезет пастух; ждет-подождет, а тот не слезает, не хочет волку в зубы попасть. Пустился на хитрость серый: взял схоронился в кусты. Посидел-посидел пастух на дубу, пронял беднягу голод; огляделся он по сторонам — нигде не видать волка: слез — и бежать со всех ног. А волк — тут как тут: выскочил из своей засады, кинулся на пастуха, тому на этом месте и смерть пришла...

Малорусский сказ как бы дополняет это предание. Жили-были двое братьев на белом свете, — ведется повесть, — жили-были: один богатый, другой — голь-нищета, бедный. Однажды «злиз бидный брат на дуба ночуваты, колы так о пивночи бачыты: якыйсь чоловик гонить сылу звиря, а позаду другий чоловик ииде на вози. То булы лисун (леший) и св. Юрий. От прыгнав лисун звиря, да як раз — пид того дуба, де сидив чоловик; а св. Юрий почав раздильаты окрайцы хлиба, що булы на вози». Раздал-разделил св. Егорий привезенный хлеб своему волчьему стаду, смотрит — одна краюшка осталась лишняя. Отдал ее угодник Божий бедняку, отдав говорит: «Се тоби Господь дав счастья! З' цього окрайчика ты вже певне, що разживешся!» Прошло много ли, мало ли времени, — исполнились слова св. Юрия, разжился бедняк: «окрайця того никак не можно зъисты; що ни поидять, а назавтра вин и стане таким, як був: усе приростає!»... Видит это богатый брат — видит, и взяла его зависть лютая. «Дай, — думает, — и я все это сделаю!»... Пошел он к тому дубу, влез на верхушку зеленую. И снова пошло все, как по писаному: опять начал оделять св. Юрий краюшками хлеба свое волчье стадо. Да только конец не на ту стать вышел: не хватило у волчьего хозяина одному волку краюшки, и дал наказ угодник Божий — съесть богача завидущего вместо краюшки... Зависть лютая и здесь, как в первом приведенном сказании, была наказана, и голодный волк нашел свою волчью сыть.

По всей Руси в Егорьев день служили молебны на пашнях. «Он начинает работу, к его (зимнему) дню работа у мужика и приканчивается».

В Тульской губ. в н. XX в. существовал обычай — вальтаться ранним утром в день Егория Вешнего по росе на полевых межниках. Кто по Юрьевой росе покатается,

будет, — гласило поверье, — «силен и здоров, что Юрьева роса». Наберется деревня силы от Юрьевой росы, а наутро — за яровой сев. Свойства у этой росы считались чудесными, еще в н. XX в. ею пользовались знахарки — вещие бабки — «от сглаза, от семи недуг». Эта же роса, по орловскому поверью, просу на пользу идет: «На Егорья роса — будут добрые проса!»

В некоторых местах России устраивались особые игрища, являющиеся отголоском старины. Таков был, напр., обычай «вождения Юрия», состоящий в том, что всей деревней девушки выбирали молодого красивого парня, обвешивали его зелеными венками и клали ему («Зеленому Егору») на голову большой круглый пирог, убранный цветами. Молодежь шла в поле, оглашая воздух припевами, обращенными к св. Егорию. Трижды обходили девушки и парни засеянные поля. Потом разводили на перекрестке межников небольшой костер — в виде кольца, посреди которого клали на землю принесенный пирог («моленник»). Все пришедшие сядились с песнями вокруг костра и делили пирог: каждому должно было достаться хоть по малому кусочку. Кому из девушек доставалось в пришедшемся на ее долю куске больше всех начинки, та выйдет до осени замуж. Доев пирог, молодежь возвращалась по своим дворам, приплясывая и припевая:

Мы вокруг поля ходили,

Мы Егора-свет водили,

Мы Егорья кликали... и т. д.

На Егория Вешнего в белорусских и малороссийских селах закапывали на полевых межниках оставшиеся от «священной» пасхальной снеди кости поросят и барашков. Закапывание это производилось с особыми причетами, вызывающими все к тому же Егорию. Это, по старинному поверью, должно было оберегать посевы «от градобоя и бурелома».

На Егория Вешнего крестьяне считали, что нельзя работать с шерстью. «Кто берет под Юрья шерсть в руки, у того волки овец перережут!»

У крестьян существовало множество погодных примет, относящихся к Егорьеву дню. Если в этот день будет кропить небо дождем грудь земли-кормилицы, то, говорит народ, это сулит «скоту легкий год» (по белорусской примете — частые гречи). Если пойдет «на Юрья» крупа, будет богатый урожай гречи-дикуши. Если ударит на Егорьев день легкий морозец-утренник, урождаются добрые проса и овсы. («На Егорья мороз — будет просо и овес!»). Целые века приглядывался народ к обступающим его явлениям природы, потому-то неспроста обронил он и следующее присловье: «Коли на Юрья березовый лист в полущку — к Успенью клади хлеб в кадушку!» Ранние овсы опытные хозяева советовали сеять «с Егорья», ранние горохи — досевать к 23 апр. (Нижегородская губ.). Если егорьевское утро ясным-яснехонько, то урожайнее выйдут ранние посевы: яснее утра егорьевский вечер — поздние переспорят. «Сей рассадку до Егорья, — говорили огородники, — будет капусты довол!» Если закукует вешунья — бездомница-кукушка «до Егорья», — это, по народной примете, не к добру: надо тогда ждать либо недорода хлебов, либо скотину станет валом-валить.

Ист.: Коринфский А. А. Народная Русь. М., 1995.

ЕГОРИЙ ОСЕННИЙ — см.: **ЮРЬЕВ ДЕНЬ** и **ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ**.

ЕГОРИЙ ХРАБРЫЙ, герой русских народных *духовных стихов*. «Большой популярностью, — отмечал известный исследователь фольклора акад. Ю. М. Соколов, — пользовался эпический духовный стих о Егории Храбром. Известны 2 сюжета об этом «святом воине», получившем в обработке духовного стиха довольно много общих черт с образом былинного богатыря».

Оба сюжета (мучения Георгия, Георгий и Змей) восходят к двум раннехристианским повестям о юном римском воине Георгии, замученном во время т. н. диаклектиановых гонений. Первые переводы этих повестей появились на Руси уже в XI в., а вскоре получили необычайно широкое распространение как в книжных списках, тоже подчас весьма далеких от первоисточника, так и в устной народной интерпретации. Столь необычная судьба этих переводных повестей на Руси имеет свое объяснение: образ Георгия оказался созвучным времени, которое требовало такой же стойкости и неколебимости в преодолении мучений многовекового ига — иноплемennого и иноверного. Егория мучают «муками разноличными», его рубят топорами и пилят пилами, бросают в кипящую смолу и закапывают на 30 лет живым в землю, но он остается неуязвим. Преодолев все мучения, Егорий возвращается в свой родной город (в русском народном эпосе Каппадокия превратилась в Чернигов-град, а имп. Диоклетиан — в «царище Демьянище»), он идет по «Святой Руси, по сырой земле», видит «разоренную и развоенную», преодолевает все вражеские заставы и настигает своего мучителя, казнит его «за кровь горячую христианскую».

Так византийская легенда, подчиненная законам народной поэтики, стала произведением русского фольклора, национальным как по форме, так и по содержанию. Как яркий пример богатыря-мстителя рассматривает образ Егория Храброго современный исследователь Б. Н. Путилов: «Исторические и героические мотивы стиха несомненно принадлежат времени татарского ига. Они свидетельствуют о том, что историческая тема захватывала самые различные жанры песенного фольклора, что для народной поэзии типичны картины разгрома городов, уничтожения и увоза в плен их населения, мотивы мщения за поругание и обиды родной земли, патриотической стойкости, противостоящей вероломному врагу, спасения из плена, путешествия во вражескую землю (с преодолением труднейших препятствий) ради мщения и ради спасения близких». Добавим к этому лишь то, о чем нужно говорить в первую очередь, — ради христианской веры, ради Святой Руси.

Разнообразные испытания в вере и мучения Егория Храброго представляли прекрасную возможность для сближения его образа с образами русских богатырей. Характерным примером такого сближения может служить стих о Егории Храбром, записанный в 1915 от М. Д. Кривополеновой. Здесь Егорий и вовсе предстает не римлянином, а сыном черниговского купца Федора: «Как Федора купца, // У черниговца, // Уродилосе и два отрока, // И два отрока и две дочери, // Уродилосе еси да тут Егорей свет». Как и положено богатырю, Егорий растет не по дням, а по часам: «В людях-то да таки трех годов, // Егорий свет да такой трех недель; // В людях-то да таки шести годов, // Егорей свет да такой шести недель». О рождении богатыря «распозналось царищцо Демья-

нищцо», который забирает к себе Егория «во свою землю, да в прокляту Орду» и начинает испытывать его в вере. Вариант М. Д. Кривополеновой заканчивается освобождением Егория Храброго. В др. вариантах (в «Каликах перехожих» П. А. Бессонова) есть продолжение, которое отсутствует в книжных источниках. Егорий Храбрый изображен идущим по «светло-русской земле», он возрождает ее, разоренную и обезлюдившую. Егорий Храбрый обращается к лесам: «Ой вы леса темные, // Вы леса дремучие! Заростите вы, леса, // По всей земле светло-русской, // По крутым горам по высоким». Он обращается к рекам: «Ой вы еси, реки быстрые, // Реки быстрые, текущие! // Протеките вы, реки, по всей земле, // По всей земле свято-русской, // По крутым горам по высоким, // По темным лесам по дремучим...» Он обращается к зверям: «Ой вы гой еси, звери лютые, // Звери лютые, вы рысучие! Разбегайтесь вы, звери, по всей земле, // По всей земле светло-русской, // По крутым горам по высоким, // По темным лесам по дремучим...»

Эта сцена возрождения «светло-русской земли» — одна из самых выдающихся и оригинальных в русском народном поэтическом творчестве.

Существовали и прозаические варианты *апокрифов* о Егории Храбром, бытовавшие в народной среде как легенды. Одна из таких легенд была записана В. И. Далем и вошла в «Народные русские легенды» А. Н. Афанасьева. И здесь действие тоже разворачивается во времена татарского полона — «не в чуждом царстве, а в нашем государстве», родителей Егория зовут Антип и Марья, а римский император становится ханом Брагимом, по прозвищу Змей-Горюныч (замечательно само это народное фонетическое переосмысление: Змея Горыныча на Змея Горюныча): «Не в чуждом царстве, а в нашем государстве было, родимый, времечко — ох-ох-ох! В то время было у нас много царей, много князей, и Бог весть кого слушаться; ссорились они промеж себя, дрались и кровь христианскую даром проливали. А тут набежал злой татарин, заполонил всю землю мещерскую, выстроил себе город Касимов, и начал он брать выионц и красных девиц себе в прислугу, обращал их в свою веру поганую». Подросток Егорий отправляется в Касимов-град, чтобы избавить от «злой неволи» свою мать. А в завершение, пройдя все испытания, «выстроил святой Егорий соборную церковь, завел монастырь, и сам захотел потрудиться Богу. И много пошло в тот монастырь православных, и создались вокруг него келии и посад, который и поныне слывет Егорьевском».

В этой народной легенде использованы мотивы двух средневековых апокрифов — «Чудо Георгия о змие и о девице» и «Федор Тирон еже о змий», при этом Егорий «заменил» Федора Тирона в сюжете об освобождении матери из змеиного царства. Средневековые «змееборческие» апокрифы в данном прозаическом народном варианте полностью переработаны, приняли форму чисто народной легенды, объясняющей название Егорьевского монастыря и города Касимова, который, как известно, до падения Казани был татарским Касимовским царством внутри Руси (так приурочивались к определенной местности или названиям многие популярные «бродячие» сюжеты). Юный римский воин и трибун Георгий уже с трудом «узнается» в русском Егории Храбром. Если

и узнаем мы в нем, то совсем иные образы — русских богатырей, точно так же сражающихся — и в былинах, и в сказках — «за светло-светлую Землю Русскую».

Сближение образа Егория Храброго с образами русских богатырей было глубоко оправданно, находило живой отклик в народной среде. Недаром именно на Руси св. Георгию средневековых легенд и Егорию Храброму народных духовных стихов и народных легенд суждено было стать Георгием Победоносцем — величественным и подлинно народным символом стойкости и непобедимости, прошедшим через многие столетия русской истории и не утратившим своего значения и поныне.

В. Калугин

ЕГОРОВ Дмитрий Федорович (22.12.1869—27.08[10.09].1931), исповедник, директор Института математики и механики при Московском университете. Родился в Москве. Окончил Московский университет.

Являлся Президентом Московского Математического общества. Был руководителем большой научной школы, из которой вышли многие выдающиеся ученые. Будучи ученым и педагогом с мировым именем, был глубоко верующим человеком. Поддерживал движение *имеславия* (*имяславия*), сторонники которого были изгнаны в 1912 со Святой Горы *Афон* за исповедание древнего учения об Имени Божием.

В сент. 1930 Дмитрий Федорович был арестован и заключен в тюрьму НКВД на Лубянке. Во время ареста он был настолько болен, что мог в тюремной камере только лежать. По обвинению в участии во «Всесоюзной контрреволюционной монархической организации церковников «Истинно Православная Церковь» Дмитрий Федорович был приговорен к ссылке в Казань. Ни на одном из допросов он не признал себя виновным, подтверждал свою веру в принадлежность к Православной Церкви. Умер в ссылке.

ЕГОРЬЕВ ДЕНЬ — см.: **ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ, ЮРЬЕВ ДЕНЬ.**

ЕГОРЬЕВСКИЙ ТРОИЦКИЙ МАРИИНСКИЙ женский монастырь, Рязанская губ. Находился около г. Егорьевска. История его такова: при городской кладбищенской церкви в к. XIX в. возникла женская богадельня. Впоследствии ее обратили в женскую общину, а в 1902 переименовали в монастырь.

Соборный храм был построен в честь Св. Троицы.

После 1917 монастырь утрачен.

ЕДИНОВЕРИЕ, добровольное присоединение старообрядцев к Православной Церкви. Первые случаи такого присоединения начались раньше официального признания законности этого процесса со стороны Св. Синода. Впервые такое присоединение благословил архиепископ Слоvensкий Никифор Феотокий. К нему явились старообрядцы селения Знаменки с просьбой присоединить их к Церкви. В своих объяснениях они отрекались от всех раскольниковых толков и признавали лишь единую Греческую Церковь с ее догматами, таинствами и обрядами. Никифор согласился с посланиями и направил в Знаменку священника для присоединения просителей к Церкви, там же вскоре была начата постройка единоверческого храма. Эти первые попытки к сближению приверженцев старой веры с Церковью встретили недоверие Синода, но дальнейшие объяснения, изложенные архиеп. Никифором в «Повествовании об обращении раскольников

с. Знаменки» и переданные в Синод через Новгородского архиеп. Гавриила, по-видимому, изменили мнение членов Синода, потому что через некоторое время единоверие было признано официально. Единоверие получило свое название от митрополита Московского *Платона*. Присоединение раскольников к церкви состоялось в 1800 на следующих основаниях: каждое лицо, вступающее в единоверие, освобождалось Церковью от клятвы, которой предан раскол, единоверцам разрешалось получать священников от епархиального архиерея, они подчинялись ему в делах судебных и духовных, при смешанных браках обряд венчания мог быть произведен по согласию лиц брачующихся, единоверческие священники принимали таинства Православной Церкви в «действительной их силе» и некоторые другие. Были также статьи, вносящие некоторую обособленность, как, напр.: служба в единоверческих церквях, а также освящение церкви и *антиминса* должны производиться по старопечатным книгам, единоверческие священники избирались прихожанами, и разбирательства по единоверческим делам, которые не требовали следствия, производил преосвященный, без вмешательства консистории и др. Тотчас же по принятии правил стали образовываться единоверческие приходы. Вместе с тем скоро стали появляться и недовольные, которые обнаруживались у одних в неприятии архиерея, а у других в нежелании называть Государя «благочестивейшим» и молиться за Его Дом. Наконец, в 1860-х недовольные объединились и под руководством петербургского единоверческого священника Ивана *Верховского* образовали сплоченную организацию. Желания этой группы состояли в том, чтобы уничтожить как правила 1800, так и само единоверие и образовать единое Всестарообрядчество, из числа которого 3 лицам принять от православных архиереев епископское рукоположение и, т. о., образовать самостоятельную иерархию. Сношения с Синодом считались ненужными. В этом направлении и были начаты хлопоты и ходатайства, причем были поданы 2 всеподданнейшие просьбы: одна от московских единоверцев и другая от единоверцев Западной Сибири. При содействии Московского митр. *Филарета*, неоднократно указывавшего единоверцам на пагубность их проекта, депутаты были приняты Государем и заслушаны, но в ходатайстве было категорически отказано. После этого подавались ходатайства единоверцами, съехавшимися на Нижегородскую ярмарку, сущность которых состояла в том, чтобы изменить некоторые пункты «правил» и чтобы Синод разъяснил смысл клятв, положенных Московским Собором 1667, и тем самым успокоил совесть многих, желающих вступить в единоверие. Было также подано московскими единоверцами ходатайство разъяснить смысл полемических сочинений, направленных против раскольников. Все эти просьбы постольку, поскольку они не шли вразрез с достоинством Церкви, принимались Синодом к сведению, и издавались соответствующие распоряжения. Так, были дополнены параграф 5 правил, гласящий: «Разрешается присоединить к единоверию тех из записанных православными, кои по надлежащем расследовании окажутся издавна, не менее пяти лет, уклоняющимися от исполнения таинств Православной Церкви, но не иначе, как с особого относительно каждого из таковых лиц разрешения епархиаль-

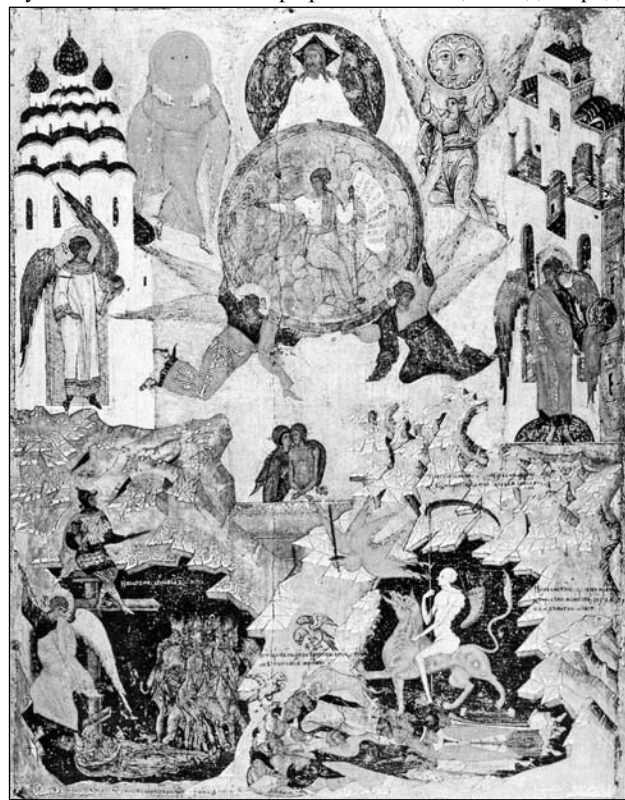
ного преосвященного»; затем параграф 11, гласящий: «Православные могут обращаться к единоверческому священнику для исполнения христианского долга исповеди и св. причащения лишь в особо уважительных случаях, с тем притом, чтобы подобное обращение отнюдь не служило поводом к перечислению православного в единоверие», также параграф 14, гласящий: «Дозволяется детям, рожденным от браков православных с единоверцами, крестить в православной или единоверческой церкви, равно сподоблять и прочих св. таинств в церкви православной или в храме единоверческом». Вместе с тем, чтобы пресечь желание единоверцев влиять на *Православие*, Св. Синод подтвердил уже однажды высказанное митр. Платоном положение, что «учреждение единоверческих церквей последовало по снисхождению Православной Церкви для облегчения отторгшимся от нее пути возвращения в лоно Церкви». Т. к. переход в единоверие обставлялся некоторыми формальностями, долженствовавшими не допускать перехода православных, и этим самым затягивавшего присоединение к единоверию на продолжительное время и т. о. дававшего раскольникам возможность влиять на переходящего; в силу этих соображений Синодом были сначала разсланы секретные указы некоторым преосвященным, а потом объявлено к всеобщему сведению, чтобы всеми делами по переходу в единоверие ведали сами преосвященные и всемерно облегчали бы переход. Особенно много лиц перешло в единоверие в царствование имп. Николая I, когда против раскольников были приняты меры. К этому же времени относится проникновение единоверия на Рогожское и Преображенское кладбища и Иргиз, считавшиеся сильнейшим оплотом раскола. Правда, были случаи и неискреннего присоединения, в особенности в Москве, среди купцов, которых ограничили в торговле.

На Преображенское кладбище единоверие проникло в 1854. К митр. Филарету обратились с просьбой некоторые прихожане, уже раньше перешедшие в единоверие, обратить одну из часовен в единоверческую церковь. Эта просьба была передана митрополитом в Синод, откуда последовало разрешение, и 3 апр., при громадном стечении народа и с большой торжественностью она была освящена. К этому же времени относится возникновение единоверия и на Рогожском кладбище. На Иргизе единоверие было введено раньше, причем в некоторых местах при обращении раскольничьих монастырей в единоверческие, как, напр., в *Средне-Никольском монастыре*, иноками было оказываемо упорное сопротивление. На монастыри было обращено особенное внимание, и их переход в единоверие был весьма желателен и потому учреждались новые, как, напр., Воскресенский в Оренбургской епархии и женский на Всесвятском кладбище в Москве, и обращались в единоверческие старые, как, напр., мужской Макарьевский монастырь в Могилевской епархии, мужской Благовещенский в Нижегородской епархии, мужской Малиноостровский в Черниговской епархии и др. Вскоре к единоверию примкнули некоторые члены раскольничьей *Белокриницкой иерархии*, как, напр.: Иосаф, иеромонах Белокриницкого монастыря, Онуфрий, епископ Браиловский, потом Сергей, называвшийся епископом Тульским, и мн. др. Не меньшие потери понесли и приверженцы *беспоповщины*. Особенно чувствитель-

ным оказался для них переход в единоверие инока *Павла*, называвшегося *Пруским*. Он пользовался среди беспоповцев славой весьма знающего и ученого человека. Он действительно очень много занимался исследованием раскола и пришел к убеждению, что истинная Церковь — это есть Греко-Российская. Эти свои мысли он развивал часто перед своими слушателями и в беседах с начетчиками, еще до перехода в единоверие, но, тем не менее, никому их его слушателей никогда не верилось, что Павел отойдет от раскола, и когда это случилось, то изумлению беспоповцев не было предела. С переходом Павла в единоверие беспоповцы стали терять свои позиции. Многие члены секты последовали его примеру. В окт. 1900 было торжественно отпраздновано 100-летие возникновения единоверия, в единоверческих храмах Петербурга и Москвы проходили торжественные богослужения, вершенные в Петербурге митр. *Антонием* и в Москве митр. *Владимиром*. В 1912 в Петербурге с благословения Св. Синода был созван Всероссийский единоверческий съезд, укрепивший позиции единоверия в общей структуре Русской Церкви.

Ист.: Дорофеев В. Из истории возникновения и положения единоверия в России. М., 1900; *Лебедев Е. Е.* Единоверие в противодействии русскому обрядному расколу. Очерк по истории и статистике единоверия... Новгород, 1904.

«ЕДИНОРОДНЫЙ СЫНЕ», русская икона, отражающая особенности православного мировоззрения на Руси. Написана в XVI в. Хранится в Государственном Русском музее. Сложение иконографии композиции «Единород-

«Единородный Сын». Икона. XVIII в. Псков.

ный Сыне» относится к сер. XVI в. и связано с мероприятиями по созданию комплекса икон для домового церкви русского царя — *Благовещенского собора* Московского Кремля, пострадавшего в пожаре 1547. Подобные иконы, получившие в литературе наименование «богословско-дидактические», отражают характерный для образованных слоев русского общества XVI в. рационалистический подход к вопросам веры, иллюстрируют попытки истолкования языком изобразительного искусства важнейших догматов Православной церкви. Созданные в кругу высших церковных иерархов — митр. *Макария* и протоиерея *Благовещенского собора* *Сильвестра*, они поразили новизной своих иконографических решений и вызвали ожесточенные споры, приведшие к созыву Церковного Собора 1554. Догматическое оправдание новых иконных сюжетов, в число которых входила и композиция «Единородный Сыне», узаконило ее существование и иконографическую схему. В сер. XVI в. сюжет встречается на многочисленных иконах (знаменитая «Четырехчастная» икона *Благовещенского собора* Московского Кремля), появляется в качестве отдельного изображения, входит в состав храмовых росписей (фреска *Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря*).

Иконография иконы основана на текстах литургии св. *Иоанна Златоуста*, *Апокалипсиса* (Откровения *Иоанна Богослова*) и комментариях Отцов Церкви. Смысл изображений поясняют надписи, размещенные на полях иконы. В центре композиции в круглом, поддерживаемом двумя ангелами ореоле, представлено второе лицо *Троицы* — Бог Слово, «Единородный Сын» Иисус Христос с развернутым свитком в руке. Над ним — Бог Отец (Саваоф), принимающий возносимый диск. По сторонам от Него — аллегорические изображения Солнца и Луны и две постройки — увенчанная куполом белокаменная церковь (слева) и олицетворяющая город архитектурная палата (справа). Вход в них охраняют два ангела, облаченные в белые одежды: левый — в священнических, правый — в придворных.

В нижней части иконы, отделенной от верхней изображением сцены «Христос во гробе», на фоне горок разворачивается шествие *Смерти*. Сидящая на белом апокалиптическом звере, с колчаном и стрелами за спиной, Смерть косит грешников, чьи тела безжалостно терзают звери и птицы. Неумолимую поступь Смерти награждает меч сидящего на кресте, орудии собственной смерти, Христа-воина. Его изображение, представленное на фоне темной пещеры (преисподней), господствует над фигурой поверженного, скованного Архангелом Михаилом сатаны.

Описанная композиция, проникнутая идеей триумфа жизни над смертью, добра над злом, представляла собой иллюстрацию заключительного акта Божественного Домостроительства — возвращение Христа на небо в лоно отчее, воссоединение трех ипостасей Святой Троицы. Именно эта мысль выражена в церковном песнопении, исполняемом на литургии оглашенных после второго антифона: «Единородный Сыне и слово Божий, Безсмертен сын, и изволивый Спасения нашего ради воплотиться от Святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся, распныйся же, Христе Боже, смертию смертью поправый, Един сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас». Итог земной миссии

Христа — его страданий и крестной смерти — обретение для погибшего в Адаме и Еве человечества Небесного Царства, символом которого служат изображенные в верхней части иконы церковь и град — Небесный Иерусалим.

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 76.

Н. П. ЕДЛИНСКИЙ Михаил Емельянович, священномученик (1.08.1859—7[20].03.1938), протоиерей. Родился в с. Юшково Могилевской губ. в бедной крестьянской семье. По окончании в 1885 *Киевской духовной академии* Михаил Емельянович преподавал церковную историю в Киевской духовной семинарии. В 1893 он принимает священный сан, а в 1900 возводится в сан протоиерея.

Батюшка много лет служил в церкви блгв. кнн. Бориса и Глеба на Подоле в Киеве. Имея большой духовный авторитет, он был назначен духовником всего киевского духовенства.

После выхода в 1927 «Декларации» митр. *Сергия (Страгородского)* батюшка перестал возноситься за богослужением его имя (т. е. примкнул к группе непоминающих).

В 1933 после закрытия Борисоглебской церкви батюшка служил сначала в церкви *Николы Доброго*, а затем в церкви *Николы Набережного*.

В окт. 1937 батюшка был арестован вместе с митрополитом Киевским *Константином (Дьяковым)* и группой киевских священников и через полгода расстрелян.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ, дева, великомученица (ск. ок. 305–313), дочь правителя г. Александрии царя Ксантаоса. Знатность, богатство, красота и ученость ее привлекали многих женихов, но душа ее томилась в поисках неведомой Истины бытия мира. Обрести Ее помог св. отшельник, к которому Екатерину отвела мать, тайная христианка. Он рассказал, что есть Небесный жених — Христос. На прощание старец вручил св. Екатерине икону Богоматери с Младенцем Христом. Всю ночь святая молилась перед этим образом, но Богомладенец отвращал от нее Свой Лик. Она вновь обратилась к старцу, и тот посоветовал ей хранить чистоту (Екатерина по-гречески «чистая») и крестил святую. И тогда ей явилась Богоматерь с Христом, Кото-

Великомученица Екатерина. Фрагмент иконы. XV в. Псков.

рый, благостно воззрев на св. Екатерину, дал ей перстень — в знак ее духовного обручения Себе. В эти дни в Александрии происходили шумные языческие празднества, на которые прибыл сам имп. Максимиан. В жертву языческим богам приносили не только животных, но и исповедников веры Христовой. Св. Екатерина, пользуясь своим знатным происхождением, обратилась к императору с заступничеством за них. Чтобы переубедить знатную римлянку и других христиан, император велел созвать пятьдесят ученых мужей империи. Святая неотразимостью своих доводов обратила их в Христианство. Ученые по приказу императора были брошены в костер. Сама же св. Екатерина была приговорена к страшной и мучительной казни — колесованию. Когда она спокойно подошла к страшным орудиям казни, ангел Господень разбил их вдребезги. Святая же, подойдя к плахе с глубокой верой в Бога, сама положила голову под меч палача. Мощи св. Екатерины почивают в монастыре ее имени на горе Синай (Египет).

У русского народа св. Екатерина почиталась помощницей женам в болезнях чадорождения. В «Сказании о святых» назначено было прибегать к ней с особенной молитвой в трудных родах.

В Древней Руси день памяти св. Екатерины был одним из самых веселых дней для молодежи как день гадания о женихах.

Память вмц. Екатерине отмечается 24 нояб./7 дек.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ, образована в 1885 из бывшего викариатства Пермской епархии. Екатеринбургская епархия включала в себя все уезды Пермской губ. в Азии: Екатеринбургский, Ирбитский, Верхотурский и Шадринский. Архиерей титуловался Екатеринбургским и Ирбитским. Епископами там были: 1) Нафанаил (Николай Игнатьевич Леандров, ск. 1888), назначен в 1882 на Екатеринбургское викариатство, а при образовании в епархию стал епископом; 2) Кирилл (Орлов) назначен в 1888, но отказался от назначения (ск. 1890); 3) Поликарп (Павел Петрович Розанов, ск. 1891); 4) Афанасий (Пархомович) назначен в 1891; 5) Симеон (Покровский) с 1894 по 1896; 6) Владимир (Шимкович) с 1896 по 1897; 7) Христофор (Феодор Алексеевич Смирнов) с 1897 по 1900; 8) Ириней (Херасим Михайлович Орда) с 1900 по 1902; 9) Никанор (Каменский) назначен в 1902, был до 1903; 10) Владимир (Соколовский) с 1903 по 1910, с 1910 — Митрофан (Афонский). В епархии было 1 314 078 душ православного населения, нехристиан до 70 тыс. Церквей перед 1917 было 575, из них приходских 401, а монастырей с архиерейским домом 14 (3 мужских и 10 женских), монахов 64, послушников 185, монахинь 256 и 1291 послушницы; духовенства — 24 протоиерея, 578 священников, 204 диакона и 481 псаломщик. Школ церковных в н. XX в. было 385; учащихся 16 057 (11 тыс. мальчиков); библиотек при церквях 336. Церковно-приходских попечительств 256; богаделен 5; приютов 3; странноприимных домов 2. Епархиальное управление: консистория (4 члена), благочинных 29 (*благочиннический совет* в каждом благочинном округе); духовных следователей — 32. Из духовно-учебных заведений — Екатеринбургское духовное училище; Камышловское духовное училище; епархиальное женское училище.

После 1917 более половины церквей и монастырей епархии было разрушено, репрессирована большая часть священнослужителей.

В настоящее время в епархии, именуемой Екатеринбургской и Верхотурской, в 7 благочиннических округах насчитывается 199 приходов, 12 архиерейских подворий, 12 монастырей, из них 6 мужских и 6 женских.

ЕКАТЕРИНИН ДЕНЬ (*Катерина Санница, Катерина Легкие родины, Катерина Женодавица*), народное название дня памяти св. вмц. Екатерины (305—313) 24 нояб./7 дек.

Св. Екатерину называли Санницей, потому что с ее дня по всей России открывался санный путь. Ей молились все крестьяне, отправлявшиеся в этот день в дорогу, прося защиты от несчастий и невзгод. С Катерины мужики уходили в извоз. По обычаю в этот день каждому нужно было обязательно скатиться с горы на саях, чтобы снять с души тяжкую ношу раздумий, предчувствий и обрести спокойствие.

Вечер на Екатерину — время ворожбы. Молодежь загадывала на свое счастье. В первую очередь девушки гадали на своего суженого.

В Екатеринин день русские молились также св. мч. *Меркурию Смоленскому*, при защите Смоленска отразившему нападение татар.

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ мужская пустынь, Московская губ.

Находится в г. Видное-2. Основана царем Алексеем Михайловичем Романовым в 1658 на месте явления ему св. вмц. *Екатерины*, возвестившей ему о рождении его дочери. В 1679 была возведена каменная церковь с 2 приделами: во имя прп. *Сергия Радонежского* и свт. *Николая Чудотворца*. Имп. Екатерина II много благотворила обители, посвященной ее небесной покровительнице.

Екатерининская пустынь.

Во времена митр. *Платона (Левшина)* обителью управлял игум. Мелхиседек, и его трудами монастырь приобрел благолепное устройство: пристроен великолепный собор с 2 приделами: в честь вмц. Екатерины и Успения Пресвятой Богородицы, выстроен надвратный храм с колокольней в честь свт. *Димитрия Ростовского*, братские корпуса и хозяйственные постройки. Игум. Мелхиседек был назначен архимандритом Серпуховского *Высоцкого мужского монастыря*, где много потрудились над благоустройством обители и оставил добрую память в сердцах людей как старец и молитвенник (память 5/18 окт.). В Екатерининской пустыни подвизались подвижники благочестия игум. Мисаил (15/28 окт.) и 2 старца — иеромонахи Иаков и Нифонт (21 окт./3 нояб.). Их жизнеописания находятся в книге «Отечественные подвижники благочестия XVIII и XIX вв.»

После революции 1917 в монастырь поселили монахинь из эвакуированного *Красностоцкого женского монастыря*. Матушки вскоре наладили монастырскую жизнь, организовав сельхозартель. Они не только обеспечивали себя всем необходимым, но и помогали нуждающимся.

В н. 30-х XX в. обитель была закрыта и организована секретная политическая тюрьма, которая в народе именовалась «Сухановка», где производились допросы и пытки политзаключенных.

В 1992 Екатерининская пустынь была передана Русской Православной Церкви, и на Пасху была отслужена первая Божественная литургия.

В монастыре принял пострижение в схиму и вечное упокоение прозорливый старец схиеродиакон Антоний (Семенов) (1913–94), жизнь которого является подвигом исповедничества и страданий.

Святынями монастыря являются: икона св. вмц. Екатерины — покровительницы монастыря и сщмч. Антипы, епископа Пергамского.

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ женский монастырь в г. Твери. Основан в 1996 при впадении р. Тверицы в Волгу.

Соборный храм с приделами св. вмц. Екатерины и свт. *Николая Чудотворца*. Есть иконописная, швейная мастерские, просфорня, библиотека для сестер и прихожан. При монастыре организованы богословские курсы, воскресная школа для детей.

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ скит при БОГОРОДИЧНО-ВСЕСВЯТСКОМ монастыре, Орловская губ. Находился в 3 верстах от *Болховского Богородично-Всесвятского монастыря*.

Основан в XIX в. Именовался Екатерининским потому, что в нем была церковь, построенная во имя св. вмц. *Екатерины*. Инокниги вели строго подвижнический, отшельнический образ жизни.

При советской власти скит был утрачен.

ЕКАТЕРИНОДАРСКАЯ И КУБАНСКАЯ ЕПАРХИЯ, образована в 1994 после разделения Краснодарской и Кубанской епархии на 2 части: Краснодарскую и Новороссийскую и Майкопскую и Армавирскую епархии. На территории епархии 4 монастыря.

Престольный храм Екатеринодарской епархии — Свято-Екатерининский собор в Краснодаре.

ЕКАТЕРИНО-ЛЕБЯЖСКАЯ НИКОЛАЕВСКАЯ нештатная мужская пустынь, находилась на Лебяжем о-ве в Кубанской обл., приписанная к Кавказскому Николаевскому миссионерскому мужскому монастырю. Основана в 1794. Перед 1917 в монастыре было 3 каменных храма. При ней находилась Всехсвятская мужская киновия, устроенная в 1809 с 2 храмами.

После 1917 пустынь утрачена.

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена в 1775. Первоначально включала в себя новооткрытые губернии: Новороссийскую и Азовскую, кафедра ее находилась в Полтаве, потом переносилась в др. города и только в 1803 в Екатеринослав. С образованием новых епархий Екатеринославская епархия уменьшилась в своих размерах. Первым ее архиереем был Евгений (Булгарис), ок. 1779, назначенный архиепископом Славянской (Херсонской) епархии; ск. 1807. Следующими за ним были: 2) Никифор (Фетоки), архиепископ с 1779; 3) Амвросий (Серебренников) с 1786 по 1792; 4) Гавриил (Буналеско-Бодони) с 1793 по 1799; 5) Афанасий (Иванов) с 1799 по 1805; 6) Платон (Любарский) с 1805 по 1811; 7) Иов (Яков Петрович Потемкин) с 1812 по 1823; 8) Феофил (Татарский) с 1823 по 1827; 9) Онисифор (Боровик) с 1827 по 1828; 10) Гавриил (Розанов) с 1828 по 1837, ск. 1858; 11) *Анастасий* (Алексей Ключарев) с 1837 по 1838; 12) Иннокентий (Александров) с 1838

по 1853; 13) Леонид (Александр Васильевич Зарецкий) с 1853 по 1864; 14) Платон (Павел Троепольский) с 1864 по 1868; 15) Алексей (Александр Новоселов) с 1868 по 1871; 16) Феодосий (Макарьевский) с 1871 по 1885; 17) *Августин (Гуляницкий)* с 1891 по 1892; 18) Владимир (Шимкович) с 1892 по 1896; 19) Симеон (Сергей Иванович Покровский) назначен в 1896 и Агапит (Вишневский), переведенный в 1911. Перед 1917 Екатеринославская епархия охватывала площадь Екатеринославской губ. и Ростов-на-Дону с округом из Области войска Донского. Православного населения насчитывалось 1 900 923 души. Церквей было ок. 673. Духовенства: 35 протоиереев, 779 священников, 226 диаконов, 655 псаломщиков. Монастырей 4, 1 архиерейский дом, 1 скит и 1 община. Монашествующих было 134. Церковных школ 639, 10 братств; 558 библиотек при церквях и много др. духовно-просветительных учреждений, духовно-учебных заведений.

В 1919 на основе Екатеринославской, Донской и Новочеркасской епархий образовалась самостоятельная кафедра, получившая название Ростовской и Таганрогской. В настоящее время бывшая Екатеринославская епархия с центром в г. Екатеринославе (ныне Днепропетровск) носит название Днепропетровской и Павлоградской.

ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ чудотворная икона, главная святыня Екатерининской мужской пустыни. С XVIII в. до 1917 существовал обычай жителей окрестных деревень ходить с этой иконой *крестным ходом* и в каждом деревенском доме устраивать «молебное служение».

ЕКТЕНИЯ (греч.: «прилежное моление»), молитвенные прошения, произносимые протяжно, медленно, возглашаемые диаконом или священником от лица всех молящихся.

Наиболее употребительных ектений пять:

1. Великая, или мирная, ектения, которая начинается словами: «Миром Господу помолимся». Она имеет много молений и прошений, и после каждого из них поется: «Господи, помилуй!»

2. Малая ектения есть сокращение великой. Она начинается словами: «Паки и паки (т. е. еще и еще) миром Господу помолимся!» — и имеет всего два прошения.

3. Сугубая ектения начинается словами: «Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтися, услыши и помилуй». На каждое прошение сугубой ектении хор отвечает троекратным «Господи, помилуй!». Потому и сама ектения называется сугубой, что значит усиленной.

4. Просительная ектения начинается словами: «Исполним (доведем до полноты, принесем во всей полноте) утреннюю (или вечернюю) молитву нашу Господеву». После каждого прошения просительной ектении, кроме первых двух, хор поет: «Поддай, Господи!».

5. Заупокойная ектения состоит из прошений к Господу о том, чтобы Он упокоил в Царстве Небесном души умерших, простив им все согрешения.

Каждая ектения оканчивается возгласом священника, прославляющим Пресвятую Троицу.

ЕЛАБУЖСКИЙ КАЗАНСКО-БОГОРОДИЦКИЙ женский монастырь, Вятская губ. Находится в г. Елабуге в 4 верстах от пристани на р. Каме. Основан в 1856 на капитал, пожертвованный местным купцом Стахеевым. Монастырь был обнесен красивой стеной. В центре стоял монастырский храм в честь *Казанской Божией Матери*. После 1917 монастырь был утрачен. Возрожден в 1995.

ЕЛЕАЗАР АНЗЕРСКИЙ, преподобный (ск. 13.01.1656), родился в конце XVI в. в Козельске. Отец его был купцом. С детских лет Елеазар отличался любовью к книжному учению и *молитве*. По благословению родителей юноша поступил в *Соловецкий монастырь*, где принял иноческий постриг. В монастыре основным послушанием прп. Елеазара была резьба по дереву, ею он украшал главный храм обители — Преображенский собор. В 1612 св. Елеазар, получив благословение игумена монастыря, прп. Иринарха Соловецкого, удалился отшельником на безлюдный Анзерский остров. Вырезая из дерева посуду, он оставлял ее на берегу, а проплывавшие мимо купцы забирали изделия, оставляя святому съестные припасы. Услышав о подвижнике, на остров стали стекаться другие иноки. Они образовали скит, для которого прп. Елеазар составил строгий устав по древним образцам. Среди учеников прп. Елеазара был и иеромонах Никита, будущий знаменитый патриарх *Никон*. В 1616 прп. Елеазар принял великую схиму. Слух о его духовных подвигах достиг Москвы. Царь Михаил Феодорович вызвал преподобного в столицу и просил молитв о даровании сына. Св. Елеазар открыл царю о будущем рождении наследника — царевича Алексия. В благодарность Михаил Феодорович помог в создании на острове каменного храма в честь Пресвятой Троицы. Вернувшись на остров, прп. Елеазар долгие годы продолжал управлять скитом. Св. Елеазар занимался также книгописанием, составив сборник старинных душеполезных повестей и толкование на чин иноческого келейного правила. Скончался в глубокой старости, мощи его были обретены в 1757.

Прп. Елеазар Анзерский.

Память прп. Елеазару отмечается 13/26 янв.

ЕЛЕАЗАР И НАЗАРИЙ ОЛОНЕЦКИЕ (XV в.), в рукописных *святыцах* прпп. Елеазара и Назария иногда называют греками. Указывается также, что они пришли из Константинополя. Святые *мощи* их почивали в месте, где они подвизались, в основанной ими Предтечевой обители в Олонецком уезде.

Память их празднуется 4 июня.

ЕЛЕНА, преподобная (сер. XV в. — 8.11.1547), первая игуменья *Новодевичьего монастыря* в Москве. Родилась в Суздале. Из дворянского рода Девочкиных. В 1525 по указанию вел. кн. Василия III недалеко от Москвы был основан женский Новодевичий монастырь. Первой игуменей новой обители стала схимонахиня *Суздальско-Покровского монастыря* Елена Девочкина.

В новый монастырь прп. Елена приехала не одна. С ней из Покровского Суздальского монастыря были переведены сестры Софья Каурова и Феофания, выполнявшие послушание келаря и казначеи. С ними прибыли еще 18 старicc. В Новодевичий монастырь отдавались девицы из знатных княжеских родов. Игуменья завела строгий порядок, ис-

ключавший снисхождение к родовитым насельникам. Уставные правила были обязательны для всех, подтверждением чему является духовное завешание матери Елены.

ЕЛЕОПОМАЗАНИЕ, чин, отправляемый в церкви на утрени при окончании; священник, по прочтении *молитвы* «Владыко, многомилостиве...» и проч., взяв от горящей перед образом лампы елей, помазует народ, знаменуя крест на челе.

ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ (соборование), Таинство, совершаемое над больными для исцеления их от немощей душевных и телесных. Для совершения их собираются семь священников, хотя по нужде может совершать его и один священник. В блюде с пшеницей помещается небольшой сосуд с елеем, как знаком милости Божией, а к елею прибавляется красное вино в подражание «милосердному самарянину» и в напоминание пролитой на кресте крови Христовой; вокруг же того сосуда ставятся в пшеницу зажженные восковые свечи и между ними семь палочек, обвитых на одном конце ватой и служащих для семикратного помазания больного. Всем присутствующим раздаются зажженные свечи. После молитвы об освящении еля и о том, чтобы он, по благодати Божией, послужил больному во исцеление немощей душевных и телесных, читаются семь избранных мест из книг апостольских и семь евангельских повествований. По прочтении каждого *Евангелия* священник крестообразно помазывает у больного чело, щеки, грудь, руки, произнося в то же время молитву ко Господу, чтобы Он, как врач душ и телес, исцелил Своего больного раба или рабу Свою от «телесных и душевных немощей». После седьмого помазания священник раскрывает Евангелие и, держа его письменах вниз, возлагает, словно исцеляющую руку Самого Спасителя, на голову болящего и при этом молит Господа о прощении всех его *грехов*. Затем больной целует Евангелие и Крест, и этим оканчивается совершение Таинства Елеосвящения.

«**ЕЛЕОТОЧИВАЯ**», чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находится в Ватопедском монастыре на *Афоне*. Прославилась и получила свое название по следующему случаю. Однажды в Ватопедской обители случился недостаток в масле. Масла осталась только один сосуд, и так называемый дохиар, т. е. заведующий хозяйством, не стал давать братии масла. Но игумен, твердо надеясь на помощь Пресвятой Богородицы, велел ему давать. И вот однажды он входит в дохиарную (кладовую) и думает, что теперь масло у него все истощилось; но что же оказалось? Сосуд был так наполнен маслом, что оно переливалось чрез края его и текло из дверей дохиарной. Тогда все прославили и возблагодарили Царицу Небесную.

Празднуется 17/30 нояб.

Прот. И. Бухарев

ЕЛЕЦКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Явилась в 1060 близ Чернигова и была обретена прп. *Антонием Печерским* стоящей на ели, почему чудотворная икона и обитель, в которой она поставлена, названы были Елецкими. Чтимый список с чудотворной иконы до 1917 находился в соборной церкви во имя *Смоленской Богоматери* г. Ельца.

В настоящее время Елецкая икона Божией Матери пребывает в Вознесенском соборе г. Ельца. На иконе изображено явление Царицы Небесной Тамерлану, бывшее в 1395 в г. Ельце. На горе Аргамах светоносная Дева с сонмом святых явилась на устрашение грозного Тамерлана, двинувшего орду на Русь. В тот же день 26 авг. жители Мос-

Елецкая икона Пресвятой Богородицы

квы встречали чудотворную *Владимирскую* икону Божией Матери и молились пред ней о спасении от страшного нашествия. Устрашенный видением, Тамерлан воскликнул: «Итак, мы не одолеем земли русской!» — и повернул с ордой назад. Так заступничеством Царицы Небесной было спасено Отечество наше от неминуемого разорения. В память об этом чудесном событии и написана икона и установлено ей празднование. В XVII в. икону подарили царю Михаилу Феодоровичу, посетившему Елец, но в 1813 она была похищена французами из *Новоспасского монастыря* Москвы. Сейчас в соборе пребывает почитаемый список с чудотворного образа.

Празднуется 11/24 янв. и 5/18 февр.

ЕЛЕЦКАЯ ЧЕРНИГОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находится в Чернигове, в *Елецком Успенском мужском монастыре*. Когда св. *Антоний Печерский*, в 1060 изгнанный из Киева вел. кн. Изяславом, удалился в пределы Чернигова и выкопал себе на необитаемом месте пещеру для уединенного своего пребывания, в это время была обретена им икона Божией Матери, стоящей на ели. На месте явления он основал монастырь в честь *Успения* Богородицы. Явленная икона и обитель названы Елецкими. В н. XVII в. во время разорения монастыря полководцем польского короля Сигизмунда III Горностаем образ утратился, но в 1676 пожертвован был в монастырь сохранившийся список с подлинного образа, который и заменил его.

Составляя «Скарбницу», архим. *Иоанникий Голятовский* в 1676 посылал в Москву иеромонаха Сильвестра Хмелевича и дьякона Геннадия разузнать о Богородице Елецкой, почему она так называется. Престарелый кн. Никита Иванович Одоевский, потомок Черниговского кн. Святослава Ярославича, поведал им: «Чували мы от дедов и прадедов своих, что близ Чернигова на дереве еловой найденный образ Пресвятой Богородицы. Потому збуодванная там церковь называется Богородица Елецкая, что от елины образ Пресвятой Богородицы есть найденный».

Во время монголо-татарского нашествия на Чернигов в 1239 монастырь подвергнулся разорению. Судьба древней иконы Елецкой Богородицы неизвестна. По преданию, в момент нападения завоевателей она была спрятана внутри церковной стены, а впоследствии ее вновь поместили в Успенском соборе. *Филарет Гумилевский* в своем описании г. Харькова утверждал, что «в 1579 году св. икона была взята князем Бярятинским и оставалась в доме Бярятинских, потомков Черниговского князя Святослава Ярославича, в виде наследственного достояния». А затем «в 1687 году окольников, князь Даниил Бярятинский, командир Новгородских полков, под начальством князя Василия Голицына, был в походе против Крыма, на возвратном пути из похода сделался болен в Харькове и, находясь близ смерти, отдал бывшую с ним в походе Елецкую икону Пресвятой Богородицы в Харьковский Успенский собор».

Матерь Божия не лишила Елецкую обитель Своей милости. В разгар восстановительных работ, проводимых Иоанникием Голятовским, в монастыре явился новый образ Богородицы Елецкой, который, как и древний, прославился чудотворениями.

Для записи чудес по молитвам к Богородице Елецкой в монастырской ризнице до революции хранилась беловая книга под названием «Слава Пресвятыя Богородицы Елецкия», выданная из Черниговской духовной консистории 6 февр. 1895 за № 2443. Вот некоторые чудеса, описанные в этой книге.

Жена титулярного советника Лидия Михайловна Богданова 4 февр. 1896 исцелилась от затвердевшей опухоли на изгибе правой руки. Накануне празднования дня явления Елецкой иконы Богородицы больная пошла ко всенощной в Елецкий монастырь. По дороге она нечаянно поскользнулась, упала на лед и ушибла больную руку. С большим трудом поднявшись, женщина уже не могла даже перекреститься и с рыданиями вошла в церковь. Став перед образом Богородицы, она со слезами молилась. После прочтения *акафиста* Божией Матери Богданова почувствовала облегчение боли. Взглянув затем на правую руку, она не обнаружила от опухоли даже и следа. Заливаясь слезами радости и благодарения, исцеленная показывала всем свою руку и рассказывала о случившемся чуде.

По молитве к Елецкой иконе Божией Матери жена отставного майора Марья Григорьевна Ивашенко исцелилась дважды: в 1885 — от дифтерии, а в 1891 — от болезни века правого глаза. Ее сын Константин после молебна перед Елецкой иконой излечился от болезни легких.

Композиция Елецкой иконы весьма необычна. Иконография передает историю явления иконы, на иконе изображен черниговский замок 2-й пол. XVII в. В верхней части иконы в прямоугольной резной рамке изображена Богородица с Предвечным Младенцем на фоне ветвей ели,

ствол которой делит нижнюю часть композиции пополам. Вдалеке видна р. Десна; справа от елового ствола — Успенский собор Елецкого монастыря. Слева изображена часть Черниговской крепости. В Успенском храме был устроен позолоченный деревянный киот для чудотворного образа Елецкой Божией Матери. На зиму икону переносили в теплый Петро-Павловский храм. Перенесение совершалось торжественно, собором всей братии, с пением тропаря Богородице и при колокольном звоне. Чудотворная икона Елецкой Богоматери пользовалась особенным благоговейным вниманием не только жителей г. Чернигова и окрестных селений, но и многочисленных богомольцев, приходивших в Чернигов из отдаленных мест для поклонения святыне. В Елецкой обители каждую среду перед *литургией* совершалось молебное пение и читался акафист перед чудотворным образом Елецкой Богоматери. Особенно умирительно пелись при этом припевы к акафисту Успения Богородицы: «Радуйся, обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая!» — и заключительный кондак акафиста Благовещению «О всепетая Мати...»

Образ Елецкой Богородицы, находившийся в обители до ее закрытия, искусствоведы датируют 90-ми XVII в. Она написана темперными и масляными красками на 2 широких досках, скрепленных между собой 2 врезными шпонками. Верхняя часть иконы закруглена. Общая высота иконы 135 см, ширина 76 см, толщина досок 3 см. В 1930 эта икона из Успенского собора попала в Черниговский исторический музей. Во время Великой Отечественной войны икону Елецкой Богоматери подобрали некая женщина на пепелище сгоревшего музея и принесла в Троице-Ильинский монастырь. Игумен Антония велела сделать копию с иконы, но местные власти заставили отдать в музей не копию, а оригинал. Икона возвращена в монастырь в 1999. Празднуется 5/18 февр.

ЕЛЕЦКИЙ ТРОИЦКИЙ мужской монастырь, Орловская губ. Находился в г. Ельце. Предание рассказывает, что он основан в XII в., но документальные данные о нем относятся только к 1-й пол. XVII в. В к. XVIII в. он был упразднен. Возобновили его в 1836. Монастырь именовался Троицким в честь главного соборного храма. Кроме последнего, в обители были каменный Тихвинский собор, церковь во имя *Тихона Задонского*, трапезный храм в честь св. вмч. *Пантелеимона* и церковь-усыпальница во имя свв. бессрр. *Космы и Дамиана*. Главной святыней монастыря была *Тихвинская* икона Божией Матери, украшенная ризой и драгоценными камнями. Кроме нее были еще 2 местночтимые иконы — *Казанской* Божией Матери и св. вмч. *Пантелеимона*. В монастыре хранились также 30 частиц св. *мощей*. При монастыре были церковная школа и гостиница. В советское время монастырь закрыт и разграблен, святыни утрачены.

ЕЛЕЦКИЙ УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Чернигове на Болдиной горе. Основан в XI в. кн. Святославом Ярославичем, построившим в 1060 храм на месте явления на ели иконы Божией Матери, названной *Елецкой*. В благоустройстве обители принимал участие прп. *Антоний Печерский*, который в 1069 был в Чернигове. С самого существования монастырь был наделен разными угодьями. В 1159 в монастыре все здания, приходившие в упадок, были обновлены кн. *Андреем Боголюбским*, им же монастырь подчинен Печерскому монастырю. Вместе с г. Черниговом монастырь был сожжен Батыем в 1240 и до 1445 был в запустении.

В 1445 монастырь был восстановлен кн. Иваном Можайским, в ведении которого был г. Чернигов. Окончательно обитель была восстановлена с переходом Чернигова во власть московских князей. Во время борьбы поляков с Москвой из-за Черниговского княжества монастырь был разрушен в 1579 польскими войсками *Константина Острожского* и в 1611 войсками Горностая. После этого монастырь запустел до 1624, когда на развалинах монастыря поселились иезуиты и доминиканцы; в их власти монастырь находился

Елецкий Успенский монастырь. до 1649, когда они были изгнаны Богданом Хмельницким. Восстановление монастыря началось с 1657 при черниговском архипастыре *Лазаре Барановиче*. В это время настоятелями монастыря были известные деятели Русской церкви: *Иоанникий Голятовский*, св. *Феодосий Угличский* и св. *Димитрий Ростовский*. В 1718 обитель была разрушена пожаром. В 1786 обитель зачислена в 1-й класс.

Храмов было 3 каменных: соборный во имя Успения Пресвятой Богородицы первоначально основан в 1060, обновлен в XV в. и в н. XVII в. с приделами: правым — во имя собора Архангела Михаила, и на хорах во имя св. вмч. Георгия; во имя св. ап. Иакова пристроен к Успенскому собору в к. XVII в., освящен в 1701; во имя свв. апп. Петра и Павла, при настоятельских кельях, с приделом во имя свт. Димитрия Ростовского (освящен в 1879).

В соборном храме и иконостасе находилась чудотворная *Елецкая-Черниговская* икона Богоматери, список с подлинной древней иконы.

Под монастырским храмом в часть Петра и Павла и архиерейскими покоями находились Елецкие пещеры, выкопанные в 1069—72; расположение и устройство этих пещер сходно с киевскими.

В 1853 вблизи обители было замечено отверстие в Болдиной горе. Отверстие вело в подземелье и имело не более аршина в диаметре. Монахи, спустившись в это отверстие, попали в грот вышиной более 2 аршин, а шириной в 9 шагов. Из него вел узкий проход, направляющийся на запад, и выводил во вторую пещеру, ниже и уже, чем первая. Стены пещер были облицованы кирпичом, сведены куполом, а на стенах были видны изображения крестов и надписи славянскими буквами.

До пожара 1869 в Елецком монастыре была богатейшая ризница с собранием книг и документов, написанных его знаменитыми настоятелями: Лазарем Барановичем, Иоанникием Голятовским, Феодосием Угличским и Дмитрием Ростовским, и богатая коллекция гетманских универсалов, данных в разное время и разными гетманами Елецкому монастырю.

На западе от монастырской колокольни стоял небольшой домик в 5 маленьких комнат-келий, построенный св. Феодосием Угличским, в котором кроме этого святого жил и св. Димитрий Ростовский.

В домике кроме большой иконы свт. Феодосия Угличского, писанной во весь рост с жезлом в руке, и др. старинных икон хранились драгоценные облачения святителя и принадлежавшие ему книги. Среди них было Св. *Евангелие* Львовской печати 1690 в лист, в кожаном переплете с серебряными изображениями. Начальное оглавление книги составлено не по «зачалам», а по содержанию Евангелий.

В 1920 монастырь был закрыт, монахи расстреляны, ризница и имущество разграблены. Летом 1920 в монастыре был концлагерь Губчека. Петропавловская церковь была преобразована под театр, потом в ней находился спортклуб «Динамо».

Возрождение монастыря началось в авг. 1992. Восстановленная обитель стала женской.

1 апр. 1999 чудотворная Елецкая-Черниговская икона Пресвятой Богородицы была возвращена в родную обитель. В храме свв. апп. Петра и Павла рядом с Елецкой иконой Божией Матери был помещен ковчежец с частицами *мошей* Черниговских угодников Божиих: свт. Феодосия (Угличского) и прп. Лаврентия (Проскуры). С 1996 7—14 сент. празднуется память свт. Феодосия Угличского, всея Руси чудотворца, с торжественным обнесением мошей по святым храмам. **ЕЛИСАВЕТА ПРАВЕДНАЯ, Палестинская**, мать св. *Иоанна Предтечи* (I). Из Евангелия от Луки известно (Лк. 1, 40—55), что вскоре после Благовещения Пресвятая Дева пошла в нагорную страну (отсюда и название местности — Горнее), в город Иудин (ныне Айн-Карем), в семи километрах от Иерусалима, чтобы поделиться радостью со своей родственницей Елисаветой (считается, что это была Ее тетя). Та уже носила во чреве будущего Иоанна Предтечу. Как только Дева Мария поцеловала Елисавету, младенец, находившийся в ее чреве, радостно заиграл, а сама Елисавета, проникшись Св. Духом, восхвалила будущую Богородицу, постигнув, что к ней пришла Мать Бога. В ответ на это Пресвятая Дева благоговейно запела хвалебную песнь Богу: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боже Спасе Моем». Так из уст Пресвятой Богородицы прозвучало первое христианское песнопение. В настоящее время на месте этой знаменательной встречи находится женский монастырь, принадлежащий Русской Православной Церкви и именуемый по местности — Горненский, основанный в к. XIX в.

Память прав. Елисавете отмечается 5/18 сент.

ЕЛИСАВЕТА ФЕОДОРОВНА, Алапаевская, великая княгиня, преподобномученица (20.10[1.11].1864—5[18.07].1918) и **ВАРВАРА** (ск. 1918). Св. Елисавета родилась в семье вел. герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV. В 1884 она вышла замуж за вел. кн. Сергея Александровича (1857—1905), брата российского императора Александра III. Прожив в России 6 лет, Елисавета обратилась в *Православие* и всем сердцем приняла его. В 1896 сестра Елисаветы — Александра — вышла замуж за имп. *Николая II*. Через 9 лет кн. Елисавету постигло страшное несчастье — Сергей Александрович, бывший московским генерал-губернатором, погиб от руки террориста-революционера. После смерти мужа Елисавета целиком посвятила себя служению милосердию и благотворительности. Она продала все свои драгоценности, чтобы основать *Марфо-Мариинскую* сестринскую обитель, в которой приняла монашеский постриг. После революции 1917 св. Елисавету арестовали как члена Императорской семьи. Свою мученичес-

Преподобномученица
Елисавета Феодоровна.

свв. мученицы вел. кн. Елисавета и инокиня Варвара были причислены к лику святых Русской Церкви.

Память прмцц. Елисавете и Варваре отмечается 5/18 июля и 27 янв./9 февр.

ЕЛИСАВЕТИНСКИЙ женский монастырь, Запорожская обл., г. Токмак. Открыт в 1998.

ЕЛИСАВЕТИНСКИЙ женский монастырь сестер милосердия, Бессарабская губ., г. Единец.

Основан в сент. 1999 при Единецком Богословско-педагогическом женском колледже. 21 февр. 2000 был освящен храм в честь прмц. Елисаветы Феодоровны.

ЕЛИСЕЕВ ДЕНЬ (Елисей Гречкосей), народное название дня прор. Елисея, а также прп. Елисея Сумского, соловецкого чудотворца (XV—XVI вв.), 14/27 июня.

Св. Елисей считался у русских крестьян покровителем полей, защитником их от пожаров. В день св. Елисея крестьяне молились ему о «ниспослании дождя».

ЕЛИСЕЙ ЛАВРИШЕВСКИЙ, преподобный (ск. ок. 1250). В миру князь Литовский Римунд, был наречен в святом Крещении именем Лавр, или Лаврентий. Он основал Лавришевский монастырь, принял в нем постриг с наречением имени Елисей и сподобился принять мученический венец.

Отец его, кн. Тройден, был убежденным и свирепым язычником, и когда он, после убийства князя-инока Войшелка, вокняжился, то многие знатные литовцы должны были оставить свою родину. Между ними был кн. *Довмонт-Тимофей Псковский* и прп. *Харитина Новгородская*, литовская княжна.

Но 3 брата Тройдена — Лисий, Сурпунтий и Солкекий — были образцовыми христианами и подвизались в кротости, смирении и делах милосердия.

Память его празднуется 23 окт./5 нояб.

ЕЛИСЕЙ ПРОРОК, ученик и преемник прор. *Илии* (IX в. до Р. Х.), сын некоего Сафата из колена Рувимова. Илия, великий из пророков, призвал Елисея на служение, когда тот пахал на быках в поле. Оставив своих родителей, Елисей последовал за Илией, служа ему и постигая ведение тайн Божиих, открываемых пророкам. Перед тем как Господь забрал к себе Илию на огненной колеснице, пророк спросил у своего ученика что он, Илия, может сделать для Елисея. Тот же попросил для себя вдвойне того духа, кото-

кую кончину св. княгиня встретила в уральском городе Алапаевске. В ночь на 18 июля 1918 она и ее верная спутница инокиня Варвара (Яковлева) и несколько членов Царской семьи были живыми сброшены в шахту. Во время кратковременного занятия Алапаевска войсками Белой Армии тела мучеников были подняты из шахты. Их перевезли в Китай, а в 1920 тела св. княгини Елисаветы и инокини Варвары были доставлены в Иерусалим, где они теперь почитают в церкви св. Марии Магдалины. В 1992

Деяния пророка Елисея. Фреска. XVII в. Ярославль.

рый почивал на Илии и которым тот пророчествовал и совершал чудеса. Символом этого духа послужила милоть — часть верхней одежды Илии, упавшая во время огненного восхождения пророка на небо. Св. Елисей пророчествовал более 60 лет, пережив 6 израильских царей. Он бестрепетно говорил царям правду, обличая их в нечестии и склонности к идолослужению. Св. Елисей отличался силой духа, твердой верой и глубокой прозорливостью. Множество чудес было совершено Елисеем во славу Божию и во вразумление народа, под влиянием окрестных племен склонявшегося к идолопоклонничеству. И даже язычники обращались к Елисею с просьбами о помощи и молитве. Так, Нееман, военачальник Сирийского царя, пораженный проказой, услышав о великом пророке от девочки, служившей в его доме, отправился в Израиль. По слову пророка, окнувшись в Иордан, Нееман совершенно очистился от болезни. Св. Елисей достиг глубокой старости и мирно почил, окруженный почитанием.

Память прор. Елисею отмечается 14/27 июня.

ЕЛИСЕЙ СУМСКИЙ, Соловецкий, преподобный (XV—XVI вв.). Из жизни Елисея только и известен один его предсмертный подвиг. Преподобный, вероятно, подвизался в одно время с прп. *Зосимой Соловецким* или незадолго после его кончины. Св. Елисей, чувствуя приближение смерти, пламенно желал принять схиму. Там, где он жил, не было священноинока: ближайший находился за 60 верст, в Суме. Старцы решили везти его туда. Путешествие пришлось совершать по быстротечной р. Выге. Старцы смущались перед опасностями, но прп. Елисей всячески ободрял их. В середине Сумской губы поднялась такая буря, что разорвала паруса, выбила весла из рук гребцов. «Не бойтесь, не скорбите, братья! — говорил святой своим спутникам. — Я вижу отца нашего Зосиму среди нас. Он помогает нам». Вскоре ветер утих, и иноки не заметили, как они пристали к нужной им Сумской пристани. Привезенный на монастырское подворье Елисей принял пострижение в схиму и, причастившись Таин Христовых, предал свою душу Господу. Св. *мощи* его почитают за алтарем церкви свт. Николая и подают множество исцелений с верою притекающим к ним.

В июле 1929 мощи прп. Елисея были варварски вскрыты и переданы на хранение в фонды карельского краеведческого музея. 29 июня 1990 мощи были возвращены Церкви.

В настоящее время мощи прп. Елисея Сумского почитают в Крестовоздвиженском храме г. Петрозаводска.

Память прп. Елисею отмечается 14/27 июня.

ЕЛОХОВСКИЙ СОБОР, московский Богоявленский кафедральный собор с крестильным храмом *Василия Блаженного*. С. Елохово

с храмом известно с XIV в. В 1717—22 на месте деревянного храма был выстроен каменный. В 1790—92 трапезная с приделами и колокольня были перестроены. Пятикупольное здание собора построено в 1835—45 (арх. Е. Д. Тюрин) с сохранением прежней трапезной, купол и аттик над трапезной в 1889 (арх. П. П. Зыков). Храм

не закрывался. В сер. 1930-х, после разрушения Богоявленского храма в Дорогомилове, служившего Патриаршим собором, в Елоховский храм была перенесена кафедра Патриаршего Местоблюстителя митр. *Сергия (Страгородского)*, впоследствии патриарха. В настоящее время к собору приписан храм вмч. Никиты на Старой Басманной.

Святынями собора являются: чудотворная *Казанская* икона Божией Матери; *мощи* свт. Алексия, митрополита Московского, икона Божией Матери «*Всех скорбящих Радость*», частицы *мошей* свт. *Иоанна Златоуста*, ап. *Андрея Первозванного* и свт. Московского *Петра*. В соборе погребены патриархи *Сергий (Страгородский)* и *Алексий II (Ридигер)*.

ЕМЕЛЬЯНОВ ДЕНЬ, народное название дней двух разных святых: 1) мч. Емилиана, при имп. Юлиане Отступнике пострадавшего, 18/31 июля; 2) прп. Емилиана, исповедника, 8/21 янв.

На день мч. Емилиана, 18/31 июля по завершении жатвы жнецы складывали свои серпы в круг, а затем служили молебен и окропляли серпы святой водой. Лишь потом их уносили домой до следующей страды.

Богоявленский собор.

Фотография. 2002 г.

Мученик Емилиан.

Икона. XX в. Москва.

На день св. Емилиана Исповедника 8/21 янв. в разгар морозов и метелей было принято приглашать в гости кума и куму, которые приходили с куском мыла. Мыло это использовали при купании ребенка-крестника. При этом на Русском Севере приговаривали: «Царь морской, да царь двинской, да царь пинежский, дай воды на живот, на здравие раба Божьего (называли имя ребенка), на чистоту его, на красоту его».

ЕНИСЕЙСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена 25 мая 1861. Кафедра находилась в г. Красноярске. Епископами были: 1) Никодим (Никита Иванович Казанец), назначен в 1861, был до 1870, ск. 1874; 2) Павел (Петр Попов), назначен в 1870, был до 1873, ск. 1877; 3) Антоний (Вениамин Иванович Николаевский) с 1873 до 1881, ск. 1889; 4) Исаакий (Иван Калининич Положенский) с 1881 до 1886, ск. 1894; 5) Тихон (Михаил Михайлович Троицкий-Денебин) с 1886 до 1892; 6) Александр (Богданов), назначен в 1892, был до 1894; 7) Акакий (Александр Иванович Заклинский), назначен в 1894, был до 1898, ск. 1902; 8) Евфимий (Феодор Доримедонтович Счастнев), назначен в 1898.

Перед 1917 в епархии было 230 приходов. Духовенства: протоиереев 13, священников 228, диаконов 47, псаломщиков 223. Монастырей было 7, в т. ч. 1 *архиерейский дом* и 1 скит. Церковных библиотек было 241; церковно-приходских попечительств 77; богаделен 3; больницы 2, церковно-приходских школ 192. Духовно-учебные заведения и церковные школы: Красноярская семинария, Красноярское духовное училище, епархиальное женское училище и несколько др. школ.

В 1920–30-х все монастыри и храмы были закрыты, многие использовались как тюрьмы. В 1934–37 из Енисейской епархии была выделена Ачинская и Минусинская епархия.

Возрождение епархии под названием Красноярской и Енисейской началось летом 1990. К настоящему времени в Красноярской епархии более 160 действующих храмов, молитвенных домов, домовых церквей, часовен, 6 монастырей — 3 мужских и 3 женских (гг. Красноярск, Енисейск, Туруханск, пос. Кочергино Курагинского р-на). Кафедральный Покровский собор находится в г. Красноярске. Самый большой собор (не только в крае, но и в Сибири) — Крестовоздвиженский в г. Лесосибирске; в пос. Хатанга построен самый северный в России храм, Богоявленский. Помимо приходов и монастырей Красноярского края в епархию входят также приходы на территории Таймырского и Эвенкийского национальных округов.

Енисейский Свято-Иверский монастырь.

Главная святыня Красноярской и Енисейской епархии — икона *Преображения Господня* в г. Красноярске. В епархии прославлен как местночтимый св. прав. *Даниил Ачинский*.

ЕНИСЕЙСКИЙ СВАТО-ИВЕРСКИЙ женский монастырь, Енисейская губ. (ныне Красноярский край). Находится в г. Енисейске. Основан в 1623 игум. Параскевой

(Племянниковой), прибывшей из Н. Новгорода. Прежде именовался Христорождественский. Расположен в самом городе при впадении рек Мельничной и Лазаревки в р. Енисей. Был построен каменный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (1740). Монастырь сгорел в 1869, восстановлен в 1871 игум. Афанасием (Потемкиной). В 1875 монастырь переименован в Иверский. Построен каменный храм в честь Иверской иконы Божией Матери. Устроено духовное училище для девиц духовного звания. Над могилой старца *Даниила Ачинского* в 1894 построена каменная часовня.

Монастырь возрожден в 1998. Восстанавливаются из руин Иверский и Воскресенский храмы. Богослужение совершается в Иверском храме.

ЕНИСЕЙСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ мужской монастырь, Енисейская губ. (ныне Красноярский край). Находится в г. Енисейске. Основан ок. 1592, утвержден архиепископом Тобольским Герасимом (Кремлевым) в 1642. Главный храм — Спасский, каменный, заложен в 1731, освящен в 1756. Трехпрестольный Покровский храм с приделами св. пророка Божия *Илии* и св. *Иоанна Крестителя*, надвратный храм свв. прав. *Захарии* и *Елисаветы* с приделами в честь иконы Божией Матери «*Всех скорбящих Радость*» и свт. *Алексия*, митрополита Московского (1785).

Закрыт в 1920, подвергся разрушениям. В 1937–38 на территории монастыря происходили массовые расстрелы. С 1990 начато его восстановление.

ЕНКАЕВСКАЯ «СТРАСТНАЯ» икона Божией Матери, явившаяся на речке в с. Енкаеве, Тамбовской губ., Темниковского уезда. Прославилась многими чудесами. До 1917 находилась в Благовещенской церкви г. Енкаева. В 1920-е утрачена. Празднование 13/26 авг.

ЕПАРХИЯ, до IV в. была единицей административного управления греко-римской империи под начальством епарха и входила в состав диоцеза одной из 4-х префектур, делясь сама на номы. С этого времени сделалась и церковным округом под властью митрополита и заключала округа во главе с епископом. В России епархии появились при кн. *Владимире*, открывшем совместно с митр. Леонтием 8 епархий. Скоро в каждом стольном городе была уже епархия, причем самые древние назывались митрополиями. В н. XX в. епархия обычно совпадала с губернией в пространственном отношении. Исключения составляли Финляндия, епархии в Царстве Польском и другие, напр. Екатеринбургская, которая вместе с Пермской епархией входила в состав Пермской губ., а также епархии сибирские.

Епархиальное управление состояло из *архиепископа*, избираемого Св. *Синодом* и утверждаемого Государем, и консистории.

Большинство епархий издавало «Епархиальные ведомости». Инициатива этого издания принадлежала архиепископу Херсонскому Иннокентию, который составил

Енисейский Спасо-Преображенский монастырь.

программу, утвержденную Св. Синодом и разосланную в 1859 для руководства всем преосвященным. Первыми стали выходить «Ярославские епархиальные ведомости» (8 марта 1860). Данные о развитии епархий и их современном состоянии см. в приложении в конце т. 2.

ЕПИСКОП — см.: **СВЯЩЕНСТВО**.

ЕПИТИМИЯ (запрещение), церковное наказание согрешившему, который должен был публично покаяться и отказать себе в известных жизненных благах. Для новообращенных епитимия некогда была своего рода милость, благодеяние; чтобы иметь право войти в Церковь, они должны были пройти 4 степени епитимий: 1) степень плачущих, 2) слушающих (Св. Писание и пр.), 3) припадающих или коленопреклоненных и 4) вместе стоящих с верующими в храме. После IV в. эти степени заменились епитимийными канонами Константинопольского патр. Иоанна Постника. Его правила состояли из *поста, молитв, сухоядения, поклонов* и пр. и назначались на разное количество лет за различные преступления, как-то: отпадение от Церкви, волшебство, чародейство, прелюбодеяние, клятвопреступление, блудничество, гробокопательство и пр. Епитимия в Древней Руси налагалась в виде отдачи под начальство доброго старца в монастырь. При Петре I публичная епитимия была отменена и производилась при монастырях, по местожительству преступника, причем во избежание переполнения монастырей срок ее зависел от проступка и уменьшался вдвое, если виновный понес наказание уже от светского суда.

ЕПИТРАХИЛЬ, одно из облачений священника под фелюню, т. е. под ризой, надеваемое на шею, простирающееся донизу. Епитрахиль означает совершительную и свыше сходящую *благодать* Св. Духа и что подобно тому, как Сам Христос на Своих раменах нес крест на страдание, так поступает и священник, удостоившись совершать таинство страданий Его. Без епитрахили священнику нельзя совершать ни одной службы. Если же необходимо совершить какую-либо службу или *молитву*, или *крещение*, или какое-нибудь священное моление, а епитрахили не найдется, то совершение таинства из-за этого не должно останавливаться, но священник берет пояс или обрывок веревки, или какое-нибудь полотно и, благословив, надевает, как епитрахиль, и совершает службу. После этого вещь эта, получившая такое употребление, не должна уже считаться обыкновенной, но должна использоваться как священная.

ЕПИФАН (Епифанов день, Рябиновка), народное название дня свт. Епифания, 12/25 мая. По народной примете, «если на Епифана утро в красном кафтане» — к пожарам.

В народных поверьях Епифан рядился в красный сарафан под цвет рябины, поэтому девушки в этот день надевали красные сарафаны. По древнему обычаю, крестьяне выходили в этот день к рябине и, обращаясь к Епифану, просили его уберечь дома и дворы от огня-пожарища.

ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ, монах (к. XIV — н. XV вв.), духовный писатель и мыслитель, автор житий и посланий, раскрывающих мировоззрение Древней Руси. Получил образование, вероятно, в Ростовском монастыре Григория Богослова. После 1370 совершал паломничество в Святую землю. После 1380 был иноком *Троице-Сергиева монастыря*. Видимо, в 90-х XIV в. переселился в Москву.

Его перу принадлежат «Слово о житии и учении Стефана Пермского», Похвальное слово и житие *Сергия Радонежского*, Послание «иеромонаха Епифания к некоему другу своему Кириллу», в котором дана высокая оценка деятельности художника *Феофана Грека*, хорошо знавшего Епифания. По мнению некоторых исследователей, Епифаний был автором «Слова о житии и преставлении великого князя Дмитрия».

За работу над «Словом о житии и учении Стефана Пермского» взялся «желанием одержим... и любовью подвигаем», и это подтверждает очень живая и богатая тональность произведения и авторская щедрость на разные, казалось бы, необязательные экскурсы (напр., о месяце марте, об алфавитах, о развитии греческой азбуки). Местами в его тексте сквозит ирония (над собой, над церковными карьеристами, над волхвом Памом). В свою речь и в речь своих персонажей, в т. ч. язычников, Епифаний обильно включает библейские выражения. Иногда в тексте Епифания встречаются как бы пословицы («Видение бо есть вернейши слышания, акы на воду сеяв»). Во вкусе Епифания игра словами вроде «епископ «посетитель» наречется, — и посетителя посетила смерть». Он очень внимателен к оттенкам и смысловой, и звуковой стороны слова и иногда, как бы остановленный вдруг каким-то словом или вспыхнувшим чувством, пускается в искусные вариации на тему этого слова и не может остановиться. Используя прием созвучия окончаний, откровенно ритмизуя при этом текст, Епифаний создает в своем повествовании периоды, приближающиеся, на современный взгляд, к стихотворным. Эти панегирические медитации находятся обычно в тех местах, где речь идет о чем-то, возбуждающем у автора невыразимое обычными словесными средствами чувство вечного. Подобные периоды бывают перенасыщены метафорами, эпитетами, сравнениями, выстраивающимися в длинные цепи.

Епифаний Премудрый составляет «Житие Сергия Радонежского».

Миниатюра из рукописи XVI в.

Яркое литературное произведение, «Слово» о *Стефане Пермском* является также ценнейшим историческим источником. Наряду со сведениями о личности Стефана Пермского оно содержит важные материалы этнографического, историко-культурного и исторического характера о тогдашней Перми, о ее взаимоотношениях с Москвой, о политическом кругозоре и эсхатологических представлениях самого автора и его окружения. Главное, на чем сосредоточено внимание Епифания, — это учеба Стефана, его умственные качества и его труды по созданию пермской азбуки и пермской церкви.

Живя в Москве, Епифаний был знаком с Феофаном Греком, любил беседовать с ним, и тот, как он пишет, «Великую к своей худости любовь имяше». В 1408,

во время нашествия Едигея, Епифаний со своими книгами бежал в Тверь. Приютивший его там архим. Кирилл, спустя 6 лет, вспомнил и спросил его письмом о виденных им в Евангелии миниатюрах, и в ответ на это в 1415 Епифаний написал ему Письмо, из которого единственно и известно о личности и деятельности Феофана Грека. Из этого письма мы знаем и то, что его автор тоже был «изографом», художником, по крайней мере, книжным графиком.

В 1415 Епифаний уже не жил в Москве. Скорее всего, он вернулся в Троице-Сергиев монастырь, т. к. в 1418 закончил требовавшую его присутствия там работу над житием основателя обители Сергия Радонежского.

«Житие Сергия Радонежского» еще больше по объему, чем «Слово» о Стефане Пермском. Как и «Слово» о Стефане, повествование о Сергии состоит из множества главков с собственными заголовками, напр.: «Начало житию Сергиеву» (здесь речь идет о его рождении), «Яко от Бога дастся ему книжный разум, а не от человек» (тут говорится о чудесном обретении отроком Варфоломеем — это светское имя Сергия — способности «грамоте умети»), «О начале игуменства святого», «О составлении общего жития», «О победе еже на Мамаа и о монастыре, иже на Дубенке», «О посещении Богоматере к святому», «О преставлении святого».

По своей стилистике и тональности оно ровное и спокойное. Здесь нет экскурсов «в сторону», меньше иронии; почти нет ритмизованных периодов с созвучными окончаниями, гораздо меньше игры со словами и цепочек синонимов, нет «плачей», есть к концу лишь «Молитва». Однако же у «Жития» и «Слова» много и общего. Совпадает ряд цитат из Писания, выражений, образов. Сходно критическое отношение к действиям московской администрации на присоединяемых землях.

Г. П., П. П. ЕПИФАНИЙ СЛАВИНЕЦКИЙ (н. XVII в. — 19.11.1675), поэт, переводчик, оратор-богослов, один из самых ярких представителей «грекофильства». Мирское имя неизвестно. Монашеское имя принял при пострижении в *Киево-Печерской лавре*. Не позднее 1639–40 преподавал латынь, греческий и церковнославянский языки в Киевской братской школе. В 1649 царь Алексей Михайлович пригласил его и др. киевских «справщиков» для подготовки нового издания *Библии*. Издание было осуществлено в 1663 с предисловием самого Епифания Славинецкого (московское издание Библии повторяло Острожскую Библию с незначительными исправлениями и поновлением языка). С 1674 готовил новый перевод Библии, успел закончить переводы Пятикнижия и Нового Завета. Как переводчик, писатель и поэт Епифаний Славинецкий пользовался непрерываемым авторитетом. Его перу принадлежат больше 150 сочинений: переводы и собственные произведения, среди которых 60 слов-проповедей и ок. 40 книжных силлабических песен.

С 1651 он жил в Кремле, в *Чудовом монастыре*. Именно Чудов монастырь на протяжении всей 2-й пол. XVII в. оставался оплотом сторонников «грекофильства». Уже в 1653 патр. *Никон* привлек Епифания Славинецкого к подготовке церковной реформы. Полностью поддерживающий начинания Никона, Епифаний перевел «Деяния Константинопольского Собора 1593», которые стали богословским обоснованием всей реформы — именно

они убедили церковный Собор 1654 в необходимости «исправления книг». В дальнейшем Епифаний Славинецкий становится главным ученым экспертом и, фактически, руководителем всех переводчиков московского Печатного двора, участвовавших в «книжной справе».

Однако несмотря на то что церковный Собор 1654 постановил исправить богослужебные книги «по старым харатейным и греческим», фактическая же правка велась по новым греческим изданиям, напечатанным в Венеции. Более того, сам Епифаний Славинецкий, видимо, даже не притрагивался к той массе книг, которая была собрана из русских и восточных библиотек и монастырей. Так, в основу нового «Служебника», вышедшего в свет в 1655, он положил венецианское издание греческого служебника 1602. Именно этот новый московский «Служебник» и утвердил большинство богослужебных нововведений (троеперстие, исключение слова «истинный» из восьмого члена Символа веры, четырехконечный крест и др.). Собственно говоря, именно этот «Служебник» и стал одним из поводов к *расколу* Церкви.

Несмотря на то что он мог достигнуть значительных чинов в церковной иерархии, Епифаний Славинецкий последовательно избегал подобных искусов и до самой смерти оставался простым иеромонахом.

В своих религиозно-философских взглядах Епифаний ориентировался прежде всего на современную ему греческую догматику, на современную греческую «ученость». Он не стремился разобраться в специфике и истории собственно русского традиционного понимания православного вероучения.

На формирование религиозно-философских взглядов Епифания Славинецкого, несомненно, решающее значение оказало учение и служба в Киевской братской школе. Он был знатоком не только греческой богослужебной литературы, но и прекрасным латинистом. Так, на основе словаря Амбросия Калепина он подготовил учебный «Лексикон латинский», старейший список которого датирован 1642. Подобная «синтетическая» подготовка в значительной степени повлияла на то, что Епифаний Славинецкий ориентировался прежде всего на современную ему греческую догматику, на современную греческую «ученость», не стремясь разобраться в специфике и истории собственно русского традиционного понимания православного вероучения. Может быть поэтому его проповеди и были, как отмечает Л. Н. Пушкирев, сухи и заумны, это были проповеди ученого богослова, а не проповедника, ибо он нес своей пастве в большей степени знание о *вере*. С этим же фактом связано, что в его проповедях нередко встречаются чуждые русскому языку лексические конструкции. Само же понимание вероучительных и религиозно-философских вопросов было достаточно традиционным для греческой догматики, но выраженное в прекрасных стилистических формах. Так, размышляя о противоречивости бытия, он создает настоящее литературно-художественное полотно: «Вознесох бо очеса горе и видех пространное небо беспрестанным движением от востока на запад многоличным разньствием точащеся со светила и всею лепотою своею; зрех низу и се вся непостоянна и мимогрядущая. Еще возвед очи на стихия, вижу, яко аер исполнь есть различнаго применения, огонь скорому

повинен изменению, земля же ныне благовонными украшена цветы, на утрие нага внезапно зрится и бесплодна. Соньмище паки водное коль есть непостоянное, чаю, никомуждо невестно небыти...»

Значительную роль сыграл Епифаний Славинецкий в спорах о «царстве» и «священстве». Его описание соборного заседания от 14 авг. 1660, сделанное по поручению царя Алексея Михайловича, носит название «Деяние московского собора». По мнению А. С. Елеонской, «Деяние московского собора» — это «не простая протокольная запись, а литературно обработанный памятник». Так, само слово «собор» используется автором как собирательный эпический образ, причем подобный литературный прием используется для того, чтобы подчеркнуть полное согласие, единодушие собравшихся с царем. В религиозно-философском и практическом смыслах Епифаний Славинецкий четко занимал ту позицию, которая доказывала необходимость преимущества «царства» над «священством». Причем свои мысли он выражал опять же в прекрасной литературной форме: «Твое пресветлое величество царское есть светоносная благочестия твердь, есть незыблемый православия столп, есть непобараемый правоверия щит... Да благочестие во благочестивом твоём царстве, яко златозарное солнце сияет; да православие, яко крин благовонный процветает». За царем Славинецкий признает право на решение всех церковных дел, созывать церковные соборы, раздавать церковные чины.

Однако при этом Епифаний Славинецкий считал, что др. иерархи Русской Церкви не вправе судить патриарха как главу Церкви, т. к. они имеют дело со «всея России патриархом, со отцем отцов и пастырем пастырей. Кто же из сынов отца, которая овца пастыря судити дерзость восприимет, отнюд моим рассуждением немощно...» Эту мысль он выразил в Послании царю Алексею Михайловичу (1660). По-видимому, именно авторитет Епифания Славинецкого повлиял на то, что в 1660 так и не было принято решение о лишении Никона патриаршего сана. Следовательно, именно авторитет Епифания Славинецкого «продлил» междупатриаршество и сделал необходимым Собор 1666–67 с участием вселенских патриархов.

С. Перевезенцев

ЕРАЗМ ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный (ск. ок. 1160), инок *Киево-Печерского монастыря*, истратил все свое имение на церковь и украшение ее св. иконами. Но когда же так его употребил, то стал сожалеть, что не роздал его нищим, и впал в уныние от случившегося. Находясь в таком тяжелом душевном состоянии, он заболел и 7 дней лежал замертво, а на 8-й день стал проявлять признаки жизни. Братьи стало ясно, что зрит он некое видение. Когда св. Еразм совсем пришел в себя, он поведал, что ему явились прпп. *Антоний* и *Феодосий* и сказали ему: «Мы молились за тебя, и Господь даровал тебе время для покаяния». Потом явилась ему Пресвятая Дева с Предвечным Младенцем на руках и сказала: «Еразм, как ты украсил Мою церковь и обогатил ее иконами, так и Я тебя украшу и возвеличу в Царствии Сына Моего. Нищие везде с вами, церковь же Моя не везде у вас. Итак, встань, покайся, восприми великий ангельский образ, а на третий день Я возьму тебя после твоего покаяния к Себе за то, что ты так возлю-

бил благолепие дома Моего». После этого прп. Еразм вслух исповедал пред всей братией свои грехи, поднялся, принял в церкви постриг в великую схиму и на третий день радостно скончался.

Память прп. Еразму отмечается 24 февр./9 марта и 28 сент./11 окт. (в Соборе прп. Отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах почитающихся).

ЕРАСТ — НАСТЕЛИ НАСТ (Ераст), народное название дня апостолов из 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Курта и Терттия, 10/23 нояб.

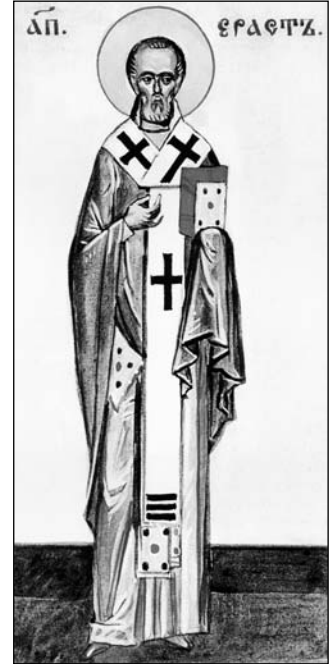
По народным приметам, земля в этот день покрывается ледяной коркой. В этот день существовал православный обычай нищим и сиротам отдавать старую одежду, чтобы в холода не замерзли.

ЕРЕМЕЙ ЗАПРЯГАЛЬНИК (Еремей Яремник, Запашник, Засеватель), народное название дня прор. Иеремии, 1/14 мая.

Название дня памяти прор. Иеремии связано со словом «ярмо» (упряжи для скота). Святой в дни своих пророчеств носил на шее деревянные колодки, по народным понятиям — ярмо. С этого дня начинались сельские работы. Поскольку эти работы можно выполнить лишь с помощью Божией, то люди обращались к прор. Иеремии, служили молебны и окропляли земледельческие орудия богоявленной водой.

По верованиям, в этот день сам прор. Иеремия запрыгает на небе колесницу и засеивает хлеб, а иногда и заканчивает за изнуренных людей работу. Посев начинали с молебна св. Еремею. Крестьяне, выходя в поле, кланялись на восток, юг и запад, с низкими поклонами бросали в каждую сторону по горсти жита и просили у Матери-Земли хорошего урожая. После этого ритуала начинали сев.

ЕРЕМЕЙ РАСПРЯГАЛЬНИК (Еремеев день, Ерема), народное название дня мч. Ермия, 31 мая/13 июня. К этому времени должен быть закончен посев всех хлебов.

Апостол Ераст.
Икона. XX в. Москва.

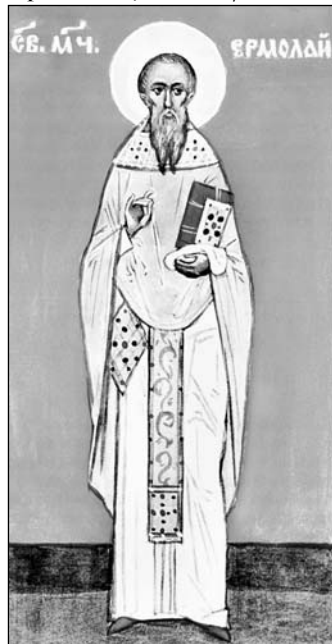
Пророк Иеремия.
Фреска. XII в. Псков.

Мученик Ермий.
Икона. XX в. Москва.

Память сщмч. Ермолаю отмечается 26 июля/8 авг.

ЕРМОЛАЙ (Ермолаев день), народное название дня свв. мчч. Ермолая, Ермиппа и Еромкрата, в Никомедии пострадавших, 26 июля/8 авг.

Священномученик Ермолай.
Икона. XX в. Москва.

В этот день распрягали лошадей, отпускали их на вольный выпас. Еремей Запрягальник сев начинает (1/14 мая), Еремей Распрягальник кончает. Всякий Еремей про себя разумеет: когда сеять, когда жать, когда в скирды убирать.

ЕРМОЛАЙ, иерей Никомидийский (ск. ок. 305), жил во время жестоких гонений на христиан, тайне продолжая проповедовать спасительную веру, крестить обратившихся язычников. Св. Ермолай крестил будущего св. целителя *Пантелеимона*. За это св. Ермолай был схвачен языческими властями, подвергнут пыткам и обезглавлен.

В Москве в XVII в. в память священномученика была построена церковь Ермолая на Козьем Болоте, разрушенная большевиками в 1932.

На этот день во многих местах России заканчивали жатву. Крестьяне молились св. Ермолаю о помощи в труде — «Ермолай, последний хлеб убирай».

ЕРМОЛАЙ - ЕРАЗМ (Ермолай Прегрешный), писатель, публицист, православный мыслитель. Литературное творчество его относится к 40–60-м XVI в. Биографические сведения о нем скудны и устанавливаются, гл. обр., на основании его собственных сочинений. В 40-е Ермолай-Еразм жил в Пскове, в к. 40-х — н. 50-х он оказался в Москве. Как полагают ученые, именно он упоминается в Никоновской летописи под 1555 среди лиц, участвовавших вместе с митр. *Макарием* при

поставлении *Гурия* епископом Казанским — «прототип Спасской з дворца Ермалай». В 60-х он постригся в монахи под именем Еразма.

Переезд Ермолая в Москву и получение им должности протопопа дворцового собора надо, скорее всего, связывать с привлечением к нему внимания как образованному писателю. В это время как раз под руководством митр. Макария особенно интенсивно работал большой круг церковных писателей по созданию житий русских святых (см.: «Жития святых»). Макарий, по всей видимости, привлек к этой работе и Ермолая-Еразма. По поручению митрополита им было написано по крайней мере 3 произведения. Ермолай в своем «Молении к царю» сообщает о том, что «благословением преемника всея России архиерея Макария митрополита составих три вещи от древних драги». Существуют разные мнения, о каких именно 3 произведениях говорит здесь Ермолай-Еразм. Упоминание, что в них говорится об историческом прошлом («от древних»), позволяет из числа произведений Ермолая-Еразма выбрать «Повесть о Петре и Февронии» и «Повесть о епископе Василии». Тематика их действительно связана с историческим прошлым Руси. Кроме того, они удовлетворяют и второму признаку, названному Ермолаем-Еразмом: появление рассказов с муромской тематикой обусловлено было писательской деятельностью в связи с Собором 1547, на котором были канонизированы муромские святые, поэтому и можно думать, что написаны они были по поручению митр. Макария. «Повесть о Петре и Февронии» была написана как жизнеописание муромских святых, а сюжет «Повести о епископе Василии» был использован в «Житии муромского князя Константина» и его сыновей. Вопрос о третьем произведении остается спорным.

Время работы над этими произведениями было для Ермолая-Еразма наиболее благоприятным и для его творчества и в его церковной карьере, но оно оказалось очень непродолжительным. Уже в упомянутом выше «Молении», которое исследователи датируют к. 40-х — н. 50-х, Ермолай-Еразм жалуется на притеснения и враждебное отношение к себе со стороны царских вельмож. Видимо, скоро и Макарий охладел к писательскому таланту Ермолая-Еразма — его явно не удовлетворили произведения на муромскую тему. Он не захотел включать «Повесть о Петре и Февронии» в составляющиеся в это время «*Великие Четы Миней*», а текст «Повести о епископе Василии» был значительно переработан, прежде чем его использовали в составе «Жития кн. Константина», написанного др. автором, видимо, в 1554.

Хотя Ермолай-Еразм и находился в непосредственном общении с влиятельными церковными и политическими деятелями своего времени, он не принадлежал к какой-либо определенной группировке или к какому-либо из существовавших в то время идейно-политических направлений. В его сочинениях, с одной стороны, прослеживаются идеи, близкие *нестяжателям*, противникам церковного землевладения, с др. — исследователи отмечают наличие концепции *иосифлян* в вопросе о соотношении церковной и царской власти. Не имея поддержки со стороны какой-либо определенной политической группировки, Ермолай-Еразм не смог сыграть сколь-либо значительной церковно-политической роли.

Преодолеть создавшуюся вокруг него неблагоприятную обстановку, видимо, не удалось, и примерно в н. 60-х Ермолай-Еразм пострится в монахи, о чем свидетельствует появившееся второе имя в списках некоторых его произведений («Ермолай, во иноцех Еразм»). Его писательское имя было еще известно в 60-е, но позже о нем забывают, и произведения его переписываются как анонимные.

Благодаря счастливой случайности в настоящее время мы имеем сравнительно полное представление о творчестве Ермолая-Еразма. Дело в том, что его произведения (за исключением посланий) дошли до нас в 2 сборниках, написанных самим автором.

Наиболее важным публицистическим произведением Ермолая-Еразма является трактат «Благохотящим царем правительница», который был направлен им царю с предложением проведения социальных реформ. Это произведение датируется серединой века. Трактат содержит проект податных реформ и переустройства поземельного обеспечения военной службы. Автор «Правительницы», безусловно, сочувственно относится к крестьянству как основному создателю благосостояния общества. По его мнению, крестьянство терпит непосильные лишения, более всего притесняемое боярством.

Поэтому он предлагает среди прочих реформ и такие, которые могли бы облегчить его тяготы. Ермолай-Еразм призывает царя к действиям на благо всего общества — «ко благополучию всем сущим под ним, не едиными великожами, еже о управлении пешись, но и до последних».

Сочетание темы милосердия и христианской любви одновременно с осуждением и неприязненным отношением к вельможам и боярам прослеживается в его сочинениях назидательного содержания («Главы о увещании утешительным царем, аще хоцещи и велмож», «Поучение о своей душе», «Слово о разсуждении любви и правде и о побеждении вражде и лже»).

Однако надо отметить, что он стоял на твердых официальных позициях в вопросах церковной догматики, на протяжении многих лет он тщательно разрабатывал проблему троичности божества, имеющую в XVI в. принципиально важное значение в споре с еретическими учениями.

Не случайно его «Книгу о Троице» переписывали рядом с «Просветителем» Иосифа Волоцкого. Но, в отличие от Волоцкого игумена, в спорах с современными ему русскими еретическими вероучениями Ермолай-Еразм

участия не принимал. «Книга о Троице» и «Зрячая пасхалия» свидетельствуют о большой начитанности их автора в церковно-богословской литературе.

Ермолай-Еразм был не только публицистом и церковным писателем. Ему принадлежат 2 произведения — «Повесть о Петре и Февронии» и «Повесть о Рязанском епископе Василии», которые можно характеризовать как произведения художественной прозы. Эти повести были написаны одновременно — в к. 40-х, они имеют много общих черт: источниками для них послужили муромские легенды и изложены они в одной стилистической манере. «Повесть о епископе Василии» написана предельно сжато, сюжетные детали в ней не разработаны. Совершенства в разработке сюжета (ясность в передаче главной мысли, конкретность деталей, четкость диалогов, имеющих большое значение в развитии сюжета, композиционная завершенность) Ермолай-Еразм достиг в «Повести о Петре и Февронии». Определяющим в разработке сюжета оказалось воздействие устного источника, более всего связанного с жанром новеллистической сказки. Влияние народного предания о муромском князе и его жене на Ермолая-Еразма оказалось столь велико, что он, образованный церковный писатель, перед которым была поставлена цель создать жизнеописание святых, написал произведение, несколько отличающееся от житийного жанра.

В «Повести о Петре и Февронии» рассказывается история любви князя и крестьянки. Сочувствие автора героине, восхищение ее умом и благородством в борьбе

против всеслепых бояр и вельмож, не желающих примириться с ее крестьянским происхождением, определили поэтическую настроенность произведения в целом. Сюжет «Повести» таков. Петр, брат Муромского кн. Павла, мечом, найденным при таинственных обстоятельствах, убивает змея, посещавшего жену Павла, приобретая его облик. Капли змеиной крови обрызгали Петра, и тело покрывается язвами. Отрок, посланный Петром на розыски лекаря, заходит в с. Ласкове в дом, где видит прядущую девушку, перед которой скачет заяц.

Князь Петр убивает змея.
Рукопись XVII в.

Ее речь к вошедшему ставит отрока в тупик (она сетует: «Не лепо есть быти дому безо ушю и храму безо очию»; смысл этих слов в том, что нет в доме ни пса, который залазал бы, ни ребенка, который предупредил бы ее о приходе постороннего). Пораженный мудростью ответов девушки, отрок рассказывает ей о болезни князя. Феврония соглашается исцелить его с условием, что князь женится на ней. С помощью изготовленной Февронией мази Петр выздоравливает, но не выполняет своего обещания жениться (как может князь взять в жены дочь простого деревенского бортника!), и язвы возникают вновь. Вторично исцеленный Февронией, Петр женится на ней. Но боярские жены не хотят, чтобы ими повелевала княгиня — дочь «древолозца» (бортника). Они требуют изгнания Февронии. Она соглашается с выдвинутым условием, что ей разрешат взять с собой, что она пожелает. Бояре не возражают, и Феврония уводит с собой мужа. После ухода Петра в княжестве начинаются распри, бояре просят Петра возвратиться и смиряются с кн. Февронией. Поразительна своим психологизмом сцена смерти святых. Супруги решают умереть «во един час». Чувствуя приближение кончины, Петр посылает к Февронии сказать, что он уже умирает. Но она хочет окончить вышивание воздуха (завесы) с изображением святых. Петр посылает снова, и снова Феврония просит ее подождать. И лишь на третий раз она прерывает работу, жестом домовитой хозяйки втыкает иглу в ткань, обернув ее остатком нити, и умирает. Их хоронят в разных гробах, но чудесной силой они оказываются в единой гробнице.

«Повесть о Петре и Февронии» является одним из шедевров древнерусской мысли и литературы, и имя автора ее должно стоять в ряду самых видных писателей русского Средневековья.

Соч.: Повесть о Петре и Февронии Муромских / Древнерусский текст и пер. Л. А. Дмитриева // Русская литература XI—XVIII вв. М., 1988.

Лит.: Литература Древней Руси. Библиогр. словарь. М., 1996.

Р. Дмитриева

ЕРОФЕЙ ЛЕШЕГОН, народное название дня сщмч. Иерофея, 4/17 окт. По поверью, на Ерофея лешие дурят в лесу: кричат, хлопают в ладоши, хохочут, ломают деревья, гонят зверье, траву в узлы завязывают, болотные зыбуны вспучивают.

Происходит это потому, что св. Ерофей их с земли гонит. Считалось, что в этот день лешие сквозь землю проваливаются и тянут за собой все живое — зверей и птиц, траву и ягоды, грибы и орехи. Если человек попадется — и его с собой утянут. Поэтому ходить в лес в этот день было запрещено — леший нападет.

Крестьяне рассказывали: «Леший — хозяин лесов и болот, ничего и никого не боится, кроме Ерофея да еще огня, даже головешки страшится. Только крестным знаменем можно от него уберечься. Почувствовав, что леший тебя водит, остановись да перекрестись, зажги ветку да оглянись — путь-то из лесу сразу и увидишь».

ЕФИМ БЛАГОЧЕСТИВЫЙ (Ефимий Осенний, Пчельник, Лыняицы), народное название для прп. Евфимия Солунского (Нового), 15/28 окт. В это время в русских деревнях девушки начинали готовить пряжу, чтобы сесть за ткацкий стан. С этого дня, по старинному поверью, по ночам в дом проникает кикимора и начинает вместо девок прясть или ткать. Поэтому родители девушек молили св. Ефимия

Преподобный Евфимий Великий. Фреска церкви Зверина монастыря. XV в. Новгород.

ЕФИМИЯ СТОЖАРНИЦА (Ефимья), народное название дня мц. Евфимии (IV в.), 11/24 июля.

Крестьяне называли Ефимию Стожарницей, потому что считали, что она Стожары устанавливает — приметный кол, основу, ось. Стожарами является и Полярная звезда, вокруг которой поворачивается созвездие Большой Медведицы. В этот же день вспоминали *Ольгу Сеногойку*.

ЕФРЕМ, святитель, архиепископ Ростовский (ск. 1454), был хиротонисан и поставлен на Ростовскую кафедру 13 апр. 1427 св. митр. *Фотием* (память его 2 июня). В 1449 он возведен в сан архиепископа свт. *Ионой*, митрополитом Московским. В течение 27 лет святитель управлял ростовской паствой. Погребен в Ростовском Успенском соборе.

Память его празднуется 27 марта в день преставления, 25 мая вместе с Собором Ростово-Ярославских святых.

ЕФРЕМ, ВАСИЛИЙ, ЕВГЕНИЙ, ЕЛПИДИЙ, АГАФОДОР, ЕФЕРИЙ И КАПИТОН, священномученики, епископы Херсонесские (IV в.), в разное время были епископами в Херсонесе Таврическом (Крым). Они благовествовали Христа и запечатлели свою проповедь мученической смертью в городе, из которого впоследствии для Руси свет истинной веры. Св. равноап. кн. *Владимир*, крестивший киевлян в 988, сам принял святое Крещение в 987 в Херсонесе.

Начало просвещения Тавриды верой Христовой положено, по преданию, св. ап. *Андреем Первозванным*. Затем распространению здесь христианства невольно способствовали его же гонители: римские императоры ссылали сюда исповедников Христа. Так, в царствование имп. Траяна сослан был в Херсонес, в Инкерманские каменоломни, св. *Климент*, епископ Римский, ученик ап. *Павла*. Здесь он и принял мученическую кончину (101).

В н. IV в. в Херсонесе была учреждена епископская кафедра. В этот период Херсонес, служивший базой для римских воинов, постепенно переходил в зависимость от Византии. В 301, 16-й год царствования имп. Диоклетиана, патриарх Иерусалимский Ермон послал в страну Тавро-скифскую, в г. Херсонес, епископов Ефрема и Ва-

последить за прялками и ткацким станом и не допустить, чтобы кикимора в пряжу и ткань вплетала свое колдовство. От кикиморы можно и самому избавиться. Когда она за ткацким станом или с веретеном за прялкой ночью сидит, то видимой становится. Обратись к св. Ефимию, осенит кикимору крестным знаменем — она и исчезнет. **ЕФИМ МЕТЕЛЬНЫЙ** (Ефимий Зимний, Ефимьев день, Ефим, Ефимки), народное название дня прп. Евфимия Великого, 20 янв./12 февр. По примете, на Ефима в полдень видно солнце — к ранней весне.

сия. Мирно трудились они, насаждая Церковь Божию. Св. Ефрем отправился к скифам, жившим по Дунаю, где и принял от них мученическую кончину через усекновение честной главы. Это было (год неизвестен) 7 марта.

Св. Василий продолжал в Херсонесе апостольские труды, обличая заблуждения идолопоклонников. Подвергшись поруганию и избиению, он был изгнан. Святой удалился на гору неподалеку от Херсонеса и жил в пещере. Изгнанный за имя Христово, он молил Бога за изгнавших его. В то время в Херсонесе умер юноша, единственный сын у одного горожанина, и был погребен вне города. Наступила ночь, но родители не отходили от гроба. Во сне им явился сын и слезно молил обратиться к св. Василию, живущему в пещере. Когда св. Василий, силой Божией оживив воду, возлил ее на умершего, призывая помощь Святой Троицы, мертвый юноша ожил. С почетом св. епископ введен был в город, многие уверовали и крестились.

Видя запустение своих капищ, дьявол вошел в сердца обитавших в Херсонесе иудеев, и те вооружили против святителя Христова слепотствующий народ. Вооруженная толпа напала ночью на его дом, схватила его и, связав, влачила по улицам, пока наконец не забила насмерть камнями и палками. Это произошло 7 марта 309. Останки святого христиани похоронили в пещере.

Один из учеников свт. Василия отправился морем в страну Гелеспонтскую и встретил там 3 епископов, выехавших из Иерусалима вместе с Василием и Ефремом: Евгения, Елпидия и Агафодора. Узнав об участии, постигшей свт. Василия, они прославили Бога, увенчавшего его мученическим венцом, и решились сами ехать в Херсонес, чтобы продолжить дело просвещения язычников. В Херсонесе они с жертвенной самоотверженностью проповедовали *Евангелие*, но вскоре претерпели мученическую смерть (не позднее 311). Свт. мучеников побили камнями. Тела их бросили за городской стеной без погребения, но христиане тайно взяли их и с благоговением предали честному погребению в той же пещере.

Через несколько лет, уже в царствование Константина Великого, из Иерусалима прибыл в Херсонес еп. Ефекий. Язычники продолжали жестоко притеснять христиан, и он был вынужден отправиться в Константинополь, чтобы прибегнуть к покровительству императора, склонявшегося уже к принятию христианства. Благодаря этому христиане смогли беспрепятственно совершать богослужения. Ефекий мирно правил паствой, построил в Херсонесе храм. Скончался он 7 марта на о. Алос на обратном пути из Константинополя, куда вторично ездил благодарить императора за покровительство.

Оплакивая кончину святителя, херсонесские христиане обратились с просьбой к имп. Константину прислать им епископа. На место усопшего был прислан в Херсонес еп. Капитон. Верные его приняли с радостью. Язычники же требовали от него чудесного знамения, чтобы уверовать в Бога. Твердо уповав на помощь Божию, епископ вошел в разложенный им огонь, молился среди пламени и вышел из него невредимым. Многих это чудо обратило ко Христу. Св. Капитон несколько лет был епископом в Херсонесе. Однажды на пути в Константинополь он был застигнут бурей, прибывшей корабль в устье Днепра. Местные жители-язычники ограбили корабль, захватили в плен спутников святителя, а его самого утопили. Он скончался мученичес-

ки 21 дек., но память его совершается вместе с др. Херсонесскими святителями, пострадавшими 7 марта. Позднее в Херсонесе принял Крещение св. равноап. кн. Владимир.

Память умученных Херсонесских епископов празднуется 7/20 марта.

ЕФРЕМ (в миру **Кузнецов Епифаний Андреевич**), свяшенномученик, епископ Селенгинский (1876—23.08[5.09].1918). Родился в Забайкалье в семье забайкальских казаков, рано остался круглым сиротой. На казенный кошт окончил в 1898 Иркутскую духовную семинарию, затем в 1903 *Казанскую духовную академию* со степенью кандидата богословия. Назначен в Забайкальскую миссию, с 1904 — начальник миссии. Организатор борьбы с ламаистским прозелитизмом среди крещеных инородцев Забайкалья. Прославился своей миссионерской деятельностью среди корейцев, бежавших в Забайкалье после японской аннексии Кореи в 1905. В 1907 возведен в сан протоиерея. Участвовал в работе Съезда русских людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909, был одним из секретарей отдела церковных вопросов, выступал с докладом. В к. 1909 принял монашеский постриг и был возведен в сан архимандрита. 20 нояб. 1916 хиротонисан во епископа Селенгинского, викария Забайкальской епархии.

После февр. 1917 Забайкальский областной комитет общественной безопасности обратился в Петросовет с просьбой удалить на покой в монастырь вне пределов области еп. Ефрема, «зарекомендовавшего себя всей своей прошлой деятельностью ярким реакционером, организатором Черной Сотни». Участник Священного Собора Православной Российской Церкви, на котором 22 янв. 1918 выступил с докладом. В своем докладе он обличал интеллигенцию за отступление от веры, объяснял разыгравшуюся смуту как кару Божию за вероотступничество, за измену и предательство. «Возьмем военную интеллигенцию, не она ли... в лице своих высших представителей, окружавших Верховную власть, пошла на переворот, забыв присягу. И вот за это самое сейчас она стерта с лица земли». «Пришла ли в покаяние наша интеллигенция, много столь потрудившаяся над созданием крушения нашего государственного строя и теперь являющаяся единственной и главной виновницей падения и гибели нашей Родины?», — горестно вопрошал владыка.

В к. 1917 или н. 1918 был в первый раз арестован, но вскоре освобожден. 30 мая 1918 арестован ЧК на квартире прот. Иоанна *Восторгова* и заключен в Бутырскую тюрьму. Расстрелян на Братском кладбище вместе с И. Г. Шегловым, Н. А. Маклаковым, А. Н. Хвостовым, С. П. Белецким и др. (Братское кладбище снесено в к. 20-х).

Прославлен в сонме новомучеников на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Церкви в авг. 2000.

Соч.: Характеристика бурят с точки зрения способности их к принятию христианства и общеевропейской культуры. Чита, 1905; Последствия реализации Высочайшего указа 17 апр. 1905 в Забайкальской области // Сб. Съезда Русских Людей в Москве 27 сент. — 4 окт. 1909. М., 1910; Иргень, место святое. Чита, 1911.

Лит.: *Верховенский А. И.* Церковь и государство. М., 1923; За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917—56. Биогр. словарь. Т. 1: А—К. М., 1997; Русские православные иерархи. Исповедники и мученики. Париж, 1986; Die Russischen Orthodoxen Bischöfe von 1893 bis 1965. Bibliographie von Metropolit Manuil (Lemesevskij). Erlangen, 1979—89. Т. 3.

А. Степанов

ЕФРЕМ НОВОТОРЖСКИЙ, архимандрит (ск. 28.01.1053), родом венгр, прибыл юношей на Русь с двумя своими братьями, и все они поступили на службу к кн. *Борису Владимировичу* Ростовскому. Один из братьев, *Георгий*, был убит на р. Альте в 1015 со своим государем, которого он пытался защитить. Другой брат — будущий *Моисей Угрин* Печерский — успел бежать. Св. Ефрема спасла случайная отлучка; вернувшись на место убийства св. князя, он нашел лишь отрубленную голову своего брата. Взяв ее с собой, он удалился на берег р. Тверцы, основал монастырь и странноприимницу, а по прославлении св. князей-страстотерпцев *Бориса* и *Глеба* — церковь во имя их. Преподобный скончался в 1053, и по завещанию останки брата были похоронены в его могиле. В 1572 останки обоих братьев были обретены нетленными, и прп. Ефрем был причислен к лику святых.

Память прп. Ефрему отмечается 28 янв./10 февр. и 11/24 июня (перенесение мощей).

ЕФРЕМ ПЕРЕКОМСКИЙ, Новгородский, игумен (20.09.1412—26.09.1492), в миру Евстафий, в раннем возрасте ушел из родного Кашина в *Свято-Троицкий Калаязин монастырь* еще при жизни его основателя прп. *Макария*. Огорченных родителей своих ему удалось уговорить последовать его примеру. В самом начале подвига св.

Ефрем Печерский, епископ Переяславский.
Икона. XIX в. Фрагмент.

Ефрема ему была показана в видении его будущая жизнь. Повинуясь этому, он перешел в *Савво-Вишерский монастырь*, принял там постриг и немедленно ушел на пустынножительство к оз. Ильмень. Здесь он основал *Перекомский монастырь*, принял священный сан и в 1450 стал настоятелем. После смерти преподобного его ученик Роман написал его житие. Так как Перекомскую обитель во время наводнения заливало водой, то она была перенесена на более безопасное место берега Ильменского оз., и туда же перенесены были и его св. мощи.

В настоящее время Перекомского монастыря не существует, в 30-х XX в. он был ликвидирован, а постройки его разрушены до основания. Но мощи прп. Ефрема и доныне почитают под спудом, не оскудела и благодатная помощь великого угодника Божия всем с верой притекающим.

Память прп. Ефрему отмечается 26 сент./9 окт., 16/29 мая (перенесение мощей в 1545).

ЕФРЕМ ПЕЧЕРСКИЙ, епископ Переяславский (ск. ок. 1098), в миру был придворным и любимцем вел. кн. Киевского *Изяслава Ярославича*. Постриг его, как и другого княжеского любимца прп. *Варлаама*, прп. *Антоний*, что вызвало сильный гнев вел. князя, и печерские иноки должны были на время удалиться в Черниговское княжество. Тогда вел. кн. Мария, родом полька, напомнила мужу гнев Божий, постигший ее отца короля Болеслава, изгнавшего монахов за постриг *Моисея Угрина*, и вел. князь послал просить печерских иноков вернуться в Киев. Впоследствии прп. Ефрем стал епископом Переяславским, много послужил Церкви Божией и воздвиг много храмов. Он первым начал строить крестильницы при церквях; завел больницы, где даром лечили бедных, но все эти здания были разрушены и уничтожены во время татарского нашествия.

Память прп. Ефрему отмечается 28 янв./10 февр. и 28 сент./11 окт.

ЕФРЕМ СИРИН, Едесский, иеродиакон (ск. ок. 373—379), великий и Богоносный учитель покаяния, внутреннего очищения, обретения подлинного духовного состоя-

ния. Сын земледельца из г. Низибии в Месопотамии, в юности он был вспыльчив, легко шел на ссоры, мог и богохульствовать. Однажды был даже посажен в темницу, обвиненный в краже овец. И вот тут-то с прп. Ефремом произошло духовное преобразование: Господь призвал юношу к покаянию, и оно было настолько глубоким, что переродило все его духовное существо. Прп. Ефрем поселился в сирийской пустыне (отсюда его наименование Сирин). Там он вел аскетическую жизнь, питался только растениями. Будучи учителем покаяния, он всякое наставление начинал с сурового обличения собственных грехов. Св. Ефрем написал многие замечательные молитвенные молитвословия, до сих пор употребляемые в Православной Церкви. Среди них особенно известно «Господи и Владыко живота моего». Его глубоким содержанием восхищался А. С. Пушкин.

Память прп. Ефрему отмечается 28 янв./10 февр. **ЕФРЕМ СМОЛЕНСКИЙ**, преподобный (ск. в 1238). Ученик прп. *Авраамия*. Отличался кротостью и любовью к ближним, будучи усердным подражателем своего духовного отца.

Память его празднуется 21 авг./3 сент.

Ж

ЖАБОТИНСКИЙ ОНУФРИЕВСКИЙ монастырь, Киевская епархия, Черкасский у. Эта заштатная (с 1786) общезастатная (с 1904) обитель была расположена в урочище «Ветряная гора». Известие о времени основания монастыря восходит к 1706, когда Киевский митр. *Варлаам Ясинский* просил покровительства монастырю у гетмана Ивана Мазепы, а в 1752 он был уже возобновлен чигиринским старостой Яном Яблоновским. Однако некоторые бумаги архива, хранившиеся в монастыре в н. XX в., свидетельствовали, что обители более 600 лет.

В н. XX в. в монастыре было 2 храма: деревянный соборный Успенский с приделами во имя св. *Николая Чудотворца* и вмц. *Варвары* (1758–64) и каменная теплая церковь во им прп. *Онуфрия Великого*. В обители находились местночтимые иконы Успения Богоматери и прп. Онуфрия Великого. На поклонение им 12 июня собирались до 3 тыс. богомольцев. В 1928 монастырь был закрыт. Разобрали Успенскую церковь. Полуразрушенную Онуфриевскую возвратили в 1990 верующим. Монастырь возродился в 1993.

ЖАБСКИЙ (ШАБСКИЙ) ВОЗНЕСЕНСКИЙ женский монастырь, Бессарабская губ., на скалистой возвышенности рядом с Днестром. Основан в сер. XVIII в. иеромонахом Иезекилем из Деленского монастыря. В этих скалах он создал пещерный скит. В 1770 сюда пришел из того же Деленского монастыря иеромонах Феодосий; он здесь не нашел ни одного инока и поселился в оставленной скале. Скоро к нему стала стекаться братия, спасавшаяся от нашествия татар в горах, и скит сделался «тесен и неудобен для собравшихся». Иеромонах Феодосий выпросил у владельцев вотчины Жабки небольшой участок земли, расположенный ниже скита, по которому протекало 2 источника, и построил

Жабский (Шабский)
Вознесенский монастырь.
Внутренний вид Пещерного храма.

ковь во имя Воздвижения, и т. о. было положено основание нынешнему монастырю. До 1813 он был скитом, а затем экзарх Бессарабской обл. Гавриил возвел Феодосия в сан игумена, а скит переименовал в монастырь. В центре его возвышалась церковь во имя Вознесения. Построена в 1825 на средства молдавского боярина Костаки Андроновича и заменила собой ветхий деревянный храм, заложенный в XVIII в. Другой храм — теплый, во имя Архистратига Михаила, построен в 1849 на средства кишиневского чиновника Михаила Лобова. Третий храм — древняя церковь во имя Воздвижения Креста Господня (возобновлена в 1852), высеченная в скале, высоко над обителью. Дорожка к ней ведет по карнизу, иногда в виде крутой лестницы. Старые монахи не в силах добраться до вершины скалы, и на службы туда посылают только молодых. Внутреннее устройство скальной церкви поражает своей простотой. Мысль невольно переносится к тем временам *христианства*, когда первые исповедники новой религии укрывались в катакомбах, пещерах.

В 1916 Жабский монастырь преобразован в женский — сюда были эвакуированы монахини из *Лесницкого Богородицкого монастыря*. В 1960-х монастырь не был закрыт, т. к. власти боялись возможных волнений на религиозной почве, ибо он был единственным действующим монастырем в Молдове.

ЖАБЫНСКИЙ монастырь — см.: БЕЛЕВСКАЯ ВВЕДЕНСКАЯ МАКАРЬЕВСКАЯ пустынь.

ЖАДНОСТЬ, алчное материальное стяжание, страстное и ненасытное желание присваивать все себе одному, увлекаться корыстью. Человеческое качество, строго порицаемое на Руси. В «Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова» говорится: «Око лихоимца не насытится частью, а обидя лукавого иссушает душу его», «Взятки и мзды ослепляют и очи мудрых, так что и зрячие уже не видят». В «Наставлении отца сыну»: «Дом скупца — как туманная ночь, что скрывает звезды и свет от многих очей». «Горе лихоимцу, ибо богатство покинет его, огонь же примет его» («Изречения Исихия и Варнавы» из «Изборника 1076 г.»). «Много желать, — говорится в русских пословицах, — добра не видать. Много хватать — свое потерять. Жадностью ничего не возьмешь. У жадного кадык перетянуло. Жадные глаза не знают стыда. Сытый волк смиреннее ненасытного (жадного) человека. Нет пропасти супротив жадных глаз».

О. П.

ЖАДОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ чудотворная икона, находится в *Жадовской Казанско-Богородицком мужском монастыре* Симбирской епархии. Явлена в 1698 в с. Жадовка, на р. Самородка. Вскоре на месте явления иконы был построен храм, а затем возник монастырь. Чудотворная икона стала одной из главных святынь Симбирской епархии. Перед закрытием обители в 1930 братия тайно вынули чудотворную икону из драгоценного оклада, а вместо нее поместили список, размерами и видом сходный с подлинной чудотворной иконой. Св. образ был передан на сохранение верным мирянам, жившим возле обители, и тем самым святыня была спасена от поругания и гибели. Последним местом пребывания иконы в миру был дом священника в с. Оськино Инзенского р-на, откуда она и была передана в возрождаемую обитель.

Празднуется 20 мая/2 июня.

ЖАДОВСКИЙ КАЗАНСКО-БОГОРОДИЦКИЙ мужской монастырь (Жадовская пустынь), Симбирская епархия, на р. Самородке возле с. Жадовка. Основание пустыни связано с явлением *Казанской* иконы Богоматери. Житель с. Ивановского, крестьянин Тихон, заболел расслаблением. Уповав на помощь Божию, он не роптал, а всегда усердно молился Богу и Его Пречистой Матери. И вот ему явилась в сонном видении некая благообразная девица и велела идти за с. Жадовку к ключу, находящемуся около р. Самородки, и там взять икону Казанской Богоматери. Тихон отправился в указанное место и действительно обрел там икону Богоматери, которая плавала сверху воды и сияла неизреченным светом. Тихон усердно помолился пред ней и тотчас же получил исцеление своей болезнью. Обрадованный этим, он взял икону и поставил ее в вырубленное в дереве место, а сам отправился в село и рассказал всем о случившемся. И вот к месту явления иконы стали стекаться многочисленные толпы народа. Недужные прикладывались к св. иконе, омывались водой родника и получали исцеление. Видя эти чудеса, поселяне положили устроить на холме против родника часовню, а в самый родник опустить деревянный сруб. Получив надлежащие сведения об иконе, епархиальное начальство распорядилось, чтобы около часовни, в которой была поставлена явленная икона, построена была келия, и поселило в ней благочестивой жизни инок. В 1714 пустынь была открыта; впрочем, она существовала самостоятельно недолго: в 1764 ее упразднили. Но т. к. богомольцы по-прежнему продолжали стекаться в пустынь для поклонения чудотворной иконе Богоматери, то Св. *Синод*, по ходатайству архиепископа Казанского и Симбирского, восстановил пустынь и велел приписать ее к Симбирскому *архирейскому дому*.

Храмов в пустыни было 2: в честь Казанской иконы Богоматери и второй — во имя Живоносного Источника, устроенный на месте явления Казанской иконы Богородицы. Последний храм устроен так, что внутри его, под Царскими вратами, подле солеи, истекает источник, над которым некогда явилась чудотворная Казанская икона. Из этого источника богомольцы почерпают воду с верой в целебную силу ее, орошают ею лица свои, голову, пьют и берут в дома свои. Вода эта весьма приятна для питья и имеет свойство не портиться в продолжение долгого времени.

В соборном храме находится и главная святыня обители — явленная чудотворная Казанская икона Богома-

тери. Икона эта древнего письма, украшена разными драгоценными камнями. Ежегодно 15 мая икона торжественно выносится из обители и переносится в г. Симбирск на один месяц.

В 1927 пустынь была закрыта. Архим. Каллист (Павлов) — последний настоятель и с ним двое монахов приняли мученическую кончину — были расстреляны, остальные арестованы. Обитель была почти полностью разрушена.

Часть построек занимал совхоз-техникум и магазин.

В 1994 началось возрождение обители. В 1996 произошло чудесное явление образов Спасителя, Божией Матери и свт. *Николая Чудотворца*. В это же время сохранившиеся постройки были полностью возвращены монастырю и началось возрождение Жадовской пустыни. В 1997 стало известно, что чудотворная икона Божией Матери сохранилась; позднее она была передана архиепископу Ульяновскому и Мелекесскому Проклу. 21 июля 1997 чудотворный образ был перенесен в монастырь, и в тот же день архиеп. Проклом здесь была совершена первая *литургия*. Установлено празднование второго обретения Жадовской Казанской иконы Божией Матери — 19 апр./2 мая. Построен деревянный храм во имя Казанской иконы Божией Матери, восстанавливаются корпуса. Развивается подсобное хозяйство, создан автопарк. Братии — 30 чел.

В монастыре празднуются 8/21 июля, 22 окт./4 нояб. — Казанской иконы Божией Матери; 19 апр./2 мая — второе обретение чудотворной Жадовской Казанской иконы Божией Матери.

ЖАЛОСТЬ, сострадание, соболезнование, сочувствие при чужой беде, печаль, грусть, скорбь, сокрушение (*В. И. Даль*). Одно из характерных качеств человека Святой Руси.

«Человек жалю живет, — говорят русские пословицы. — От жали (жалости) не плакать стать. Встретил с радостью, а проводил с жалостью. Жаль берет, жалость одолевает, глядя на этого бедовика». Вместе с тем русский человек считает: «Жалю море не переедешь, веку не изживешь».

Истинная сущность жалости не есть простое отождествление себя и другого, но признание за другим собственного значения — права на существование и наибольшее благополучие (*В. С. Соловьев*). Жалость есть разделение богооставленности твари, соединение с нею в этой богооставленности (*Н. А. Бердяев*).

О. П.

ЖЕВАХОВ Николай Давидович (24.12.1874 — после 1939), князь, товарищ обер-прокурора Св. *Синода*. Принадлежал к русской ветви древнего грузинского рода князей Джаваховых, которые считали своим родоначальником Картлоса — внука Иафета, первого владетеля Кавказа и родоначальника грузин. Его потомок Джавах I, царь Джавахетии, живший за несколько веков до Р. Х., и дал имя роду Джаваховых. В XVIII в. кн. Шио (Семен) Джавахов вышел из Грузии с собственным отрядом в свите царя Вахтанга. В 1738 он принял русское подданство, получив княжеский надел в Кобелякском у. Новороссийской (позднее Полтавской) губ. Он-то и положил начало российской ветви древнего княжеского рода, который по-русски стал именоваться Жеваховы. Предки кн. Жевахова находились в родстве с семейством Горленко, давшим России святителя Белгородского *Иоасафа*. Детство кн. Жевахова прошло в родовом имении Линовица, которое принадлежало его отцу помещику Пирятинского у.

Полтавской губ. коллежскому советнику Д. Д. Жевахову (1843—1907), служившему по выборам дворянства, и в Киеве, где у матери Екатерины Константиновны, урожденной Вульферт (1847—1917), был собственный дом. В семье Жеваховых было четверо детей: два сына — близнеца Николай и Владимир и две дочери Любовь (р. 1876) и Варвара (р. 1879). Один из сыновей кн. Шио (Семена) Джавахова отставной майор Спиридон Семенович был женат на племяннице М. Д. Апостол, в замужестве Горленко, матери И. А. Горленко, в иночестве Иоасафа, святителя Белгородского и всея России Чудотворца. Второй раз род Жеваховых пересекся с родом свт. Иоасафа позже. Дед Владимира и Николая Жеваховых кн. Дмитрий Михайлович был женат на Любове Давидовне, урожденной Горленко, прадед которой был двоюродным братом святителя. Образование кн. Жевахов получил сначала во 2-й Киевской гимназии, затем в Коллегии Павла Галагана и, наконец, на юридическом факультете Императорского университета св. Владимира в Киеве.

В 1898, окончив университет, он поступил на государственную службу. В мае 1902 кн. Жевахов занял хлопотную должность земского начальника в своих родных местах. Он досконально узнал нужды деревни и мог о них вполне компетентно рассуждать. У кн. Жевахова сформировалось трезвое представление о простом народе, которое было чуждо в равной степени как пренебрежению, так и идеализации. В бытность земским начальником Жевахов впервые попробовал себя на поприще политического публициста. В 1904 на страницах консервативного журнала «Гражданин», издававшегося кн. В. П. Мещерским, печатались его «Письма земского начальника». Характеризуя современную ему политическую практику в отношении крестьянства, он делает неутешительный вывод: «Мы сбились с дороги — это ясно». В своей деятельности земский начальник кн. Жевахов пытался найти ту правильную — русскую православную — дорогу развития. Главное внимание он уделял задачам духовного просвещения и образования крестьянства, был инициатором и руководителем строительства сельских храмов, сам лично немало жертвовал своих личных денег на это богоугодное дело. Впоследствии в 1914 его деятельность на благо духовного просвещения народа была отмечена преподаванием официального благословения Синода с вручением грамоты.

В к. апр. 1905 кн. Жевахов был причислен для дальнейшей службы к Государственной канцелярии в отделение свода законов. Он перебрался в С.-Петербург. Летом следующего 1906, находясь в отпуске в Киеве, Жевахов познакомился с замечательным русским человеком Н. Н. Иваненко. Встреча с ним произвела на Жевахова неизгладимое впечатление. Н. Н. Иваненко стал его учителем и наставником. В авг. 1906, возвращаясь к месту службы в Петербург, Жевахов около месяца провел в *Боровском Свято-Пафнутиевом монастыре*, наслаждаясь беседами с Николаем Николаевичем. В брошюре, посвященной памяти своего учителя, Жевахов написал: «Этот месяц был счастливейшим месяцем моей жизни... И всю свою последующую жизнь я жил буквально между небом и землею, между миром и монастырем и, как ни болезненна была моя личная душевная драма от неизбежного, благодаря такому положению, разлада с собою и с окру-

жающим, все же ей я обязан равнодушием к земным благам и приманкам, и тем, что никогда не скучал о них».

Первую попытку уйти в монастырь Жевахов предпринимает тогда же в авг. 1906, вознамерившись остаться в Боровском монастыре. Но родители воспротивились желанию сына, и его отговорили. Вскоре Жевахов познакомился с прот. Александром Маляревским, давним почитателем свт. Иоасафа. После этой встречи в к. 1906 он начал работу по собиранию материалов о свт. Иоасафе. Однако враг не дремал — и сразу же на Николая Давидовича обрушились тяжелые испытания. 12 янв. 1907 сначала умер любимый начальник и покровитель статс-секретарь Государственного Совета С. Ф. Раселли, а на следующий день скончался отец. Но скорби не сломили Жевахова. После погребения отца он более года странствовал по России в поисках материалов для книги о свт. Иоасафе. Именно в это время он познакомился с архиепископом Курским и Обоянским *Питиримом (Оковным)*, будущим митрополитом Петроградским и Ладозским, которому посвящено немало теплых воспоминаний на страницах его мемуаров. С владыкой Питиримом судьба сведет Жевахова еще не раз. И в Петербурге, где они рука об руку будут трудиться в Св. Синоде в зените мирского могущества, и на Кавказе, где пересекутся их пути как изгнанников и скитальцев. Плодом трудов кн. Жевахова стали 3 тома «Материалов для биографии святителя Иоасафа Горленко, епископа Белгородского и Обоянского», которые были изданы в Киеве в 1907—11. Завершением трудов Николая Давидовича стало прославление свт. Иоасафа. Канонизация состоялась 4 сент. 1911. По окончании работ над книгами о Белгородском Чудотворце 18 марта 1910 он удостоился аудиенции у Государя Императора. Почуввав родственную душу, при прощании Государь несколько раз сказал: «Так будем же встречаться». Но пробыть к Царю через сановные кордоны было не просто. В 1912 кн. Жевахов получил благодарность Его Императорского Величества за поднесенную книгу «Святитель Иоасаф Горленко, Епископ Белгородский и Обоянский».

Смерть прежнего начальника и покровителя, а также частые отлучки из Петербурга, связанные со сбором материалов о свт. Иоасафе, не способствовали продвижению по службе в Государственной канцелярии. Жевахов был переведен на должность помощника статс-секретаря Государственного Совета. Это был тупик карьеры — должность не сулила никакого продвижения по службе. И опять затосковала душа, снова возникли мысли о монашестве. Новым компромиссом между миром и монастырем стало создание братства свт. Иоасафа, Чудотворца Белгородского. Жевахов стал товарищем председателя братства. Благодаря деятельности в братстве он завязал знакомства с верующими представителями столичного общества. Будучи искренне верующим человеком и убежденным монархистом, кн. Жевахов не мог не принять участия в монархическом движении. 4 мая 1909 он стал действительным членом РС. Заметную роль в жизни Жевахова сыграл духовный писатель *С. А. Нилус*. Они познакомились в Киеве ок. 1900, активно общаться начали с осени 1905 в Петербурге. В 1913, посетив Нилуса в *Валдайском Иверском монастыре* и услышав от него сегодование на необходимость поиска себе нового пристанища, Жевахов пригласил его жить в родовое имение Линови-

ца. Затем часто навещал его там, и они подолгу беседовали. В Лиовице С. А. Нилус готовил к изданию свою книгу «Близ есть при дверех».

В 1910 Жевахов совершил паломническое путешествие в итальянский г. Бари, где покоятся мощи его небесного покровителя святителя Мирликийского *Николая Чудотворца*. Он был прямо-таки обескуражен неорганизованностью паломнического дела. Жевахов опубликовал свои «Путевые заметки», где предложил соорудить православный храм им. св. Николая и при нем странноприимный дом для русских паломников. Предвидя вопрос о средствах на строительство, он писал: «На это я могу ответить словами веры. Мы привыкли заниматься предвидениями, не будучи пророками, но не привыкли верить». И действительно, предложение князя не осталось незамеченным. В дек. 1910 по поручению Императорского Палестинского Православного общества он был командирован в Бари в целях приобретения земельного участка для постройки храма и странноприимного дома. А в мае 1911 был Высочайше утвержден Барградский комитет при Палестинском обществе для сбора пожертвований на строительство. Жевахов стал членом комитета, который возглавил кн. А. А. Ширинский-Шихматов. Уже в мае 1913 Николай Давидович, командированный в Бари постановлением Барградского комитета, присутствовал при закладке храма и странноприимного дома. Тогда же он стал и председателем Строительной комиссии, а потому вынужден был часто посещать Бари. В июне 1913 Жевахов избран в пожизненные действительные члены Императорского Палестинского Православного общества с выдачей серебряного знака за оказанные Барградскому комитету услуги. Вскоре последовала другая — более для него значимая — награда. За организацию строительства храма и странноприимного дома 6 мая 1914 кн. Н. Д. Жевахову было пожаловано звание камер-юнкера Высочайшего двора. Этим званием, как никакой другой наградой, он очень гордился. 1 янв. 1915 Жевахов за отличие был произведен в статские советники. Производство в этот чин предполагало лишение придворного звания камер-юнкера. Однако он добился того, чтобы ему, в качестве особой Высочайшей милости, оставили придворное звание.

Начало мировой войны застало Жевахова в Бари, где он находился по делам строительства подворья св. Николая. Он особенно тягостно воспринял начавшуюся войну, ибо прекрасно понимал, что она невыгодна ни России, ни Германии, что любой исход войны грозит великими потрясениями этим двум столпам мирового порядка. 4 сент. 1915 по случаю годовщины прославления свт. Иоасафа состоялось собрание братства Его имени. На это собрание неожиданно пришел некий полковник О., который поведал о явлении ему Белгородского Чудотворца. Святитель повелел для спасения России доставить на фронт Владимирский образ Царицы Небесной, которым Его благословила на иночество мать, и Песчанский образ Богородицы, обретенный Им в бытность епископом Белгородским, и пронести Их по линии фронта. Тогда Господь по молитвам Матери Своей смиляется над Россией. Как потом выяснилось, почти одновременно похожее явление было боголюбивому старику-крестьянину из д. Пески. Полковник О. как появился чудесным образом, так и исчез. Но это событие стало поворотным

в судьбе кн. Жевахова, ибо привело его к Государю, поставило в ряд первых слуг Царя-мученика. Именно его послал в Царскую Ставку со святынями свт. Иоасаф.

Эта поездка принесла кн. Жевахову не столько радости, сколько скорби и огорчения. Человек искренне верующий, он прекрасно понимал значение для судьбы России того, что происходит и в чем он, по Воле Божией, принимает участие. Но таких — понимающих — людей, как выяснилось, было немного. Совсем мало их оказалось в окружении Государя. Особенно неприятным открытием для Жевахова стало то, что в числе таких непонимающих и маловерующих людей был и протопресвитер армии и флота о. Георгий Шавельский. После поездки Жевахова в Ставку начали активно циркулировать слухи о назначении его товарищем обер-прокурора Синода. Эти слухи имели под собой основу. Государыня Императрица после личного знакомства с Жеваховым увидела в нем человека, обладающего необходимыми качествами для государственного чиновника, особенно в то непростое время: искренней верой, твердыми монархическими убеждениями и компетентностью в делах Церкви. Поэтому Царица начала предпринимать усилия для назначения Жевахова. Сделать это было не так просто. Назначению кн. Жевахова товарищем обер-прокурора препятствовали не только формальные обстоятельства: он был чиновником V класса, а должность товарища обер-прокурора соответствовала в «Табели о рангах» III классу, т. е. пришлось бы нарушить порядок чинопроизводства. Но это препятствие можно было преодолеть. Сложнее было преодолеть другое — вдруг возникшее — препятствие: как только стало известно о желании Государыни и Государя назначить Жевахова, против него была развязана кампания лжи и клеветы со стороны придворных кругов и либеральной прессы. Он тут же попал в число «распутинцев», «представителей темных сил». Недоброжелатели рассматривали его поездку в Ставку как попытку «сделать карьеру на религии».

Слухи и сплетни вокруг его имени весьма тяготили Жевахова. А возможность высокого назначения пугала нелегкой ношей ответственности. С новой силой возникли мысли о бегстве из мира. Как человек искренне верующий, он за разрешением своих сомнений поехал к старцам *Оптиной пустыни*. Там он получил благословение от старца *Анатолія (Потанова)*, который при этом сказал примечательные слова: «Судьба Царя — судьба России. Радоваться будет Царь, радоваться будет и Россия. Заплачет Царь, заплачет и Россия, а... не будет Царя, не будет и России.. Как человек с отрезанной головою уже не человек, а смердящий труп, так и Россия без Царя будет трупом смердящим. Иди же, иди смело, и да не смущают тебя помыслы об иночестве: у тебя еще много дела в миру. Твой монастырь внутри тебя; отнесешь его в обитель, когда Господь прикажет, когда не будет уже ничего, что станет удерживать тебя в миру». Наконец, 15 сент. 1916 Государь Император дал в Царской Ставке указ Правительствующему Сенату: «Помощнику статс-секретаря Государственного Совета сверх штата, в звании камер-юнкера Двора Нашего статскому советнику князю Жевахову Всемилостивейше повелеваем быть исправляющим должность товарища обер-прокурора Синода, с оставлением в придворном звании». Обер-прокурором

по настоянию Государыни еще в августе стал Н. П. Раев. Жевахов с энтузиазмом принялся за новое дело. 1 янв. 1917 он был пожалован званием камергера Высочайшего Двора и произведен в чин действительного статского советника. В к. янв. 1917 новый товарищ обер-прокурора Св. Синода отбыл в инспекционную поездку на Кавказ. Вернувшись в столицу 24 февр., он застал первые признаки революционного брожения. В заседании Св. Синода 26 февр. Жевахов пытался инициировать обращение Синода к населению, которое бы грозило церковными карами всем участникам беспорядков. Однако не встретил поддержки со стороны архиереев, которые отвергли его предложение. Уже оскудела смыслом как государственная, так и церковная власть.

1 марта 1917 по приказу Керенского Жевахов был арестован и до 5 марта находился в заключении в т. н. министерском павильоне Государственной Думы, как товарищ министра «прежнего режима». В первые месяцы правления Временного правительства можно было более-менее свободно перемещаться по стране. В это время Жевахов жил то в имении сестры под Петербургом, то у матери в Киеве, то в имении у брата в Полтавской губ. Находясь вдали от столицы, Жевахов, конечно, не мог наблюдать агонию Временного правительства. Во 2-й половине лета он вновь приехал к сестре, поближе к столице. До 8 нояб. 1917 он жил в ее имении. И только увидев наступление анархии, боясь подвергнуть сестру опасности, он выехал в Киев. Теперь поезда ходили редко, передвигаться по железной дороге стало небезопасно. Добравшись наконец до Киева, он узнал страшную весть — 30 окт. умерла его мать. Он не успел даже на похороны. Кн. Жевахов остался в Киеве. На его глазах менялись власти. В течение полугода страшных чекистских злодеяний Жевахов с братом скрывались в скиту Пречистыя Богородицы. Их приютил игумен в благодарность за пожертвования скиту со стороны брата Владимира. А Киев — мать городов русских — в это время истекал кровью. С сатанинской злобой и ненавистью ко всему национально русскому обрушилась репрессивная машина ЧК на население города. Когда в сер. августа в Киев вступила Добровольческая армия, даже выдавшие виды офицеры были в ужасе. Дом Жеваховых был разгромлен. Пережитое и увиденное после ухода большевиков, видимо, стало страшной травмой для кн. Жевахова. Он не верил в прочность деникинской власти, и, как вскоре выяснилось, вполне обоснованно. Поэтому решил уехать на юг. Его брат, Владимир Давидович (будущий еп. *Иоасаф*), то ли не разделял эти иллюзии, то ли намеревался сделать то же самое, но позже. Как бы там ни было, на тот момент планы брата оказались другими. Николай Давидович простился с братом — как оказалось навсегда — и в сер. сентября уехал в Харьков. Затем, спасаясь от наступавших большевиков, он бежал в Ростов. Очень скоро выяснилось, что найти себе применение на службе у деникинских властей Жевахову не удастся. Чиновники «старого режима» были не в чести у вождей Белой армии. Во время передвижений по югу России Жевахова несколько раз ограбили. Он оказался без средств к существованию, без крова и даже почти без одежды и был в отчаянии... И тут — милость Божия — его пригласил к себе митр. Питирим, которого Жевахов считал давно умершим и по которому в Киеве даже служились панихиды. Владыка Питирим занимал скромную дол-

жность настоятеля Второ-Афонского монастыря под Пятигорском. 2-ю пол. ноября и декабрь 1919 Жевахов провел на крохотном Подворье *Второ-Афонского монастыря* в Пятигорске, где жил митр. Питирим.

Предвидя скорую агонию деникинского дела, в последний день дек. 1919 Жевахов вместе с митр. Питиримом уехал в Екатеринодар. Они намеревались отправиться на Афон. Однако неожиданно для Жевахова владыка отказался от этого замысла и, видимо предчувствуя скорую кончину, решил остаться в Екатеринодаре, где в сер. февраля отошел ко Господу. Кн. Жевахов в сер. января приехал в Новороссийск, где оформил необходимые документы для отъезда за границу. На грузовом пароходе «Иртыш» отправлялась в Сербию группа архиереев. К ним и присоединился бывший товарищ обер-прокурора Синода. 16 янв. пароход взял курс на Константинополь. Пароход продержали сначала на рейде Константинополя, а затем Салоник, не разрешая сходить на берег. Наконец был подан поезд, который доставил их в дружественную Сербию, где был оказан достойный прием. Архиереи вскоре разъехались по монастырям и сербским приходам.

Так началась эмигрантская жизнь кн. Жевахова. Он оказался без каких-либо средств к существованию. Имея репутацию «распутинца» и «реакционера», он не мог рассчитывать на помощь не только либеральных, но и консервативных кругов эмиграции, в т. ч. большинства оказавшихся за границей архиереев. С 9 февр. 1919 по сент. 1920 он жил в Сербии. Здесь он выступил одним из инициаторов создания русско-сербского общества. Оно было открыто 20 июля 1920, и Жевахов был избран председателем общества. В своей речи при торжественном открытии общества он попытался обозначить новые задачи для объединения славянства. В условиях, когда иудейство и масонство ведут открытую войну на уничтожение против христианства, «всякая попытка к единению славян приобретает исключительное значение», считал Жевахов. Он выражал надежду, что «славянская идея объединит вокруг себя всех христиан для совместной борьбы с врагами Христа».

Вскоре кн. Жевахову удалось связаться с бежавшим от большевиков председателем Императорского Православного Палестинского общества кн. А. А. Ширинским-Шихматовым. И в 1920 он был назначен заведовать подворьем св. Николая, которое являлось собственностью Палестинского общества. Должность была нелегкой, все время приходилось изыскивать средства к существованию. Порою ситуация для православного населения Бари была просто катастрофической. Так, в письме кн. М. П. Демидовой от 10 (23) авг. 1932 Жевахов сообщал: «Положение Подворья отчаянное. С Рождества Христова прошлого года в Подворьи нет священника, которого нечем содержать и не совершается богослужение. Эту Пасху все православное население оставалось без церковных служб».

В янв. 1921 Жевахов совершил поездку в Германию, где зарождалось тогда националистическое движение. В янв. 1922 по настоянию его берлинских друзей он побывал в Мюнхене, где встречался и общался с одним из идеологов немецкого национализма Максом Эрвином Шейбнер-Рихтером. Шейбнер-Рихтер представил Жевахова фельд-маршалу Эриху Людендорфу, который был одним из лидеров правого движения. В Германии кн. Жевахов познако-

мился и с др. лидерами немецких правых: гр. Э. Ревентловым и с переводчиком «*Протоколов Сионских мудрецов*» на немецкий язык, издателем консервативного журнала «Ауф форпостен» Людвигом Мюллером фон Гаузен. Жевахов и раньше симпатизировал немцам, слыл большим германофилом, а теперь, увидев подъем национального движения в Германии, был просто восхищен. Немцы также проявили немалый интерес к Жевахову. Он сам вспоминал: «Мой приезд в Берлин в этот момент не мог пройти незамеченным для немцев, и я, как лично знавший Нилуса и ведший с ним переписку, неожиданно очутился в самом центре этого бурного, здорового национального движения, смягчавшего у меня горечь сознания той печальной роли, какую сыграла Германия в отношении России, в роковую для обеих стран войну».

О последних годах жизни кн. Жевахова достоверно почти ничего не известно. По некоторым предположениям он умер в 1947 в Вене в лагере для перемещенных лиц.

Соч.: Письма земского начальника // Гражданин. 1904. № 11, 13, 18, 20, 22, 26, 33, 34, 39, 45, 51, 62, 63; О назначении школы. СПб., 1906; СПб., 1998; Святитель Иоасаф Горленко, епископ Белгородский и Обоянский (1705—54): Мат. для биогр., собранных и изданных кн. Н. Д. Жеваховым в 3 т. и 5 ч. Киев, 1907—11: Т. 1. Ч. 1: Предки святителя Иоасафа. Киев, 1907; Т. 1. Ч. 2: Святитель Иоасаф и его сочинения. Киев, 1907; Т. 1. Ч. 3: Жизнь и деятельность святителя Иоасафа. Киев, 1909; Т. II. Ч. 1. Письменные донесения от разных мест и лиц в разные времена о чудесных исцелениях, совершаемых в Бозе почивающим Преосвященным Иоасафом, епископом Белгородским. Киев, 1908; Т. 2. Ч. 2: Предания о святителе Иоасафе. Киев, 1908; Т. 3. Дополнительный. Киев, 1911; Николай Николаевич Неплюев. Биограф. очерк. СПб., 1909; Бари. Путевые заметки. СПб., 1910; Житие святителя Иоасафа, Чудотворца Белгородского. СПб., 1910; Изд. 2-е. Новый Сад, 1929; Святитель Иоасаф / Сост. кн. Н. Д. Жевахов. Пг., 1916; Чудеса святителя Иоасафа / Сост. кн. Н. Д. Жевахов. Пг., 1916; СПб., 1998; Речь председателя Русско-сербского общества кн. Н. Д. Жевахова, произнесенная при торжественном открытии Общества в г. Вршаце (Сербия, Бенат), 20 июля 1920 // Двуглавый орел. 1921. Вып. 19; Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода кн. Н. Д. Жевахова. (Т. 1. Мюнхен, 1923; Т. 2. Новый Сад, 1928). М., 1993; Еврейский вопрос. Нью-Йорк, 1926; Памяти гр. А. Череп-Спиридовича. Нью-Йорк, 1926; Светлой памяти шталмейстера Высочайшего двора Ф. Винберга. Париж, 1928; Причины гибели России. Новый Сад, 1929; Раб Божий Николай Николаевич Иваненко. Новый Сад, 1934; Кн. Алексей Александрович Ширинский-Шихматов: Крат. очерк жизни и деят. Новый Сад, 1934; Корни русской революции. Кишинев, 1934; Сергей Александрович Нилус: Крат. очерк жизни и деят. Новый Сад, 1936.

Лит.: Жевахов В. Д. Родословная роспись рода князей Жеваховых (Российская ветвь). Киев, 1914; Комолова Н. П. Русское зарубежье в Италии (1917—45) // Русская эмиграция в Европе (20—30-е XX в.). М., 1996; Степанов А. Д. Черная Сотня: взгляд через столетие. СПб., 2000.

А. Степанов
ЖЕЗЛ, символ духовной власти и силы (Мих. 7, 14) и (1 Кор. 4, 21). Древнейшие христианские изображения Спасителя представляют его под видом Доброго Пастыря с жезлом в руке. Точно так же изображаются с жезлами апостолы Петр и Павел. Ввиду преемственности духовной власти жезл от этих апостолов перешел к их преемникам — епископам. Жезл в руках епископа являлся

символическим уподоблением его пастырю духовного стада, обязанному заботиться о целостности и сохранности его. В частности же он указывал на право епископа судить и решать. Вначале форма жезла была в виде пастушеского посоха, с загнутым вниз верхним концом. Затем, чтобы отличить жезл патриарха от жезлов епископа и игумена, первый стали делать двурогим, в виде якоря. Жезлы этой формы употреблялись как в древнегреческой, так и в древнерусской Церквях. Таков, напр., посох, подаренный царем Михаилом Феодоровичем в смоленский Успенский собор. С XVI в. на Востоке и с XVII в. в России вошел в употребление жезл, верхний конец которого имел не форму якоря, а форму двух змей, обращенных друг к другу, чем наглядно выражалась мысль о мудрости архипастырского правления. Епископский жезл в отличие от жезла архимандрита имел на поверхности изображения яблок или шипов. Особенность жезла Русской Церкви состояла в том, что он был снабжен т. н. сулком, которого не было в жезле греческой Церкви. Сулок представляет собой два небольших, вложенных один в другой платков, которые стягиваются шнуром у самой поперечины жезла. Сулок введен в Русской Церкви вероятно в силу климатических условий. Во время сильных морозов при *крестных ходах* представляется невозможным держать железный жезл незащищенной рукой. Поэтому верхний платок сулка предназначен защищать руку от наружного холода, а внутренний — от прикосновения к холодному металлу. Право ношения жезлов кроме епископов предоставляется еще архимандритам и игуменам. В н. XX в. жезл игумена представлял собой обыкновенную палку из черного дерева с небольшой поперечной перекладиной наверху. Жезл архимандрита в н. XX в. ничем не отличался от жезла епископа. В сер. XVIII в. он отличался от последнего только количеством яблок, а к н. XIX в. исчезло и это различие. В древнее время в греческой Церкви право вручения жезла было предоставлено императору. Этот же обычай был и в России: русские цари вручали жезл сперва митрополитам, а с введением *патриаршества* — патриархам, а эти последние епископам. С 1725 Св. Синод возложил обязанность вручения посоха на первенствующего при хиротонии епископа, причем само вручение происходило после *литургии* на архиерейской кафедре, посредине храма.

ЖЕЛЕЗНОБОРОВСКИЙ ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, Костромская губ. Находится на левом берегу р. Тебзы, в с. Железный Борок, в 15 верстах от г. Буя. Основан ок. 1390 учеником св. *Сергия Радонежского* прп. *Иаковом Железоборовским*, происходившим из рода галичских дворян Аносовых.

В обители было 2 каменных храма: соборный, в честь Рождества *Иоанна Предтечи*, и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. За левым клиросом Богородицкого храма под спудом покоились *мощи* прп. *Иакова Железоборовского*, обретенные в 1613. На гробнице лежали каменный крест и вериги, в которых подвизался преподобный.

Вскоре после кончины святого на его могиле стали совершаться многочисленные чудесные исцеления, и уже к к. XV в. он широко почитался как чудотворец. Именно в стенах Железоборовского монастыря у гроба преподобного будущий царь Михаил Феодорович Романов узнал об опасности, грозившей ему от поляков

(от которой юного боярина избавил ценой своей жизни Иван Осипович Сусанин). В XIX в. к гробнице прп. Иакова, как и прежде, шло множество богомольцев; замечателен был обычай возлагать на больших крест и вериги святого, хранившиеся при его раке.

К монастырю была приписана Брылеева пустынь.

После 1917 монастырь был разграблен, монахи репрессированы.

Окончательно монастырь был закрыт в мае 1929, многие здания разрушены, полностью разрушена Брылеева пустынь.

Монастырь возрождается с 1995. Главная его святыня — мощи прп. Иакова Железоборовского.

ЖЕЛТИКОВ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, Тверская епархия, близ Твери, на берегу р. Тьмаки, в местности, называвшейся ранее Желтиково. Основан св. *Арсением*, епис-

Желтиков Успенский монастырь.

копом Тверским, в 1394. Соборный монастырский храм Успения построен в 1404; несколько раз перестраивался; возобновлен в 1780. Здесь в серебряной вызолоченной раке покоились мощи св. Арсения и замечательные иконы древней живописи: Нерукотворного образа Спасителя и св. Арсения. Монастырский храм во имя прпп. *Антония* и *Феодосия* был построен в 1394 св. Арсением. В нем находились икона *Успения* Божией Матери, келейная святителя и замечательная по искусству резная икона Страдания Спасителя. В монастыре сохранялись: омофор св. Арсения, крест, найденный в гробе его, посох и каменный гроб, сделанный самим св. Арсением для своего погребения. В монастыре также сохранялись чертоги, в которых некоторое время жил сын Петра I царевич Алексей Петрович. После 1917 монастырь был закрыт, монахи репрессированы, святыни утрачены, многие постройки разрушены. В монастыре располагалась военная часть.

ЖЕНА, в православных понятиях одна из сторон в благодатных отношениях брака как таинства любви (*Иоанн Златоуст*). Отношения мужа и жены в христианском браке строятся по образу Христа и Церкви (св. *Климент Римский*, *Тертуллиан*). Жена создана, по апостолу, для того, чтобы быть «славой мужа» (1 Кор. 11, 7), чтобы быть живым отображением богоподобия мужа. Такие отношения между мужем и женой являются выражением логики создания женщины из ребра мужчины. «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа» (Быт. 2, 23). «Сколько бы ни были нам

полезны бессловесные, но помощь, оказываемая женою, гораздо превосходнее... Жена — целое, совершенное и полное существо — может и беседовать, и в силу единства природы доставляет великое утешение. Ведь для его (мужа) утешения и создано это существо» (*Иоанн Златоуст*). «Жена добра и страдолюбива и молчалива — венец есть мужу своему» («*Домострой*»), а злая жена близка бесам. «Злая жена сведет мужа с ума». «Злая жена — засада спасению». «Злая жена — мирской мятеж!» «Злая жена — поборница греху». «Злая жена — та же змея». «Злая жена — злее зла». «Всех злыдней злее жена злая». «Лучше камень долбить, нежели злую жену учить». «Железо уваришь, а злой жены не уговоришь». В общем, по мнению русского человека, «от злой жены не уйдешь». «От злой жены одна смерть спасает да пострижение».

О. Платонов
ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК, в русской народной традиции приурочивался ко дню *Жен-Мироносиц* — второму воскресенью после *Пасхи*. В сер. и в к. XIX в. о нем сообщали из разных регионов России (Курская, Калужская, Ростовская и др. губернии) в ответ на программы Императорского Русского Географического общества и Этнографического бюро кн. Тенишева. Обычно после церковной службы, на которой девушки и женщины стремились по возможности побывать, они шли группами в лес, где раскладывали костер, устраивали угощение вскладчину (традиционно — яичница, жареное сало, ржаные лепешки или калачики), составляли хоровод. «Три-четыре девки играют в это время в кувички, т. е. дудочки с одним отверстием, разной длины, нарезанные из тростника. Они подбираются под тоны, и звуки их так чудны и необыкновенно оригинальны». В некоторых местах для этого празднования объединялись женщины и девушки двух соседних деревень. Иногда в компанию могли затеяться гармонист и 2–3 парня, но, как правило, мужчины были лишь зрителями. Местами на «бабий праздник», посвященный Женам-Мироносицам, совершалось *кумление*.

М. Громыко
ЖЕНЩИНА, в традиционных православных понятиях рассматривается двойственно. С одной стороны, совершенно очевиден культ возвышенного женского начала — матери-Земли, Богоматери, человеческой матери и материнства, уважение к женщине как хранительнице семейного очага. С другой — отрицательное отношение к чувственности, которую выражает собой женщина. В этом смысле женщина рассматривается как один из главных источников *греха* и орудие сатаны. «Начало грехам — от женщины, и от нее ж — умираем мы» («*Изборник 1076 г.*»). «Зло есть женская прелесть» («*Повесть временных лет*»). Мотивы подобного отношения к женщине, как потенциальной «пособнице дьявола», заметны даже в «*Домострое*» (XVI). В сознании коренного русского человека главное предназначение женщины — служить хранительницей очага. «Домострой» требует от женщины чистоты и послушания, дает ей большие права в ведении домашнего хозяйства. Историк русского быта И. Е. Забелин рассматривает место женщины в семье по известной правовой формуле Руси: «слово и дело». Последнее слово всегда остается за «государем», хозяином дома, мужчиной, но делом в доме занимается «государыня», хозяйка дома, женщина («делодержец дому»), так что многим из женщин были присущи «крепкое мужество и непреложный разум — качества безусловно мужские».

«В «Домострое», — писал Забелин, — дается идеал семейной жизни, как он был создан древним русским обществом. Женщина поставлена здесь на видном месте, ее деятельность обширна... Необходимого для восстановления нравственных сил развлечения, перемены занятия, перемены предмета для разговора нет и быть не должно по общественным условиям... Повторяю, что мы не имеем никакого права упрекать «Домострой» в жестокости к женщине: у него нет приличных невинных удовольствий, которые бы он мог предложить ей, и потому он принужден отказать ей во всяком удовольствии, принужден требовать, чтобы она не имела минуты свободной, которая может породить в ней желание удовольствия неприличного или, что еще хуже, желание развлекать себя хмелем. Сколько женщин по доброй воле могло приближаться к идеалу, начертанному «Домостроем», скольких надобно было заставлять приближаться к нему силою, и скольких нельзя было заставить приблизиться к нему никакою силою, сколько женщин предавалось названным неприличным удовольствиям? На этот вопрос мы отвечать не решимся».

Положение женщины в русском обществе было не принижено, а соответственным христианскому пониманию ее как домодержницы и хранительницы семейного очага. Роль женщины в Древней Руси, писал историк В.В. Колесов, была исключительно велика, «поскольку для большинства, для младших членов коллектива, она — мать. Русская история показывает твердый характер русской «матерой вдовы» — от княгини Ольги до былинной Амелфы Тимофеевны; под их рукой ходили такие мужчины, как князь *Святослав* или *Васья Буслаев*».

Приниженное положение женщины характерно для Запада, где с эпохи т. н. Возрождения происходит эстетизация чувственного начала женщины и всего того, что в понятиях Святой Руси считалось греховным. Запад отказывается от христианского отношения к женщине и начинает видеть в ней преимущественно любовницу или своего рода механизм для получения удовольствия, имеющий денежную ценность. С XVIII в. такое отношение к женщине распространяется и среди русского дворянства и образованных слоев. Выпадение женщины из христианского миропорядка, освобождение ее от заповедей Нового Завета в корне изменило всю человеческую жизнь, сделав ее игрой мелких страстей и увлечений.

Осмысливая происходящее, Л. Н. Толстой писал: «Возьмите всю поэзию, живопись, скульптуру, начиная с любовных стихов и голых Венер и Афин, — вы видите, что женщина есть орудие наслаждения; она такова на Грачевке и на утонченном балу... Женщины устроили из себя такое орудие воздействия на чувственность, что мужчина не может спокойно обращаться с женщиной. Как только подошел к ней, так и попал под ее дуран, и ошалел... Всякая разодетая женщина представляет опасность для общества. Поэтому, когда я вижу разодетую женщину, я хочу закричать: «Городовой!»

«Отношение к женщине, — писал В. А. Сухомлинский, — тончайший измеритель чести, совести, порядочности, благородства, высокая школа воспитания чуткости». Возвышенное отношение к женщине в духе христианства характерно для многих русских писателей. «Женщина — великое слово. В ней чистота девушки, в ней самоотверженность подруги, в ней подвиг матери» (*Н. А. Некрасов*);

«Женщину я люблю, женщину! Что есть женщина? Царица земли» (*Ф. М. Достоевский*); «Подумаем о красоте и приятности женской: возможно ли не дивиться, видя их вид величавый, смирение и приятную лепоту?» (*А. Д. Кантемир*); «Женщина творит мужчину не только актом физического рождения; женщина творит мужчину и актом рождения в нем духовности. Женщина оплодотворяет творчество генния» (*А. Белый*); «Женщины у нас поднимаются и, может быть, многое спасут. Женщина — наша большая надежда, может быть, послужит всей России в самую роковую минуту» (*Ф. М. Достоевский*).

О. Платонов

ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ. В третье воскресенье по Пасхе вспоминается первое явление Господа людям по воскресении Его из гроба. Он явился во плоти семи женщинам, глубоко и искренне возлюбившим Его, следовавшим за Ним и служившим Ему, не оставившим Его даже в часы страданий и крестной смерти. Они принесли к погребальной пещере миро (благовония), чтобы по обычаю помазать им тело Иисуса. Но вместо Почившего обрели ангела, возвестившего им радостную весть, а затем увидели и Самого Воскресшего. Так Жены-Мироносицы оказались свидетельницами не только погребения, но и *Воскресения Христова* и пронесли это свидетельство по всему миру. Евангелие сохранило нам их имена. Это *Мария Магдалина*, *Мария Клеопова*, *Саломия*, *Иоанна*, *Мария* и *Марфа* — сестры *Лазаря*, *Сусанна*. Именно этот день (третье воскресенье по Пасхе) всегда был настоящим женским праздником для всех христианских народов. Св. мироносицы представляют собой образец истинного женского призвания. Эта самоотверженная и постоянная любовь к Спасителю и к ближнему (как и заповедал Господь); это служение не только домашним, но и немощным, страждущим, неимущим; особенно же — это развитие и совершенствование доброго и любвеобильного сердца. И преданность женщин-христианок Богу, не только в славе, но и в бесчестии, засвидетельствована нашей историей. Русская Церковь сохранилась и возрождается во многом благодаря их верности, их часто невидимому труду, их слезному молитвенному предстоению.

ЖЕРТВА БЕСКРОВНАЯ, таинство *Евхаристии*. Православная Церковь, основываясь на Св. Писании (Ин. 6, 51; Мф. 26, 28; Мк. 14, 24; 1 Кор. 11, 24) и на учении *Отцов Церкви*, полагает, что однажды и навсегда принесенная за род человеческий *Иисусом Христом* жертва не исключает приношения евхаристической жертвы, являющейся частным применением крестной жертвы Христа. Она называется бескровной в отличие от кровавых жертв древних и языческих народов.

«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК», чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Празднуется в пятницу Пасхальной недели. Празднование установлено в память обновления храма в Константинополе, именуемого «Живоносным Источником», и чудес, здесь совершенных. Храм воздвигнут имп. Львом I при источнике, от воды которого силой Пресвятой Богородицы происходили исцеления. Первое чудо, послужившее к созданию храма, было следующее. Когда Лев был еще воеводой и прогуливался в жаркий день в Булуклийской роще, то встретил слепца, изнемогавшего от жажды. Лев, сострадая слепцу, посадил его под дерево и сам пошел по роще искать воды; но воды нигде не оказалось. Ког-

да он, усталый и огорченный, возвращался к слепцу, то из чаши леса услышал голос: «Лев, не печалься и не трудись много искать воды, вода подле тебя. Войди внутрь роши, там ты найдешь живую воду. Почерпни и утоли жажду немощного. Помажь ему ею глаза, он прозрит. А кто Я, здесь живущая, ты скоро узнаешь. Я помогу тебе соорудить здесь храм во имя Мое, в котором все благочестивые, с верою ко Мне притекающие, будут получать исполнение своих благих желаний и исцеление от недугов». Лев действительно отыскал невдалеке воду, и когда напоил слепого и помазал ему глаза, тот мгновенно прозрел. Молва об этом чуде быстро разнеслась повсюду, и верующие спешили к целебному источнику. Когда Лев сделался императором, то прежде всего позаботился устроить над чудесным источником великолепный храм в честь Богородицы, и источнику было дано название «Живоносный». На иконе Богоматери, именуемой «Живоносным Источником», Пресвятая Богородица с Богомладенцем Иисусом изображается сидящей в купели. В России чудотворная икона «Живоносный Источник» находилась в *Саровской пустыни*. Пред этой иконой часто заставлял молиться своих посетителей Саровский старец св. *Серафим*, и без облегчения скорби не отходили от нее страждущие и немощные.

Чудотворные и местночтимые иконы «Живоносный Источник» известны в следующих местах:

— в Старо-Никитской церкви г. Тулы. Эта икона прославилась приблизительно в 1771. О ней сохранились как устные предания, так и письменные акты. Сначала она находилась в домах частных лиц, где совершались от нее чудотворения. Известия о том дошли до духовного начальства. В *консистории* имеется дело о хранении тульскими купцами Лугиниными в их доме образа «Живоносный Источник», к которому приходят верующие и приносят свечи и масло. Ок. 1805 произошли исцеления: купца Бабаева от слепоты и матери упомянутых Лугининых Агриппины Ивановой от водяной болезни. В благодарность за исцеление она перед смертью завещала икону «Живоносного Источника» в свою приходскую церковь. *Риза* на этой иконе серебряная, вызолоченная; венец с коронами убран драгоценными камнями; высота иконы 15, а ширина 13 вершков. На иконе много привесок, пожертвованных исцеленными;

— в Николаевской церкви г. Тулы, за Валом. Во вкладной книге сказано, что икона была пожертвована в церковь Матреной Алексеевны Капаневой, бывшей в болезни: Матрене Алексеевне было открыто, что образ надо сыскать под кровлей церковной, и она, «отыскавши образ, подновила оный, получила совершенное здравие и подала в церковь»;

— в г. Липецке;
— в г. Уржуме Вятской губ.;
— в г. Астрахани;
— в Биярске, пригороде Чистопольского у. Казанской губ.: эта икона называется еще «Неточная»;
— в с. Валяевке, в 12 верстах от г. Пензы;
— в Московском *Новодевичьем монастыре*;
— в часовне на дороге из *Соловецкого монастыря* в Муксальму: эта икона называлась «Балыклей»; она написана в Константинополе по заказу Соловецкого архимандрита Александра;

— в Казанской церкви г. Одессы чудотворный образ на камне. Обретена в н. XX в. в сарае одного мирянина. Копая землю, он задел какую-то мраморную плиту лопатой. На квадратном камне проступил образ с двух сторон.

Икону с благоговением перенесли в дом. В беспокойное время гражданской войны хозяева решили бежать из Одессы, забыв об иконе. В день отъезда раздался голос: «На кого вы Меня оставляете?» Эти слова слышала вся семья, даже дворовые. Испуганный хозяин отнес икону в *Одесский Михаило-Архангельский женский монастырь*, где она находилась до 60-х XX в. Во время хрущевских гонений икону по благословению духовника и взяла в свой дом инокиня Пантелеимона (в миру Агафья). Часто, во время ночных молитв и чтения *акафистов* Божией Матери, инокиня слышала ангельское пение. Однажды комнату осиял дивный свет. В 1980–90-х духовники направляли к бабушке Агафье многих страждущих, и они получали помощь Заступницы Усердной. Пресвятая Богородица помогала всем. Те, кто ухаживал за столетней матушкой Пантелеимоной, вскоре удостоились лицезреть еще одно чудесное событие — в доме обновилась все иконы. В 1999 после кончины инокини Пантелеимоны (ск. в 1998) икону перенесли в Казанскую церковь. Каждую пятницу с 9 час. вечера до 6 час. утра паломники с чудотворным образом от храма Казанской иконы Божией Матери с молитвами и чтением акафиста объезжают Одессу: икона посещает мужские и женские монастыри Одессы. От иконы происходит много исцелений. Образ часто покрывается благоуханным миром.

Празднуется в пятницу *Светлой Седмицы*.

«Живоносный Источник». Икона. XVII в.

«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК», икона Божией Матери, главная святыня *Акатова женского монастыря* Воронежской епархии. Образ этот был передан монастырю из Покровского кафедрального собора.

«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК» ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ мужской монастырь, Ровенская обл., с. Масевичи. Открыт в 1999. Имеет церковь-часовенку в честь иконы Божией Матери «*Животворный Источник*», которая расположена вблизи источника.

Святынями монастыря являются источник Божией Матери; икона *свв. мчч. Виленских Антония, Иоанна и Евстафия* с частицей их мощей.

«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК» мужской монастырь в Мордовии, с. Журавкино. Образован в 2000.

«ЖИВОПРИЕМНЫЙ ИСТОЧНИК» (Тиносская), чудотворная икона Пресвятой Богородицы.

Эта икона была найдена в 1824 на о. Тинос недалеко от т. н. Колодца св. воды близ церкви Живоприменного Источника. Уравняв помост у сей церкви, икону разбили ломом на две части, но та часть, на которой изображены Пресвятая Богородица и Архангел *Гавриил*, осталась невредимою. Задняя часть иконы оказалась обожженной огнем сарацинами, которые некогда сожгли тут церковь. По открытии иконы начали здесь строить большой храм, но средств оказалось недостаточно, и Пресвятая Богородица помогла в этом деле.

На море была буря. Капитан английского корабля, на котором приехал консул, был в отчаянии и молился Тиносской Пресвятой Богородице о помощи. Молитва его была услышана: в то время как море бушевало и волны с ревом разбивались о берег, около корабля царствовала полная тишина, и он спасся. Утром, когда буря стихла, капитан рассказал о чуде живущему на острове консулу и пожертвовал значительную сумму на постройку церкви. Весть о чуде скоро распространилась по всему острову, и народ во множестве стал собираться к иконе и жертвовать деньги на церковь, и в том же году строительство ее было окончено.

Празднуется 30 янв./12 февр. **Прот. И. Бухарев «ЖИВОПРИЯТНАЯ» («Предвозвестительница»)**, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находится в Ватопедском монастыре на *Афоне*. Изображена на северной наружной стене собора, к которой пристроен храм св. вмч. *Димитрия*. Икона написана и храм пристроен по следующему случаю. Однажды царевна Плакидия, чтобы повидаться со своим братом, греческим имп. Аркадием, отправилась морем из Рима в Константинополь. В 382 ей пожелалось заехать на Афон, чтобы поклониться иконе Пресвятой Богородицы в Ватопедском монастыре, который был устроен ее отцом, имп. Феодосием, и она приказала пристать своему кораблю к Афонской горе. Иноки монастыря, узнав о прибытии царевны, вышли на берег, чтобы встретить ее с приличными почестями. Когда же они узнали о желании царевны, то увидели, что через исполнение ее желания будет нарушен древний устав Афонской горы, которым запрещается вход женщинам; но, не смея ослушаться приказа сестры императора, решились ввести ее в монастырь. Плакидия по смирению хотела войти в соборный храм не западными, но северными вратами и едва приблизилась к ним, как вдруг услышала голос: «Стои! Не иди далее,

иначе строго будешь наказана». Тогда царевна в страхе пала на землю и со слезами просила прощения у Царицы Небесной. Узнав же, что некоторые женщины за вход на Афон были наказуемы смертию, царевна, в благодарность за свое помилование от Пресвятой Богородицы, пристроила к собору храм во имя вмч. Димитрия, а на том месте, где она услышала голос, запретивший ей входить в храм, приказала написать икону Богоматери, которая получила название «Живопрятной», или «Предвозвестительницы». Когда же Плакидия рассказала брату о бывшем с нею чуде в Ватопедском монастыре, то он отправил туда большие дары.

Празднуется 21 янв./3 февр. **Прот. И. Бухарев «ЖИВОТНАЯ КНИГА»**, название церковной книги, в которую вносили в Древней Руси имена умерших и погибших на войне.

ЖИДОВСТВО (от *лат.*: judaism), в русском языке с X в. название иудейской религии, иудаизма. Обозначает вероисповедание, а не национальность. Но «наименование религии сплошь и рядом обращается в нарицательное имя и самого народа», и иудаистов независимо от их этнического происхождения называли «иудеями», «какое-то имя в устах татар и турок звучит «ягуди», а в Литве и Польше произносилось и произносится «жиды». Этот термин впервые появляется в древнерусских документах уже в XI в. Напр., *Феодосий Печерский* в своем «Поучении о казнях Божиих» пишет: «Божии суть врази: жидове, еретици, держащее кривую веру». В славянском переводе Священного Писания слово «жидовин» используется как равнозначное слову «иудей». В славянском переводе XI в. Пандекта Антиоха читаем: «Повеле тебе духовному жидовину». У *И. И. Срезневского* «жидовитися» означает принимать веру еврейскую: «Множество людий жидовяхуся (judaismum accipiebant). — Есф. 8: 17 по списку XIV в.» Старославянский перевод 29-го Правила Поместного Лаодикийского Собора звучит так: «Не подобает крестьяном жидовствити», «Аще обрящутся жидовствующе, да будут прокляти». Во Временнике Георгия Амартола по списку XIV–XV вв. есть также термин «жидовце-умец»: «Бегай от дерзновения толикия хулы срациновверныи к жидовьцюумцю».

Для православного русского человека этой эпохи слово «жид» было синонимом понятиям «враг веры», «противник Христа». Со временем это слово изменяет свой смысл и становится в русском языке синонимом плохого, бесчестного, подлого человека. И не обязательно еврея (хотя в большинстве случаев именно его).

О.П. ЖИДОВСТВУЮЩИЕ («ересь жидовствующих»), иудейское еретическое движение в Древней Руси последней трети XV — н. XVI вв. Пыталось насаждать в Русской Церкви *иудаизм*. Свое название оно получило от слова «жидовство». Продолжая тысячелетние традиции тайных иудейских сект, жидовствующие выступали против христианского учения, отрицали Святую Троицу, хуля Сына Божия и Святого Духа. Они отвергали Божество Спасителя и Его Воплощение, не принимали спасительных Христовых Страстей, не верили Его преславному Воскресению, не признавали они и всеобщего воскресения мертвых, отрицали Второе славное Пришествие Христова и Его Страшный Суд. Они не признавали Духа Святого как Божественной Ипостаси.

Жидовствующие отвергали апостольские и святоотеческие писания и все христианские догматы, учили соблюдать закон Моисеев, хранить субботу и праздновать иудейскую пасху. Они отрицали церковные установления: *таинства*, иерархию, *посты*, праздники, храмы, иконопочитание, все священные предметы, службы и обряды. Особенно ненавидели они *монашество*.

Жидовствующие надругались над Честным Крестом, Святыми иконами и Мощами, совершая над ними бесчинства, непредставимые для человека, выросшего в Православной вере. По свидетельству св. *Иосифа Волоцкого*, глумясь над святынями, они говорили: «Надругаемся над этими иконами, как жида надругались над Христом».

Продолжением этого глумления над всем святым были блуд и разврат. Жидовствующие священники совершали Божественную литургию, наевшись и напившись, после блуда, кощунственно ругались над Святым Телом и Честной Кровью Христовой и совершали другие оскорбления, о которых, по словам прп. Иосифа Волоцкого, «нельзя и написать».

Жидовствующие возбуждали в малодушных и маловерных сомнение в некоторых местах *Священного Писания*, и прежде всего Нового Завета; соблазняли и с помощью распространяемых ими отреченных, т.е. осужденных Церковью, книг — пособий по тайным наукам — и искаженных списков Священного Писания; пользовались и всем доступным им арсеналом иудейского чернокнижия и колдовства.

В организации секты жидовствующих многое напоминало будущее *масонство*: строгая законспирированность, проникновение в высшие слои правительства и духовенства; ритуал, включающий «обряд» поругания святыни; формирование системы «учитель — ученик» вне традиционных православных представлений.

Являясь непримиримыми врагами Христианства, жидовствующие скрывали ненависть к нему, втайне рассчитывая постепенно разрушить его изнутри. Перед людьми, твердыми в вере, еретики представляли себя «добрыми христианами» и «образцовыми ревнителями Православия».

Начало ереси относится к 1471, когда в Новгород в свите князя Михаила Олельковича из Киева прибыл жидовин Схария («Захарья евреянин», «Захарья Скарья жидовин»), князь Таманский. Этот хорошо образованный и обладавший большими международными связями жидовин принадлежал к иудейской секте караимов, имевшей широкую сеть своих организаций в Европе и на Ближнем Востоке. Караимы относились к одному из течений иудаизма, выполнявшему почти все его установления, но признававшему Иисуса Пророком. Караимство возникло в VIII в. в Вавилонии, вобрав в себя мелкие иудейские секты и восприняв традиции саддукеев. В отличие от иудеев-раввинистов, руководствовавшихся преданием и *Талмудом*, караимы считали себя вправе обращаться к закону Моисея без посредников.

К числу наиболее почитаемых книг в этой секте, кроме Пятикнижия Моисея (Торы), относились сочинения Анан бен Давида, Моисея Маймонида и Аль-Газали, а также труды по каббале, астрологии и другим оккультным наукам. Как сообщал св. Иосиф Волоцкий, основатель секты Схария «изучен всякому злодейства изобретению, чародейству же и чернокнижию, звездозаконению и астрологии». Еще

с X в. караимы имели тесные связи с Иерусалимом и Константинополем. Как сообщает историк З. Анкори, «Иерусалим X века был связан с Троками (местечко Трокай в Литве. — *О. П.*) позднего Средневековья через плотворное посредство караимского центра в византийском Константинополе». В XIV–XV вв. караимы активизировались в Византии, Турции, Болгарии и на Руси.

Как писал Г. М. Прохоров, «когда обнаруживается, что византийско-турецкие жидовствующие были «сионитами», ревностнейшими из караимов, большие расстояния — географические и временные — между Малой Азией и Балканами XIV в. и Великой Русью XIV–XVI вв. оказываются преодоленными цепью взаимосвязанных караимских общин — в Крыму, Литве и Западной Руси. Караимы обитали на Крымском полуострове и прилегающих к нему землях задолго до XIV в. — по крайней мере, судя по письменным данным, не позже, чем со 2-й пол. XII в. От своих ближневосточных и балканских единомышленников северо-восточные караимы получали учительную литературу и учителей». В XII–XIII вв. немецкие раввины в Регенсбурге получали сочинения караимов через Русь. Крымская и киевская общины постоянно получали религиозную литературу и сведущих в ней людей из Вавилонии, Палестины и Константинополя.

До возникновения ереси жидовствующих иудейская секта караимов уже предпринимала свое антихристианское наступление на Русь в XIV–XV вв. Это наступление можно усмотреть в секте стригольников, действовавшей в Пскове, от которого рукой подать до Трок в Литве — одного из главных центров караимов.

Создавая секту жидовствующих в Новгороде, караим Схария, по-видимому, выполнял задание одного из международных иудейских центров и учитывал опыт деятельности стригольников. В короткий срок этому иудейскому конспиратору удалось сколотить тайное общество численностью по меньшей мере в 33 человека, из которых 27 составляли священники, их ближайшие родственники, дьяконы и клирики.

Быстрое распространение иудейской ереси в русской духовной среде объяснялось состоянием православного вероучения и церковной литературы в XIV–XV вв. Исторически сложилось так, что в состав служебных книг вошло немало элементов, отражающих скорее иудейскую, чем православную традицию вероучения. В русских рукописях оказалось значительное число материалов, входивших в «круг важнейших синагогальных праздничных и будничных чтений». Псалмы, найденные у еретиков, оказались еврейским молитвенником «Махазор». Архимандрит *Кирилло-Белозерского* монастыря Варлаам заметил по их поводу: «Ни в одном из псалмов этого перевода нет пророчеств о Христе». Н. С. Тихонравов сделал вывод, что это не Псалтирь Давида, а молитвы иудейские, употребляемые при богослужении, в которых ярко просвечивается иудейская оппозиция (неприязнь) учению о триничности лиц Божества.

В XV в. по еврейскому тексту было исправлено Пятикнижие Моисея, в иудейской (негреческой) традиции переведена книга *Пророка Даниила*. Иудейский перевод «Есфири» появился вообще в к. XIV в. И. Е. Евсеев отметил, что этот перевод свидетельствует о «высоком и исключительном уважении переводчика к еврейской

истине. В местах христологических пророческих выражений внесено понимание раввинское». «Здесь мы имеем, — заключают исследователи, — вековую литературную традицию перевода с еврейского». «Шестокрыл» с иудейским летосчислением, «Логика» Моисея Маймонида, астрологические трактаты, атеистические сочинения Раймонда Луллия были широко распространены в русских рукописях XV—XVI вв.

Иудейские традиции просматривались и в т. н. хронографической редакции Толковой Палее. Представленная рядом рукописей, начиная со 2-й пол. XV в., она содержала большое количество апокрифического материала, имеющего иудейские источники.

Длительное существование иудейской книжной традиции на Руси объясняет в немалой степени успех пропаганды Схари. Посеять сомнения, основываясь якобы на канонической книге, было основным способом обратиться в ересь. Этот механизм обращения показан в сочинении инока *Зиновия Отенского*, разоблачающем ересь *Феодосия Косого*.

Некие крылошане пришли к иноку Зиновию спросить, истинно ли учение *Феодосия Косого*. Сами же они, как видно из их рассказа, склонялись к тому, что оно истинно. «Косой посему истинна учителя скажет, понеже в руку имеет книги и тыя разгбая, комуждо писанная дая, самому прочитати и сея книги рассказывает. А попы и епископы православные — ложные учителя, потому что, когда учат, книг в руках не имеют».

Использование в русских служебных книгах текстов, чуждых православной традиции, вызывало у людей сомнения в правильности их исповедания Христианской веры.

Первым внешним проявлением ереси жидовствующих уже в 1470-х стали иконоборческие демонстрации. Еретики, ссылаясь на Пятикнижие Моисеево, стали призывать к уничтожению икон. «Они, — писал Иосиф Волоцкий, — запрещали поклоняться Божественным иконам и Честному Кресту, бросали иконы в нечистые места, некоторые иконы они кусали зубами, как бешеные псы, некоторые разбивали».

Несмотря на неприличный, скандальный характер, который приобретала ересь жидовствующих, ее влияние усиливалось. Примерно в 1480 еретики проникают и в Москву. Здесь они расширяют свою организацию за счет видных государственных деятелей из окружения самого царя Ивана III. Кроме священников главных соборов Кремля, еретики привлекли к себе многих бояр, руководителя русской внешней политики дьяка Федора Курицына и даже ближайшее окружение наследника Русского престола. Участие в тайной организации значительного числа государственных людей во многом объяснялось хорошим отношением к жидовину Схарии самого Ивана III, вплоть до 1500 приглашавшего этого иудея к себе на службу.

Деятельность секты была разоблачена в 1487 архиеп. *Геннадием*, сообщившим о ней царю и митрополиту Геронтию. По указанию царя несколько еретиков, названных *Геннадием*, были арестованы и подвергнуты «градской казни» (наказание кнутом на торгу) за надругательство над иконами.

Высокопоставленные покровители жидовствующих не допустили осуждения ереси как таковой. На Соборе

1488 были объявлены только незначительные преступления, а сама секта и ее руководители названы не были. В 1490 главой Русской Церкви стал митрополит Зосима, втайне поддерживавший ересь жидовствующих, которого Иосиф Волоцкий назвал «вторым Иудой». Тем не менее в этом же году, несмотря на противодействие митрополита Зосимы, Собор Русской Церкви уже публично осудил еретиков, назвав в своем приговоре дела их «жидовскими», а их самих «сущими прелестниками и отступниками веры Христовой».

Против жидовствующих встали все русские люди. Православная Церковь в лице ее лучших представителей: *Иосифа Волоцкого*, *Нила Сорского*, архиеп. *Геннадия Новгородского* — дала еретикам достойный отпор.

Прежде всего были просмотрены церковные книги и из них изъято все чуждое русской православной традиции, ликвидированы иудейские синагогальные тексты, все сомнительные места, которыми еретики прельщали православных священников. По инициативе архиеп. *Геннадия* была полностью переведена Библия. Этот перевод окончательно обезоруживал еретиков, которым в своих аргументах против Христианства оставалось прибегать только к открытому обману.

Архиеп. *Геннадий* организовал также перевод полемических сочинений, в которых представлялось систематическое опровержение иудейских сект. Были переведены сочинение магистра *Николая Делира*, «чина меньших феологии преследователя, прекраснейшие стязания, иудейское безверие в Православной вере похуляюще»; сочинение «учителя Самоила Еврейна на Богоотметные жидове, обличительно пророческими речью» и др. сочинения против иудеев.

Преступления «жидовствующих» против христианства были раскрыты в сочинении *Иосифа Волоцкого* «*Провсвитель*». Большую роль в борьбе против еретиков сыграл составленный *Нилом Сорским* сборник житий, куда он включил, в частности, жития *Феодора Студита* и *Иоанна Дамаскина*, осуждавших иконоборчество.

Пользуясь поддержкой высокопоставленных покровителей, жидовствующие добились назначения на должность архимандрита *Юрьева монастыря* еретика *Кассиана*. Владыка *Геннадий*, несмотря на все старания (*Юрьев монастырь* входил в его епархию), не смог изгнать нечестивца. Более того, жидовствующие путем интриг и клеветы сумели свести в 1503 с Новгородской кафедры самого владыку *Геннадия*.

После Собора 1490, осудившего ересь жидовствующих, борьба с ними продолжалась еще почти 15 лет. Только в 1504 царь Иван III принял решение созвать новый Собор. На нем еретики еще раз подверглись решительному осуждению, а их руководители после суда казнены.

О. Платонов

ЖИЗНЬ, дар Божий, результат творческого акта Бога, обладающего неизбывной жизненной силой. Жизнь принадлежит Богу и поэтому посягательство на любую жизнь — страшный грех. Исключение существует только в отношении врагов Бога и Отечества. В понятиях *Святой Руси* жить нужно не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а со всеми и для всех (*Н. Ф. Федоров*). «Вся мудрость жизни — в сосредоточении мысли и силы, все зло — в их рассеянии» (*К. П. Победоносцев*). «Цель

и смысл жизни — любовь» (*Н. А. Некрасов*). «Жизнь требует верного глаза и твердой руки. Жизнь не слезы, не вздохи, а борьба, и страшная борьба. Слезы — «дома», «внутри». Снаружи железо. И только тот дом крепок, который окружен железом» (*В. В. Розанов*). «Как жить? С ощущением последнего дня и всегда с ощущением вечности» (*Ф. А. Абрамов*).

О. П. ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ, в представлениях *Святой Руси* имеет двойное значение. Если рассматривать земную жизнь вне связи с будущей жизнью, то она есть тление, а значит понятие вечной жизни будет определением будущей загробной жизни. Мы получаем вечную жизнь через Христа, но до явления Его «мы умерли и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге», «когда же явится Христос, жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе». Это понятие о вечной жизни развито у ап. *Павла* и у других новозаветных писателей. Это же представление о вечной жизни встречается и у многих Отцов Церкви (*Василий Великий, Григорий Нисский, Иоанн Дамаскин*). Другая точка зрения на понятие вечной жизни принадлежит одному Богу, Который один имеет жизнь в Себе (Ин. 5, 26; 6, 57, 69). Поэтому чем ближе мы к Богу, тем ближе мы и к Источнику вечной жизни (Ин. 6, 33, 54), потому что у Бога все живы (Лк. 24, 5). Таким образом, общение с Богом — основное условие вечной жизни, а все остальные условия для нее явятся сами собой (Мф. 22, 29–32). Но согрешившее человечество может иметь общение с Богом только через своего Искупителя, Которому дано иметь в Себе жизнь (Ин. 5, 26; 6, 57; 5, 11, 20). Поэтому вечную жизнь имеет только тот, кто имеет общение с Ним (1 Ин. 1, 1–3), кто пребывает в Нем, кто ест Его Тело и пьет Его Кровь (Ин. 6, 51, 53–56), кто слушает слова Его (Ин. 6, 68), кто исполняет возведенные Им заповеди Отца (Ин. 12, 50). Так как общение с Богом через Христа мы имеем и в этой, земной жизни, то название «вечная жизнь» относится не только к загробной, но и к настоящей, временной жизни (Ин. 6, 40; 20, 31). «Верующий в Сына имеет жизнь вечную» (Ин. 3, 36). «Мы знаем, что перешли от смерти в жизнь» (1 Ин. 3, 11). Вечная жизнь обретается раньше воскресения из мертвых (Ин. 6, 54) с нашим совершенствованием и приближением к Богу. Мысль эта подробно развита и последовательно установлена у св. ап. *Иоанна Богослова*. Вечная жизнь земная и жизнь загробная в представлении о вечной жизни как бы соединяются между собой неразрывно. Этот второй взгляд на жизнь вечную, как жизнь совершенную — христианскую, подробно развил на основании изречений ап. *Иоанна Климент Александрийский*, который учил, что жизнь истинно христианская есть жизнь вечная и начинается с самого крещения.

Б. С. ЖИРОВИЦКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. В 1470 в местечке Жировицы Западной Руси пастухи пасли стадо недалеко от леса и увидели в лесу необыкновенно яркий свет в виде пламени. Они подошли ближе и увидели на дереве икону Богородицы в лучезарном сиянии. Долго они не могли подойти к самому образу. Но когда свет, озарявший икону, мало-помалу скрылся, пастухи поклонились образу Богородицы, сняли его с дерева и отнесли к своему господину, Александру Солтану. Он взял образ, запер его в ларец и пожелал сооб-

щить о чудесном его явлении своим знакомым, для чего поспешно и пригласил их. Все с удивлением слушали его рассказ о явлении иконы и пожелали видеть самую икону. Александр пошел за ней, но иконы в ларце не оказалось. Это очень изумило его, потому что незадолго перед тем он сам положил ее туда.

Спустя некоторое время те же пастухи и на том же месте опять нашли икону Богородицы и принесли ее к своему господину. Александр, почитая себя недостойным иметь явленную икону в своем доме, дал обет на месте явления ее соорудить храм во имя Пресвятой Богородицы, и скоро был основан деревянный храм и икона Богородицы поставлена в нем. Через десять лет в этой церкви случился пожар и обратил ее в пепел. Сколько ни употребляли стараний спасти чудотворную икону Богородицы из огня, не могли; казалось, что она погибла в пламени, и все сокрушались о ее потере. Однажды малолетние дети были на той горе, у подножия которой стоял сгоревший храм. Вдруг видят они вдали, что некая Дева в лучезарном сиянии сидит на камне; дети не осмелились подойти к ней, но поспешили известить своих домашних. Принимая сказанное детьми видение за Божественное откровение, все отправились на гору и издали увидели на камне горящую свечу; когда же подошли к самому камню, то нашли на нем икону Богородицы Жировицкую, несколько не потерпевшую от пожара. Священник и жители Жировиц не сказанно обрадовались обретению иконы, взяли ее

Жировицкая икона Пресвятой Богородицы. XIX в.

и поставили в доме первого, после чего приступили к сооружению нового храма в честь Богоматери.

В 1613 Жировицкий монастырь перешел в руки виленских базилиан. Первым игуменом в униатский период был «патрон унии» Иосафат Кунцевич. Вскоре Жировицкая икона стала для Литвы и Беларуси тем, чем была *Ченстоховская* икона для Польши. В 1730 Жировицкая икона была украшена коронами, сделанными в Риме. Но именно отсюда начал деятельность по воссоединению белорусских униатов с Православной Церковью митр. *Иосиф (Семашко)*. В 1839 Брестская уния была упразднена. Военные действия 1914 нанесли монастырю огромный урон. Жировицкая чудотворная икона нашла убежище в Покровском соборе (*Василия Блаженного храм*) на Красной площади в Москве.

По благословению патр. *Тихона* архим. Тихон (Шарапов) тайно перевез через границу чудотворную икону из Екатерининской пустыни г. Москвы (где образ находился после закрытия Покровского собора) в Жировицкий монастырь, где икона находится и в настоящее время.

Празднуется 7/20 мая.

ЖИРОВИЦКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, Гродненская губ., в м. Жировицы.

В 1470 пастухи нашли в ветвях дикой груши маленькую икону. На месте явления была сооружена деревянная церковь в честь Пресвятой Богородицы. Постепенно здесь возникло селение. Ок. 1520 в селении случился сильный пожар, уничтоживший и деревянный храм. В огне пожара исчезла икона. Многочисленные почитатели уже оплакивали безвозвратную потерю любимой святыни, когда дети внезапно удостоились видеть на огромном камне явление Самой Божией Матери с утерянными образами в руках. Явление было непродолжительным, но священник и народ, поспешившие к месту по зову детей, к великому своему утешению вновь обрели чудотворную икону целой и невредимой, только потемневшей от пожара. Камень, на котором дети видели Богородицу и где вторично была обретена икона, тогда же огородили.

Не позднее сер. XVI в. возник Успенский монастырь. В 1613 он был захвачен виленскими базилианами. В 1839 Брестская уния была упразднена. Православные быстро обстроили монастырь. В его центре была возведена Явленская церковь, в которой пребывает священный камень, ставший престолом при явлении Божией Матери в XVI в. Главным храмом обители является Свято-Успенский собор (1828). С южной стороны собора пристроен зимний храм в честь свт. *Николая Чудотворца*. Собор соединяется крытыми переходами с одной стороны с корпусом семинарии, с другой — с жилым преподавательским корпусом, в первом этаже которого сделан арочный проезд на территорию монастыря. Между Крестовоздвиженской и Явленской церквями находится братский жилой 3-этажный корпус, сооруженный в 1953. Пятая церковь монастырского ансамбля — св. вмч. *Геorgia Победоносца* — выстроена из дерева и находится вне врат обители на т. н. Юрьевской горке и ныне является кладбищенской.

Военные действия 1914 нанесли монастырю огромный урон. Самая главная святыня — Жировицкая чудотворная икона — нашла убежище в Покровском соборе (соборе св. *Василия Блаженного*) на Красной площади.

С 1921 Жировицкий монастырь оказался на территории Польши. Оставшиеся монахи пытались сохранить монастырские строения. Им помогали 10 монахинь Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря. Настоятелем монастыря в этот период был архим. Тихон (Шарапов), поставленный на эту должность патриархом *Тихоном* 8 февр. 1922.

По благословению патриарха Тихона архим. Тихон (Шарапов) тайно перевез через границу чудотворную икону из Екатерининской пустыни г. Москвы (где образ находился после закрытия Покровского собора) в Жировицкий монастырь.

Духовная школа (пастырские курсы) возобновились в Жировицком монастыре в 1945, а в 1947 она была преобразована в семинарию.

В 1960 были закрыты *Гродненский Рождество-Богородицкий* и *Полоцкий Спасо-Евфросиниевский* женские монастыри.

Более 70 сестер остались без крова и были переселены в Жировицкий монастырь.

В 1963 после последнего выпуска Минская духовная семинария перестала существовать.

В 1985 из *Троице-Сергиевой лавры* сюда был направлен духовником схиархим. Иоанн (Маслов) (ск. июль 1991).

В юбилейном 1988 в Жировицкой обители началось возрождение. Была позолочена маковка центрального купола Успенского собора и поставлено 6 позолоченных крестов. Произведен ремонт и значительно улучшен внутренний вид Никольской и Явленской церквей. Была сделана отделка под мрамор в Успенском соборе и Никольской церкви. Крыша Георгиевской церкви была перекрыта оцинкованной жстью, а сама церковь окрашена снаружи. Был вновь переделан и покрыт медью купол надвратной церкви. В Явленской церкви позолочены иконостас и икона на *Горнем месте*.

Главнейшей святыней Жировицкой обители по-прежнему является находящаяся в Успенском соборе подлинная чудотворная икона Божией Матери, явленная на этом месте в XV в. В том же соборе хранится много и др. великих святынь; с правой стороны от Царских врат главного алтаря — крест с *мощами* святых, которые ранее находились в ступеньках Крестовоздвиженского храма; расположенная в центре Иоанно-Предтеченского придела икона главы св. прор. *Иоанна Предтечи* с источившейся из нее засохшей каплей крови; неоднократно мироточившая икона Божией Матери, именуемая *Казанской*; на престольный крест с частицей Животворящего Древа Креста Господня, ковчежец с мощами св. вмч. *Екатерины*; икона с мощами прп. *Евфросинии Полоцкой* и т. д. В алтаре Явленской церкви хранится престол-камень, на котором Пресвятая Дева явилась после пожара в XVI в. Под спудом Успенского собора находится чудотворный источник, открывшийся с явлением Жировицкой иконы в 1470. Вода из этого источника предлагается верующим 20 мая во время ежегодного празднования дня Явления.

В 1990 Свято-Успенский Жировицкий мужской монастырь стал ставропигиальным. Священноархимандритом и настоятелем монастыря является митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, памятник древнерусской литературы (к. XIII в.), рассказывающий о подвигах блгв. кн. *Александра Невского*. Уже в первые годы татаро-монгольского завоевания среди др. русских князей оказался князь, который стал зримым символом будущего возрождения Руси. Это сын вел. кн. Ярослава Всеволодовича и внук вел. кн. *Всеволода Большое Гнездо* — Александр Ярославич Невский (ок. 1220—63), получивший свое прозвание за победу над шведами на р. Неве. Александр Невский был не только выдающимся военачальником, но и мудрым политическим руководителем, не раз сумевшим путем дипломатических переговоров спасти Русское государство от разорительных татарских набегов и поборов. Уже при жизни он пользовался огромным уважением своих подданных, а вскоре после смерти было написано первое Житие вел. князя, подчеркивающее истинную святость Александра Невского и ставшее начальным звеном в дальнейшей канонизации его.

Самый ранний вариант Жития Александра Невского не имеет устойчивого названия и в разных рукописях именуется «житием», «словом» или «повестью о житии». Составление Жития относят к 80-м XIII в., а инициаторами его составления считают кн. Дмитрия Александровича, сына Александра Невского, и митр. *Кирилла*. Первым центром почитания Александра Невского как святого в те же годы стал *Богородице-Рождественский монастырь* во Владимире, где был похоронен князь и где, видимо, возникла первая редакция Жития. Автор этой редакции неизвестен, но, судя по всему, он был книжником из окружения митр. Кирилла и современником последних лет жизни вел. князя. Всего же, с распространением почитания Александра Невского, сложилось более 15 редакций его Жития.

В этом Житии нет подробного изложения биографии Александра Невского, что, судя по всему, и не входило в задачу неизвестного автора. Он концентрирует внимание на основных эпизодах из жизни князя, которые позволяют воссоздать, с одной стороны, его образ героического воина, а с др. стороны, образ христианина.

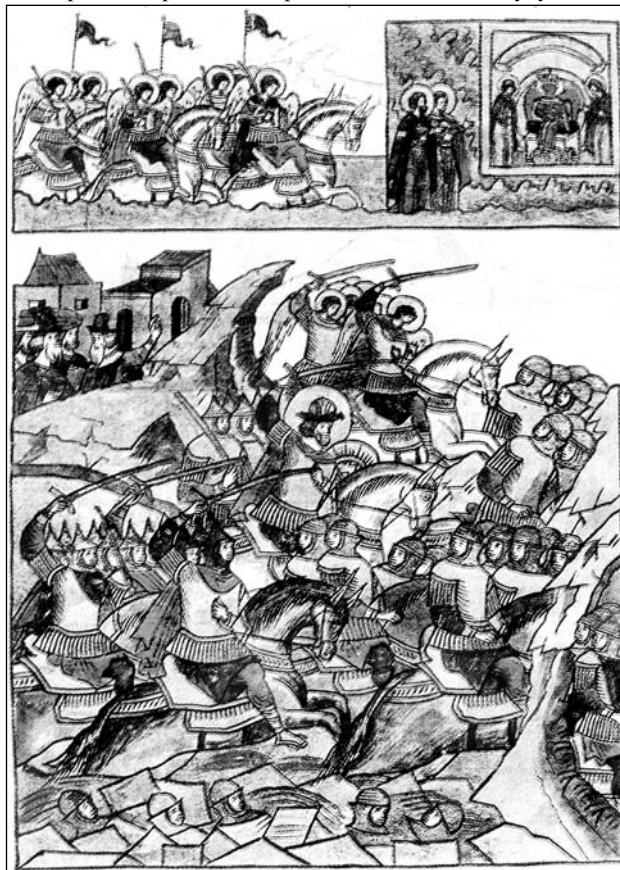
Решению первой задачи служат рассказы о воинских подвигах Александра Невского, из которых особо выделяются победы над шведами и немецкими рыцарями на Чудском озере.

Для решения второй задачи автор прибегает к более выразительным средствам. Прежде всего, описывая вел. князя, он широко использует библейские образы, сравнивая качества Александра Невского с красотой Иосифа, силой Самсона, мудростью Соломона. Сам вел. князь предстает перед читателями истинно верующим человеком. Он проявляет полную стойкость перед соблазном принять католичество в обмен на военно-политическую помощь Рима: «А от вас учения не приемлем», — гордо отвечает князь папским посланникам. Верный православному вероучению, Александр Невский каждый свой шаг освещает молитвой и упованием на Божию помощь. И Господь не оставляет его без Своей благодати.

В Житии приводится рассказ о нескольких чудесах, явленных Господом в помощь вел. князю. Так, перед битвой со шведами старейшине земли Ижорской, некоему Пелугию явились святые братья *Борис и Глеб*, и сказал Бо-

рис Глебу: «Брате Глебе... да поможем сроднику своему князю Александру». А во время Чудского сражения на помощь вел. князю пришел «полк Божий», который видели в воздухе. И недаром сам Александр Невский, не раз проявлявший исключительную решимость, говорил: «Не в силе Бог, но в правде». Ведь если Господь зримо являл свою помощь, то это значило, что правда находится на стороне русского вел. князя и вedomой им державы.

Образ святого князя-воина Александра Невского стал очень популярен в Древней Руси, а сам святой прославлялся как один из заступников за Русскую землю. Позднее в разные времена и в разных памятниках будут запи-

Ледовое побоище. Лицевой свод. XVI в. Миниатюра. саны многочисленные свидетельства чудес, явленных св. Александром Невским. Он являл чудеса во время самых тяжелых и решительных периодов в истории Руси — во время Куликовской битвы, при взятии Казани. Иногда чудеса он совершал один, иногда со своими «сродниками» свв. Борисом и Глебом и др. святыми князьями. К Александру Невскому обращались с молитвами об исцелении от болезней. В 1547 был установлен общероссийский праздник в честь св. Александра Невского — 23 нояб., а в 1724 установили и новый праздник — 30 авг., в честь перенесения *мощей* блгв. князя из Владимира в С.-Петербург. Мощи святого князя-воина, заступника за Русскую землю, и по сей день хранятся в С.-Петербурге, в *Александро-Невской лавре*.
С. Перевезенцев

ЖИТИЕ АЛЕКСЕЯ (АЛЕКСИЯ), ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ, памятник древнерусской литературы.

Житие посвящено христианскому подвижнику Алексею. Сказания о нем известны всем христианским литературам; греческая версия Жития известна в списках X—XII вв., с нее и осуществлен славянский перевод.

События, о которых повествуется в Житии, происходят на рубеже IV—V вв. в правление римских императоров, братьев-соправителей Аркадия (377—408) и Гонория (395—423) при папе Иннокентии I. Алексей — единственный, вымоленный сын богатых и благочестивых патрициев Евфимиана и Аглаиды (Агласеи). Прекрасно воспитанному и образованному сыну родители готовили блестящее будущее. Алексей был обручен с девушкой «царского рода», но, вдохновленный стремлением к христианскому подвигу, он, оставшись наедине с новобрачной, отдает ей обручальное кольцо со словами: «Возьми и сохрани, и да будет меж нами Бог до той поры, как он изволит». Тайно покинув Рим, Алексей идет в Египет Месопотамскую поклониться нерукотворному образу *Иисуса Христа* и начинает свой многолетний подвиг добровольной нищеты: раздав все, что имел, в рубище вместе с нищими кормится он подаванием и молится при дверях церкви Пресвятой Богородицы. Святость его раскрывает пономарь. Через 17 лет, став всеми почитаемым, Алексей пытается бежать от людского поклонения, но волею судеб вновь оказывается в Риме, в доме своих родителей. Не узнанный никем, доживает он последние 17 лет жизни, питаясь вместе с другими нищими от щедрот родителей, с христианским смирением перенося издевательства и оскорбления собственных слуг. Лишь после смерти святого становится известно, что неузнанным в доме 17 лет пребывал исчезнувший и оплакиваемый сын и муж.

Перевод Жития был известен на Руси, видимо, с XI в.; от XII в. сохранился пергаменный сборник с отрывками из Жития, а от XIV в. — древнейшие его полные списки. Среди многочисленных списков памятника имеется несколько лицевых, с миниатюрами к тексту Жития. Русская иконография восходит к византийской: лик святого Алексея напоминает облик *Иоанна Предтечи*.

Особую популярность Житие приобретает в XVII в., в годы царствования Алексея Михайловича, чьим небесным покровителем является святой. Была написана и в 1671—74 издана «Служба святому Алексею». В Малороссии создается драма «Алексей Божий человек» (1672—73), ему посвящают свои вирши и «слова» *Стефан Яворский*, *Симеон Полоцкий*, *Лазарь Баранович*.

Позднее, при Петре I, когда его противники сравнивали царевича Алексея с героем Жития, Г. Тепчегорский создает (в 1714) виршевой акафист, посвященный Алексею Петровичу.

К XVII в. относится и сложение *духовного стиха* о св. Алексее, человеке Божьем, впитавшего в себя и черты книжного Жития, и фольклорные традиции (самая ранняя запись духовного стиха датирована к. XVIII в. — 1790). Духовный стих о св. Алексее, человеке Божьем, до н. XX в. пользовался особой популярностью у певцов-профессионалов, сказителей-былинщиков, лирников и распространялся слепыми певцами, «*каликами перехожими*».

Ист.: Литература Древней Руси. Библиографический словарь. М., 1996.

Н. Дробленкова

ЖИТИЕ АННЫ КАШИНСКОЙ, агиографическое произведение XVII в. Анна Кашинская (? — 1368) — дочь ростовского кн. Дмитрия Борисовича, а с 1295 — жена кн. *Михаила Тверского*, мученически погибшего в Орде. Супруга узнала о его смерти только через год. Вместе с сыновьями Димитрием, Александром и Василием она встречала святые *мощи* своего мужа, отправившись по Волге на кораблях. До смерти своей жила в Твери, приняла монашеский постриг под именем Евфросинии. Похоронена была в деревянной Успенской церкви.

Местное почитание Анны Кашинской возникло в XVII столетии. Связано это было с тем, что в 1649 в Твери были обретены ее нетленные мощи и тогда же перенесены в Кашин. А до 1649, до официального освидетельствования ее мошей, у гроба княгини произошло 8 чудес исцелений. В следующем 1650 Анна Кашинская была официально канонизирована. Причем службу на перенесение мошей написал *Епифаний Славинецкий* по прямому распоряжению царя Алексея Михайловича.

Уже в 1650—52 возникает первый вариант Жития Анны Кашинской, а окончательное его составление относится к 1675—76. Именно тогда Житие Анны Кашинской и сложилось как комплекс из четырех памятников. Этот цикл состоит из собственно Жития и статей — о явлении княгини пономарю Герасиму, об обретении мошей и о перенесении мошей Анны из деревянной Успенской церкви в Кашинский Воскресенский собор. Точный автор Жития неизвестен, хотя в источниках называются несколько имен.

С. Перевезенцев
ЖИТИЕ ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО. Варлаам Хутынский, в миру Алексей Михалевич (ум. 1194), основал Хутынский монастырь в 10 км севернее Новгорода, на правом берегу Волхова. В Новгороде и Хутынском монастыре бытовало много легендарных преданий, связанных с его именем. Все они вошли в его Житие, литературная история которого охватывает период времени с XIII по XVIII в. включительно. В легендарных рассказах Жития отразились исторические и бытовые события, происходившие в монастыре и в Новгороде как при жизни Варлаама, так и после его смерти в течение нескольких столетий. Некоторые рассказы о чудесах Варлаама в древнерусской рукописной традиции бытовали как самостоятельные повести: рассказ о двух осужденных, которых должны были сбросить с Волховского моста в реку, «Пророчество Варлаама о снеге и мразе в Петров пост» (Петров пост бывает в начале лета), «Видение Хутынского пономаря Тарасия (Прохора)» (в основе «видения» — моровое поветрие в Новгороде в 1506—08 и катастрофический пожар города в 1508). Вместе с тем в Житие на одном из этапов его литературной жизни включается «Сказание о Тумгане», написанное митрополитым дьяком Родионом Кожухом. (В 1460, во время посещения Новгорода Московским кн. Василием II, умер постельничий князя Родион Кожух, когда его привезли к гробнице Варлаама Хутынского, то он воскрес.) Житие сохранилось более чем в 10 редакциях, подразделяющихся, в свою очередь, на ряд вариантов и групп.

Первая редакция Жития — короткий рассказ прологного типа, в котором сообщается о рождении будущего святого от благоверных родителей, о его уходе в пустынное место, борьбе с бесовскими наваждениями, построении

церкви, создании монастыря, о кончине и погребении святого. Эта редакция Жития была написана в период с сер. XIII по н. XIV в. Вторая редакция, составленная в 20-е XV в., помимо повествования о жизни Варлаама содержит рассказы о 6 чудесах. К этой редакции Жития часто присоединяются «Слово похвальное Варлааму» и «Сказание о Тумгане». Следующую по времени редакцию написал *Пахомий Сербский*. Он использовал текст 2-й редакции, добавил 4 рассказа о посмертных чудесах Варлаама и предварил текст риторическим вступлением, в котором размышляет о величии подвигов святых и оправдывает перед читателем свою решимость написать Житие русского святого. Это Житие Пахомий написал во время своего первого пребывания в Новгороде в 1429—40, позже, в 70-х, он присоединяет к этому тексту свою переработку «Сказания о Тумгане» Родиона Кожуха. В XVI в. создаются Распространенная и Особая редакции Жития — это основные, наиболее интересные в литературном отношении редакции памятника.

Первоначальный вариант Распространенной редакции Жития был составлен в 1526. Он до нас не дошел. К нему восходит 2-й вариант этой редакции и Особая редакция. В Распространенной редакции Пахомиевская редакция Жития объединена с возникшими уже после ее написания новгородскими и монастырскими легендами о Варлааме. В текст, общий с Пахомиевской редакцией, внесен дополнительный рассказ об искушении Варлаама «снедию» и добавлено 26 новых эпизодов-чудес. 13 из них — рассказы об исцелениях, 8 — рассказы о чудесах с монахами (обычно речь идет о наказаниях тех, кто нарушает правила монастырского быта и монастырского устава). Остальные 5 чудес делятся на 3 группы: 1) чудеса общеновгородские — «Пророчество Варлаама о снеге и мразе в Петров пост», «Видение Хутынского пономаря Тарасия»; 2) 2 рассказа о мощах Варлаама — об осмотре его останков Новгородским архиеп. Евфимием II (в 1440) и о наказании вел. князя Московского *Иоанна III Васильевича* (в 1471), захотевшего вскрыть гробницу Варлаама; 3) московские чудеса — чудо о Тумгане и явление Варлаама вел. князю Московскому Василию Ивановичу (в 1517). В Особой редакции Жития по сравнению с Распространенной на 12 эпизодов меньше. Все эпизоды Особой редакции, параллельные оригинальным эпизодам Распространенной, следуют в хронологическом порядке (в Распространенной редакции его нет), и все они относятся ко времени не позже 1-й четв. — 30-х XVI в. Это отражает состав и последовательность не дошедшего до нас первоначального варианта Распространенной редакции. В Особую редакцию вставлена заимствованная из летописи краткая повесть о наводнении и буре в Новгороде в апр. и мае 1421, переработан рассказ о попытке вел. князя Московского открыть мощи Варлаама, сделана вставка о Новгородском архиеп. Феофиле (был архиепископом в 1470—80), в ином варианте дан рассказ о видении хутынского пономаря. Характер изменений в Особой редакции свидетельствует о составлении ее новгородцем, хорошо знавшим местные предания и легенды, а также новгородские летописи. Составитель являлся сторонником единения Новгорода с Москвой и великокняжеской власти в Новгороде; он принадлежал, видимо, к церковной среде.

Одновременно с созданием Распространенной и Особой редакций и в более позднее время составлялись и др. редакции Жития. Последняя из них была написана по-гречески в 1706—07 братьями Иоанникием и *Софронием Лихудами*. С греческого текста был сделан перевод на русский язык. В последовательности эпизодов и по сюжетному содержанию сочинение Лихудов полностью соответствует 2-му варианту Распространенной редакции. За счет риторических вставок, теологических рассуждений и стилистических украшений Житие Варлаама Хутынского братьев Лихудов по объему в несколько раз превосходит свой источник.

Ист.: Литература Древней Руси. Биобиблиографический словарь. М., 1996. С. 60—61.

Л. Дмитриев
ЖИТИЕ ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ. Житие соловецких святых было создано на рубеже XV—XVI вв. История его написания была зафиксирована письменно и дошла до нас в составе самого Жития: в «Слове о сотворении жития начальник соловецких Зосимы и Савватия» Досифея, инока Соловецкого монастыря, автора первоначальных записей о деятельности основателей монастыря и в предисловии, и послесловии *Спиридона-Саввы*; последнему принадлежит и литературная обработка материалов, собранных Досифеем, осуществленная им по настоянию Новгородского архиеп. *Геннадия*. Спиридон-Савва завершил свою работу в 1503.

В дальнейшем Житие видоизменялось и дополнялось чудесами. Значительный интерес представляет судьба этого произведения в течение 1-й пол. XVI в. На основании текста Жития в редакции Спиридона-Саввы была создана новая редакция, включенная в Софийский список *Великих Миней Четых*. Обработка текста Жития в этой редакции выразилась в устранении некоторых бытовых подробностей, в т. ч. о происхождении Зосимы из «веси Шунга», а также в изыятии некоторых длиннот в авторских рассуждениях и в цитировании святоотеческой литературы. Надо думать, что при канонизации святых на Соборе 1547 учитывался этот текст Жития, который получил широкое распространение в списках сер. XVI в. в виде самостоятельного единого повествования. На основании этой редакции была написана новая редакция, условно названная «редакцией с предисловием *Максима Грека*», т. к. в этом предисловии использован текст из сочинения Максима Грека «Сложение вкратце о бывшем пожаре Тверском». О своей работе над текстом Жития составитель ее пишет: «Аз же, окаянный и грубый, понужения ради твоего, честный отче, ...начах к древнему новая прикладывати». Редактор пользовался дополнительными источниками. Так, им приведены несколько иные биографические данные о Зосиме, чем в редакции Спиридона-Саввы; кроме того, он назвал место встречи Зосимы с *Германом*, откуда они отправились на Соловки — поморье у Сумы-реки. Вероятнее всего, возникновение этой редакции надо связывать с инициативой соловецких старцев, по заданию одного из них и был написан новый вариант Жития. Можно с уверенностью говорить, что этот вариант вполне удовлетворил иноков Соловецкой обители. Дело в том, что, заботясь об увековечении памяти основателей обители, они обратились к сербскому писателю Льву Филологу с просьбой о создании похвальных слов Зосиме и Савватию. Для

этого была организована поездка на Афон (или в Сербию) монаха Богдана между 1533—38, которая завершилась удачно: Соловецкий монастырь получил тексты похвальных слов святым. При написании этих слов Лев Филолог пользовался текстом Жития последней из редакций. Т. о., названные редакции Жития возникли в период между 1503—38.

Судя по заглавию произведения («Житие и подвизи и от части чудес преподобнаго отца нашего Зосима, начальника Соловецкаго монастыря, и о зачале монастыря того, понеже бо зачатся святая сия обитель житием и начальством раба божия старца Саватиа и подруга его Германа, некоего боголюбива мниха»), перед Спиридоном-Саввой стояла задача дать жизнеописание святых — основателей монастыря. Это ему удалось осуществить, включив в его содержание описание двух чудес, выражающих предопределенность роли героев в создании Соловецкой обители. Стремление Савватия к уединенному служению Богу привело его из *Кирилло-Белозерского монастыря* в Валаамский монастырь, затем, достигнув места, «наречимо Сорока», на Выге-реке, он встретился с «неким мнихом» Германом, «родом корельских людей». Совершив «путное шествие» по морю, они в течение двух дней достигли Соловков. Там они осмотрели остров и нашли «место некое стройно и начаста здати келиа себе близ озера». Над озером тем была гора «превысока зело». Здесь случилось чудо, которое явилось предсказанием о создании монастыря на острове по Божьему провидению. Однажды, находясь в келье, Савватий и Герман услышали «глас и вопль велик». Герман направился в сторону, откуда слышался вопль, и обнаружил лежащую и плачущую женщину. Она сообщила Герману, что ее встретили «два юноши страшна образом светла зело» и избili прутьями. Они сообщили ей, что этот остров не для поморов, а для иноческого жительства. Герман возвратился к Савватию и рассказал о случившемся. И они «так о поразумеша: от Бога хотящую быти благодать на острове том». Самая высокая гора, возле которой произошло чудо, до сих пор называется Секирной. После нескольких лет совместной жизни на острове, «во всяких трудах и злостраданиях мнозех», Герман удалился «на Онегу-реку некая ради потребы», надеясь к осени возвратиться обратно. Однако из-за плохой погоды он вынужден был вернуться на Онегу «озимети», а в следующее лето «хотяше ити в путь», но не смог из-за болезни. Савватий же, не дождавшись Германа и получив извещение от Бога, «еже отрешитися съюз плотских и отити к Господу», решил вернуться на морской берег в надежде получить причащение. С Божией помощью он «препелу пучину морскую» и оказался на Выге-реке, где скончался и был похоронен игуменом Нафанаилом.

Зосима оказался продолжателем дела, начатого Савватием. Согласно повествованию Спиридона-Саввы, Зосима был сыном богатых и благочестивых родителей, выходцев из Великого Новгорода, проживавших в веси Шунга на берегу Онежского озера. Далее традиционно сообщается, что он «из млада възраста нрав имея ангельский» и при достижении определенного возраста, «отвержеса мира и бысть мних и желеаше места пустынного». При случившейся встрече с Германом они договорились о совместном «путном шествии» на Соловки. Дос-

тигнув острова, Зосима стал искать места, подходящего для строительства монастыря. В результате поисков «обрете же место ко устроению довольно на вмещение обители и зело изрядно и прекрасно, да и езеро близ над морем, яко единым стрелением вдалье, и пристанище моря тихо и невлаемо». Здесь был поставлен шатер. После ночного моления, выйдя из шатра, Зосима увидел «луч пресветлый» и «к востоку церковь превелику зело пречюдну, простерту на воздусе стоящу». Зосима подробно рассказал Герману о том, что видел он «неизреченный свет и церковь прекрасну». Герман это видение истолковал так, что именно Зосиму «благослови Бог на место сие». После случившегося видения они приступили к строительству келий и земледельческому труду. Так был заложен *Соловецкий монастырь*, постепенно пополнявшийся приходящими с берега иноками. Из событий монастырской жизни наиболее известным является эпизод на пиру у боярыни Марфы Борецкой в Великом Новгороде, где Зосима увидел 6 бояр, сидящих без голов, что явилось предсказанием казней, учиненных Иоанном III после похода на Новгород в 1471, и бед, угрожающих семье хозяйки дома.

Житийные тексты сопровождаются посмертными чудесами, в которых главным действующим лицом выступает Зосима, помогающий попавшим в беду и монахам монастыря, и жителям Беломорского побережья. Следует отметить, что это Житие является одним из ранних источников, освещающих начальную историю Соловецкого монастыря и освоения Беломорья, в Житии нашли реальное отражение суровые условия быта этого края.

Ист.: Литература Древней Руси. Биобиблиографический словарь. М., 1996. С. 61—63.

Р. Дмитриева
ЖИТИЕ ИОАННА МОСКОВСКОГО, ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВОГО, агиографическое произведение сер. XVII в. В Житие рассказывается об известном московском юродивом Иоанне (? — 1589), по прозвищу Большой Колпак. Согласно Житию, он родился в Вологде. Работал на солеварне, получил прозвище Водоносец. Затем переселился в Ростов, поставил келью возле *Успенского собора*, наложил на тело вериги, кресты, медные кольца, железное распятие и стал вести жизнь юродивого. Одеванием Иоанну служил валенный колпак, переходящий в подобие плаща. Питался гнилым хлебом с водой. Имел обычай смотреть на солнце, кротко, с улыбкой переносил издевательства детей и взрослых. Прославился обличениями «неистовств» сильных мира сего, в т. ч. Бориса Годунова, и предсказаниями будущего. Иоанна называют не только московским, но и ростовским, а иногда и ярославским юродивым. Дата смерти Иоанна в разных списках Жития различна: 1588, 1589, 1590, числа — 3 или 12 июня, 3 или 12 июля, 13 нояб. По завещанию, Иоанн был похоронен в Покровском соборе, что на Рву (соборе *Василия Блаженного*). Во время погребения разразилась буря, молния убила одного из клириков, гром оглушил москвичей, некоторым отбило руки и ноги. После смерти у гроба Иоанна Московского произошло несколько чудесных исцелений — от 17 до 19.

По мнению исследователей, Житие состоит из 3 частей, самостоятельных по происхождению: 1) собственно Житие, 2) Сказание о погребении, 3) чудеса. Наиболее подробные сведения содержит Сказание о погребении

Чудо Михаила Клопского.

имя?» Наконец сломали дверь в келью, вошли и вновь спросили. А старец ответил теми же словами. И молвил игумен: «Не бойтесь его. Бог послал нам этого старца».

Старец стал жить в монастыре, в отдельной келье, но имени его никто не знал. В 1414 в монастырь приехал сын Дмитрия Донского Константин Дмитриевич и опознал в нем своего родственника Михаила. С тех пор старец стал жить под своим именем. Михаил Клопский прославился многими чудесами и предсказаниями. Позднейшее предание приписывает ему предсказание, сказанное 22 янв. 1440, в день рождения будущего вел. кн. *Иоанна III Васильевича*: «Родился у великой княгини сын Иоанн. Будет сей наследником отцу своему и захочет разорить обычаи земли нашей Новгородской, и будет граду нашему от него погибель; злата и серебра соберет много и будет страшен государь всей земли Русской». Предсказал Михаил Клопский гибель Дмитрия Шемяки. Кн. Дмитрий просил блаженного: «Михайлушко, моли Бога, чтобы добиться мне великого княжения». Михаил же отвечал: «Добьешься, княже, трехлоктного гроба!» А в другой раз сказал Дмитрию: «Княже, земля по тебе стонет». Вскоре Дмитрий Шемяка скончался.

Михаил Клопский канонизирован в 1547. День памяти: 11/24 янв.

С. Перевезенцев

ЖИТИЕ МИХАИЛА ТВЕРСКОГО. Житие Тверского кн. Михаила Ярославича (1271—1318), убитого в Орде по приказу хана Узбека, было создано его духовником Александром, игуменом Тверского Отроча монастыря, вскоре после гибели князя. Александр сопровождал князя в Орду и был очевидцем произошедших там событий.

Житие написано в традиционном агиографическом каноне: оно открывается риторическим рассуждением о «венце многоцветном», которым украшаются мученики; этот фрагмент оказывается заимствованным из переводного Жития Коинта. Далее следует изложение истории христианства и его распространения на Руси; этот мотив, как полагают, возник под влиянием Чтения о Борисе и Глебе *Нестора* (см.: Жития Бориса и Глеба). Излагая сами события, агиограф обнаруживает свою отличную информированность о них (что подтверждает мысль об авторстве Александра, находившегося с Михаилом в Орде), но дает всему происходящему типично житийную оценку. Михаил обладает всеми христианскими добродетелями: мать воспитала его «в страхе господни и научи святым книгам и всякой премудрости», действиями врагов Михаила руководит дьявол, а сам Тверской князь постоянно руководствуется в своих поступках высоконравственными христианскими побуждениями. Так, решая ехать в Орду, где уже находится один из его сыновей, «крепкий... умом» Михаил, «исполнился смирения», говорит: «Если я где уклонюсь, то (народ) отчизны моей весь будет пленен и истреблен, а после того и я смерть приму, так лучше мне сейчас положить душу свою за многие души», и вспоминает при этом подвиг св. *Димитрия Солунского*. В Орде, будучи на положении почетного пленника, над которым постоянно нависала угроза расправы, Михаил, «как привок смолodu, никогда не изменял правилу своему, по ночам пел псалмы Давыдовы», и с тех пор, как покинул Владимир, постился и не спал по ночам, а беспрестанно молился и т. д. В Житии приводятся сами молитвы святого, сочинивший их агиограф демонстрирует свое мастерство церковного ритора. Перед смертью Михаил причащается,

кается и исповедуется своему духовному отцу и поет псалмы все то время, когда у хана решается его судьба. Он отвергает предложения своих спутников о победе, с покорностью и достоинством встречает смерть. «И принял венец неуываемый от руки Господа, которого и желал». Над телом святого происходят чудеса: «Два облака светлых всю ночь осеняли тело блаженного, расступаясь и снова соединяясь вместе, и сияя как солнце». Видевшие знамение поняли, что князь был святым и что был убит без вины, а облака знаменуют сошествие к нему ангелов.

Житие является одним из лучших образцов жизнеописаний святых князей-мучеников.

Ист.: Литература Древней Руси. Библиографический словарь. М., 1996. С. 66.

О. Творогов

ЖИТИЕ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО. Этот памятник переводной литературы получил необычайно широкое распространение в древнерусской письменности начиная с XII в. Св. Николай (*Николай Чудотворец*, Николай Угодник, Никола) — один из самых почитаемых на Руси святых. Его считали покровителем русского народа, в иконописи и храмовой живописи Николая Мирликийского нередко изображали по левую руку от Христа (по правую руку изображалась Богоматерь), ему было посвящено множество легенд и *духовных стихов*. Он выступал в преданиях как покровитель и защитник домашнего скота и земледелия, как защитник путешествующих и плавающих по морю.

Источником русского Жития являлось греческое Житие Николая Пинарского, жившего, по преданию, в VI в.; его еще в Византии отождествляли с Николаем из Мир (оба города — Пинары и Мир — находились в малоазиатской провинции Ликии). На Руси было известно два Жития Николая. Одно из них именуется в науке «иным житием» («Житие и деяние иже во святых отца нашего Николы, архиепископа Мирликийского, чудотворца и заступника роду христианского»). Старший список его относится к XIV в. В Житии рассказывается, что будущий святой с первых дней жизни поражал окружающих своим поведением: он около двух часов простоял на ногах во время купания, отказывался от материнской груди по средам и пятницам (в постные дни), семилетним отроком сам назвал имя своего будущего учителя. В 19 лет Николай становится священником. Большая часть Жития посвящена описанию творимых им чудес, число которых достигает в некоторых списках 27: святой изгоняет бесов, исцеляет, воскрешает мертвых, умножает хлеб и вино. Очень часто к этим чудесам присоединяются чудеса посмертные (общее число чудес достигает тогда 40).

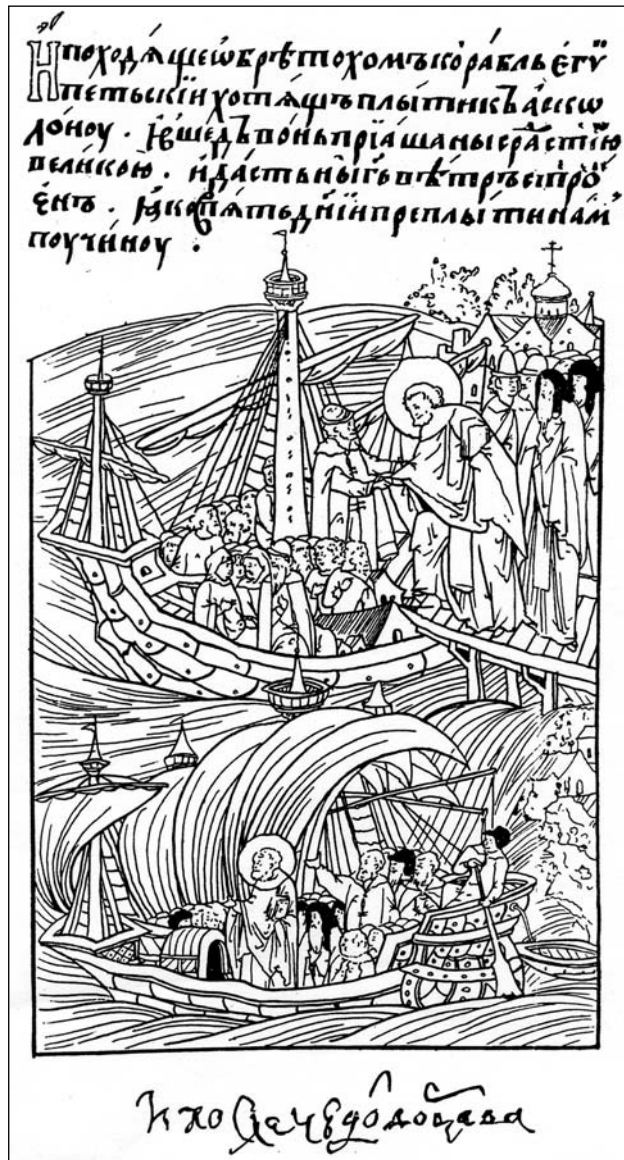
Одно из чудес происходит в Киеве. Рассказывается, как женщина, возвращавшаяся с мужем в лодке через Днепр после праздника святых Бориса и Глеба, уронила в воду ребенка. Отец погибшего обратился с молитвой к Николу. На другой день не известный никому плачущий ребенок был обнаружен в запертой на замок «палатке» Киевского Софийского собора. Митрополит велел поведать об этом на торгу. Отец утонувшего дитяти, пришедший посмотреть на найденного, к изумлению своему, опознал в нем упавшего в реку сына.

В чуде «О Агрике и о сыне его Василии» рассказывалось, в частности, как Николай спас от казни трех невинно осужденных. На этот сюжет написана известная картина И. Е. Репина.

Помимо «инога жития» на Руси было известно другое Житие Николая, созданное известным византийским агиографом Симеоном Метафрастом. Николаю Мирликийскому было посвящено несколько похвальных слов, краткие статьи о нем входили в списки Пролога под 6[19] дек. Печатные издания всего цикла произведений о Николае Мирликийском появились уже в XVII в.: «Службы и житие Николая Чудотворца» (М., 1640; переиздания 1641 и 1643), «Службы, житие и чудеса Николая Чудотворца» (М., 1662, с переизданиями).

К сказаниям о Николе примыкает цикл преданий о его иконе, перенесенной из Корсуня в Зарайск.

Ист.: Литература Древней Руси. Библиографический словарь. М., 1996. С. 67. О. Творогов

Миниатюра из Жития Николая Чудотворца. XVI в.

ЖИТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО. Было написано Епифанием Премудрым в 1417—18. Оценивая художественные особенности составленного Епифанием преподобнического текста Жития, Н. К. Гудзий считает, что «риторические излишества» в нем «значительно умеряются стремлением автора к возможно большей фактичности и документальности изложения». В то же время в тексте есть и лиризм, и теплота.

Житие было переработано Пахомием Лагофетом по официальному заказу в связи с обретением мощей Сергия Радонежского в 1422 и с его канонизацией в 1448—49. Он придает тексту внешнюю торжественность и нарядность. Им создаются служба Сергию Радонежскому, Канон с Акафистом и Похвальное слово. С текстом Жития тесно связано иконографическое изображение Сергия Радонежского.

Сергий Радонежский и дикие звери.

Миниатюра из Жития Сергия Радонежского. XVI в.

В XVI в. текст Жития заключается в летописи, в состав Великих Миней Четиих митр. Макария.

В XVII в. к тексту Жития обращаются Герман Тулулов, Симон Азарьин, а на рубеже XVII—XVIII вв. текст Жития обрабатывает Димитрий Ростовский для Миней Четиих.

ЖИТИЕ СТЕФАНА ПЕРМСКОГО. Написано Епифанием Премудрым в к. XIV — н. XV в. Герой Жития епископ Пермский Стефан (ум. 1396). В Житии прославляется его просветительский подвиг: создание пермской азбуки и перевод Евангелия на коми-пермяцкий язык, обращение в христианство пермяков. Епифаний создал яркий образ самоотверженного христианского проповедника, одержавшего победу над языческим волхвом-шаманом Памом и личным примером убившего язычников принять христианскую веру. Житие исполнено чувством восторга, преклонения перед подвигом просветителя коми-пермяков. Житие написано эмоционально-экспрессивным стилем, который сам Епи-

фаний называет стилем «плетения словес». В композицию Жития включаются плачи пермских людей, пермской Церкви, плач и похвала «инока списающа».

ЖИТИЕ ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО было написано *Нестором* в к. XI — н. XII в. Оно состоит из не связанных между собой эпизодов, объединенных главным героем и автором-повествователем; содержит богатый материал, позволяющий судить о быте и нравах монастыря и отчасти о роли монастыря в жизни города и государства, основано на устных легендах и преданиях. Является одним из первых преподобнических житий, послуживших образцом при создании последующих, таких, как *Житие Сергия Радонежского* и др. От византийских житий Житие Феодосия Печерского отличается историзмом и патристическим пафосом.

ЖИТИЯ БОРИСА И ГЛЕБА, Борис и Глеб — первые святые, канонизированные Русской Православной Церковью, младшие сыновья *Владимира* Святославича. Вскоре после смерти их отца в 1015 они оба были убиты своим старшим братом Святополком. Борис погиб на р. Альте 24 июля, а Глеб 5 сент. близ Смоленска. В результате четырехлетней войны Святополк был побежден сыном Владимира — *Ярославом Мудрым*. Очевидно, при Ярославе и была предпринята первая попытка канонизации святых братьев. Тогда же начали складываться первые повествования об их гибели. Ко временам Ярослава относится

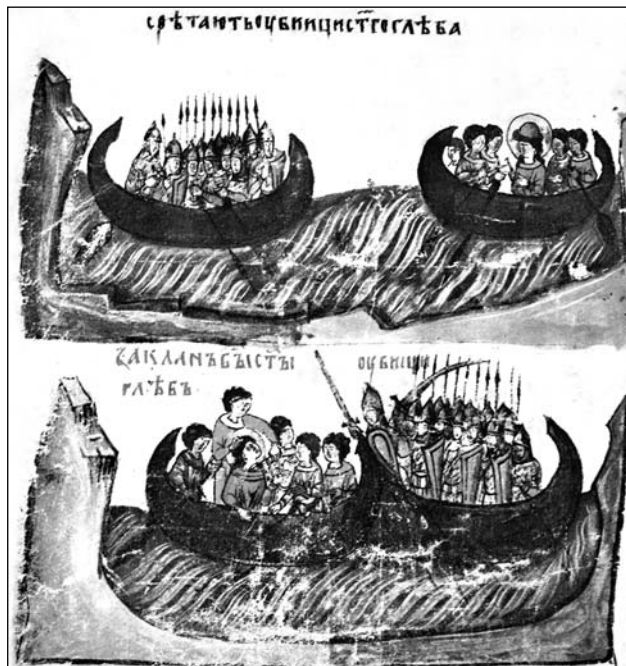
возникновение местного культа Бориса и Глеба в Вышгороде, где они были похоронены. Перенесение *мошей* Бориса и Глеба в новый храм сыновьями Ярослава 20 мая 1072 считается моментом их окончательной канонизации. Даты их памяти, 24 июля, а позднее и 2 мая (день второго перенесения мошей в 1115), становятся общерусскими праздниками. Первоначально их почитали как целителей, но очень скоро Борис и Глеб становятся покровителями всех русских князей как их святые сродники. Они — помощники в битвах, их именем призывают к единству Руси, прекращению междоусобных войн.

Жизни и мученической кончине Бориса и Глеба посвящен ряд древнерусских памятников. Это т. н. «Летописная повесть» — рассказ о гибели князей, читающийся в составе «*Повести временных лет*» (статья 1015), «Чтение о житии и о погублении блаженную страстотерпцю Бориса и Глеба» *Нестора* и анонимное «Сказание и страсть и похвала святому мученику Бориса и Глеба». О взаимоотношениях этих текстов в науке существуют различные суждения.

В литературном отношении наиболее совершенным является «Сказание». Оно открывается краткой исторической экспозицией, повествующей о Киевском кн. Владимире и его сыновьях. Перед смертью Владимир посылает «блаженного и скоропослушливого» сына своего Бориса против печенегов. Возвращавшегося в Киев Бориса встречает вестник, сообщающий о смерти отца. Автор Жития приводит пространный плач Бориса, исполненный самых высоких похвал умершему и горестных сетований о его кончине. И тут же Борис, как бы предугадывая свою участь, с одной стороны, изливает готовность «горькую печаль» свою «прострети» к брату Святополку, с др. — констатирует, что он «о биении моем помышляеть». Не обманываясь в коварных намерениях Святополка, Борис оплакивает свою грядущую гибель, но ни в коей мере не помышляет о сопротивлении старшему брату. Побуждаемый дьяволом, Святополк посылает убийц к Борису, а тот в предвещии своей гибели вспоминает аналогии из житийной литературы, когда праведник бывал убит своими близкими. Бориса одолевают тяжелые предчувствия, он страстно молится, поет псалмы и, уже слыша шепот убийц, подошедших к шатру, лишь благодарит Бога, что он сподобил его принять смерть от брата. Аналогично описано и убийство Глеба. Но здесь автор Жития вносит новый оттенок: Глеб изображен им как совсем юный, едва ли не отрок, молящий убийц: «Не губите меня, в жизни юного, не пожните колоса, еще не созревшего, соком беззлобия налитого». Далее в «Сказании» повествуется о битве на Альте со Святополком Ярослава, о победе последнего и злой смерти Святополка «в пустыни межю Чехы и Ляхы». Завершает «Сказание» похвала святым. В старшем из известных списков — в Успенском сборнике XII — XIII вв. — «Сказание» соединено со «Сказанием чудес» святых. Оно содержит также историю строительства посвященных им храмов. Т. к. оба памятника — собственно «Сказание» и «Сказание о чудесах» — обычно переписывались вместе, то некоторые исследователи (напр., Н. Н. Воронин) считали, что они написаны одновременно, и датировали время создания «Сказания» периодом после 1115. Этому выводу противоречат стилистические различия между памятниками, композиционная законченность как самого Жития так и «Сказания чудес». Последнее имеет собственное пред-

Миниатюра из «Сказания о Борисе и Глебе».

Миниатюра из «Сказания о Борисе и Глебе».

словие и не имеет заключительной части, очевидно, потому, что текст мыслился как открытая структура: к нему могли присоединяться новые рассказы о чудесах. Поэтому большинство исследователей считают, что «Сказание чудес» было составлено независимо от Жития, возможно, на основе записей, ведшихся при Вышегородской церкви.

Из всех произведений Борисо-Глебского цикла «Сказанию» наиболее близок рассказ об убийении братьев в «Повести временных лет», который, очевидно, возник раньше «Сказания» и «Чтения». Само «Сказание» было, скорее всего, приурочено к торжественному перенесению мощей в 1072.

«Чтение», написанное Нестором, внешне более соответствует агиографическому канону (напр., оно открывается пространным рассуждением о вечной борьбе добра со злом, что и является, по мысли агиографа, содержанием всемирной истории; изображение князей-мучеников более традиционно, лишено живых, естественных оттенков, присутствующих в «Сказании»). По словам Д. С. Лихачева, «Чтение» — публицистическое произведение, проникнутое стремлением «убедить князей прекратить губительные для русского народа усобицы».

Ист.: Литература Древней Руси. Библиографический словарь. М., 1996.

Н. Милотенко

ЖИТИЯ СВЯТЫХ, описания жизни и деятельности людей, наделенных Богом за свою веру и добрые дела особым качеством святости. В житиях святых выражались самые главные и сокровенные мысли и идеи святых и подвижников Руси. Жития святых были любимыми чтениями русских Любомудров, на лучших духовно-нравственных примерах развивающих свои представления о мире и духовной иерархии.

На Русь первые сборники житий святых пришли из Греции. Они назывались синаксарями. Самый древний из них — синаксарь в рукописи еп. Порфирия Успенского.

Затем следует синаксарь имп. Василия (X в.). Русские прологи представляют собой переделки этого синаксаря. Минеи называются сборники подробных сказаний о святых и праздниках, расположенных по месяцам. Они разделяются на служебные и Минеи Четы. В первых для жизнеописания святых имеют значение обозначения авторов над песнопениями. С введением на Руси христианства и богослужения эти минеи являются первыми сборниками житий святых. Затем в русской литературе появляются специальные сборники житий святых — *патерики*. Из них известны переводные патерики: синайский («Лимонарь»), азбучный, скитский, египетский. По их образцу составлен и «Патерик Киево-Печерский». Что касается календарей, то они начали составляться уже в I в. христианства, а в IV в. они были настолько полны, что содержали имена на все дни года. Месяцесловы же не столь давнего происхождения. Они обыкновенно бывают приложены к *Евангелиям* и к апостолам. Древнейший из них приложен к *Остромирову евангелию* (XII в.). Святцы — те же календари, с той разницей, что содержание их более подробно и они существуют отдельно от Евангелий. Составители сборников житий русских святых пользовались как образцом сборником Мефафраста. Самыми первыми по времени житиями русских святых являются «Жития свв. Бориса и Глеба» и «Житие Феодосия Печерского», составленные прп. Нестором. В XV в. как составитель сборников житий русских святых известен митр. Киприан, написавший Жития митр. Петра и др. русских святых («Степенная книга»), Житие св. Сергия, прп. Никона, св. Кирилла Белозер-

Житие Антония Сийского.

ского, свв. Новгородских архиепископов Моисея и Иоанна, слово о перенесении мощей св. Петра. Пахомий пользовался как составитель большой известностью и являлся образцом для др. духовных писателей. Третий автор жизнеописаний — *Епифаний Премудрый* был знатоком *Священного Писания*, прекрасно изучил греческие хронографы, палею, лествицу. Он написал жития св. *Стефана Пермского* и прп. *Сергия*. Следующие за ними авторы жизнеописаний святых не ограничиваются сообщением сведений о жизни и чудесах их, но и описывают церковные и общес-

Убиение св. царевича Дмитрия в Угличе.
Миниатора летописца XVII в.

твенно-государственные условия, при которых протекала жизнь святого. Т. о., эти послания—жизнеописания являются и историей жизни Древней Руси. XVI в., когда все-российским митрополитом был *Макарий*, является расцветом жизнеописаний святых. При нем были составлены «*Великие Четьи-Минеи*», в которые были внесены все имевшиеся к тому времени русские жития. Самая подробная рукопись этих миней — Московского Собора 1552 — в XIX в. издавалась археологической комиссией, которая при содействии П. И. Савваитова и М. О. Кояловича выпустила несколько томов житий за месяцы сентябрь и октябрь. Центром христианской культуры на юге Руси являлся Киев, и в частности *Киево-Печерская лавра*. Киевский митр. *Петр Могила* собрал материалы, относящиеся к житиям, гл. обр., южнорусских святых, а киево-печер-

ские архимандриты *Иннокентий* и *Варлаам* продолжали его дело. Последний архимандрит привлек к участию в этой работе св. *Димитрия*, впоследствии митрополита Ростовского, который, пользуясь сборником *Метафраста*, *Великими Четьими-Минеями* *Макария* и др. пособиями, составил *Четьи-Минеи* святых всей Церкви. Отличие его труда от *Великих Четьих-Миней* в том, что в него вошло жизнеописание и южнорусских святых, опущенное в этих минеях. Жития святых, составленные св. *Димитрием*, написаны художественным языком и до сего времени являются любимым чтением благочестивых людей, которые находят здесь поучение и назидание. В первый раз *Четьи-Минеи* св. *Димитрия* были изданы в 1711–18. С 1745 по 1759 они подверглись, согласно постановлению *Св. Синода*, пересмотру и исправлениям и в исправленном виде вышли в 1759. Из пересказов и сокращенных изданий *Четьих-Миней* св. *Димитрия* следует указать «*Избранные жития святых, кратко изложенные по руководству «Четьи-Минеи»*», «*Русские святые*» *Филарета*, архиепископа Черниговского.

Перечислим некоторые древнерусские жития святых, группируя их по характеру героев житий.

Жития подвижников во славу Церкви и создателей монастырей: *Авраамия Ростовского*, *Авраамия Смоленского*, *Александра Ошевенского*, *Александра Свирского*, *Антония Сийского*, *Варлаама Хутынского*, *Дмитрия Прилуцкого*, *Дионисия Глушицкого*, *Зосимы и Савватия Соловецких*, *Иоанна Новгородского*, *Кирилла Белозерского*, *Леонтия Ростовского*, *Павла Обнорского*, *Пафнутия Боровского*, *Сергия Радонежского*, *Стефана Пермского*.

Жития иерархов Русской Церкви — митрополитов: *Алексея*, *Ионы*, *Киприана*, *Петра*, *Филиппа*.

Жития юродивых: *Василия Блаженного*, *Иоанна Устюжского*, *Исидора Ростовского*, *Михаила Клонского*, *Прокония Устюжского*.

Из княжеских житий наиболее известные: Жития *Александра Невского*, *Бориса и Глеба*, кн. *Владимира*, *Всеволода-Гавриила Псковского*, *Димитрия Донского*, *Довмонта-Тимофея*, *Михаила Александровича Тверского*, *Михаила Всеволодовича Черниговского*, *Михаила Ярославича Тверского*, *Феодора*, князя *Смоленского* и *Ярославского*.

Женские жития: *Анны Кашинской*, *Евфросинии Полоцкой*, *Евфросинии Суздальской*, *Иулиании Вяземской*, *Иулиании Осорьиной*, кн. *Ольги*.

Некоторые жития носят сюжетно-повествовательный характер. Это «*Повесть о Петре и Февронии Муромских*» *Ермолая-Еразма*, «*Повесть о Петре, царевиче Ордынском*», «*Повесть о Меркурии Смоленском*». В XVII в. на Русском Севере возникают жития, полностью основанные на местных легендах о чудесах, происходящих от останков людей, жизненный путь которых с подвигами во славу Церкви не связан, но необычен — они страдалцы в жизни. *Артемий Веркольский* — мальчик, погибший от грозы во время работы в поле, *Иоанн и Логгин Яренские* — то ли поморы, то ли монахи, погибшие в море и найденные жителями *Яренги* на льду, *Варлаам Керетский* — священник села *Кереть*, убивший жену, наложивший сам на себя за это тяжкие испытания и прощенный Богом. Все эти жития примечательны чудесами, в которых красочно отражена жизнь крестьян Русского Севера. Многие чудеса связаны со случаями гибели поморов на Белом море.

В древнерусской книжности известны сотни житий, при этом переводные (византийские, реже болгарские и сербские) жития имели распространение не меньшее (а в XI–XV вв. и значительно большее), чем оригинальные русские жития.

Из византийских житий наибольшее распространение получили переводы житий *Алексея, человека Божиего*, *Андрея Юродивого*, *Варвары*, *Георгия Победоносца*, *Дмитрия Солунского*, *Евстафия Плакиды*, *Евфимия Великого*, *Ефросинии Александрийской*, *Екатерины*, *Епифания Кипрского*, *Иоанна Златоуста*, *Космы и Дамиана*, *Марии Египетской*, *Николая Мирликийского*, *Параскевы Пятницы*, *Саввы Освященного*, *Симеона Столпника*, *Федора Стратилата*, *Федора Тирона* и др. святых.

Мысли и идеи, проводимые в житиях святых, стали важнейшей составляющей духовного, подвижнического, патриотического характера русской литературы.

ЖМАКИН Василий Иванович (1853–1907), протоиерей, богослов. В 1879 окончил *Петербургскую духовную академию* и в том же году был определен помощником инспектора Петербургской семинарии. В 1887 был рукоположен в священники к церкви Николаевского кадетского корпуса с назначением законоучителем в нем. В 1900 назначен членом учебного комитета при Св. Синоде. Магистерская диссертация его «Митрополит Даниил и его сочинения». С 1906 по 1907 редактор «Церковных Ведомостей». Прот. Жмакин был деятельным сотрудником разных светских и духовных журналов («Христианское Чтение», «Журнал Министерства народного просвещения», «Древняя и новая Россия» и т. д.), в которых помещал ценные исследования по русской церковной истории, составленные преимущественно по архивным данным. Некоторые из его статей вышли отдельными изданиями: 1) *Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский (исторический очерк)*; 2) *Путешествие иеромонаха Аникиры по святым местам Востока в 1834–36*; 3) *Материалы для истории русской богословской мысли тридцатых годов текущего столетия* (СПб., 1890).

ЖУКОВСКИЙ Василий Андреевич (29.01.1783–12.04.1852), поэт. В своей жизни и в литературных произведениях проявил себя православным христианином. Уже юношей он обнаружил в своих произведениях высокий интерес к религиозным вопросам. Любимыми его темами в этом возрасте были вопросы о смерти как благе, о добродетели как основе жизни и т. д. Православная настроенность его не покидала никогда, но с особенной силой она проявлялась в период его жизни за границей (с 1841). Поэзия его все более и более проникалась православными мотивами. В этот период он написал богословские рассуждения «О внутренней христианской жизни», «О промысле», «О вере» и пр. Мечтал о переводе Нового Завета на русский язык. Последние дни его жизни подробно описаны в воспоминаниях священника Базарова, его духовника. Когда о. Базаров приобщил Жуковского, тот обратился к своим детям: «Дети мои, дети! Вот Бог был с нами! Он сам пришел к нам! Он в нас теперь!» Но перед своей смертью он позвал к себе младшую дочь и велел ей сказать матери: «Пойди, скажи матери, я теперь нахожусь в ковчеге и выпускаю первого голубя — это моя вера; другой мой голубь — терпение». Последние слова Жуковского были обращены к жене: «Теперь остается только материальная борьба, душа уже готова».

ЖУРАВЛЕВ Андрей Иванович (1751–1813), протоиерей, историк старообрядчества, автор труда «Полное историческое известие о старообрядцах, их учении, делах и разногласиях». Сначала был старообрядцем, но потом принял *Православие* и был назначен священником Охтенской церкви в С.-Петербурге. Митр. *Гавриил* командировал Журавлева на юг России, когда там среди старообрядцев возникло стремление к единоверию, и ему удалось обратить в единоверие значительную часть населения посада Климовского.

ЖУРАКОВСКИЙ Анатолий Евгеньевич, священномученик (4.03.1897–20.11[3.12].1937), исповедник Киевский, пресвитер. Родился в Москве в семье педагога. Окончил Киевский университет. Получил золотую медаль за сочинение «Жозеф де Местр и Константин Леонтьев». В 1920 был рукоположен в иерея. Служил в разных храмах. Активно боролся с *обновленчеством*. В 1923 был арестован и отправлен в ссылку.

После освобождения из ссылки батюшка вернулся в Киев, где его ждала сплоченная община духовных детей, в основном представителей научной интеллигенции и студенчества. В нояб. 1924 он был назначен настоятелем церкви св. вмц. Варвары при храме Николы Доброго на Подоле. Проповеди батюшки были так сильны, что один из свидетелей по его делу впоследствии показал на допросе, что «он глаголом жег души».

После выхода в 1927 Декларации митр. *Сергия (Страгородского)* батюшка отделился от него и возглавил с 1928 киевских *иосифлян*, находясь в подчинении будущего священномученика епископа Гдовского *Димитрия (Любимова)*, от которого до его ареста киевляне получали священное миро, назначения в храмы и рукоположения. Затем киевляне окормлялись у еп. Павла (Кратирова).

В сент. 1928 батюшка ездил в Ленинград для встречи с прот. *Феодором Андреевым* — главным идеологом иосифлянского движения церковного сопротивления. Во время пребывания батюшки в квартире о. Федора пришли чекисты, чтобы арестовать хозяина. Чудесным образом они его не заметили.

Вероятно, о. Анатолий же (совместно с схиепископом *Антонием (Абашидзе)*, память 19 окт.) написал известное антисергианское «Киевское воззвание», в котором отмечалось, что в результате изменнической политики митр. Сергия «правда мира поколебалась, ложь стала законом и основанием человеческой жизни». Указывалось, что ложная идея, «что можно строить Церковь на человекоугодничестве и неправде»... «рождает только ложь и не может быть фундаментом Церкви».

В окт. 1930 о. Анатолия арестовали и этапировали в Москву.

На допросах батюшка сказал: «Я всегда был связан с теми течениями церковной жизни, которые противодействовали церковному каинству и лжи... Митрополита Сергия и связанный с ним епископат не признаю, так как считаю их отступниками от основного канонического строя целым рядом актов... Я убежден, что благо Церкви неразрывно связано с внутренней чистотой и свободой Ея пути...»

В к. 1931 был вынесен приговор — высшая мера наказания с заменой на 10 лет лагеря. В 1937 он был расстрелян.

Канонизирован Русской Церковью За Рубежом в 1981.

З

ЗААМВОННАЯ МОЛИТВА, получила свое название от места чтения (за *амвоном* — среди народа) и является преимущественно кратким повторением главнейших воззваний и молитв, тихо читаемых архиереем и священником. Она введена в состав *литургии* с целью ознакомления молящихся с тайными литургическими молитвами священника. Заамвонная молитва появилась после свв. *Василия Великого* и *Иоанна Златоуста*, т. е. именно в то время, когда литургические молитвы начали читаться не вслух для всего народа, а тихо произносились священником. Для произнесения их священник должен сойти с предалтарного возвышения (солеи), круглый выступ которого называется амвоном.

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ, до 1727 Забайкалье входило в состав единственной для всей Сибири епархии — Тобольской. С учреждением в 1727 самостоятельной Иркутской епархии она была включена в состав этой последней. В 1861 для Иркутской епархии было учреждено Селенгинское викариатство, и Забайкалье вошло в его состав. В самостоятельную «Забайкальскую» епархию эта область была выделена в 1894, с кафедрой в г. Чите. Вновь учрежденная епархия имела 200 церквей. Первым епископом «Забайкальским и Нерчинским» был преосвящ. Георгий (до 1898), вторым — преосвящ. Мефодий, который и управлял этой епархией до 1910-х. По сведениям 1909 церквей в ней было 376, из них приходских 186, приписных 143, домовых 3, тюремных 3, кладбищенских 8, железнодорожных 2, монастырских 5, миссионерских 5, церквей-школ 2. Большая часть церквей (ок. 300) — деревянные. Молитвенных домов и часовен было 302, монастырей — 4: 1) *Селенгинский Троицкий* третьеклассный штатный монастырь, учрежденный при царе Феодоре Алексеевиче; 2) *Чикойский Иоанно-Предтеченский* заштатный монастырь, основанный в 1831; 3) *Читинский Богородский* женский монастырь, образованный в 1893 из общины; 4) *Посольский Спасо-Преображенский* второклассный женский монастырь, основанный в 1681 на месте убиения монголами в 1650 русского посла Заболоцкого. До 1902 монастырь был мужским и в том же году преобразован в женский. Духовенства в епархии по сведениям того же года: протоиереев — 23, священников — 207, диаконов — 61, псаломщиков — 244. Церковных школ в епархии по сведениям 1908—09 было: школ грамоты 37, церковно-приходских 197. При *архирейском*

доме была устроена миссионерская школа. При церквях находились 3 богадельни и 1 больница. Раскольников и сектантов в 1900 было 54 тыс. чел. Общества взаимопомощи, благотворительные и просветительные: 1) Епархиальное попечительство о бедных духовного звания. Призываемых им до 200 чел.; 2) Читинское церковное братство. Цель братства — устройство внебогослужебных собеседований и выдача пособий школам (на его средства содержались монастырская женская и миссионерская школы в г. Чите); 3) Забайкальская противоязыческая миссия. Цель миссии — содержание миссионерских станнов, школ, церквей, пособие новокрещенным и т. д. из фондов православного миссионерского общества. Духовно-учебные заведения: 1) Читинское духовное училище, до 1900 находившееся в Нерчинске (основано в 1805); 2) Епархиальное женское училище. При нем было попечительство о «недостаточных воспитанницах», а также и воспитанниках духовного училища (открыто в 1903), Святыни: явленная икона главы *Иоанна Предтечи* на горе Иоанновой, близ с. Ильинского. Утрачена в 1920-х.

В 1920—30-е монастырь и храмы епархии были закрыты, священнослужители репрессированы. В 1936 епархия была упразднена.

Возрождение в прежних границах 21 апр. 1994 под названием Читинской и Забайкальской. На территории епархии 12 храмов и 3 монастыря. Главная святыня Забайкальской епархии — мощи прп. *Варлаама Чикойского*. **ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ «СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ»** икона Божией Матери. До 1917 находилась в Троицком соборе в г. Троицкосавск Забайкальской обл. Прославлена множеством чудес. Подобный список был еще в г. Ярославце Черниговской губ. и в ряде др. сел и городов России. Празднование — 7 марта и 29 мая.

В 1920-е Забайкальская «Споручница грешных» была утрачена.

ЗАБЕЛЬСКАЯ икона Божией Матери, находилась в Успенской церкви с. Забелы Минской губ., Слуцкого уезда. Предполагается, что она существовала с XVII в.

Богоматерь была изображена в рост с младенцем Христом на левой руке. С левой стороны были изображены свт. *Николай Чудотворец* и Животворящий Крест, с правой — свв. правв. *Иоаким и Анна*, св. Елизавета и свв. Апостолы.

Икона утрачена после 1917.

ЗАВЕТНЫЙ ПРАЗДНИК (Обетный праздник), праздник в деревне или городе, установленный мирянами по обету, т. е. общанию Богу, Богородице, святым.

Поводом для возникновения праздника служило избавление жителей того или иного села, группы деревень или целого города от стихийного бедствия: пожара, наводнения, засухи, града, мора людей и скота и др. несчастий, принесших хозяйству большой урон. В этом случае он рассматривался как своего рода форма благодарности Богу, Божьей Матери, святым угодникам за спасение от бедствий. Многие заветные праздники устанавливались также по случаю явления иконы, которое также рассматривалось как Божья милость, обращенная на деревню, и требовало ответной благодарности.

Большинство заветных праздников приходилось на весенне-летнее время и справлялось в «числах», т. е. всегда в один и тот же календарный день. Однако дни проведения некоторых из них высчитывались по пасхалиям и приурочивались в этом случае либо к восьмой—десятой пятнице по *Пасхе*, либо к неделе перед *Петровым* или *Илиным днем*.

Заветный праздник проходил несколько иначе, чем *храмовый*. Общим элементом в них был только мирской молебен, т. е. молебен, заказанный всем деревенским обществом, отслуженный в церкви или часовне; иногда *крестный ход*. Затем устраивалась общая трапеза деревни, готовившаяся в складчину всем миром. На стол подавали пиво, пивное сусло или канун — напиток из муки с солодом без хмеля, а также богатый обед, состоявший, в зависимости от времени празднования, из скромных или постных блюд. На заветный праздник никогда не приглашали гостей, гулянья молодежи, если и устраивались, то только на второй день праздника и носили обычно сдержанный характер.

И. III. ЗАВИСТЬ, досада по чужому добру или благу, нежелание добра другому, а одному лишь себе. В сознании православно-славного человека рассматривается как тяжелый *грех*. В древнерусском сборнике «*Пчела*» зависть называется «язвой на истине».

Зависть, как «печаль о благополучии другого» (*Я. Б. Княжнин*), резко осуждается в народных пословицах: «Лихоманка да зависть — иродовы сестры. Завистью ничего не сделаешь. Злой плачет от зависти, добрый — от жалости. Зависть прежде нас родилась. Где счастье, там и зависть. Завистливый своих двух глаз не пожалеет. Завистливо око видит далеко». И как вывод из этого: «С доброго будет, а завистливому шиш! Привет за привет и любовь за любовь: а завистливому — хрен да перец, и то не с нашего стола!»

О. II. ЗАВИТНЕВИЧ Владимир Зенонович (1853 — после 1912), церковный историк, духовный писатель. В 1879 окончил *Петербургскую духовную академию*. Был назначен учителем Варшавского духовного училища, в 1884 — доцент *Киевской духовной академии* по кафедре русской гражданской истории, в 1899 — профессор. Магистерская диссертация — «Палинодия Захарии Копыстенского и ее место в истории западнорусской полемики XVI и XVII вв.» Особенную известность Завитневичу принесла его докторская диссертация «Алексей Степанович Хомяков» (т. 1—2, Киев, 1902, 1913), представляющая собой обширное и всестороннее историко-публицистическое изложение богослов-

ско-литературной деятельности главы славянофилов. Завитневич провел ряд исследований по разным вопросам исторического, правового и богословского характера, публикуя результаты их в светских и духовных журналах.

Осн. соч.: «О месте и времени крещения св. Владимира и о годе крещения киевлян», «Владимир Святый как политический деятель» (Владимирский сборник в память 900-летия Крещения России) (Киев, 1888), «Значение первых славянофилов в деле уяснения народности и самобытности» (Киев, 1891), «К вопросу об историческом призвании русского народа» (Киев, 1893), «О высшем начале общественной нравственности» (1900), «Место А. С. Хомякова в истории русского народного самосознания» (Мирный Труд, 1904, кн. 4), «Из системы философско-богословского мировоззрения А. С. Хомякова» (Киев, 1906), «Вопрос о народности в его научной постановке» (Киев, 1912).

ЗАВОЛЖСКИЕ СТАРЦЫ (нестяжатели), монахи *Кирилло-Белозерского*, *Ферапонтова* и других монастырей, расположенных в местности между Белым и Кубенским озерами. Название получили от того, что местность по направлению от Москвы находилась за Волгой и носила название Заволжья. Заволжские старцы являлись выразителями особого церковного направления, требовавшего неукоснительного проведения в жизнь евангельских принципов. Это направление подробно изложено у св. *Нила Сорского*, монаха-мыслителя, который около себя образовал группу последователей и учеников, продолжавших его дело. Из них особенно заметны инок *Вассиан Косой*, старец *Герман*, *Гурий Тушин*, епископ Рязанский Кассиан, Троицкий игумен Порфирий и др., действовавшие преимущественно в XVI в. Заволжские старцы являлись проповедниками христианской веры, противниками насилия в деле *веры*. Они отрицали право монастырей владеть (стяжать) землями и богатой собственностью, считая это несовместимым с монашеским служением, а некоторые, например Вассиан Косой, даже выступали за конфискацию церковных владений, критиковали святоотеческие предания. При некоторой моральной привлекательности воззрения заволжских старцев несли серьезную опасность нормальной жизнедеятельности Русской Церкви, ослабляли ее роль в государстве. Лишаясь земель и собственности, церкви и монастыри теряли возможность вести широкую пастырскую, благотворительную и просветительскую деятельность, оказывать благотворное влияние на общественную жизнь. Собор Русской Церкви 1503, в котором особую роль сыграл *Иосиф Волоцкий*, осудил эту сторону деятельности заволжских старцев и высказался за сохранение и укрепление церковной и монастырской собственности. Эта же позиция еще строже подтверждена Собором 1531.

О. Платонов ЗАГАЕЦКАЯ икона Божией Матери, находилась в *Загаецком Иоанна Милостивого монастыре*, Волынской епархии.

После закрытия монастыря икона утрачена. **ЗАГАЕЦКИЙ СВ. ИОАННА МИЛОСТИВОГО монастырь**, Волынская губ., находился в Кременецком у. в местечке Малые Загайцы.

Загайцы принадлежали прежде Ирине Козерад-Ярмолинской, вдове полковника польских войск, которая в 1625 и основала с благословения митр. *Петра Могилы* здесь обитель для иноков «греческой религии». До н. XVIII в. Загаецкий монастырь получал земли и уголья от наследников Ярмолинских и являлся процветающим

монастырем, но когда возникла борьба *Православия с латинством*, он стал подвергаться опустошениям. Так, в 1709 в него прибыл от Огинского отряд кавалерии для того, чтобы силой заставить монахов перейти в унию. Гетман Литовский Сапега приступом взял монастырь и подверг его разграблению. С этого времени монастырем овладели униаты, и только в 1794 он был возвращен православным. В 1842 он возведен в степень 3-го класса, а с 1905 считался общежительным монастырем.

В обители был один храм, построенный во имя св. *Иоанна Милостивого*. В нем хранился чудотворный *Загаецкий* образ Богоматери, подаренный в 1649 Стефаном Ярмолинским. Монастырская библиотека содержала в себе много книг и документов XVI—XVIII вв. В ней хранилась, в частности, *Острожская Библия* (1581). В архиве было много редких рукописей и документов.

ЗАГОВЕНЬЕ, народное название последнего дня мясопустной недели, т. е. воскресенья перед сырной (масляной) неделей; последний день употребления мясной или скоромной пищи. Заговенье соблюдалось также перед другими тремя главными *постами*.

ЗАГОРОВСКАЯ икона Божией Матери, находилась в *Загоровском Рождество-Богородичном монастыре*, Волынской губ.

После закрытия монастыря икона утрачена.

ЗАГОРОВСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНЫЙ монастырь, Волынская губ., находился во Владимирско-Волынском у. при с. Воля-Загорова. Существовал с н. XVI в., и, вероятно, 1548 был годом его основания, когда протекторами его были местные помещики Иван и Петр Богдановичи-Загоровские. С 1710 он был униатским, т. к. тогда «братство Загоровского монастыря — обряда греческого» во главе с игум. Лаврентием Драгинским перешло в унию. Возвращен монастырь православным в 1839, а в 1842 возведен в степень 3-го класса.

В обители было 3 храма: главный в честь Рождества Пресвятой Богородицы, теплый во имя Всех Святых и трапезный в честь Воздвижения Креста Господня. В соборном храме находилась местночтимая Загоровская икона Богоматери (празд. 8 сент.), а под его алтарем склеп, где были погребены протектор монастыря маршал Петр Загоровский и его супруга Феодора Феодоровна (княжна Сангушко).

ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ («тот свет»), в русском народе существовало спокойное отношение к смерти, как к явлению простому и неизбежному. Для христианина настоящая и вечная жизнь начинается после смерти. «Родится на смерть, умирает на жизнь», — говорили крестьяне. Существование после смерти русские люди часто уподобляли сну. В распространенных похоронных причитаниях говорится: «Не могу тебя докликаться, не могу тебя добудиться, ты уснула да крепко — да крепко». «Пробудись, родима матушка, ото сна ты от крепкого, от просонья вековешного» — это обычный мотив причитаний. По смерти человеку предстоит далекое трудное странствование по незнакомой дороге в страну предков... В причитаниях похоронить — это значит

*Проводить в далекий путь-дороженьку,
Во дороженьку незнакомую,
Во матушку во сыру землю,
На тот тебе белый свет —*

На второе пришествице,

Ко своим тебе родителям.

Русские духовные апокрифы «Сон Богородицы», «Житие Василия Нового», «Хождение апостола Павла по мукам», «Прения живота со смертью» рисовали подробно картины загробной жизни, *ада* и *рая*.

Один такой стих рассказывает о расставании души с телом и будущей жизни:

«Ты прости-прощай, тело белое,

Тело белое, многогрешное.

Как тебе, телу, во сырой земле лежать,

А меня, душу, на суд зовут,

На суд зовут ко Господу,

Где душам будет разделение:

Душам праведным — мир селения,

А душам грешным — мука вечная,

Мука вечная, бесконечная».

И пришла душа на восток солнца.

Там стоят рай и все заперты,

В них сидят души все спасенные,

А мне, душе, здесь места нет.

И пошла душа, заплакала,

На закат солнца шла, рыдаючи,

Там стоят ады и все отперты,

В них сидят души грешные,

А мне, душе, тут место есть,

Пошла душа и застряла там,

Находилась она, намытарствовалась.

Предивный, пречудный рай в духовных стихах старообрядцев Поволжья рисовался в виде сада, украшенного деревьями плодными, сияющего пестротой цветов, с райскими птицами голосистыми, с реками, истекающими млеком и медом; здесь свет немерцающий, доброта несказанная, непрестанный день, палаты чудные из золота чиста и серебра и т. д. Подобными словами описывался иногда рай в рассказах лиц, впадавших в летаргический сон. Случаи заумирания и хождения по тому свету нередки. Например, в 1866 заумирала дьяконница с. Троицы-Чудцы и потом рассказывала, как виделось ей, что пришли за ней 2 сестры, привели на кладбище к яме и свели туда по лестнице, потом повели темным тесным местом и привели к месту светлому:

«Я увидела тут как бы церковь с запертыми дверями, около дверей стоял какой-то дьякон в белых ризах, с ключами в руках... Чрез церковь они прошли в сад, «в саду так светло, такие красивые деревья и цветы, так хорошо поют птички, такой запах, что не вышла бы»... Тем же путем сестры проводили ее до дому, «и на мосту в сенях простились со мною»: «Прости, сестра, через три дня мы опять придем за тобою... все рассказывай, а трех слов... не сказывай», поцеловали они меня: одна в голову, а другая в плечо, и пропали... Как пропали, так я и пробудилась».

Все подобного рода рассказы живо напоминали стенные фрески Костромских храмов, где рай, напр. в церкви Воскресения на Дебре, представлен в виде сада с птицами и цветами. Но особенно ярко народная фантазия работала тему о загробных муках. И здесь образцы были даны теми же фресками и картинами Страшного суда, едва ли уступающими своими сюжетами картинам Дантовского ада. В Музее Местного Края в н. XX в. была интересна резная картина Страшного суда, которую можно

отнести к XIX в., по-видимому, местной работы. Душегубцы, пьяницы, чародеи, клеветники и т. д. каждый по-своему терпит муки, поджариваясь на геенском огне привязанным то за руки, по за язык и т. д. Народные верования давали изощренную картину адских мук. Считалось, что табашников на том свете заставят бревно катить. Вот они катят-катят, прокатят уже большую половину — им и закричат: «Табашники, к рогу!» (т. е. табак курить — прежде табак держали в рогах). Опустят они бревно, и опять придется начинать работу.

Считалось также, что кто носит краденые бусы и серьги, на том свете змея вокруг шеи или тела обвивается или в уши голову сует. Говорили, что такое наказание следовало тотчас же за смертью в самой могиле. Один скупой зашил в подушку деньги, рассказывали в Костромском у., и велел положить подушку, когда умрет, с ним в гроб. Наследники догадались уже после того, как похоронили его, что деньги в гробу. Пошли разрывать могилу, хотели уже вытащить подушку, как увидели, что вокруг шеи скупого обернулась змея. Так и бросили все назад и никогда о деньгах не вспоминали — заканчивается назидательно этот рассказ.

Наряду с христианскими существовали и языческие верования. Долго держался предрассудок, что мертвый продолжает жить в могиле. Отсюда он являлся людям. На кладбищах, как рассказывали, часто видят покойников, особенно церковные сторожа. Встают они из могил в белых саванах и тянут за веревку сторожевого колокола, помогая сторожу звонить и вступая с ним в разговоры. На вопрос, где живет, по его мнению, душа покойника, один крестьянин (грамотный) ответил буквально следующее: «По-моему, кроме могилы нигде, но в народе есть обычный разговор — в Царстве Небесном». В одном причитании жена спрашивает умершего мужа: «Ты скажи, мой надежничка, про свое-то про житье-бытье, каково жить в сырой земле?»

Покойник, по народному представлению, не только может «береститься» или «мереститься», т. е. представляться расстроенному воображению, он может являться совершенно реально. На поминках для него оставляется особый прибор. Не нарочно упавшими на пол крошками, считалось, питаются умершие некрещеными дети. Обязательно он приходит к себе домой в 40-й день после

«Страшный суд». Икона. XVI в. Новгород.

смерти, и притом в новых лаптях. Особенно часто являются утопленники, на которых «черты ездят».

Исследователь записал такой рассказ: «В полночь к кузнецу стучится мужик и просит подковать лошадь. Кузнец отказывается, но мужик настаивает, не уходит. Кузнец, наконец, согласился. Когда он разогрел подкову и поднял ногу серой лошади, он с ужасом увидел, что нога человеческая. «Как же так?» — спрашивает кузнец. — «А знавал ли ты Митрия, который утопился, так это он», — ответил мужик. Кузнец сотворил молитву и все пропало — и мужик, и лошадь». Этот рассказ встречался в различных местах в разных вариантах.

К неутешным вдовам покойный муж летал в виде огненного змия. «Прилетит и рассыплется искрами над трубой». Говорили также, что это летает нечистая сила, сладострастные наклонности которой известны.

Образ Страшного суда Господня
и второго Христова пришествия.

Народная картинка из альбома Д. А. Ровинского.

Присутствие явившихся из-за гроба покойников чуяли животные. Со слов старичка-священника Галичского у. с. Троицы Олешь передавали такой рассказ. Одну женщину мучил покойный муж, неотступно являясь ей. Приходит она к священнику, просит отчитать Евангелие. А в это время собака так и лает, так и заливается. «Да неужто, батюшка, не видишь покойника-то, вон он стоит, вон на него собака лает», — говорит баба, указывая в сторону собаки.

Можно было избавиться от таких посещений. «Нужно идти на «кресты» (к часовне), скинуть там рубаху, в которой бес маял, и протащить рубаху всей деревней, или повесить холст на крест или колокол, холст потом поступает в церковь». Чтобы не тосковать по покойнику, рекомендовалось ходить по 3 зори на кресты (на перекресток дорог) проштаться с ним, а также следовало посмотреть через левое плечо в печь — или ходили по 3 зори на дорогу, куда увезли покойного, и там кланялись, прося прощения. Милостыня и молитва также умиляли покойника. От злых покойников читали молитву Иисусову или «Да воскреснет Бог»... отчитывали вдов священники,

совершая над ними молитву перед царскими дверьми или служа какой-то «отчетный молебен».

Особенно часто являлись мертвые во сне. «Однажды явился мне покойный муж во сне, — рассказывала одна вдова священнику, — и говорит: поди к духовному отцу и скажи ему, чтобы он разрешил мой грех, который я забыл сказать ему», — и рассказал свой грех; грех этот я знала за ним. — «Да ты смотри, непременно скажи», подтвердил муж. Через несколько времени муж в другой раз явился мне во сне и еще подтвердил свою просьбу, «чтобы я непременно сходила к тебе, батюшка, и открыла этот грех».

«В 1806 в Нерехте упали своды перестраиваемой церкви и задавили некоего И. В. Трескина. В течение недели камешники искали его тело среди церкви в большой куче камней на том месте, где видели его в последнее время за работой. Убитый привиделся через неделю одной соседке, сказав: «Не тут меня ищут, я сижу у дверей с правой стороны». Поутру овдовевшая жена, писал об этом происшествии М. Диев, просит камешников поискать его тело у дверей. Что же! Вынесли мусора одни носилки, стали накладывать другие, как нашли тело. Покойный, бежав из церкви, запнулся, упал и в эту минуту был завален кирпичами. Происшествие — достойное внимания физиологов!» — закончил ученый протоиерей.

Крестьянин В. Ф. Евремов рассказывал — такое было с ним дело. «Как-то с парохода на р. Костроме упала барышня и утонула. Урядник нарядил всю деревню искать утопленницу. Езжу на лодке, шупаю багром, да и смеюсь: «Вот утонула барышня — всех заставили искать, а как из нашего брата кто утонет, так и не подумают. И стала с того самого времени по ночам приходить она ко мне. То руку положит, то ляжет со мной — холодная. Измучила совсем. Один старик посоветовал: «Ты простиись с ней». Вышел я, как советовал старик, ночью в 12 часов, оборотился к реке и говорю: «Прости меня, Христа ради, зря я посмеялся тогда». С того времени перестала являться». Покойник не придет, если около дома сделать крест из сырой лутошки. Так же, по народному поверью, «если убьешь кого, то чтобы мертвец не гонялся и не казался, нужно лизнуть крови из мизинца убитого». Недоброй приметой также считалось, если во сне покойнику руку подашь.

«Если какой-либо умерший часто является во сне, — писал один батюшка, — то, вероятно, просит чаще поминать его и усугубить молитву церковную о нем, если же снится, что приходит к жене или жена к мужу, то ограждают себя с вечера крестным знаменем или кладут от боязни с собой малых детей или близких родственников на одну постель, чтобы скорее позвать к себе близкого человека, когда привидится умерший». Об этом предмете совершенно иначе рассуждал другой крестьянин-скептик: «Кого больше поминуют, — писал он, — как уверяет духовенство и в память кого уделяют больше денег попам, те им утверждают, что покойники живут хорошо в царстве Божьем, и некоторые видят их во сне в хорошем жилище и в красивом виде, что заставляет верить в слова духовников».

Многочисленные рассказы и сказки о смерти и загробной жизни раскрывали языческую сторону народных воззрений. Еще в н. XX в. на постоянных дворах в осеннюю ночь, на деревенских мельницах съезжались люди с разных мест, дежурили по очереди, коротая время рассказами про колдунов, леших, покойников. В этих

сказках и легендах смерть являлась не отвлеченным понятием, а живой и олицетворенной. Она «ходила по людям». В одном из вариантов известной сказки про «Солдата и смерть», записанной в Костромской губ., в шутивно-сатирическом тоне рассказывалось про «смерть красную», которую сказка величала еще «костяной» — «один костяк в саване белом, на плече большая коса, которой людей косит». Такой она изображалась и на лубке — «Смерть праведного и грешного» и в синодиках (напр., синодики бывшего Ипатьевского монастыря). Сказка про «Солдата и смерть» рассказывала о том, как солдат обманывал смерть, как она от работы уставала, как комаром обернулась. Смерть на службе у Христа, который дает ей поучения, — в один год косить стариков, в другой детей. Некоторые сказки представляли смерть в виде длинноволосой бабы в саване, морит она людей тем, что подносит им чашу зелена вина.

Не всегда смерть была так страшна для людей. Была она красавицей девицей. Ходила и докладывала, что вот-де пора тебе умирать, потом к другому пойдет... Винават в том, что смерть изменилась, один хитрый человек, Арид, много раз обманывавший смерть. Он даже в свой гроб ее заманил, потом в землю закопал. Сто лет там пролежала смерть — никто в это время не умирал, а как вырвалась, и пошла косить по свету, голодная да исхудалая.

В одной сказке смерть велела праведному судье устроить себе особую комнату в доме, созвать родню и соседей — сделать «Микольщину»: «Я, говорит, приду в тот день к тебе в гости». Так и сделал. Собрался народ, пришла и смерть на пир и говорит ему: «Пойди, покажи, как ты вверху устроил» (для нее комнату). Пошли, как вззошли до половины лестницы, поднялся вдруг в доме плач и причитания. — «А что это у меня там в доме-то за плач, не вернуться ли нам?» — «А это ты умер, — говорит ему смерть. — А вернуться уже тебе не следует. Пошел ты теперь уж в Царство Небесное». «Бог-то за его правду дал ему незаметную без болезни смерть».

В одной сказке рассказывалось про служилого человека, который отрубил руки смерти. Много раз просился он пустить ночевать в один дом, хозяева не пускали его, потому что «седни (сегодня) наша очередь умирать». Ночью приходит их морить смерть, везде наплевала, нахаркала на оголовье, в кадку, в квасницу и ушла. Но потом вспомнила о солдате, который спал отдельно от хозяев на лавке, ворочилась и полезла в окно. Служивый вовремя догадался — ударил ей по рукам саблей. «Тут смерть упала, не прокричала, не провизжала. Так вдруг пропала». Наутро «служивенькой» собрал жителей всей деревни и оказалось, что одна старуха с отрезанными руками. В ней и признали смерть, которая поочереди морила людей. Возможно, что это представление об очереди смерти зародилось в эпоху повальных моровых болезней.

Мертвецы в сказках показаны нередко мстительными и жестокими. В Коверnine М. М. Зиминим был записан рассказ о том, как в святки один парень в 1904 в д. Мишкине сорвал с покойника, которого несли погребать, плат и с ним ушел на посиделки. Покойник 3 раза приходил к окну, просил отдать плат, а потом подстерег парня, когда тот уходил с посиделок, и растерзал его.

Крестьянин Бунтеев, д. Харитоново, рассказывал и уверял, что это действительное происшествие, как од-

нажды поспорили между собой девицы, кто из них сходит в 12 часов ночи позвонить на колокольню. Одна вызвалась и как отзвонила, полезла с колокольни назад, увидела — посреди лестницы сидит покойник в золотой шапочке. Она сняла с него шапочку и принесла ее подругам. Через некоторое время приходит покойник за золотой шапочкой: «Барышня, барышня, отдай мне золотую шапочку». Она сначала смеялась, потом пробовала подать ему шапочку на палке, но он не взял и продолжал требовать, чтобы она одела на него шапочку там, где сняла с него: «Не отступлюсь, пока не наденешь, где с меня сняла». Пришлось идти на колокольню. Когда она пришла на лестницу и стала надевать на покойника шапочку, он схватил ее и унес с собой.

Мотивы последних двух сказок представляют варианты чуда прп. Макария Унженского — «ради сыску и свидетельства мошей чудотворца» в 1675 был послан в Унженский монастырь Сибирский архиепископ Симеон. Осмотревши мощи Макария, он велел их похоронить, но при погребении «отъял часть у мошей и скрыл оную у себя». Позднее он передал эту частицу архимандриту Желтоводского монастыря Тихону. И тот и другой за их дерзновенный поступок были наказаны. Тихон повсюду слышал тайный голос: «Не имам ти дать покоя, дондеже отдаси мне мое». Точно то же происходило и с Симеоном, который непрестанно слышал страшный для себя голос: «Почто отъял еси от мошей моих часть». «Я не дам тебе покоя, — сказал ему однажды явившийся ночью Макарий, — пока не приложишь оную опять к телеси моему».

Картины из Апокалипсиса.
Народная картинка.

Злые мертвецы в народном представлении нередко действовали вместе с нечистой силой, с чертовщиной, сила которой лишь до пения петухов и против которой существовали разные средства.

В одной сказке рассказывалось, как мертвец сосватался к девушке, разумеется, не подозревавшей, что он мертвец. Вот едет она с женихом дорогой, а тот и говорит: «Месяц светит, мертвец едет, красну девицу везет. Красная девица, не боишься ли меня?» «Чего миленького бояться!» — отвечает она. Едут — и стоит на дороге изба, а в избе лежит покойник. Жених остановил лошадь и говорит: «Посиди здесь малость, у меня здесь тетушка живет, так я зайду к ней». Ушел он, а девица подошла потихоньку к окну и видит — жених ее ест покойника. Тут поняла она, что жених-то — мертвец и пустилась бежать домой. Подбежала к своему дому и закричала: «Тятенька и маменька! Встречайте меня с иконами, с образами, со горячим слезами!». Рассказала она, что видела. Все везде окропили святой водой они да заперли, а сами залезли на печь. Вдруг слышат: подъехали и ну стучать в ворота, в окна. Везде все разбили, и только бы мертвецам вбежать в избу, как запел петух, и бесы провалились. Сказка эта напоминает по сюжету балладу Жуковского «Светлана», в свою очередь отражающую «Ленору» Бюргера.

А. А. Ширским записан был такой рассказ: «Работали трое в лесу, возили лес. Один из работавших помер в зимовке. Спустя некоторое время другому рабочему пришлось заблудиться и набрести на ту же зимовку. Разложил огонек, сидит, варит ужин, и говорит: «Господи, хоть бы кого-нибудь послал». Слышит — шаги: кто-то идет тихо и за избушкой остановился. Ждет — никого нет. Крикнул: «Эй, кто там, если крещеный — иди сюда, а не крещеный — убирайся к черту». И видит: заглядывает к нему в избушку тот мертвец — лицо нехорошее, глаза выворочены, — и давай дуть в огонь: все головешки разлетелись. Тот ему: «Ты шутишь или нет?» Только и сказал глухо: «да». Он собрал головешки и стал молитвы читать — ничего не помогает. Два раза приходил, все дует в головешки, их раскидывает; и тут вспомнил он, что нужно соли бросить в огонь. Бросил — тогда тот плюнул ему в рожу и ушел. Так вот, барин, и есть леший-то, что леса ломает».

Блуждающие огоньки на болотах — «фонарики» — это тоже мертвецы, которые могут завести человека, если за ними идти.

В народных представлениях должен существовать определенный порядок в жизни человеческой и смерти, своя особая закономерность. В случае преждевременной смерти причитали: «Оставил нас, батюшка, без поры, безо времечка, (умер) да не в свою ты ведь очередь». «Он заедает чужую жизнь», — говорили про дряхлого старика.

Умереть бы надо бабушке,

А не тебе, родимый дядюшка, —

причитала об умершем дяде племянница.

Человеку «от роду написано» его жребий и смерть. В одном причитании эта мысль выражена так:

Знать уж так Господь на роду писал,

Что прийти твоей смертоньке в годах красных.

Несмотря на такое отношение мертвых к живым и суеверный страх перед ними, в деревне молодежь была не прочь пошутить над страхами. Некоторые обряжались

смертью или мертвецами. При этом ряженые сопровождалось самыми непристойными шутками.

«Смерть — Божья воля», «Господь прибрал», и «От смерти не уйдешь» — говорили по поводу смерти близкого человека. В причитаниях — «смерть постигла», «срок пришел». В одном причитании по сыну мать говорит, что не следовало бы ему умирать, т. к. срочные годы его не пришли.

Верование в предопределение человеку его смерти можно видеть из следующего рассказа. «Когда человек родится, около него стоят два ангела и говорят между собой, сколько тот человек проживет и где и как умрет. Один раз баушка и услышала, как ангелы говорят: «Этот проживет до женитьбы, а в день свадьбы выйдет из-за стола (свадебного или «красного») и утопит в колодезе». После того стали его беречь, а в день свадьбы с утра колодезь заколотили. Вот уж сидят все — за столом. Только заболело у жениха сердце, не сидится: «Пустите, говорю, меня, не могу сидеть». Вышел он на двор, подошел к колодезю, лег на доски и умер».

О смерти кого-либо говорили: «преставился», «отошел», или шутливо замечали: «В Могилевской губернии горшки обжигает», «карачун пришел», «дубу дал». О неизбежности смерти с упоминанием дуба говорит также одна загадка Варнавинского у.: «Стоит дуб-вертодуб, на том дубе-вертодубе сидит птица: никто ее не минует — ни царь, ни царица, ни красная девица».

Ист.: Смирнов В. Народные похороны и причитания Костромской губернии. Кострома, 1928.

ЗАДНЕ-НИКИФОРОВСКАЯ мужская пустынь, Олонецкая губ. Основана ок. 1530 при Важозере учениками прп. Александра Свирского прпп. Геннадием и Никифором Важезерскими. По преданию, при жизни прп. Никифора здесь построили деревянную Преображенскую церковь и 10 братских келий.

В н. XVII в. пустынь опустошили шведы и поляки, от которых игум. Дорофей с 7 братьями приняли мученическую смерть. В 1786 она была упразднена и обращена в приходскую церковь. Возрождение началось в 1800, когда обитель приписали к *Александро-Свирскому монастырю*. С 1830 здесь поселился строгий отшельник из *Коневской пустыни* о. Исайя с 3 учениками. В пустыни тогда стояли 2 деревянные церкви — Преображенская и Благовещенская. Опытный духовник и рачительный хозяин, о. Исайя сумел наладить иноческую жизнь. В 1840 число братии возросло до 15 чел. Наконец, в 1846 пустынь стала самостоятельной, нештатной, общежительной.

В 1858 был освящен новый каменный храм во имя Всех Святых, где под спудом покоились *мощи* преподобных основателей. В 1855 страшный пожар уничтожил почти все деревянные монастырские строения. Братия разошлась по др. обителям епархии. За устройство монастыря энергично взялся иеромонах Геннадий, прибывший сюда в 1887 с духовной и материальной помощью о. *Иоанна Кронштадтского*. Задне-Никифоровская пустынь была вновь отстроена. Восстановили каменный Всехсвятский храм, в 1892 освятили новый деревянный Преображенский. К н. XX в. монастырь обнесли каменной оградой. В С.-Петербурге находилось подворье.

После 1917 пустынь была разграблена и закрыта, часть ее строений разрушена.

В 1992 монастырь был возрожден как женский. В апр. 2000 Задне-Никифоровская Важеозерская пустынь переименована в Важеозерский Спасо-Преображенский женский монастырь.

В монастыре хранятся мощи прпп. Геннадия и Никифора Важеозерских.

В обители почитается могила блаженного инока Владимира (Владимира Алексеевича Алексеева, 1878—1927). Он принял на себя подвиг *юродства* и странствовал по России: за 20 лет обошел 36 губерний и не раз — палестинские святые места. Его можно было видеть и прилично одетым у какого-либо из своих почитателей, а иногда и оборванным, сидящим среди нищих около храмов. За свою простоту, кротость и строгую жизнь он удостоился благодатных духовных даров. Незадолго до кончины он предсказал, что будут хоронить его дважды. И действительно, первоначально инок Владимир был похоронен на Преображенском кладбище Петербурга, а в 1945, после закрытия кладбища, мощи блаженного старца перенесли на Богословское кладбище. Своим духовным чадам блаженный инок Владимир говорил, что будет похоронен в Важеозерской обители у 3-х берез под звон колоколов. И вот летом 2000 его мощи, по благословению архиепископа Петрозаводского и Карельского Мануила были перенесены из С.-Петербурга в Важеозерский монастырь.

В этом же монастыре находится святой источник.

ЗАДОНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ ТИХОНОВСКИЙ ТЮНИН женский монастырь. В XVIII в. эта местность была пустыня, и сюда любил уединяться свт. *Тихон Задонский* (ск. 1783). Впоследствии над колодцем, который, по преданию, выкопал он сам, местным помещиком Алексеем Федоровичем Викулиным был выстроен освященный в 1814 храм в честь иконы Божией Матери «*Живоносный Источник*». В 1820 рядом был выстроен тем же А. Ф. Викулиным новый храм во имя св. блгв. кн. *Александра Невского*, а вскоре затем и Александровский странноприимный дом.

Собственно монастырь был основан в 1833, официально открыт в виде женской общины в 1860. В 1867 переименован в Задонский Богородицкий Тихоновский нештатный общежительный женский монастырь при слободе Тюниной, в 1,5 верстах к северу от Задонска, при р. Доне.

Храмов было 3: Богородицкий (1814) с приделами: правым — во имя свтт. *Митрофана* и *Тихона* (1864) и левым — во имя *Иоанна Предтечи* (1865); во имя св. блгв. кн. *Александра Невского* (1820) с приделом во имя св. кн. *Владимира* и св. вмч. *Пантелеимона* (1868); в честь Вознесения Господня с 2 приделами: во имя свт. *Николая Чудотворца* и свт. *Тихона Задонского* и во имя Всех Святых (1892).

Богадельня на 12 престарелых женщин. В н. XX в. в нем были игуменья, 45 монахинь, 80 послушниц.

После 1917 закрыт. В нем размещалась сельхозтехника. Восстановлен в 1990-е.

ЗАДОНСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦКИЙ мужской монастырь, Воронежская еп., в Задонске, при р. Тешевке. Основан ранее 1620 Кириллом и Герасимом, старцами Московского *Сретенского монастыря*. Здесь с 1769 жил на покое и в 1783 преставился св. *Тихон*, бывший епископ Воронежский. В монастыре было 6 храмов. Собор во имя *Владимирской* иконы Божией Матери, построенный в 1845—53, и зимняя церковь Рождества Пресвятой

Задонский Богородицкий монастырь.
Хромофотография. 1862 г. (РГБ).

Богородицы (1862). Соборный храм 3-этажный; престолов в нем 8. Все святыни монастыря находились в средней части храма. За правым клиросом в киоте находилась чудотворная Владимирская икона Богоматери, по преданию, благословленная от Сретенского монастыря старцами Кириллу и Герасиму. От нее совершилось много чудес. Свт. Тихон питал к ней особенное благоговение. Ежедневно пред ней совершались молебные пения с акафистом. За левым клиросом между столбами, поддерживающими церковный свод, находились *мощи* свт. Тихона. Они почили в серебряной раке под серебряной же, вызолоченной внутри сенью, утверждающейся на 4-х столбах.

Ежегодно десятки тысяч паломников посещали Задонскую Богородицкую обитель, чтобы помолиться перед ее прославленными святынями — чудотворной Владимирской иконой Божией Матери, а также честным мощам свт. Тихона, епископа Воронежского.

В 1919 Богородицкий монастырь был закрыт и разорен. Долгие десятилетия на его территории сосуществовали овощесушильный завод, районная больница с поликлиникой, пищекомбинат и общежитие культпросветучилища.

26 авг. 1990, в день памяти свт. Тихона Задонского, во Владимирском храме возрождающегося монастыря была совершена первая за многие десятилетия Божественная литургия. 26 авг. 1991 в монастырь вернулись мощи свт. Тихона. В 1993 в стены обители вернулись мощи праведников Задонских, ранее упокоенных в усыпальнице—«пещере» до разорения святыни безбожниками.

По милости Божией за 10 лет возвращен первоначальный внешний облик обители, началась реставрация росписей. В обители 70 насельников.

Святыни: мощи свт. Тихона Задонского, иконы, гробница с мощами святых подвижников Задонской обители. **ЗАДОНСКИЙ ТИХОНОВСКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ женский общежительный монастырь**, существовал с 1865 в виде скита Задонского Богородицкого монастыря, в 7 км от г. Задонска, на берегу р. Дон. В 1873 преобразован в самостоятельный монастырь стараниями тамбовского помещика Василия Алексеевича Воейкова, приобретенного у Богородицкого монастыря участок в 100 дес. земли с кладбищенской церковью и пожертвовавшего 421 дес. земли с хозяйственными постройками в Данковском у. Рязанской губ., в с. Золотухе. Храм — во имя свт. *Тихона Задонского*. Странноприимный дом.

В годы советской власти монастырь подвергался разрушению дважды: в 1920-е и в 1960-е.

ЗАДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК, холоп, отпущенный на свободу по духовному завещанию. В церковных уставах *Влади-*

мира и Ярослава задушный человек причисляется к церковным людям.

ЗАЗЕЙСКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, учрежден в июне 1905 в Благовещенской епархии, в Зазейском крае в устье р. Бурунды. В февр. 1908 в монастырь была перенесена с *Афона* икона вмч. *Пантелеимона*. В 1915 при монастыре открылась церковно-приходская школа, в которой обучались 12 мальчиков.

ЗАЗИМОК — см.: **ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ**.

ЗАИКОНОСПАССКИЙ монастырь, в г. Москве в Китай-городе. Основан на территории монастыря Николы Старого (см.: Греческий Никольский монастырь). При царе Михаиле Феодоровиче обитель эта называлась Спасским монастырем на «Никольском Крестце, на Песках, на Старом месте». Во время нашествия французов обитель была разграблена. Наименование Заиконоспасского монастырь этот получил потому, что находился за иконным рядом, существовавшим до 1682 на Никольском Крестце, где в н. XX в. находились Заиконоспасские книжные лавки.

С историей Заиконоспасской обители тесно связана история *Славяно-греко-латинской академии*. Возникла она из существовавшей при царе Михаиле Феодоровиче греко-латинской школы. Царь Алексей Михайлович учредил вместо нее Славяно-греко-латинское училище, поручив написать строителю обители *Симеону Полоцкому* его устав. Самое же училище открыто было греками, братьями Иоанникием и Софронием *Лихудами* в 1686. Академия эта имела характер духовного учебного заведения. Из стен ее вышли многие просвещенные иерархи и проповедники. Из учеников этой Академии известны сатирик Кантемир, ученый и поэт Ломоносов. В 1814 Академия была переведена в *Троице-Сергиеву лавру*.

Перед 1917 в Заиконоспасской обители было 2 храма. Первый — соборный, каменный, во имя Богоматери

«*Всех скорбящих Радость*». Стены его внутри богато расписаны изображениями событий Ветхого и Нового Заветов. Позади левого клироса находится церковная кафедра в форме «столпа», с которой говорили речи проповедники, иеромонахи, ректоры, наставники и воспитанники Академии. Вторая монастырская церковь посвящена Всемиловитому Спасу. В ней хранились частицы от камня, на котором возвестил Ангел Господень о Воскресении Христовом. К обители был приписан

Владимирский храм, находившийся у Никольских ворот, построенный в 1692 во имя *Владимирской* иконы Богоматери. В этом храме были замечательные иконы Нерукотворного Спаса фряжского письма XVIII в. и список с Владимирского образа Божией Матери. Ежегодно 21 мая в этот храм совершался из Успенского собора *крестный ход* в память избавления Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея. Ризница обители была замечательна находившимся в ней серебряным вызолоченным крестом, в котором помещалось 420 частиц свв. *мощей* разных угодников. В Заиконоспасском монастыре были погребены строитель обители Симеон Полоцкий и основатель Академии Иоанникий Лихуд.

После 1917 ризница монастыря была разграблена. В н. 1920-х монастырский собор был захвачен обновленцами во главе с еретиком еп. *Антонином (Грановским)*, после смерти которого он был окончательно закрыт.

«**ЗАКЛАННАЯ**», чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находится на *Афоне* в Ватопедском монастыре. Однажды еkkлeзиарх-диакон по долгу службы промедлил и пришел на трапезу после всех. Когда же попросил себе обеда, то трапезарь заметил ему с неудовольствием, что надо приходить в свое время. Оскорбленный отказом, еkkлeзиарх пришел в такую ярость, что ушел опять в церковь и, став перед иконой Богоматери, сказал: «До которого времени я буду служить Тебе, Богородица? Трудись, трудись, и за все это нет у меня ничего, даже куска хлеба не дают мне в подкрепление моих сил». И с этими словами он, схватив нож, которым очищал воск со свечей, ударил в ланиту Богоматери на иконе и пронзил насквозь: икона эта была на холсте. В то же время кровь брызнула из раны и божественный лик покрылся бледностью. Испуганный инок упал пред иконой, ослеп и стал как бы помешанным, члены тела его расслабли, и он трясся, как убица Каин. Тогда игумен начал усердно молиться о нем и через три года получил извещение о прощении его. Когда же умирал сей инок, сама Богородица явилась ему и обрадовала его прощением, но при этом сказала, что дерзкая рука его должна испытать осуждение на втором пришествии Христовом. И что же? Когда, по обычаю Афонской горы, по истечении 3 лет открыли кости умершего инока, то ужасное зрелище поразило при этом братию: все кости его были светлы и носили на себе знамение милости Божией, дерзкая же рука его осталась нерастленной и почерневшей.

Празднуется 21 янв./3 февр. **Прот. И. Бухарев** **ЗАКЛИНАНИЕ**, изгнание дьявола из человека через призывание имени Божия. Во времена апостольские заклинанию подлежали только лица, одержимые злыми духами (Мк. 16, 17; Лк. 10, 17; Деян. 5, 16 и др.). С III в. заклинания распространились и на лиц, вступающих в Церковь, на том основании, что находящийся вне общения с Церковью состоит во власти дьявола (1 Кор. 5, 13), а потому акт заклинания был включен в чин *крещения*. Наглядным же подтверждением того, что заклинанием изгоняется злой дух, являлись сопровождающие заклинание действия — дуновение и *крестное знамение*. Состав древнего акта заклинания почти совпадает с современным. В Русскую Церковь заклинание перешло из греческой. В современном виде чин заклинания в первый раз встречается в Требнике *Петра Могилы*.

Заиконоспасский монастырь
Китай-города.

ЗАКОН БОЖИЙ, обязательный предмет преподавания в учебных заведениях России до 1917. В начальной школе состоял из объяснения церковных молитв, священной истории, объяснения *богослужения* и *катехизиса*, в средних учебных заведениях к этому добавлялась история христианской Церкви. На основании церковных законов (64 прав. VI Вселенского Собора) и законодательства Российской Империи к преподаванию Закона Божия допускались только священнослужители, затем лица, окончившие духовную школу (не ниже семинарии), хотя бы они и не были в священном сане, и только в виде изъятия и в случае нужды — лица, не прошедшие духовную школу. Законоучитель, кроме преподавания Закона Божия, руководил молитвой учеников, чтением ими Св. Писания и религиозных книг, следил за исполнением ими долга исповеди и причащения, наставлял их в соблюдении правил Церкви и т. д. В тех учебных заведениях, где были домовые церкви, законоучитель совершал богослужение. Наблюдение за преподаванием Закона Божия принадлежало епархиальному архиерею. Законоучители в светских училищах и учебных заведениях назначались учебным начальством по согласованию с епархиальным архиереем. **«ЗАКОН СУДНЫЙ ЛЮДЕМ»**, древнейший памятник русского права. Сохранился в рукописях русского происхождения («Кормчая летопись»). Датируется к. IX — н. X вв. Многие статьи его были направлены против язычества.

ЗАЛОЖНЫЕ ПОКОЙНИКИ, покойники, которые считались нечистыми и опасными для живых. В основном это были люди, умершие насильственной смертью, особенно самоубийцы. Их не закапывали в землю, а оставляли на земле, прикрыв сучьями (подробнее об этом см.: Похоронные обряды. Семик).

ЗАМОЛИТВОВАНИЕ, чтение священником установленных церковных молитв для известных случаев — при наречении имени младенцу, при усыновлении и т. д. У монахов замолитвование имеет специальное значение, а именно произнесение слов: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас», которые произносятся монахами при входе в келью другого монаха и при всяком *искушении* и мирском помышлении.

ЗАОНИКИЕВСКАЯ-ВЛАДИМИРСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Явилась 23 июня 1588, в 12 верстах от Вологды. В честь ее прп. *Иосиф* на месте явления основал храм и устроил обитель. Как обитель, так равно и икона названы Заоникиевскими, как говорит предание, от находившегося тут леса, где жил некто разбойник Аника, отчего лес называли Аникиевским.

Празднуется 23 июня/6 июля. *Прот. И. Бухарев* **ЗАОНИКИЕВСКАЯ ВЛАДИМИРСКАЯ БОГОРОДИЦКАЯ мужская пустынь**, Вологодская губ. Находилась в 14 верстах от г. Вологды около деревень Обухово и Лусниково. Основана в к. XVI в. В 1588, 23 июня, на этом месте чудесно явилась икона *Владимирской* Божией Матери и свв. бессребренников *Космы* и *Дамиана* одному крестьянину д. Обухово, по имени Иларион. Иларион водрузил здесь крест, устроил часовню, в которую поместил явленную икону, и поселился на жительство возле нее, предаваясь подвигам *поста* и *молитвы*. От новоявленной иконы стали совершаться чудеса. Тогда епископ Вологодский Антоний благословил воздвигнуть здесь храм, а при нем устроить монастырь. Иларион принял пострижение

Заоникиевская Владимирская Богородицкая пустынь. с именем Иосифа и своими неусыпными трудами, иноческими подвигами и действенным перед Богом молитвами упрочил существование новооснованной обители. В течение XVII и XVIII вв. она не отличалась особым благосостоянием, а в 1764 была оставлена за штатом. В материальном отношении монастырь стал быстро расти и развиваться только со 2-й пол. XIX в., когда он украсился новыми каменными строениями и окружил себя даже красивой каменной стеной с башнями.

Перед 1917 в монастыре было 2 красивых каменных храма. Главный храм во имя Св. Троицы с приделами во имя св. *Алексия, человека Божия*, и прп. Иосифа, основателя монастыря. Здесь почивали под спудом и его *мощи*; над ним была устроена медная посеребренная рака с большим, во весь рост, изображением преподобного на верхней крышке. Здесь же покоились *мощи* иноков Антония и Иоанникия. В этом храме находилась и явившаяся прп. Иосифу икона Владимирской Божией Матери, именуемая иначе Заоникиевской. Второй храм, т. н. скитский, был освящен во имя *Александра Невского*.

В главном храме обращали на себя внимание 2 напесотельных креста с частицами св. *мошей*, а также небольшой овалный камень, на котором утвержден перламутровый крест: этот камень был частью того камня, на котором прп. *Серафим Саровский* молился 1000 ночей.

Дважды в год в обители устраивались *крестные ходы*: 23 июня — в монастырь из церкви св. *Василия Великого*, находившейся в местечке Едке, в 7 верстах от монастыря, и 21 сент. — из монастыря в часовню, находившуюся в д. Обухове, — месте рождения прп. Иосифа. Для паломников был большой каменный 2-этажный корпус; для странников — странноприимный дом с пищей и кипятком.

После 1917 монастырь был разграблен, святыни поруганы, многие строения разрушены. В Великую Отечественную войну и несколько лет после нее на территории монастыря размещался спецлагерь, а впоследствии детский дом. **ЗАПАСНЫЕ ДАРЫ**, используются для приобщения больных и готовятся в *Великий четверг* по чину, какой бывает для литургии преждеосвященных даров. Для них берется второй агнец, который священник по освящении даров полагает на антиминскую губу и наполняет св. кровью над чашей со лжицы. До окончания литургии агнец хранится в киоте, по окончании же ее священник раскрывает антиминс и полагает на него на дискосе аг-

нец и раздробляет копьём на мелкие части. Затем берет чистый кирпич или камень и, положив его у края антиминса, ставит на него сосуд с горящими углями и держит дискос с раздробленными дарами. Запасные дары хранятся в храме, в престоле в ковчеге; хранение их на дому священника воспрещается.

ЗАПОВЕДИ о блаженствах изложены *Иисусом Христом* в Его беседе с народом на горе (*Нагорная проповедь*) (Мф. 5, 3–11).

ЗАПОВЕДИ ЦЕРКОВНЫЕ, числом девять, как наиболее важные, указаны в «Православном исповедании кафолической и апостольской Церкви восточной». В них Церковь требует от чад своих уважения к ней самой и ее представителям, поучает христиан *воздержанию, любви* ко всем и нравственному совершенствованию.

ЗАПРЕСТОЛЬНЫЙ ОБРАЗ, помещается на восточной стороне *алтаря* за престолом. Обыкновенно на нем изображаются Спаситель, Божия Матерь или лицо и событие, которым посвящен храм.

ЗАПРУДНЕНСКИЙ СПАССКИЙ мужской монастырь, Костромская епархия, близ Костромы, на берегу р. Запрудни. Основан в 1239 во имя Нерукотворного Образа Господня, на месте явления в том же году, 16 авг., *Феодоровской иконы Божией Матери*. В 1764 он был обращен в загородный *архиерейский дом*. Ежегодно из Костромы в монастырь совершался *крестный ход*.

ЗАТВОРНИКИ, так на Руси назывались подвижники, которые затворялись на всю жизнь в пещеры и кельи, посвящая себя *молитве* и подвигу борьбы с мирскими страстями.

ЗАХАРИЙ СЕРПОВИДЕЦ (Захар, Захарий, Именины серпа), народное название дня прор. Захарии, 8/21 февр. Пророк в одном из откровений видел

Пророк Захария.

Мозаика. XIV в. Стамбул.

летающий серпообразный свиток, изогнутый наподобие серпа. В этот день крестьяне осматривали серпы, готовясь к будущей жатве, а бабы молились святому, чтобы жать было легко.

По народным поверьям, родившийся в этот день является «свидетелем чудных явлений. Только ему дается возможность прочесть судьбу, что написана в летающем серпообразном свитке. Чтобы познать силу Серповидца, надо иметь чистую душу и благородные помыслы. Вот тогда выходи в чистое поле да наблюдай, что тебе Серповидец скажет, какую работу укажет. Серповидец всегда злое от доброго отлучает, худые помыслы от доброго человека отсекает».

ЗАХАРИЯ (2.09.1850–2[15].06.1936), старец, схиархимандрит. Родился в многодетной крестьянской семье в Калужской губ. С детства мальчика влекло к уединению, молитве. В 16 лет Захарию отдали в город работать рогожи. Но Гос-

подь определил ему др. служение. Явилась юноше во сне Сама Богородица и велела ему идти в *Белобережскую пустынь*. Захарию не сразу приняли в послушники, но сначала игумен велел ему сходить в *Оптину пустынь* к прп. *Амвросию* за благословением на дальнейшую жизнь. Старец благословил юношу поступать в монастырь. Захария вернулся в пустынь и прожил там около года. Он часто болел и вынужден был вернуться домой к отцу. Во время болезни он дал обет поселиться в *Свято-Троицкой Сергиевой лавре* у прп. *Сергия*, который и воздвиг его от одра болезни. Захария вскоре отправился в лавру, где ему посоветовали сначала сходить к прп. Варнаве в *Тефсиманский скит* и получить благословение. Увидев юношу, старец сказал: «Иди к лаврским воротам, там тебя уже три начальника ожидают». Действительно, у ворот он встретил игумена и еще 2 монастырских начальников, которые и благословили его поселиться в лавре. Непросто складывалась его новая жизнь. Вскоре он был избит до полусмерти, и его слабое здоровье совсем расстроилось. Его перевели на более легкие послушания, но постриг все время откладывали. Краткий любвеобильный Захария был укором многим монахам, забывшим свое предназначение и проводившим совсем не монашескую жизнь. Они так отзывались о нем: «Как бы ты жил, Захария, как люди, так давно был бы монахом, а ты святошу какого-то из себя разыгрываешь, все время молишься, никуда не ходишь, людей к себе принимаешь, кормишь их, даешь советы... Ишь, какой нашелся!» Действительно, Захария любил помогать людям и с величайшей любовью относился к нищим и скорбящим. До принятия монашества Захария прошел 20 видов послушания — в хлебной, трапезной, за ящиком в храме, 3,5 года стоял при гробе прп. *Сергия Радонежского*. Ок. 10 лет прошло с момента прихода Захарии в лавру и, наконец, его постригли в рясофор с именем *Зосима*, вскоре облачили в мантию, через несколько лет посвятили в иеродиакона, а затем в иеромонаха. Со временем о. *Зосима* стал лаврским духовником. Он нес свое послушание, благоговев перед таинством исповеди. Как-то раз он сказал: «Я просил Господа, чтобы он вошел в меня, чтобы я ничего не смел говорить, а говорил лишь то, что повелит мне сказать Господь». Стали замечать, что все сказанное им сбывается — старцу можно было ничего не говорить, он знал все — и прошлое и будущее. Вскоре после революции лавру закрыли, старец *Зосима* последним ее покинул. Он поселился у знакомой женщины на Тверской ул., иногда служил на незакрытом еще Саввинском подворье.

Старцу трижды являлась Пресвятая Троица и Божия Матерь, по его молитве воскрес умерший, он исцелял больных и врачевал души человеческие. Он заповедал своим духовным чадам постоянно обращаться мысленно к Царице Небесной, на все брать Ее благословение и исполнять Богородичное правило (читать 150 раз в сутки «Богородице Дево, радуйся...»). Очень часто поучал он непрестанной молитве, без которой нельзя стяжать Духа Святого. «Старайтесь каждое движение ваше, каждое прикосновение к предмету соединять с молитвой. Молитва рождает смирение, а без смирения нет спасения. Окончив работу, возносите благодарение Господу и Царице Небесной. Молитва — это начало вечной жизни, дверь, через которую мы входим в Царство Небесное».

Он учил особенно остерегаться уныния. «Уныние — это преддверие ада, оно убивает волю, чувства и разум». Митр. *Трифон (Туркестанов)* так говорил о старце Зосиме, в схиме Захарии: «Ведь это наставник мой, который дал вам митрополита Трифона, ведь это он вывел из тьмы искушений мою душу и дал ей свет и силу любви». Схиархим. Захария прожил 86 лет. К концу жизни он совсем ослабел, у него обнаружили рак. Старец последние месяцы почти все время лежал, говорил редко, терпел боли молча. Несколько раз за ним приходили из НКВД, но, увидев, что он при смерти, оставили его дома под домашним арестом, чтобы он не смел принимать у себя народ.

Похоронен старец на Немецком кладбище в Москве.

А. С.

ЗАХАРИЯ КОПЫСТЕНСКИЙ (2-я пол. XVI в. — 1627), защитник *Православия*, писатель. Учился во Львовской братской школе. В н. XVII в. Захария совершил путешествие в Молдо-Валахию; в 1617 издал Часослов с двумя предисловиями, в 1619 «Книгу о вере», а вместе с Памвою *Бериндою* «Анфологион», переведенный с греческого игуменом Михайловского монастыря *Иовом Борецким*; в 1623 Захария издал написанный им трактат под заглавием «Книга о правдивой единости православных христиан», а в 1625 две речи по поводу архимандрита *Киево-Печерского монастыря Е. Плетенецкого*. Когда Захария сделался Киево-Печерским архимандритом, издательская деятельность его приобрела еще большую интенсивность. В это время издана была им «Триодь» с предисловием (1627). Но самым важным произведением архим. Захария была «Палинодия или книга обороны кафолической святой апостольской Восточной церкви и св. патриархов и о греках и россах христианех»; это было выдающееся полемическое сочинение против Унии (1621).

ЗАХАРИЯ ПЕЧЕРСКИЙ, постник (XIII—XIV вв.). В игуменство прп. *Никона* два богатых киевлянина Иоанн и Сергей побратались пред чудотворной иконой Пресвятой Богородицы в *Киево-Печерском монастыре*. Умирая, Иоанн поручил Сергию своего пятилетнего сына Захарию, а также принадлежащее ему золото и серебро. Но когда Захария вырос, Сергей поклялся ему пред той же иконой, что отец ничего не оставял ему. Но какая-то сила мешала ему при этом приложиться к иконе. Вдруг он к всеобщему ужасу воскликнул: «Преподобные Антоний и Феодосий, не давайте этому злему ангелу погубить меня! Умолите Пресвятую Богородицу прогнать полчища бесов, одержавших меня! Пусть возьмут золото и серебро, которые находятся в моей комнате в запечатанном сосуде!» Сокровища нашли удвоившимися, и Захария отдал их игумену, постригся и предал душу свою Богу. С тех пор было запрещено клясться пред иконой Пресвятой Богородицы.

Рукописное же краткое жизнеописание и тропарь ему в каноне доканчивают это сказание тем, что Захария, по пострижении в монашество, положил себе за правило до смерти не есть ничего, ни печеного, ни вареного, и питался всякий день по захождении солнца малым количеством зелия. Он был так страшен для бесов, что они боялись даже его имени. Часто видел он Ангелов, с которыми по смерти сподобился жить в небе вечно.

Память прп. Захарии отмечается 24 марта/6 апр. и 28 авг./10 сент.

ЗАЧАТИЕ СВ. АННЫ, христианский праздник 9/22 дек., в народном русском быту во многих местах день зачатия св. Анны праздновался беременными женщинами. Основанием такого обычая послужило простое сближение своего состояния с состоянием св. Анны, зачавшей св. Деву Марию. О дне зачатия св. Анны крестьяне по созвучию замечали, что с праздника зачатия св. Анны начинается зима: осень кончается, зима начинается.

ЗАЧАТЬЕВСКИЙ ставропигиальный женский монастырь, Московская губ. Древнейший женский монастырь г. Москвы. Основан в 1360 свт. *Алексием*, митрополитом Московским. Первыми насельниками обители были его родные сестры: игум. *Иулиания* и монахиня *Евпраксия*. После пожара 1547 монастырь был перенесен на др. место, в урочище Чертолье ближе к Кремлю, на то место, где в будущем был построен храм *Христа Спасителя*. На старом месте осталась небольшая монашеская община, вновь ставшая монастырем в 1584 по распоряжению царя *Феодора Иоанновича*. Тогда же были выстроены храмы Зачатия прав. Анны с приделом вмч. *Феодора Стратилата* и Рождества Богородицы. Во время польско-литовского нашествия 1612 монастырь сильно пострадал, но был возрожден. В 1696 был построен надвратный храм Нерукотворного Спаса. В 1804—07 на месте древних храмов был возведен Рождественский собор с приделами Зачатия прав. Анны, вмч. *Феодора Стратилата*, свт. *Алексия*, митрополита Московского и *Казанской* иконы Божией Матери. В Зачатьевской обители находились 2 местнотимые иконы Божией Матери — «*Милостивая*» и «*Неопалимая Купина*». В обители была богадельня для престарелых инокинь, рукодельная мастерская. В сер. XIX в. для богадельни было выстроено каменное здание с храмом Сошествия Святого Духа.

Монастырь был закрыт в 1927. Некоторые иконы были перенесены в храм прор. *Илии Обыденного*. В Зачатьевском монастыре служил свою последнюю литургию свт. *Тихон*, патриарх Московский и всея Руси. В 1930-е Рождественский собор, колокольня и храм во имя иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» были разрушены до основания, Духосошестввенская церковь была полностью перестроена, монастырские стены были частично разрушены. В 1960-е надвратный храм, выстроенный в стиле московского барокко, был отреставрирован.

В 1993 возобновились богослужения. В монастыре открыта богадельня, работают пошивочная мастерская, библиотека. На территории монастыря до сих пор находится средняя школа.

Святыней монастыря является чудотворная икона Божией Матери «Милостивая», которую связывают с Кикским образом Пресвятой Богородицы, написанным св. евангелистом *Лукой*. Икона Божией Матери «Милостивая» находилась в Зачатьевском монастыре до самого закрытия обители, а затем пребывала в Обыденском храме прор. *Илии*. 25 нояб. 1999 икона торжественным крестным ходом была возвращена в Зачатьевский монастырь.

В монастыре поставлен крест на месте взорванной большевиками церкви, где покоились под спудом мощи прп. *Иулиании* и *Евпраксии*.

ЗВАНСКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ монастырь, Новгородская губ. Находился в 65 верстах от Новгорода, на левом высоком берегу Волхова. Основан в 1869 по духовному завещанию вдовы поэта Г. Р. Державина Дарьи Алексеевны

Державиной, которая пожертвовала монастырю свое родовое имение Званку со всеми поместьями, землями и угодьями и притом еще весьма значительный капитал. Благодаря этому обитель сразу же была хорошо обеспечена в материальном отношении. В монастыре были 100 монахинь под управлением игумены.

Храмов было 2: малый, в честь Обновления Храма Воскресения Христова, и большой Знаменский, построенный на средства митрополита Петербургского Исидора. В этом храме находились 2 местночтимые иконы, принесенные с *Афона*: Божией Матери *Скоропослушницы* и св. *Пантелеимона*. *Крестные ходы* здесь были 1 июля и в 1-е воскресенье после 31 авг.

После 1917 монастырь был закрыт, разграблен, монахини репрессированы. Храмы и постройки монастыря разрушены.

«ЗВЕЗДА ПРЕСВЕТЛАЯ», чудотворная икона Божией Матери, явилась на *Афоне*. Один из ее списков XVII в. сохранился в Муроме.

Икона Божией Матери «Звезда Пресветлая». XVII в. Муром.

«ЗВЕЗДА ПРЕСВЕТЛАЯ», памятник древнерусской литературы, сборник легенд, связанных с почитанием Пресвятой Богородицы. Переведен с белорусского языка на великорусский, по свидетельству одного из списков, в Москве в 1668 «простолюдином Никитой». Сборник разделен на 15 глав, посвященных рассказам о чудесах Богородицы. 15-я глава, отсутствовавшая в белорусском оригинале, составлена из великорусских преданий об иконах и выписок из др. сборников.

ЗВЕРИН ПОКРОВСКИЙ монастырь, Новгородская губ. Находился на высоком левом берегу Волхова. Название монастыря объясняется тем, что в древности здесь вблизи Новгорода князья потешались звериной травлей и содержали зверинец. Зверин монастырь — один из древнейших. Впервые упоминается в летописях под 1148. В Смутное время он подвергся разграблению от шведов, поэтому пришел в упадок и в н. XVIII в. был закрыт. Впрочем, скоро был восстановлен и в 1764 отнесен во 2 класс.

Храмов было 4: в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1335, 1399) — древний, позднее переименованный в Тихвинский, — в честь Покрова Пресвятой Богородицы, во имя Симеона Богоприимца (1467) и во имя св. *Николая Чудотворца*, храм, оставшийся от упраздненного Бело-Никольского монастыря. В новом Покровском храме находилась главная святыня монастыря — чудотворная явленная икона Симеона Богоприимца, здесь же находились древние иконы: Положения ризы Богоматери и Покрова Пресвятой Богородицы. В Петербурге на углу Итальянской и Надеждинской улиц находилось подворье Покровского монастыря. После 1917 монастырь был закрыт.

ЗВЕРИНЕЦКИЕ ПЕЩЕРЫ — см.: **ТРОИЦКИЙ ИОНОВСКИЙ мужской монастырь**.

ЗЕЛЕНЕЦКИЙ ТРОИЦКИЙ мужской монастырь, Петербургская губ. Находится к юго-востоку от Новой Ладоги в местности, в старину называвшейся «Зеленым островом». Основан во 2-й пол. XVI в. (между 1565–70) прп. *Мартирием Зеленецким*, иноком *Тихвинского Новгородского монастыря*. Поселившись здесь для иноческих подвигов, прп. Мартирий скоро образовал вокруг себя монашескую общину и основал монастырь. Обитель обрела поддержку и покровительство у царя Феодора Иоанновича, к которому лично приходил прп. Мартирий из своей глуши. Мирно развивавшийся и благоустроившийся монастырь в Смутное время постигло страшное несчастье: в 1613 он был разграблен и сожжен шведами. Но вскоре, благодаря милостивому покровительству царя Михаила Феодоровича, снова был восстановлен. Много трудов и стараний приложил при этом Новгородский митр. Корнилий, бывший инок Зеленецкого монастыря. В дальнейшей истории своего существования обитель испытала много всяческих бедствий от пожаров, от нападения на нее раскольников, которые однажды совершенно захватили монастырь, заперлись в нем и устроили «гарь», т. е. самоожжение.

С 1771 монастырь 3-го класса общежительный мужской. С 1815 по 1834 был возобновляем по частям. Храмов было 2 каменных: соборный 2-этажный, вверху — во имя Святой Троицы, внизу — во имя св. *Иоанна Богослова* (построен в 1684 при Новгородском митр. Корнилии; зимний — в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (освящен в 1686). В нижнем этаже соборного храма почивают под спудом *мощи* основателя монастыря прп. Мартирия Зеленецкого. До 1917 в монастыре особенно почитались 2 иконы: Св. Троицы и *Тихвинской* Божией Матери Одигитрии, принесенные сюда по преданию самим прп. Мартирием. Монастырь владел обширными угодьями и имел большой капитал. После 1917 был закрыт. Возрожден в 1992. Имеет подворье в С.-Петербурге — Храм иконы Божией Матери «*Всех скорбящих Радость*».

ЗЕЛЕННЫЕ СЯТКИ — см.: **ТРОИЦКИЕ ГУЛЯНИЯ**.

ЗЕМЛИ ЦЕРКОВНЫЕ, по законам Российской Империи это были, во-первых, земли, принадлежащие православным церквам. Доходы с них шли на содержание церковей и *духовенства*. Во-вторых, это были земли, занимаемые православными кладбищами и различными просветительными и благотворительными учреждениями при церквах (богательни, больницы, школы). К церковным землям относились земли, принадлежащие монастырям, *архиерейским домам*, духовно-учебным заведениям и непосредственно Св. Синоду. Архиерейские дома, монастыри и церкви обязательно обеспечивались землей, причем для церкви размеры обеспечения колебались от 33 до 99 десятин. Церковным учреждениям не запрещалось приобретать и сверх узаконенной нормы земли, равно как и получать их в дар, но на принятие церковным учреждением земли покупной или через пожертвование должно было быть испрашиваемо всякий раз Высочайшее соизволение. Церковные земли были свободны от обложения земскими сборами. Согласно Высочайше утвержденным 24 марта 1873 правилам церковные земли разделялись на усадьбы и полевые. Обращать часть церковной земли или отдельные на ней места в оброчные статьи можно было лишь с разрешения епархиального начальства, а в некоторых случаях и Синода. Усадьба земля предназначалась для имеющегося при церкви причта, но могла быть отводима для заштатного и для сирот духовного звания. Способ обработки земли, отдача в аренду и распределение денег от земли между членами причта определялись специальными правилами. Переход церковных земель во владение частных лиц не допускался. В отношении церковных земель в основу был положен канонический принцип неотчуждаемости, и в исключительных случаях, когда это являлось необходимым, высшая церковная власть следила за тем, чтобы от этого отчуждения не уменьшался источник содержания духовенства. Поэтому, напр., в случае допущенного отчуждения вырученные суммы должны были храниться в казенных процентных бумагах.

ЗЕМЛЯ — БОЖИЯ, широко распространенное среди русских крестьян понятие. Русские люди в основной своей массе не считали хозяйствование на земле только средством обеспечения своего существования или способом обогащения. Для них всегда это было нечто большее, связанное со всей их духовной жизнью. Связь эта проходила прежде всего через глубокое понятие — земля Божия, означавшее, что по происхождению своему и по существу и ныне порядку вещей она принадлежит Богу. Это народное воззрение неоднократно отмечалось наблюдателями и исследователями XIX в., но чаще всего о нем вспоминали в связи с общеправовыми нормами собственности на землю или владения ею, в частности, в связи с правами общин и вольно-захватным способом приращивания земель, оставляя в стороне религиозный мировоззренческий смысл понятия.

Наиболее четко определено было использование народного понятия «земля Божия» в обычном праве в труде Ф. Щербины «Сольвыгедская земельная община». Автор выделил несколько категорий в крестьянских понятиях о правах на землю. 1. Божия земля: это — свободные, незанятые, пустые земли; их можно распахивать или косить на них траву, рубить лес, охотиться, ловить рыбу. Если начальство не разрешало пользоваться пусто-

порожними землями и привлекало за это к ответственности, крестьяне считали это несправедливым, хотя в это же время крайне щепетильно относились к посягательствам на чужую собственность. Но пустопорожние государственные земли они таковой не считали. Автор приводит крестьянское рассуждение на этот счет: «Зачем же и земля, как не затем, чтобы пользоваться ею?» Пользоваться, значит, и трудиться, а трудиться, значит, — и владеть. 2. Общественная, или мирская, земля; это — земли конкретных общин, с определенными границами; ими владеют все члены мира сообща, и крестьяне никогда не считают эти земли ничейными, даже если они окажутся в какой-то части пустопорожними. 3. Надел — часть общинной земли; ею пользуется конкретный крестьянин со своей семьей. 4. Новина, или распашь, — вновь поднимаемая земля, часть мирской. 5. Собственная земля, или частная земельная собственность.

Поставленное в ряд с другими народными обозначениями разных уровней прав на землю, понятие «Божия земля» означает, казалось бы, лишь какую-то часть территории — с максимальными возможностями свободного пользования. Но здесь, по существу, присутствует понимание того, что вся земля — Божия изначально; просто в данной категории земель это ее свойство наиболее заметно, а в других как бы заслонилось разными отношениями мирской жизни.

Представления русских крестьян об ограниченности любых прав на землю, поскольку истинный собственник ее — Сам Бог, вполне соответствует определению *Священного Писания*: «Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня» (Лев. 25, 23).

Некоторые авторы видели священное начало в комплексе народных представлений, связанных с правами общины и определением принадлежности земли. Так, А. П. Шапов писал в 1875: «И ленские крестьянские общины, хотя не сознают, не понимают вполне отчетливо начала общинного землевладения, но все-таки, однако ж, инстинктивно берегут его, как священное начало, чувствуют всю его существенную многозначительность в своих общинно-юридических правах на землю. «Земля, — говорят ленские крестьяне, — собственно ничья, а Божия, да государственная, общественная, мирская».

Современный исследователь религиозно-нравственных оснований русского крестьянского хозяйства С. В. Кузнецов пишет: «Для христианского сознания русского крестьянина (...) было характерно представление о земле, как земле Божией. Земля Божия — этико-религиозное понятие, выражение целостного взгляда православного крестьянства на мир, как творение». Автор приводит пословицы, соответствующие православному восприятию мира: «Божия роса Божию землю кропит»; «Божие тепло, Божие холодно». «Отсюда, — пишет этот же автор, — то трепетное отношение к земле, которое характерно для русского крестьянина».

Это трепетное, благоговейное отношение к земле проявлялось не только и не столько в отдельных высказываниях, сколько во всем строе хозяйствования, обнаруживающем внимательное, предельно ответственное исполнение трудовых задач, основанное на глубоком эмпирическом знании, накапливаемом из поколения в поколение и тщательно хранимом.

Вся практика крестьянского хозяйства отличалась гибкостью, проникновением в специфику данных условий и вниманием к тончайшим деталям в обработке почв, уходе за культурами, сборе урожая. Именно такой подход и является той основной традицией земледелия, которая заслуживает использования и ныне, то есть должна быть сегодня возрождена там, где она утрачена.

В литературе можно встретить мнение, что земельные просторы России приводили якобы к небрежному хозяйствованию русских. А иные даже думают, что экстенсивное, с их точки зрения, земледелие (из-за обширности территории) не содействовало развитию инициативы в национальном характере. Протяженность территории с севера на юг и с запада на восток, напротив, способствовала развитию инициативы, ибо миграции занимали очень существенное место в его истории и требовали высокой приспособляемости к новым условиям.

Исследователи сибирского земледелия оценили деятельность русских крестьян по приспособлению вынесенных из мест выхода приемов хлебопашества к условиям каждого осваиваемого района как агротехнический эксперимент. В. Н. Шерстобоев предлагал «рассматривать всю сельскохозяйственную деятельность пашенных крестьян Илимского воеводства... как непрерывный опыт, из которого выросли основы местной агротехники». В. И. Шунков выявил факты сознательных экспериментальных действий крестьян в земледелии, рассматривавшихся ими самими и современниками как опыт. Разумная осторожность в разворачивании собственного хозяйства на новых землях, целенаправленное заимствование опыта старожилов сопровождалось и постановкой собственно эксперимента.

Пока сохраняет народ память о том, что земля — Божия, он не может трудиться на ней небрежно, использовать ее хищнически. На этом основывалась народная экология.

М. Громыко

ЗЕМЛЯНСКАЯ ТИХВИНСКАЯ икона Божией Матери, находилась в соборе г. Землянска, Воронежской губ. По преданию, она была нарисована мелом на дверцах свт. *Тихоном Задонским*, а уже потом изображение это было написано рукой живописца. Празднование 26 июня.

В 1920-х икона была утрачена.

ЗЕНЬКОВСКИЙ Василий Васильевич (4.07.1881—5.08.1962), православный философ, богослов. Родился в Проскурове (ныне Хмельницком). Окончил естествен-

Зеньковский В. В.

но-математический факультет Киевского университета, затем историко-филологический факультет, занимался на философском и классическом отделениях. Выезжал в Германию для работы над магистерской диссертацией на тему «Проблема психической причинности». Доцент, затем профессор (1916) Киевского университета. В 1918 — министр культуры (и вероисповеданий) в правительстве гетмана Скоро-

падского. В 1919 эмигрировал за границу. В Югославии был профессором богословского и философского факультетов в Белградском университете. Переехал в Прагу, где основал Русский педагогический институт; руководил кафедрой экспериментальной и детской психологии. С 1923 — председатель Педагогического бюро по зарубежным русским школьным делам. Во 2-й пол. 20-х — профессор Православной богословской академии в Париже, зав. кафедрой философии. В 1939 арестован французскими властями и заключен в тюрьму, в одиночную камеру; затем находился больше года в лагере для интернированных на юге Франции. В 1942 принял сан священника. Зеньковский — автор широко известной «Истории русской философии».

В ранние годы Зеньковский находился под большим влиянием В. Соловьева и Л. М. Лопатина, но постепенно его взгляды стали меняться — и здесь решающими были для него размышления над понятием «личности». Гносеологический эмпиризм, с его сосредоточением всех актов познания на эмпирической сфере в человеке, — трансцендентализм с его открытием двойного состава знания, — все это отступило перед неизбежностью построения метафизики человека.

Если человек зависит от природы, от социальной среды, то все же бесспорным является в нем факт свободы. Но акты свободы, коренясь в метафизической глубине человека, получают свою творческую силу лишь при сочетании с благодатной помощью «свыше» — без этого они бессильны и почти всегда отдают человека во власть зла. Только используя богословское понятие «первородного греха», мы можем понять одновременно наличие свободы в человеке и ограниченность ее. Раз будучи принятым, понятие первородного греха неизбежно привело Зеньковского к пересмотру основных начал метафизики, а затем гносеологии. Без понятия первородного греха нельзя понять раздвоение познавательной силы в человеке (раздвоение разума и сердца). Учение Отцов Церкви о необходимости восстановления утраченного единства человеческого духа через Церковь привело Зеньковского к пересмотру всех философских построений в свете христианства. Сам Зеньковский именовал свои взгляды: «Опыт христианской философии».

Основные идеи философии Зеньковского, изложенные им, сводятся к следующему:

Вопросы гносеологии. Если процессы познания предполагают эмпирический познающий субъект, то все же познание явно не вмещается в него (благодаря наличию трансцендентности элементов). Построения кн. С. Трубецкого о «соборной природе человеческого сознания» верны, но принять его идею «универсального субъекта», при всей ценности этой идеи, нельзя по одному тому, что остается непонятным, почему познавательные процессы как раз могут «овладевать» объективным предметом познания. «Аксиома реальности», лежащая в основе познавательной активности, объяснима лишь при предположении, что субъект познания есть и «творец» самого бытия. Разум, понятый в духе Канта (как носитель трансцендентальных функций), как бы висит в воздухе; система трансцендентального идеализма (Фихте, Гегель) не может быть удержана без метафизического истолкования субъекта познания.

Христианство учит, что истина открыта не индивидуальному разуму, а разуму церковному — в понятии Церкви и надо искать метафизической опоры познания — там познание опирается на *Абсолют*, который есть в то же время Творец бытия. Только так можно изъяснить реальность познания. Но понятие «церковного разума» может быть изъяснено лишь из учения, что глава Церкви есть Христос. Мы приходим к христоцентрическому пониманию знания, т. е. к признанию, что светоносная сила, создающая разум и регулирующая познавательные процессы, исходит от Христа (согласно формуле в Евангелии от Иоанна, гл. 1 о Христе, как свете, «который просвещает всякого человека, грядущего в мир»).

Это истолкование знания решительно отвергает принцип «автономии» разума, что требует пересмотра всех принципов современной науки.

Вопросы метафизики. Разрыв с построениями В. Соловьева ведет к радикальному отвержению всяческих форм неоплатонизма и к утверждению, в качестве основного принципа метафизики, учения о тварности бытия (что вовсе не означает отвержения «самодетельности» земли, возможности ее эволюции). Законы же бытия, которые не могли бы возникнуть случайно или «сами собой», есть лишь проявления той «разумности» бытия, которая в него «вложена» творческой силой *Бога*. Эта «разумность» бытия определяется «идеями», положенными Богом в основу мира, но идеи в мире надо отличать от идей в Боге. Платонизм остается верным при дополнительном учении о «Премудрости» Божией, как *topos poietos*, от которого получают свое содержание и творческую силу идеальные начала в мире. Это могло бы привести к учению о «душе» мира, но в новой конструкции, свободной от элементов пантеизма.

В метафизике бытия неизбежно использовать понятие «первородного греха» в соответствии с космологией ап. Павла (Рим. 8, 19, 23). Учение о «поврежденности природы» впервые разъясняет страшную силу «случайности» в природе как расстройства первоначальной ее гармонии.

Учение о человеке. Человек в метафизическом освещении являет с наибольшей силой действие первородного греха. Та цельная жизнь, которая сочетается в живое единство тело, *душу* и дух, нарушается, но не разрушается *смертью*. Воскресение людей в Царстве Божием восстанавливает утрачиваемую при смерти живую цельность жизни. Путь человека на земле стоит под знаком «креста» (у каждого человека, по учению Господа, «свой» крест, что обеспечивает несравнимость и своеобразие каждой личности), т. е. внутреннего закона, по которому может быть восстановлена утраченная (хотя в основе и не разрушенная) цельность в человеке. Отсюда понятна центральность в человеке его моральной жизни; освобождение от власти «душевных» движений, одухотворение всего состава человека есть вместе с тем наша подготовка к торжеству вечной жизни в человеке. Все педагогические усилия, какие вообще осуществимы, должны быть направлены на то, чтобы юное существо могло «найти себя» и творчески преобразовать свой состав, какой оно в себе находит, как взаимодействие наследственности, социальных и духовных влияний.

К оценкам философии Зеньковского, сделанным им лично, следует добавить критическое изложение его учения *Н. О. Лосским* (текст его приводится ниже).

В своей работе о религиозном опыте Зеньковский понимает опыт как содержание сознания, которое может быть описано как «данное», которое обусловлено взаимодействием между субъектом и объектом и связано с объектом. Он выступает против Дюркгейма, Фрейда и др., пытавшихся рассмотреть религиозный опыт как нечто производное от др. форм опыта. Так, Дюркгейм выводит его из опыта общественных связей. Однако этот опыт уже содержит в себе религиозный элемент.

Необходимо допустить, что в сознании должны быть найдены религиозные данные, которые не являются производными и могут быть объяснены только взаимодействием между субъектом и транссубъективным принципом. Что касается природы этого принципа, она дана в мистическом опыте как невыразимое в понятиях всеохватывающее целое. Это приводит многие религиозные умы к истолкованию опыта в пантеистическом духе.

Человечество, однако, не удовлетворяется этой формой религиозного опыта; некоторые люди обладают также опытом общения с высшим принципом как с личным или сверхличным существом, которое раскрывает себя через слово и *откровение* как сверхкосмический трансцендентальный принцип. Правда, откровения, многочисленны и до известной степени противоречат друг другу, но это не доказывает, что они субъективны, точно так же как существование галлюцинаций и иллюзий не вынуждает нас рассматривать все чувственные восприятия как ложные.

Зеньковский преодолевает противоречия между пантеистическим и теистическим религиозным опытом, истолковывая теистический опыт как ошибочное представление о созданном Божественной мудростью аспекте мира как о самом Боге. Не отбрасывая полностью концепцию Трельча об особом религиозном а priori, он отмечает, что эта концепция не может быть развита в пределах системы имманентной философии: трансцендентальные функции не порождают содержание опыта, а могут осуществляться только в связи с данными, указывающими на транссубъективный источник.

Зеньковский утверждает, что душа имеет иерархическую структуру и что высший ее элемент «сердце», понимаемое в соответствии с христианской антропологией как жизнь чувства, которая устанавливает духовную связь с Богом и Божественными основами мира.

При рассмотрении проблем христианской космологии Зеньковский выступает против акосмизма, пантеизма и атеистического натурализма. По его мнению, этих ошибочных теорий можно избежать только в том случае, если мы будем иметь правильное представление о сотворении мира Богом. Следуя за отцом *С. Булгаковым*, хотя и значительно видоизменяя его учение, Зеньковский разрабатывает теорию о Божественной *Софии* и тварной *Софии*.

Божественная София, мудрость Бога, есть совокупность идеи о мире (постижимый космос), Божественная концепция мира. Идеи, лежащие в основе космических процессов, суть тварная София. Идеи в Боге связаны с идеями в мире как «первичные образы» с «образами». Во избежание путаницы о. Василий называет «идеями» только первичные образы, и образы называет «логосами»; он имеет в виду учение стоиков и Отцов Церкви о сперматическом логосе. Мировой дух содержит логосы в их единстве. Концепция мирового духа была дискредитиро-

вана в глазах многих Отцов Церкви своей связью с пантеизмом. Однако в действительности эта концепция может быть разработана и без помощи пантеизма и употреблена для преодоления механистического натурализма.

Акосмизм и окказионализм могут быть опровергнуты только в том случае, если мы признаем существование в мире активной, хотя и сотворенной субстанции. Зеньковский различает 2 рода деятельности: эмпирические и субстанциональные причинные корреляции. Эмпирическая причинность проявляется в переходе от одного события к др., а субстанциональная причинность полностью охватывает целый цикл бытия сущности.

Учение о сотворении мира Богом заставляет нас, по мнению Зеньковского, допустить, что время существует в Боге, т. к. идея, будто время берет свое начало в мире, «ведет нас к вопросу о времени, существовавшем до начала настоящего времени».

Зеньковский утверждает, что стремление некоторых теологов истолковывать всякую деятельность как исходящую от Бога и объяснять все хорошее в человеке исключительно действиями Бога в нем приводит к акосмизму и окказионализму. Этих заблуждений можно было избежать, только признав существование активных сотворенных субстанций и активной природы Божественного образа в человеке.

Исследование Зеньковским проблем христианской космологии представляет большую ценность; однако невозможно согласиться с ним, будто идея начала мира и времени в нем вынуждает нас признать существование времени в Боге до сотворения мира. Слово «начало» не всегда означает появление процесса А после процесса В; оно может также означать первые моменты процесса А.

Соч.: Современное состояние психофизической проблемы. Киев, 1905; Проблема психической причинности. Киев, 1914; Социальное воспитание, его задачи и пути. М., 1918; О педагогическом интеллектуализме // Русская школа за рубежом. Прага, 1923. № 4; Психология детства. Лейпциг, 1924; Об иерархическом строе души // Научные труды русского народного ун-та в Праге. Т. 2, Прага, 1929; Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. Ч. 1. Общие принципы. Париж, 1934; История русской философии. Т. 1. Париж, 1934; Т. 2. Париж, 1950; Проблема философской антропологии // Современные записки. Кн. 66. Париж, 1936; Знание и вера // Православие в жизни. Нью-Йорк, 1954; Русские мыслители и Европа. Изд. 2-е. Париж, 1955; Апологетика. Париж, 1957; Русская педагогика в XX в. Париж, 1960; Н. В. Гоголь. Париж, 1961; Основы христианской философии. Т. 1—2. Париж, 1961—64; История русской философии. Т. 1. Ч. 1—2; Т. 2. Ч. 1—2. Л., 1991; Основы христианской философии. М., 1992; Природа личности ребенка // Педагогическое наследие русского зарубежья. 20-е гг. М., 1993; Предмет педагогической психологии // Там же; О педагогическом интеллектуализме // Там же; Психология детства. М., 1996; Проблемы воспитания в свете христианской антропологии (антология включает кроме одноименной монографии также работы: Принцип индивидуальности в психологии и педагогике; Об иерархическом строе души; Беседы с юношеством по вопросам пола); Основы христианской философии. М., 1996; Русские мыслители и Европа. М., 1997.

«ЗЕРЦАЛО, или Диоптра», памятник философского содержания, пользовавшийся большим распространением в России XIV—XVII вв. Оригинал на греч. языке написан Филиппом Инокм в к. XI в. Содержание «Зерцала», раз-

говор души с телом о Боге, ангелах, пришествии антихриста и кончине мира, о разлучении души с телом, мытарствах души и человека. Особенность разговора та, что тело просвещает душу. Рядом с дуализмом понятий в «Зерцале» выдвигается часть материалистическая по отношению души к телу. Перевод «Зерцала» существует в двух редакциях; второй из этих переводов — южнославянского происхождения и выполнен на Афоне в 1418. Первый перевод древнее. В позднейших индексах запрещенных книг встречается название «Зерцало». Ни оригинал, ни перевод «Зерцала» не изданы. «Зерцало, или Диоптра» не имеет ничего общего с «Великим зеркалом», а также с изданной в 1612 книгой: «Диоптра альбо Зерцало и выражение живота людского на том свете».

ЗИЗАНИЙ Лаврентий, протоиерей (? —?), духовный писатель, педагог. Первоначально был преподавателем в Львовском братском училище, откуда в 1592 перешел в Брест, затем в Вильну, где в 1596 издал азбуку и славянскую грамматику. Был воспитателем у кн. Александра Константиновича Острожского в Ярославле Галицком. С 1626 в Москве. **ЗИЗАНИЙ Стефан** (?—до 1621), малороссийский и белорусский духовный писатель, педагог и проповедник. Родился, по одной версии, в Галиции, по др. — на Виленщине в Трокском уезде. Принимал участие в деятельности братских общин Львова и Вильно. Автор не дошедшего до нас православного «Катехизиса» (Вильно, 1595) и популярного по всей России (включая Малороссию и Белоруссию) духовного трактата «Казанье святого Кирилла, патриарха Иерусалимского, о антихристе и знаках его» (Вильно, 1596), в котором резко обличал папу римского как антихриста и высшее духовенство, принявшее унию ради материальных благ; выступал в защиту братского движения.

ЗИЛАНТОВ УСПЕНСКИЙ монастырь, Казанская губ. (ныне Татарстан). Находится в г. Казани. Поход в 1552

Зилантов Успенский монастырь под Казанью.
Гравюра. XIX в.

на Казань был предпринят *Иоанном Грозным* как ответ на опустошение Русской земли крымскими ханами, утвердившимися с н. XVI в. на казанском престоле. В те годы Казань превратилась в перевалочный пункт работ торговли, где томились 100 тыс. русских пленников.

15 окт. 1552 город пал. Через 2 дня царь Иоанн Васильевич торжественно въехал в крепость. Повсюду лежали павшие воины, среди которых было много казанцев, пришедших под русскими знаменами освобождать

свою Родину. Царь повелел похоронить всех в братской могиле на том месте, где стояла его походная церковь. Тогда же был учрежден Успенский монастырь, монахам которого было предписано поименно поминать павших. В 1559 из-за сильных половодий монастырь перенесен на соседнюю Зилантову (Змеиную) гору на берегу р. Казанки. Соборный Успенский храм построен в 1625. А на месте братской могилы построили деревянную часовню, простоявшую до создания каменной церкви Спаса Нерукотворного в 1823. 2/15 окт. из Зилантова монастыря проходил *крестный ход* к храму. (В 1956 из-за строительства водохранилища церковь Спаса Нерукотворного оказалась на острове.)

В 1929 монастырь был закрыт.

Возрождается с 1998.

ЗИЛАНТЬЕВСКИЕ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКИ, монахи *Зилантова Успенского монастыря* в Казани, убитые по приказанию Л. Д. Троцкого 28 авг. (10 сент.) 1918. После отступления белых войск большевики ворвались в слободу, где стоял монастырь. Красноармейцы выстроили всю братию у стены монастырского двора и расстреляли их залпами из винтовок. Далее они оставили обитель и двинулись в город.

В живых остался лишь один престарелый иеромонах Иосиф, который при первых залпах упал на землю, и его сочли убитым. Выбравшись из-под трупов своих собратьев, он пошел в город и нашел приют в *Иоанно-Предтеченском монастыре*. О. Иосиф, оглохший и умерший через год после этого расстрела, рассказал о мученической кончине своих братьев. Были расстреляны архим. Сергей (Зайцев, 1863—1918), иеромонах Лаврентий (Никитин, 1872—1918), иеромонах Серафим (Кузьмин, 1870—1918), иеродиакон Феодосий (Александров, 1864—1918), монах Леонтий (Карягин, 1870—1918), монах Стефан (ск. 1918), послушник Георгий (Тимофеев, 1880—1918), послушник Сергей (Галин, ск. 1918), послушник Иларион (Правдин, ск. 1918), послушник Иоанн (Сретенский, ск. 1918).

Чин отпевания и погребения мучеников совершил архимандрит (впоследствии епископ-священномученик) Иоасаф (Удалов).

Все перечисленные преподобномученики причислены к лику святых в 2000.

ЗИМНЕНСКАЯ икона Божией Матери, чудотворная икона, которой, по преданию, Константинопольский патриарх благословил греческую царевну Анну на брак с вел. кн. *Владимиром*, который пожертвовал ее *Святогорскому Зимненскому Успенскому Печерскому монастырю*, где она сохраняется и поныне. Была главной святыней Владимиро-Волынской епархии.

Празднуется 17/30 июля.

ЗИМНЕНСКИЙ монастырь — см. **СВЯТОГОРСКИЙ ЗИМНЕНСКИЙ ПЕЧЕРСКИЙ УСПЕНСКИЙ монастырь**. **ЗИНОВИЙ (Мажуга, в схиме Серафим)** (14.09.1896—24.02[8.03].1985), святитель, митрополит Тетри-Цкаройский. Родился в рабочей семье Черниговской губ. В 3 года лишился отца, в 11 — матери. С детских лет стал бывать в монастырях. В 1912 стал послушником *Глинской пустыни*. В 1914—17 служил в армии. В 1917 постригся в монахи в Глинской пустыни, а после ее закрытия в 1922 переехал на Кавказ в *Драндский Успенский монастырь*, а затем после и его закрытия служил в разных храмах.

В 1936 старца Зиновия арестовали и, не предъявляя никакого обвинения, 7 месяцев продержали в ростовском распределителе. В лагерях и тюрьмах он провел ок. 5 лет.

Однажды он спросил у следователя, в чем же состоит его вина, какое обвинение ему предъявляют. Следователь молча показал на ясы. О. Зиновия отправили в ссылку на Урал. К месту заключения везли в поезде, кормили селедкой, а пить не давали. Люди страдали, и о. Зиновий начал усердно молиться о дожде. Господь послал утешение, и вскоре полил настоящий ливень. У батюшки оказалась деревянная ложка, как раз проходящая в ячейку решетки окна. С ее помощью, постепенно меняясь, утоляли жажду все заключенные вагона.

Некоторое время он был на строительстве Беломоро-Балтийского канала. Бог дал старцу замечательную память, и он наизусть служил службы и требы, исповедовал, отпевал умерших.

С 1950 и до своей кончины о. Зиновий оставался настоятелем Александро-Невского храма в Тбилиси. За многолетнюю пастырскую деятельность он был награжден многими церковными наградами.

29 дек. 1956 совершилась хиротония архим. Зиновия в епископа. Он становится епископом Грузинской Православной Церкви. В марте 1957 еп. Зиновия назначают вторым викарием Святейшего патриарха Грузинского с титулом «епископ Степанаванский». 17 нояб. 1958 он награжден правом ношения креста на клобуке.

С 1960 он получает епископскую кафедру в Тетри-Цкаро (Белый Ключ), небольшом городе близ Тбилиси с храмом во имя святителя и чудотворца *Николая*, а в 1972 возводится в сан митрополита. Значение владыки для русских общин в Грузии было велико — это был единственный русский иерарх за всю многовековую историю Грузинской Церкви.

Все 35 лет своего служения в Тбилиси митр. Зиновий жил в небольшом домике близ Александро-Невского храма. Впервые приходивших сюда поражали скромность и простота «митрополичьих покоев». Одна комната-келья, в которой помещались только письменный стол, кресло, кровать и 2 маленьких шкафчика для книг, служила ему и кабинетом, и спальней. Когда патр. Давид V предложил построить новую резиденцию, более соответствующую рангу и титулу, пообещав при этом, что его будут всегда возить в храм и куда угодно на машине, владыка, помолчав, отказался.

Еще надо отметить, что ни пожертвованные деньги, ни вещи не задерживались у старца — все отдавал он ча-

Святитель Зиновий (Мажуга), митрополит Тетри-Цкаройский.

дам своим, удивительно точно угадывая, кто в чем имеет нужду. Русские общины Грузинской Церкви обязаны старцу митрополиту не только внешним благоустройством, но и мудрым окормлением.

За свою веру и ревность по Боге владыка Зиновий был удостоен несказанной благодати Божией: его посетила в келье Сама Божья Матерь.

ЗИНОВИЙ ОТЕНСКИЙ (? — до 1572), инок Отенского монастыря в Новгороде, православный мыслитель. О жизни Зиновия Отенского известно лишь то, что в н. 30-х XVI в. он стал иноком Новгородского *Отенского монастыря*. По предположению современных исследователей, в этот монастырь Зиновий был сослан в наказание за то, что был учеником *Максима Грека*.

Довольно долгое время считалось, что Зиновий Отенский является автором двух очень крупных сочинений противоеретического характера: «Истины показание к вопросившим о новом учении» и «Послание многословное к вопрошившим на зломудрие Косого». Эта точка зрения еще в прошлом веке поддерживалась П. Ф. Николаевским, Ф. Калугиным. Фрагмент из «Послания многословного» в наши дни был включен в один из томов «Памятников литературы Древней Руси», как принадлежащий Зиновию Отенскому.

В то же время, др. исследователи опровергали тот факт, что «Послание многословное» принадлежит перу именно Зиновия. После того как были открыты новые послания новгородского инок и проведен сравнительный текстологический анализ, Л. Е. Морозова, автор единственной на сегодняшний день монографии о творчестве Зиновия Отенского, поставила под серьезное сомнения факт его авторства «Послания многословного». Необходимо также отметить, что единственное издание «Истины показание...» выходило в 1863.

Впрочем, даже если иметь в виду, что «Послание многословное» не принадлежит Зиновию Отенскому, тем не менее тех сочинений, авторство которых установлено точно, вполне достаточно для анализа взглядов новгородского инок. Эти произведения показывают, что Зиновий был широко образованным, глубоко начитанным человеком, прекрасно знающим *Священное Писание*, труды Отцов Церкви и др. христианскую литературу. Более того, он обладал самостоятельными взглядами на многие вопросы духовной жизни, отличавшими его от др. религиозных мыслителей. Отличия заключались не в том, что Зиновий Отенский отходил от православных канонов, а в том, что он оригинально и своеобразно аргументировал каноничность православного учения.

Само появление противоеретических сочинений Зиновия Отенского было вызвано тем, что в сер. XVI в. возникло и распространилось новое еретическое учение, названное по имени ее основателя ересью *Феодосия Косого*, проповедовавшего сначала в Московской, а затем в Западной (Литовской) Руси. Ересь Феодосия Косого представляла собой самое радикальное из всех еретических движений Древней Руси. Еретики отрицали практически все основные христианские догматы, в т. ч., и догмат о Святой Троице, не признавая Христа Богом, единосущным Богу Отцу, и считая Бога единым, а не троичным. Кроме того, они отрицали все книги Ветхого и Нового Заветов, кроме Пятикнижия Моисея. Отвергали они и все обряды и таин-

ства Православной церкви (крещение, причастие и др.), иконопочитание, а также всякую церковную иерархию и богоустановленность светской власти.

Зиновий Отенский включился в спор с еретиками уже после того, как Феофан Косой бежал в Литву, и только потому, что к нему, простому монаху, стали обращаться с вопросами о сути еретических заблуждений. Будучи, судя по всему, очень основательным человеком, новгородский инок воспринял эти вопросы со всей серьезностью. Итогом его размышлений и стали «Истины показание к вопросившим о новом учении», созданные после 1566. Основу этой книги составили 12 бесед с некими «клирошанами».

По своим задачам это сочинение схоже с «*Просветителем*» Иосифа Волоцкого. Раскрывая лживость еретических учений, Зиновий Отенский, так же как и в свое время Иосиф Волоцкий, создал глубокий и основательный богословский трактат, в котором объяснены и заново аргументированы все важнейшие догматические и богослужебные традиции Православной церкви. Правда, Зиновий Отенский, в отличие от Иосифа Волоцкого, не обладал столь же страстной натурой проповедника. Его сочинение в большей степени напоминает научный трактат — настолько оно аргументировано, основательно и подробно. Недаром иногда Зиновия Отенского называют «русским схоластом».

Как уже говорилось, главная цель этого сочинения — защита православного вероучения. Однако Зиновий Отенский в отдельных случаях поднимается до изложения и самостоятельной трактовки некоторых важнейших религиозно-философских вопросов, которые до него не занимали большего места в древнерусской религиозно-философской традиции.

К числу таких вопросов относится, напр., проблема истины бытия Божия. В главах 5—20 своей книги истину бытия Божия Зиновий Отенский подтверждает следующими соображениями. Первое — мы видим, что все роды животных, птицы, рыбы, звери, скоты и люди, происходят от своих родителей, а те от своих родителей, и т. д. Т. о., через ряд рождений мы постепенно восходим до самых первых родоначальников всех животных и людей. Откуда же эти родоначальники? Из воздуха или из чего-то другого они произойти не могли, ведь со времени сотворения мира прошло уже более 7000 лет и ничего подобного не случалось. Следовательно, все они получили свое бытие и были сотворены от Бога. Второе — *душа* человеческая по естеству влечется к Богу, ищет Его, старается служить Ему, и все народы земли служат Господу, все веруют и исповедуют, что Бог есть, хотя одни служат Богу истинному, а др. богам ложным (идолопоклонники). Следовательно, Бог есть, и душа так и создана Им, чтобы к Нему стремиться. Третье — небо, звезды, все стихии (земля, вода, воздух, огонь) не самобытны, не безначальны, не вечны, потому что все они подлежат переменам, все имеют движение, которое некогда должно было начаться, а стихии еще и враждебны между собой и действуют одна на др. разрушительно. Следовательно, необходимо признать, что есть Бог, Который всему дал бытие, и содержит стихии в порядке, чтобы они не погубили одна др. и не разрушили мира.

Эти 3 доказательства в пользу истины бытия Божия — уникальное явление в истории древнерусской литерату-

ры и религиозно-философской мысли. Уже говорилось, что древнерусским книжникам были чужды логические доказательства бытия Божия, столь характерные для римско-католических теологов. В частности, Фома Аквинский еще в XIII в. разработал 5 доказательств бытия Божия, ставших догматической основой всего римско-католического вероучения. Конечно, доказательства Зиновия Отенского не имеют никакого отношения к учению Фомы Аквинского, хотя один из тезисов, последний, напоминает тезис Аквината о движении. Тем более интересна попытка новгородского инок самостоятельно аргументировать важнейшую богословскую проблему.

Подробнейшему рассмотрению подвергает Зиновий Отенский и др. проблемы — о Святой Троице, об исповедании и богочеловеческой природе Христа, о воплощении Христа, о почитании Пресвятой *Богородицы* и святого Креста, об иконопочитании, о церковном Предании, об устройстве мира и человека и др.

При определенной склонности Зиновия Отенского к рациональным рассуждениям он все же остается в русле отечественной религиозно-философской традиции. Ведь главным доказательством истинности христианского вероучения он считает многочисленные чудеса, явленные за многие века его существования. Кстати, именно по этой причине он отказывает в истинности учению Феодосия Косого — всякое учение, которое дается людям от Бога, утверждает Зиновий Отенский, непременно свидетельствуется знамениями и чудесами, как было и в Ветхом и в Новом Завете. Учение же Феодосия Косого никакими чудесами не засвидетельствовано.

Особый интерес представляет защита Зиновием Отенским исторически сложившихся обычаев Русской Православной Церкви. Зиновий вообще выступает как жесткий сторонник сохранения всего исторического опыта Русской церкви и противник любых нововведений. Так, опровергая утверждения Феодосия Косого, новгородский инок со ссылками на Священное Писание раскрывает православное учение о почитании святых, их святых мощей и икон, в т. ч. и русских святых.

Стоит напомнить, что установление многочисленных культов русских святых вызывало в XVI в. вопросы не только у еретиков, но и у православных мыслителей, воспитанных в Греческой церкви. Так, еще Максим Грек сомневался в святости многих русских святых. Собеседники Зиновия Отенского напомнили иноку об этих сомнениях Максима Грека, учеником которого считался сам Зиновий. Однако он счел возможным не согласиться с Максимом Греком, доказывая неправоту его сомнений. Более того, он резко выступил и против нестяжательских убеждений Максима Грека и *Вассиана Патрикеева*, утверждая, что наличие собственности не мешало русским инокам оставаться внутренне чистыми подвижниками. Он вообще спорит с противниками стяжания, утверждая его пользу. По его мнению, св. чудотворцы *Феодосий Печерский*, *Сергий Радонежский*, *Кирилл Белозерский* и все прочие хотя и имели села, но умели угодить Богу и быть великими подвижниками. Они принимали села как милостыню для содержания братии, для поддержания монастырских церквей и келий, но сохранили себя от стяжательности, победили свои страсти и потому были прославлены Богом знамениями и чудесами. Более того, отстаивая самобытность

и самостоятельность Русской церкви, Зиновий Отенский считает, что нельзя законы и обычаи греческих монастырей переносить в Россию: «Нельзя бо един обычай единогогражданств во вся страны ввести».

Трактат Зиновия Отенского «Истины показание к впросившим о новом учении» стал самым глубоким религиозно-философским и богословским сочинением сер. XVI в. Да и сам Зиновий Отенский являл собой пример оригинально мыслящего, своеобразного древнерусского мыслителя, дававшего себе отчет во всем, о чем он говорил или писал. Он не довольствовался готовыми мыслями и свидетельствами «от Божественных Писаний», как по большей части поступали многие др. его современники, а пытался самостоятельно разобраться в сложнейших теологических и религиозно-философских вопросах. Этот трактат свидетельствует о новом уровне, на который поднялась в XVI столетии русская литературная и религиозно-философская мысль вообще.

С. Перевезенцев

ЗИНОВСКАЯ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦКАЯ женская община, находилась в Пензенской губ., Саранском уезде, в д. Зиновке. Основана в 1903.

После 1917 утрачена.

ЗЛАТА ОНУЧНИЦА (Злата), народное название дня вмц. Златы (Хрисы) Болгарской, 13/26 окт. Злата в русском народе считалась мастерицей шить онучи. По народному поверью, именно Злате надо было поклониться, чтобы она помогла выкроить онучи как следует, чтобы они долго носились.

«**ЗЛАТАЯ ЦЕПЬ**», памятник древнерусской христианской письменности, содержащий в основе собрания толкования свв. Отцов на *Священное Писание*. В отличие от греческих и западных образцов русская «Златая цепь» содержала не только толкование *Библии* Отцами Церкви, но и разные др. духовно-нравственные статьи и выписки, отражавшие русское мировоззрение.

«**ЗЛАТОСТРУЙ**», памятник древнерусской христианской письменности, сыгравший заметную роль в формировании русского мировоззрения. Сборник слов и поучений, принадлежавших и приписывавшихся св. *Иоанну Златоусту*. По преданию, перевод статей с греческого и составление сборников были осуществлены по инициативе болгарского царя Симеона (IX—X вв.). «Златоструй» предназначался для домашнего назидательного чтения. Известны 2 редакции «Златоструя». Более древний, «Златоструй» полного извода, состоит из 135 статей на духовно-нравственные и моральные темы (напр., «о покаянии», «о зависти», «о ведре и о казнях Божиих», «о злых женах» и т. д.). Ряд статей посвящен социальным проблемам (напр., «о убогих и богатых», «о подаении нищим и сребролюбии», «о лихоимстве»), решение которых носит также моральный характер. «Златоструй» был очень популярен в Древней Руси. Древнейшие списки, дошедшие до нас, относятся к XI—XII вв. Материал «Златоструя» был использован при создании «Моления Даниила Заточника», «*Домостроя*» и др. произведений русской литературы.

«**ЗЛАТОУСТ**», древнерусский сборник духовно-нравственного содержания, составленный преимущественно из произведений *Иоанна Златоуста*. «Златоуст» предназначался для чтения во время церковного богослужения в дни *Великого поста*. Статьи были подобраны и располо-

жены в соответствии с церковным календарем. Возникновение «Златоуста» относят к XV в. Заглавие «Златоуст» встречается в рукописях не ранее 1-й пол. XVI в. Материалы «Златоуста» нередко использовались в др. сборниках («*Златая цепь*», «*Измарагд*» и др.). Списки «Златоуста» образуют 6 различных редакций. В некоторых списках встречаются сочинения *Кирилла Туровского*. «Златоуст» напечатан в 1795 в старообрядческой типографии в Почаеве под названием «Книга глаголемая Златоуст, в ней же всяко ухищрение Божественного Писания истолковано св. великим Иоанном Златоустом и св. отцы».

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ единоверческий мужской монастырь, 3-го класса, находился в Уфимской губ., в 58 верстах от г. Златоуста. Основан в 1849.

После 1917 утрачен.

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ монастырь, в г. Москве. Основан в XIV в. Первые достоверные сведения об этой обители

Златоустовский монастырь.

Фото из альбома Н. А. Найденова. 1882—1886 гг.

начинаются с 1479, когда царь *Иоанн III* устроил в монастыре главный храм во имя св. *Иоанна Златоуста* на месте прежней деревянной церкви. Этот же царь соорудил в обители и др. храм, во имя ап. *Тимофея*. Во время нашествия в 1571 крымского хана Девлет-Гирея обитель эта была сожжена, а в Смутное время тяжело пострадала от поляков. Дальнейшая ее история полна всевозможными лишениями и бедствиями. Неоднократно пожары уничтожали и храмы, и монастырские строения, часто обитель испытывала материальные затруднения, но милость Божия благоволила к монастырю, а Вышний покров и заступление Богоматери сохранили и прославили обитель. В 1848 явила чудотворную силу, исцелив больного холерой, находившаяся на паперти Троицкого храма этой обители икона *Знамения* Божией Матери. С этого времени Златоустовский монастырь расцвел.

В 1917 в обители было 4 храма: соборный, во имя св. *Иоанна Златоуста*. Эта древняя церковь была построена в 1482; церковь Благовещения; храм во имя Живоначальной Троицы и церковь в честь свв. *Захарии* и *Елизаветы*. В Златоустовском монастыре находилась чудотворная икона *Знамения* Пресвятой Богородицы. Образ этот явился чудесным образом в Троицком монастырском храме в 1848.

В монастыре были погребены представители рода Апраксиных — М. В. Апраксин, генерал-адмирал Ф. М. Апраксин, генерал-аншеф А. И. Румянцев, контр-

адмирал И. А. Сенявин, генерал-аншеф М. А. Матюшкин, Касимовские царицы.

После 1917 монастырь был разграблен, монахи репрессированы. В 1933 разрушены все храмы монастыря, утрачен весь его некрополь.

ЗЛАТОУСТЬЕВ ОГОНЬ (Иван Златоуст), народное название дня перенесения мощей *Иоанна Златоуста*, архиепископа Константинопольского, 27 янв./9 февр. В этот день полагалось с особым вниманием относиться к огню в русской печи. Дрова хозяйка-большуха высушивала заранее и складывала аккуратно клеткой, заготавливала дучину. Затопить печку надо было так, чтобы поленья разом занялись, чтобы устье печи казалось золотым.

ЗЛО, отрицание добра, приносимого в мир *Богом*, противостояние истине, добру и *благу*. Всякое зло противно Божественному порядку, в православном сознании зло олицетворяется с духом тьмы, *дьяволом*, сатаной.

Единственный путь познания Добра и Зла можно найти только в *Священном Писании* и у христианских мыслителей. Православная мысль рассматривает добро как норму и должное, а зло — как отклонение от нормы и недолжное. При определении должного и недолжного православный человек руководствуется указанием воли Божией, как она выразилась в естественном и сверхъестественном *откровении*. В *Библии* под добром понимается все то, что получает свое бытие от *Бога*. Исходя из этого, зло, как противоположность Божественной норме добра, есть явление случайное, то, чему не следовало быть и что не согласно с волей Божией, т. к. не входило в план мироздания. Зло проявляется в разрушении, беспорядке, уничтожении бытия и разделяется на зло физическое — все, что разрушает развитие физического бытия (болезни и пр.), — и зло нравственное — все, что противоречит в нравственной жизни воле Божией и что обыкновенно называется *грехом*.

Русский человек Святой Руси был уверен, что в мире идет борьба добра и зла. Добро и зло совершаются прежде всего в *душе*, вне времени и пространства. Ареной борьбы становится человеческая *совесть*. Пытаясь победить зло злом, ты губишь собственную душу. «Не плати злом за зло, — говорят народные пословицы. — Нам добро, никому зло — то законное житье! Дружбу помни, а зло забывай. Зла за зло не воздавай. Назло да наперекор, да людям в укор. На зло молящего Бог не слушает. Во зло жить, по миру ходить».

Веря в добро, русский человек вместе с тем считает, что «мир во зле лежит». «Злой не верит, что есть добрые люди». «И доброе слово не уймёт злого». Но все равно — «Молись, а злых дел берегись».

Понятие зла подробно исследовано русскими мыслителями. «Зло не есть просто вражда, ибо вражда ко злу не есть зло. Зло есть противодуховная вражда. Только для лицемера или слепца равноправны *Георгий Победоносец* и закалываемый им дракон» (*И. А. Ильин*). «Лицо всякого зла, всякого отрицательного явления, в конце концов, всегда только искаженное лицо отрицаемого им добра» (*Ф. А. Степун*).

Если ты спрашиваешь, зачем зло, — писал Л. Н. Толстой, — я отвечаю вопросом: зачем жизнь? Зло затем, чтобы была жизнь. Жизнь проявляется в освобождении от зла. Борьба со злом в том, что стараться переменить

мысли человека, делающего зло. Борьба со злом плодотворна только в собственной душе.

Зло должно искореняться непрестанно, считал *Ф. М. Достоевский*. Я хочу, заявлял он, «не такого общества, где бы я не мог делать зла, а такого именно, чтобы я мог делать всякое зло, но не хотел его делать сам. Оправдайте, не карайте, но назовите зло злом». Борьба со злом возможна лишь путем творчества жизни. Зло в творчестве выступает как самопобуждение к высшему напряжению творческих сил (*М. М. Пришвин*). *О. Платонов*

ЗМЕЕВИДНАЯ икона Божией Матери, пребывает в Петропавловском женском монастыре с. Петропавловка Хабаровской епархии. Эта икона была прислана в новообразованную обитель из одного православного американского монастыря, в котором братия благодаря защите Божией Матери спасались от змей. Подлинник чудотворной иконы находится в храме Успения Пресвятой Богородицы на греческом о. Кефалия.

«ЗНАМЕНИЕ» ВЛАДИМИРСКОЕ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась во Владимире в *Успенском соборе*, в особом приделе в честь ее. Прославилась 8 окт. 1650. Близ Владимира, в слободе Быковке, тамошний житель Сергей Иовлев, с малолетства находившийся в расслаблении, три раза ночью слышал голос, говоривший ему: «Попроси написать мой образ Знамения и поставить на том месте, где была церковь, и ты получишь исцеление». Место это было близ дома больного и находилось в запустении. Больной рассказал о своем видении знакомым, и те не замедлили написать икону, но только не знали, как поставить ее. И вот в это время другому больному, Логгину Сапожникову, жившему во Владимире, был голос, чтобы он пожертвовал имевшийся у него дубовый сруб под часовню и поставил ее в Быковке на том месте, где был храм. Когда часовня была готова и в ней поставили икону, то после молебна о здравии оба больных получили исцеление.

Празднуется 27 нояб./10 дек.

Прот. И. Бухарев

«ЗНАМЕНИЕ» ЗЛАТОУСТОВСКОЕ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в Московском *Златоустовском монастыре*. Прославилась в 1847—48, когда в Москве свирепствовала холера. Захворал ею благочестивый старец купец Иродион Воробьев. Ночью больной увидел себя в каком-то монастыре, и тут же на стене явился образ «Знамения». Благоговейный старец поспешил приложиться к иконе и заметил на ней улыбку Богомладенца, а Пресвятая Богородица в это время сказала: «Раб Божий Иродион» — и осветила его сиянием, исходившим от Нее. После этого больной почувствовал облегчение от болезни и решился отыскать избавившую его от смерти икону. Долго искал и наконец нашел в Златоустовском монастыре, где в молодых летах часто он молился. Икона находилась над входом в паперть. Тогда икона была богата украшена Воробьевым и поставлена в самом храме.

Празднуется 3/16 марта и 27 нояб./10 дек.

Прот. И. Бухарев

«ЗНАМЕНИЕ» ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОЕ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в Москве в церкви св. Иоанна Предтечи у Креста. В 1812 икона сохранилась нетронутой неприятелем, тогда как прочие иконы в церкви были лишены украшений.

Прот. И. Бухарев

«ЗНАМЕНИЕ» КУРСКАЯ икона Божией Матери — см.: **КУРСКАЯ КОРЕННАЯ** чудотворная икона Божией Матери.

«ЗНАМЕНИЕ» НОВГОРОДСКОЕ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находится в Софийском Новгородском соборе. Представляет собой поясное изображение Пречистой Девы Богородицы с распростертыми к небу руками и с Предвечным Младенцем Иисусом, сидящим на груди Ее без всякой поддержки. Правой рукой Он благословляет мир, как вечный архиерей и пастыреначальник, а в левой держит свиток как знак благодатного закона и спасительного учения, которым Он просвещает род человеческий. Сама же Мать Божия как бы приносит и посвящает Господу Вседержителю благословенный плод пренепорочного чрева Своего и с воздетыми руками молит Создателя, да примет Он плод сей как жертву за спасение всего мира. Название «Знамение» подобные изображения Пресвятой Богородицы получили у нас в России, и в первый раз оно дано Новгородской св. иконе по случаю чуда, или знамения, бывшего от нее в Новгороде в 1170. Суздальский кн. *Андрей Боголюбский* задумал образовать на Севере Русской земли одну державу и решил сокрушить силу новгородскую. Новгородцы, видя страшную силу наступающих и изнемогая в неравной борьбе, всю свою надежду возложили на Господа и Пресвятую Богородицу. Новгородцы решились защищаться насмерть. Архиеп. Иоанн со всем собором священнослужителей пошел в Спасскую церковь и, падши пред иконой, так молился со слезами: «Дева, Владычица, упование и Заступница нашего града! Молись Сыну Твоему и не предай нас врагам нашим за грехи наши, но да явится и ныне милосердие Твое к нам». Начали молебен, все молились со слезами, и лишь запели после 6-й песни кондак «Предстательство христиан непостыдное», как икона заколебалась. Тогда архиепископ взял икону и дал ее нести двум диаконам. Икону внесли на стену и поставили близ того места, где кипела битва. Народ молился со слезами. Тысячи стрел летели на стену. Вдруг одна из стрел вонзилась в св. образ, при этом лик Пресвятой Богородицы обратился к городу, и архипастырь увидел, как западали слезы из очей Богоматери. Приняв слезы на свою *фелюнь*, он в умилении воскликнул: «О дивное чудо! Из сухого дерева текут слезы. Царица Небесная! Ты даешь нам знамение, что молишься пред Сыном Твоим и Богом нашим об избавлении города», — и вдруг в войске врагов произошло смятение, они начали поражать друг друга. Новгородцы, заметив это, воодушевились и вышли из города, а неприятельские войска в страхе бежали. Тогда все приписали спасение города Заступлению Пресвятой Богородицы, и было установлено празднование чудотворной иконе 27 нояб. В 1566 по молитвам пред этой иконой был остановлен страшный пожар в Новгороде. Пожар грозил истреблением всего города. Митр.

«Знамение» Новгородское.

Икона Пресвятой Богородицы.

Макарий поднял икону из города и в крестном ходу понес ее по берегу Волхова, и вдруг подул ветер на Волхов, и пожар затих. В 1611 шведы, овладев Новгородом, произвели в нем грабежи и хотели ограбить и собор, где стояла чудотворная икона, но лишь только вступили на соборный порог, как вдруг были отброшены назад невидимой силой.

В настоящее время икона снова находится в Софийском соборе Новгорода. Два чтимых списка с этой иконы хранятся в Москве — в церкви иконы Божией Матери «Знамение» в Переславской слободе и в церкви *Спаса Преображения на Песках*.

Празднуется 27 нояб./10 дек.

«ЗНАМЕНИЕ» СЕРАФИМО-ПОНЕТАЕВСКОЕ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась

в *Серафимо-Понетаевском Скорбящем женском монастыре* Нижегородской епархии. Была написана в 1879 одной из сестер монастыря, Клавдией Войлошниковой, и стояла в писмоводительской келье в корпусе, занимаемом игуменьей монастыря. 14 мая 1855, в девятом часу вечера некоторые из сестер, бывшие в этой келье, заметили, что лик Богородицы вдруг сделался живее и светлее, — взор Ее поднимался на стоявших в трапезной на молитве. Это явление повторилось еще в полночь. Икона была перенесена в храм, и от нее начали совершаться исцеления.

«Знамение»

Серафимо-Понетаевское. Икона Пресвятой Богородицы.

Празднуется 27 нояб./10 дек.

«ЗНАМЕНИЕ» ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в Царском Селе, в малой придворной церкви. Первоначально

на св. иконе были изображены только лики Богородицы и Предвечного Младенца с 2 огнеобразными херувимами по обеим сторонам главы Пречистой Девы. Впоследствии, по повелению имп. Елисаветы Петровны, по краям св. иконы изображены в самых малых размерах: с правой стороныверху — св. апостол Петр, в середине — прав. Елисавета, внизу — св. мц. царица Александра.

«Знамение» Царское. Икона Пресвятой Богородицы.

Царскоесельская чудотворная икона замечательна и своими размерами, превосходя почти все святые известные в России иконы Богоматери: в длину она имеет почти два, а в ширину — полтора аршина. Происхождение Царскоесельской иконы «Знамения» очень древнее. Она принесена в дар царю Алексею Михайловичу патр. Афанасием и с того времени сделалась особенно чтимой в царском роде. Петр I благословил ею дочь свою Елисавету как наследницу престола после Екатерины I. Имп. Екатерина II любила молиться пред ней. В 1820, по молитве пред сей иконой имп. Александра I, а в 1863 — Александра II, остановлены были пожары во дворце. В 1831 и 1848 молитва пред ней спасла от холеры Царское Село. К Царскоесельской иконе прибегают матери с молитвой за детей. После закрытия храма в Царском Селе икона была перенесена в храм при *Петербургской духовной академии*, где она чудесно обновилась. Чудотворный образ и сейчас пребывает в храме духовной академии.

Празднуется 27 нояб./10 дек.

ЗНАМЕННОЕ ПЕНИЕ, столповое, или крюковое — древнерусское церковное пение, исполняется в течение года поочередно в пределах 8 гласов, порядок следования которых также называется столпом. Названия «знаменное», «столповое» или «крюковое» пения вытекают из самого способа древнего нотописания — знаками, крюками или, что то же, столпами. На знаменном или крюковом нотописании сказалось греческое или византийское влияние. Основное свойство древнего знаменного пения составляет его осмогласие, где под именем гласов разумелись музыкальные лады разной высоты и с различным расположением тоновых и полутонов диатонических интервалов, составляемые из тетрахордов, с различными господствующими и конечными звуками. Знаменное пение отличается мелодическим характером и делится на члены. Напев песнопения не представляет собой одной цельной мелодии, непрерывно развивающейся, но состоит из нескольких мелодий, которые следуют в известном порядке и затем повторяются. Мелодия песнопений в отношении подбора гласовых строк всецело подчинена требованиям богослужебного текста. В местах описательной речи текста мелодия знаменного распева приближается к речитативу, в местах возвышенного и глубокого характера, где говорится о божественных лицах Св. Троицы, о священных событиях из жизни Пресвятой Девы и Ее Сына, о тайне спасения человека, напев возвышается до разнообразного, высокохудожественного ритмического и мелодического движения и построения.

ЗНАМЕННО-ФИЛИППОВСКИЙ ЯИКОВСКИЙ мужской монастырь, Вологодская губ. Находился в 2 верстах от г. Великого Устюга, при д. Яикове, на левом берегу р. Сухоны, у подошвы высокой Яиковской горы. Осно-

Знаменно-Филипповский Яиковский монастырь

ван в сер. XVII в. Предание называет основателем монастыря инока Филиппа, который в это время подвизался на Яиковой горе и пользовался большим почитанием устюжских жителей, впоследствии пожелавших создать на месте его подвигов обитель. В 1654 обитель была основана, и при ней сооружен храм во имя Знамения Пресвятой Богородицы. Филипп до своей смерти (17 авг. 1662) управлял братией, хотя по своему крайнему смирению уклонился от священного сана и скончался простым иноком. В этом храме под спудом почивали его *мощи*. В 1753 был построен второй храм во имя св. Филиппа, митрополита Московского.

После 1917 монастырь и его святыни были утрачены. **ЗНАМЕНСКАЯ женская пустынь**, Екатеринославская губ., Александровский уезд, при хуторе Разгульном. Основана в 1903. Закрыта после 1917. Возрождена как монастырь в 1997.

ЗНАМЕНСКАЯ КУРИХИНСКАЯ женская община, находилась в Нижегородской губ., в 25 верстах от г. Ардатов и в 7 верстах от д. Кавлой, при урочище Куриха. Основана в 1888 в виде богадельного дома, а с 1899 обращена в общину. Храм был один.

После 1917 община утрачена.

ЗНАМЕНСКАЯ община, Владимирская губ. Находилась в Коврове, в местности под названием «Прудки», где с давних времен существовал сосновый лес. В этой местности в н. XIX в. была обретена явленная икона *Знамения* Божией Матери. На месте явления образа тогда же истек ручей. Когда народ узнал о явлении иконы, многие направились к этому источнику, вода которого считалась целебной. В 70-х XIX в. около источника поселилась в хижине одна странница. Впоследствии здесь была устроена деревянная домовая церковь во имя Знамения Богоматери. В 1889 здесь открыта и женская община. В 1900 община украсилась новым храмом. На источнике была построена часовня, обитель обнесена оградой. В общине были церковно-приходская женская школа и школа рукоделия. После 1917 община утрачена.

ЗНАМЕНСКИЙ женский монастырь, Барнаульская епархия. Находится в г. Барнауле. Основан в 1994. Имеются 2 храма: Знаменский и в честь св. прав. *Иоанна Кронштадтского*. Знаменский храм построен и освящен в 1858, имеет 3 престола: во имя иконы Божией Матери «*Знамение*», свт. *Николая* и свв. правв. *Захарии* и *Елисаветы*. Собор был передан верующим в виде руин. Сейчас он уже отделан и украшен внутри, восстановлена колокольня.

Готовятся материалы по канонизации Олюшки Темной как местночтимой святой. Святынями монастыря являются: чудотворная *Иверская* икона Божией Матери (мироточит перед *Пасхой*); икона Божией Матери «*Знамение*»; икона прмц. вел. кн. *Елисаветы* с частицей *мощей*; мошевик с частичками 10 святых; древняя икона св. вмц. *Варвары*. Монастырский Иоанно-Предтеченский скит — за с. Сорочий Лог на святом ключе, на месте расстрела православных людей в 1920-е. Все время сюда не прекращалось *паломничество* народа несмотря на то, что попытки построить там часовню или скит пресекались. В 2001 в монастыре установлена рака, где находятся останки *Олюшки Темной* (Ольги Перегудовой).

ЗНАМЕНСКИЙ женский монастырь, Иркутская губ. Основан в 1689 при впадении р. Ии (Ушаковки) в р. Ангара, строительство было завершено в 1693. Строителем был выборный торговый человек Власий Сидоров. В 1764 мо-

Знаменский монастырь.

настырь был положен в 3-м классе, в 1836 возведен во 2-й класс, с 1872 введено общежитие. 17/30 дек. 1893 он торжественно праздновал свой 200-летний юбилей.

Храмов 2 каменных: Знаменский (построен в 1757 и освящен в 1762) с 3 приделами (Никольским, Преображенским и Казанским); во имя свв. Димитрия и Трифона (1816–18). В ризнице хранилось массивное в серебряном окладе Евангелие, дар имп. Петра I.

В монастырской оgrade против Знаменского алтаря находился мраморный памятник над могилой Григория Ивановича Шелихова, присоединившего к России Алеутские острова, основателя первых русских поселений в т. н. Русской Америке. Здесь же покоится кн. Трубецкая с детьми.

При монастыре были: с 1872 больница для монашествующих школа женского духовного училища, школа грамоты, странноприимный дом.

В 1926 монастырь был закрыт. Знаменский храм стал кафедральным собором г. Иркутска. С 1935 храм закрыт.

Церкви Знаменский собор возвращен в 1945 и в 1948 вновь стал кафедральным. В строениях монастыря размещается Иркутское епархиальное управление. В окт. 1990 в Знаменском соборе были обретены *мощи* свт. *Иннокентия*, епископа Иркутского (ск. 26 нояб./9 дек. 1731).

В 1994 жизнь монастыря возродилась. Обитель окормляет и духовно просвещает Иркутскую женскую православную гимназию, детские дома и школы-интернаты. **ЗНАМЕНСКИЙ женский монастырь**, Костромская епархия. Находится в г. Костроме. Создан при Воскресенском соборе в 1993. В 1997 при монастыре создан Православный благотворительный медицинский центр в честь прмц. *Елисаветы Феодоровны*.

Святынями монастыря являются: икона св. Николая Бабаевского; *Феодоровская* икона Божией Матери; гробница-мошевик с частицами *мощей* Киево-Печерских святых: икона-фреска Спаса — на западной стене паперти; икона-фреска Божией Матери «*Знамение*» — на южной стене паперти.

Монастырское подворье находится в 45 км от г. Костромы в с. Спас-Бураки Костромского р-на. На территории подворья расположены 2 храма: летний в честь Преображения Господня и зимний в честь иконы *Казанской* Божией Матери с приделом в честь свт. *Николая Чудотворца*. Оба храма из кирпича постройки XVIII–XIX вв.

ЗНАМЕНСКИЙ миссионерский женский монастырь, Омская епархия, при церкви на Святом Ключе, близ Старо-Семипалатинского поселка, Семипалатинской обл.

Учрежден в 1912 из женской общины, основанной в 1906. Здесь находилась особо чтимая Семипалатинская *Абалацкая икона «Знамения»* Божией Матери.

После 1917 утрачен.

ЗНАМЕНСКИЙ монастырь, в г. Москве, недалеко от Кремля, на ул. Варварке. Основан в 1631, в год кончины матери царя Михаила Феодоровича. Раньше здесь была домовая церковь боярина Никиты Романовича Романова. В XVIII в. обитель начала приходить в упадок и разрушаться, а в 1737 была истреблена пожаром. В 1812 имущество обители было разграблено неприятелем.

При монастыре находится палата бояр Романовых, в которой в 1596 родился царь Михаил Феодорович. Основана эта палата в сер. XVI в.

В Знаменской обители был один храм, во имя *Знамения* Божией Матери; в нем хранилась икона Знамения Пресвятой Богородицы, богато украшенная золотом и драгоценными камнями. В нижнем этаже Знаменской церкви было еще 2 престола: во имя прп. *Сергия Радонежского* и во имя св. *Николая Чудотворца*. Здесь обращал на себя внимание написанный в к. XVIII в. образ *Страшного Суда* Господня. В Знаменской обители хранилась и родовая икона бояр Романовых Знамения Новгородской Богоматери, письма XVI в. В библиотеке монастыря хранились старопечатные богослужебные и назидательные книги, среди которых *Псалтирь* печати 1627, «Жезл Правления» 1666, *Кормчая* 1653 и др.

После 1917 монастырь, его ризница и библиотека были разграблены, монахи репрессированы и в 1923 изгнаны из обители. Собор и др. здания переоборудовали под жилье. Позднее здание собора было передано ВООПИК.

В 1992 в Знаменском соборе возобновились богослужения.

ЗНАМЕНСКИЙ монастырь, Воронежская губ. Находился в 40 верстах от г. Землянка на р. Богатой Снове. Основан в 1868. Местность эта ранее принадлежала имени вдовы майора, баронессе Боде. Она выстроила богадельню для женщин, затем церковь во имя Знамения Божией Матери и больницу. Вскоре богадельня превратилась в общину, а затем и в монастырь.

Храмов в обители было 3: Воскресенский, Троицкий и Знаменский. Была богадельня. После 1917 монастырь утрачен.

ЗНАМЕНСКИЙ женский монастырь, Пензенская губ. Находился в Инсаровском уезде в с. Ключищах. Раньше на его месте существовала женская община, основанная в 1870. В н. XX в. община переименована в монастырь.

В нем была одна церковь во имя Воскресения Христова. При обители были училище и больница.

При советской власти монастырь утрачен.

ЗНАМЕНСКИЙ КРАСНОГРИВСКИЙ мужской монастырь — см.: **ФЛОРИЩЕВО-УСПЕНСКАЯ** пустынь.

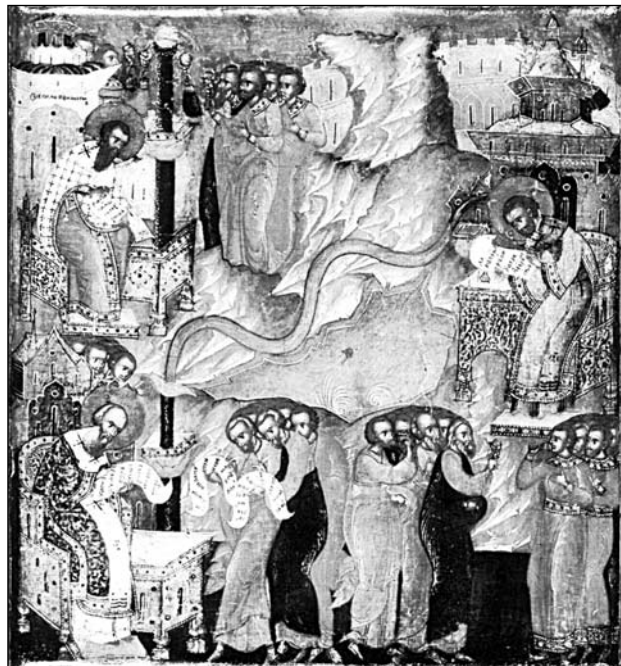
ЗНАМЕНСКИЙ ОБОЯНСКИЙ мужской монастырь, Курская губ. Находился в г. Обояни у р. Псла. Известен со 2-й пол. XVII в. После 1917 разграблен и разрушен.

ЗНАМЕНСКИЙ скит, Енисейская епархия, в окрестностях Красноярска, на земле, пожертвованной (в 1892) сибирским купцом Матониным для основания там обители. Устроение скита являлось плодом трудов иеромонаха Филарета.

ЗНАМЕНСКИЙ СУХОТИНСКИЙ женский монастырь, Тамбовская губ. Находился в Тамбовском уезде в с. Знаменском-Сухотине. Основан в 1-й пол. XIX в. Первоначально здесь существовала богадельня для старик и больных женщин, устроенная на средства вдовы майора Сухотиной. Затем богадельня была преобразована в общежительный нештатный монастырь.

Перед 1917 в обители было 3 храма: в честь *Иверской* иконы Божией Матери, с одним приделом, Казанский и Знаменский, с двумя приделами. В монастыре была церковно-приходская школа и приют с училищем для девочек. В советское время монастырь был разграблен и разрушен.

ЗНАНИЕ, состояние, принадлежность знающего что-либо, плод учения и опыта (*В. И. Даль*). В представлениях Святой Руси высшее знание — понимание *добра* и *зла* согласно учению Нового Завета. Русские мудрецы видели в знании не только душевную полезность, но и красоту, позволяющую восхищаться величием Божьего замысла. Знание выражает прежде всего Премудрость Божью, глубину и бесконечность его созданий. Истинное знание может быть только цельным — содержать неразрывно веру и знание. Кроме высшего знания существуют житейское и научное знание, отражающие бытовые и технические второстепенные стороны жизни человека. Причем для неправедного человека научные знания являются поводом померной *гордыни* и сатанинского желания противостоять Богу. «Знание смиряет великого, удивляет обыкновенного и раздувает маленького человека. Люди, думающие, что все дело в житейском и научном знании, подобны тем бабочкам, которые летят на свечки, — сами погибают и затемняют свет» (*Л. Н. Толстой*). В целом православный русский человек всегда больше ценил духовно-нравственное знание по принципу: «Кто сирых питает, тот Бога знает».

«Плоды учения» (Беседа Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста). Икона. XVII в. Москва.

Знание должно быть близко к душе. «То знание ценно, которое острой иглой прочертано по душе. Вьялые знания — бесценны» (В. В. Розанов).

О. П. «ЗОИНО СТОЯНИЕ», чудо, совершившееся в г. Самаре в 1956. Работница трубного завода, некая Зоя, решила с друзьями встретить Новый год. Ее верующая мать была против веселья в *Рождественский пост*, но Зоя не послушалась. Все собрались, а Зоин жених Николай где-то задержался. Играла музыка, молодежь танцевала, только у Зои не было пары. Обиженная на жениха, она сняла с красного угла икону свт. *Николая* и сказала: «Если нет моего Николая, потанцую со святым Николой». На увещевания подруги не делать этого она дерзко ответила: «Если Бог есть, пусть Он меня накажет!». С этими словами она пошла по кругу. На третьем круге комнату вдруг наполнил сильный шум, поднялся вихрь, молнией сверкнул ослепительный свет, и все в страхе выбежали. Одна только Зоя застыла с прижатой к груди иконой святителя, окаменевшая, холодная, как мрамор.

Ее не могли сдвинуть с места, ноги ее как бырослись с полом. При отсутствии внешних признаков жизни Зоя была жива: сердце ее билось. С этого времени она не могла ни пить, ни есть. Врачи прилагали всевозможные усилия и старания, но не могли привести ее в чувство.

Медицинское обследование подтвердило, что сердцебиение у девушки не прекратилось несмотря на окаменелость тканей (не могли даже сделать укол — иглы ломались). Приглашенные священники после совершения молитв не могли взять икону из ее застывших рук. Но в праздник *Рождества Христова* пришел старец Серафим (см.: Серафим Белгородский), отслужил водосвятный молебен и освятил всю комнату. После этого он взял из рук Зои икону и сказал: «Теперь надо ждать знамения в Великий день» (т. е. на *Пасху*).

...В самый день Благовещения к Зое пришел некий старец. Присутствовавшие слышали, как старичок говорил Зое: «Ну что, устала стоять?» Прошло какое-то время, старец все не выходил. Когда заглянули в комнату, его там не обнаружили (все свидетели происшедшего убеждены, что являлся сам свт. Николай).

Зоя простояла 4 месяца (128 дней), до самой Пасхи, которая в том году была 23 апр. (6 мая по новому стилю). В ночь на Светлое Христово Воскресение Зоя громко зывала: «Молитесь! Страшно, земля горит! Весь мир в грехах гибнет! Молитесь!» С этого времени она стала оживать, в мускулах появилась мягкость, жизненность. Ее уложили в постель, но она продолжала зывать и просить всех молиться о мире, гибнущем в грехах, о земле, горящей в беззакониях. «Как ты жила? — спрашивали ее. — Кто тебя кормил?» «Голуби, голуби меня кормили» — отвечала Зоя.

Молитвами свт. Николая Господь помиловал ее, принял ее покаяние и простил ее грехи...

Все случившееся настолько поразило жителей Самары и ее окрестностей, что множество людей обратилось к вере. Спешили в церковь с покаянием, некрещенные крестились, не носившие креста стали его носить.

ЗОЛОТНИКОВСКАЯ УСПЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ, Владимирская губ. Находилась в 34 верстах от г. Суздаля у речки Золотоструйки. Основана в 1624. Строителем ее был старец Иона Головцын, который стал и первым игуменом. Золотниковская пустынь знаменита тем, что здесь принял ино-

ческое пострижение *Митрофан*, прославленный впоследствии святитель *Воронежский*.

Золотниковская Успенская пустынь.

В обители было 2 храма: теплый Казанский и холодный, в честь Успения Божией Матери. Обе церкви каменные. Главной святыней обители была икона *Казанской* Божией Матери. Предание говорит, что этот образ был обретен основателем обители старцем Ионой на березовом пне, по случаю чего и основан был на этом месте монастырь. Икона эта славилась по всей окрестности, и благоговейные верующие принимали ее у себя в домах. В монастыре хранилась еще одна почитаемая икона свт. Митрофана, присланная из Воронежа в 1833. После 1917 монастырь утрачен.

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО, общепринятое название христианской заповеди: «Во всем, как хотите, чтобы другие поступали с вами, поступайте и вы с ними» (Мф. 7, 12; Деян. 15, 20, 29). Этому древнейшему принципу моральных представлений человечества, игравшему роль правила житейского благоразумия — если не хочешь, чтобы тебе причиняли зло, не делай и ты зла, — более широкое звучание придал Кант в формулировке категорического императива: человеку следует поступать так, как он считает правильным поступать для всех людей.

ЗОСИМА, митрополит Московский (1490—1494), проявлял сочувствие ереси *жидовствующих*. Вел. кн. *Иоанн Васильевич* не верил обвинениям митрополита в еретичестве, и лишь пороки и пьянство Зосимы были причиной удаления его с митрополичьей кафедры. Сначала Зосиму сослали в *Симонов монастырь*, а оттуда — в *Троице-Сергиеву лавру*. **ЗОСИМА**, прп. Волоколамский чудотворец (ск. 1592), основавший с Адрианом Волоколамским Сестринский монастырь, в Волоколамском уезде.

ЗОСИМА, иеромонах, путешественник в Святую Землю, автор сочинения «Книга глаголемая Ксенос, сиречь Странник диакона Зосимы о пути иерусалимском до Царяграда и до Иерусалима», или «Хождение инока Зосимы». Зосима, по-видимому, принадлежал к братии *Троице-Сергиева монастыря*. В 1414 он посетил впервые Царьград, сопровождая княжну Анну Васильевну, помолвленную за Иоанна, сына имп. Мануила Палеолога. Весной 1419 Зосима вторично предпринял путешествие на Восток, посетил Афон, остров Хиос, Патмос и 7 апр. 1420 достиг Иерусалима. В своем «Страннике» он подробно описывает достопримечательности Святого Града. Впервые «Странник» Зосимы издан в «Сказаниях русского народа» И. П. Сахарова.

ЗОСИМА АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, ВЛАДИМИРСКИЙ, преподобный (ск. ок. 1713), основатель *Смоленско-Зосимовой пустыни*. Схимонахом пришел в Ульянову пустошь, которая принадлежала дворянскому роду Тимоновых. Понравилась старцу — призванному Господом к уединенной отшельнической жизни — эта местность, значительно отдаленная от людского жилья, хвойный ве-

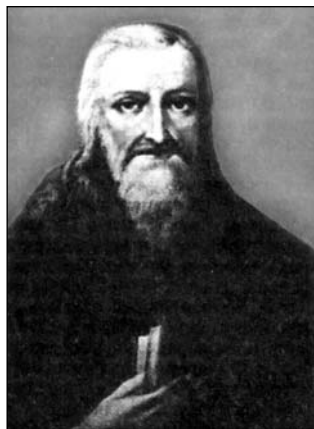
Прп. Зосима Александровский. Слава подвигов старца привлекала к нему не только желавших иноческого жития, но даже и лиц Царской фамилии: его почитала царевна Елисавета Петровна, впоследствии имп. Всероссийская, а также сестра Петра I, Наталья Алексеевна.

Постепенно вокруг кельи старца собрались иноки, и в пустоши Ульяновой образовалось пустынное общежитие. Братия под руководством основателя пустыни занималась пчеловодством.

Схимонах Зосима обладал великим и редким даром совета, или *старчества*. К нему обращались за наставлением тысячи людей, благочестивые жители Москвы, Александрова и окрестных сел.

После смерти преподобного в течение 3 недель тело его лежало не погребенным и, несмотря на сильную жару, нисколько не изменилось: не было тления. Ожидали на погребение Елисавету Петровну, которая хотела приехать, но так и не смогла из-за тяжелой болезни. Старец заранее сам выкопал себе могилу и обложил ее кирпичом. На могиле преподобного поставили памятник из белого камня, народ непрестанно служил по старцу панихиды.

ЗОСИМА (Верховский), старец (24.03.1767–24.10.1833).

Зосима (Верховский).

Родился в семье воеводы Смоленской губ. По достижении 15 лет вместе со старшими братьями определен в Петербург в Императорскую гвардию. После смерти отца оставил гвардию и в 19 лет посвятил себя служению Богу.

Первым наставником его стал о. Адриан, один из пустынников, живших в Брянских лесах. Затем после отъезда старца Адриана на о. Коневец он попросился в ученики к старцу Василиску (память 29 дек.), Адрианову учени-

ку. Вскоре о. Адриан был назначен заместителем в *Коневском Рождественском монастыре*, и Захария отправился к нему. Юношу зачислили в число братии Коневской обители.

Усердно подвизаясь в Коневце, Зосима обрел от Господа дар сердечной молитвы. После общежительных послушаний он вместе со старцем Василиском некоторое время вел жизнь отшельническую. На 11-м году пребывания их близ Коневского монастыря строитель его, а их духовный отец, Адриан пожелал принять великий образ схимы и переехал в Москву в *Симонов монастырь*. На прощание преподал он своим духовным чадам благословение и советовал отправиться им в Сибирские пределы, но Василиску с Зосимой более желалось на *Афон*. Трижды пытались они туда отправиться, но не допустил Господь им там побывать.

Опытно познав, что Божья воля о них не на Святой Горе подвизаться, отправились они в Сибирь.

В столице Сибирского края — Тобольске — преосвящ. *Варлаам* принял их весьма благосклонно, в *Иоанно-Введенском монастыре* выделил пустынникам помещение и распорядился о достаточном содержании. Спустя некоторое время они поселились в пустынном месте в Кузнецком округе. За 40 верст от деревни, в величайшем лесу они сделали себе землянку, а один благочестивый крестьянин в продолжение зимы поставлял им пищу. В этой пустыни почти неисходно они прожили 24 года.

На месте опустевшего монастыря в Туринске старцы основали женский Свято-Николаевский монастырь.

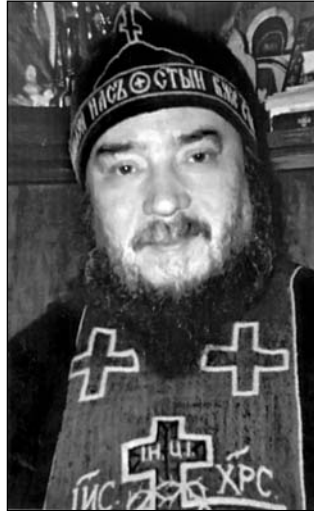
Когда же скончался старец Василиск, о. Зосима, некоторое время пожив еще в Тобольске, переехал в Москву вместе со своими духовными дочерьми. Здесь их приютила в своем доме богатая вдова Бахметьева. Потом они переселились в ее подмосковное имение, часть которого вдова пожертвовала на основание женского монастыря — *Зосимовой пустыни*. Строительству и оформлению этой пустыни старец посвятил всю оставшуюся жизнь.

ЗОСИМА ВОРБОЗОМСКИЙ, преподобный (ск. ок. 1550). Был монахом *Кирилло-Белозерского монастыря*. В некоторых источниках указывается, что прп. Зосима был учеником прп. *Корнилия Комельского*. Прп. Зосима основал Благовещенский монастырь на острове Ворбозомского оз., в 23 верстах к югу от Белозерска, т. е. в северных Новгородских землях. Ныне это место — в Белозерском р-не Вологодской обл. Обитель прп. Зосимы была одной из составлявших монашеское «Заволжье». После упразднения монастыря вместо деревянной церкви во имя Благовещения Божией Матери построена в 1809 каменная, с приделами во имя ап. Иоанна Богослова и прп. Зосимы, основателя обители. *Мощи* его до н. XX в. покоились под спудом в этой церкви.

Память его празднуется 4/17 апр.

ЗОСИМА (в миру **Иван Сокур**), схиархимандрит (1944–2.08.2002), прозорливый старец. С 1951 жил в г. Авдеевке Донецкой обл., где окончил школу в 1961. В 1965 поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а в 1974 в Ленинграде окончил духовную академию и, защитив диссертацию, получил степень кандидата богословских наук. В том же 1974 принял монашеский постриг с именем Савватий и сразу же был рукоположен в диаконы и иеромонахи. Свою духовно-пастырскую деятель-

ность вел в Донбассе, куда был направлен в 1976. В с. Никольское о. Савватий попал в 1986. Незадолго до своей кончины был пострижен в св. схиму с именем Зосима. Основал Успенский Свято-Васильевский и Успенский Свято-Николаевский монастыри в Донецкой епархии. Многие в России знали его, а на Украине его знали все и почитали, как в России о. *Николая Гурьянова*, ездили к нему так же, как к о. Николаю со всеми своими скорбями, получая исцеления и узнавая о своем будущем. Почил Зосима через 3 дня после о. Николая. Дату кончины ему Господь открыл заблаговременно. Оставленное им завещание является важным документом всей Русской Церкви:

Зосима (Иван Сокур).

«Строго держитесь Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси.

В случае отхода Украины от Москвы, какая бы ни была автокефалия, незаконная или «законная», автоматически прерывается связь с Митрополитом Киевским.

Из существующих монастырей тогда образовать Дом Милосердия, который будет выполнять святыя законы милосердия — служение людям до их погребения, и эту заповедь обители должны выполнять вечно. Никакие угрозы и проклятия не признавать, т. к. они не каноничны и незаконны.

Твердо стоять за каноны Русской Православной Церкви. В случае отпадения от единства Русской Православной Церкви — правящего архиерея не существует, монастыри переходят в ставропигиальное управление под омофор Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. Молю Бога и надеюсь, что Святейший Патриарх не откажет и примет под свой омофор.

Если сие будет невозможно, то монастыри переходят под самостоятельное игуменское управление по подобию Валаамской обители начала нашего столетия, находясь под видом светлых будущих времен единства Украины и России, которые, глубоко верю, неминуемо наступят, с чем и ухожу в вечность.

В монастырях создать действенную Воскресную школу для подрастающих детей, нашего будущего. Телевизоров и прочей сатанинской видеотехники в монастыре никогда не должно быть.

В обители основными языками должны быть церковнославянский и русский, остальные — по мере необходимости.

Отходя в жизнь вечную, последнее слово глаголю вам, дорогие братья, сестры и все молящиеся в обители нашей: держитесь Русской Православной Церкви — в ней спасение...»

ЗОСИМА ПЧЕЛЬНИК, народное название трех дней в году: 1) прп. Зосимы Соловецкого, 17/30 апр.; 2) св. мч. Зосимы-воина, 19 июня/2 июля; 3) св. мч. Зосимы-монаха, 4/17 янв.

Русские пчеловоды называли прп. Зосиму Соловецкого Пчельником, считая его покровителем пчеловодства и хранителем пчел.

В народных представлениях память мч. Зосимы-воина, жившего во II в., воспринималась как память Зосимы Соловецкого. Поэтому Зосиме-воину молились летом, так же как Зосиме Пчельнику Соловецкому. То же самое отождествление разных святых в образе Зосимы Пчельника наблюдалось и в третьем случае, когда имя Зосимы-монаха, празднуемого в январе, также ассоциировалось в народном сознании с именем Зосимы Соловецкого. Потому и называли этот зимний день также Зосимой Пчельником. Хотя мч. Зосима-монах к пчеловодству никакого отношения не имеет, тем не менее примечали на этот день погоду, чтобы определить в будущем поведение пчел.

ЗОСИМА СОЛОВЕЦКИЙ, преподобный, игумен (ск. 17.04.1478). Основатель крупнейшего и славнейшего монастыря на Соловецком острове родился в новгородской земле, близ Онежского оз. Воспитанный в благочестии, он с юных лет решил посвятить себя Богу и молил Господа указать ему место для пустынного жительства и даровать опытного учителя. На побережье Белого моря Зосима встретился с прп. *Германом*, который поведал ему о необитаемом морском острове, где они с прп. *Савватием* прожили несколько лет. Отшельники переправились на остров, построили келью и начали возделывать скудную северную землю, усердно соблюдая иноческие правила. Как-то Герман отправился на материк за необходимыми

Зосима и Савватий Соловецкие. Икона. 1759 г.

припасами и не смог вернуться из-за осенней непогоды. Зосима провел всю зиму на острове один. Много искушений претерпел он в борьбе с бесами и голодом. Весной вернулся прп. Герман, и подвижники устроили небольшой храм в честь Преображения Господня. Постепенно к ним стали прибывать новые иноки, и Зосима просил Новгородского архиепископа о присылке игумена и освящении новосозданного монастыря. Но все настоятели, приходившие из Новгорода, не выдерживали жизни в суровых условиях, и тогда братия настояла, чтобы игуменом был прп. Зосима. Он послушно принял нелегкое бремя: ввел строгий общежительный устав, наладил хозяйственную жизнь, начал обширное строительство, укрепляя и стены обители, и дух иноков, перенес на Соловки мощи прп. Савватия. После 26 лет игуменства и 42 лет жизни на острове прп. Зосима преставился ко Господу и был положен в выкопанную им самим могилу за алтарем Преображенского собора.

После 1917 мощи прп. Зосимы были коштунственно захвачены богоборцами и вывезены в Музей религии и атеизма в Ленинграде. Возвращены Церкви в 1992 и ныне почивают в надвратном Благовещенском храме *Соловецкого монастыря*.

Русские пчеловоды называли преподобного Зосиму Пчельником и считали его покровителем пчеловодства и хранителем пчел. В одном из древних стихов читаем: «Попаси Зосим Соловецкий пчелок / Стаями, роями, густыми медами».

В честь прп. Зосимы как заступника пчеловодов существовали рукописные молебны. В одной из молитв прп. Зосиме подробно повествуется о путешествии свв. Зосимы и Савватия, угодников Соловецких, в какие-то далекие страны, откуда они, по повелению Божию, принесли в набалдашнике посоха матку пчелиную и, пустив ее в Русскую землю, положили этим начало пчеловодству. Сельские пчеловоды, благоговевая перед свв. Зосимой и Савватием пчельниками, очень часто молились этим угодникам об успехе в пчеловодстве, а в день памяти св. Зосимы служили ему в церквах молебны и приносили при этом в церковь медовые соты для освящения. В других местах есть еще обычай в этот же день кормить пчел просфорой, освященной накануне *Благовещения*, что делается будто бы по примеру самого прп. Зосимы. В день памяти этого угодника пчеловоды вынимали ульи из омшаника и выставляли на лето в пасеки. При этом почти повсюду был обычай ставить один улей среди других; он обыкновенно называется Зосимом; на нем ставили образ св. Зосимы, который изображался здесь всегда с ульем пчел. Посреди пасеки ставили стол, на чистую полотняную скатерть клали хлеб-соль, ставили богоявленскую (крещенскую) воду, свечу от пасхальной утрени и горшок с горячими углями. Затем зажигали свечу и с молитвой, обращенной к Зосиме и Савватию, обходили вокруг пасеку, окропляя ее со всех сторон крещенской водой. При этом совершали заговор, чтобы пчелы брали с полей хорошую взятку.

У русских существовало предание, что будто св. Зосима принес пчелиную матку с *Афона* в железном набалдашнике своего посоха, хотя этот преподобный вовсе не был на Афоне. Что касается обычая кормить пчел в день прп. Зосимы просфорой, то можно думать, что он находится в связи с тем сказанием из жития этого угодника, по замечанию которо-

го он раздавал проезжим купцам просфоры от своего священнодействия. Случилось однажды, что одна из этих просфор была обронена ими по небрежности и при этом оказалась чудодейственной, испустив от себя огонь, опаливший пса, который хотел взять ее.

Память прп. Зосиме отмечается 17/30 апр. и 8/21 авг. (перенесение мощей).

И. Калинин
ЗОСИМОВА ТРОИЦЕ-ОДИГИТРИЕВСКАЯ пустынь, женский монастырь, Московская губ. Находится в На-

Вид Зосимовой пустыни. Литография XIX в.
ро-Фоминском р-не. Основана прп. *Зосимой (Верховским)* в 1826 и строилась до 1856. 22 марта 1856 монастырь получил статус общежительного монастыря с наименованием Троице-Одигитриевского. Все храмы в обители освящал свт. *Филарет Московский*. Первоначально в обители было 20 сестер.

Приняв английский образ схимы, старец Зосима скончался в обители 24 окт./6 нояб. 1833, в праздник иконы Божией Матери «*Всех скорбящих Радость*». В 1838 над могилой старца построен каменный храм во имя Живоначальной Троицы. В 1841 было утверждено общежитие и построено несколько каменных корпусов, каменная ограда с угловыми башенками, начато строительство колокольни.

Соборный Троицкий храм был расширен и освящен 1 окт. 1855 (приделы: правый — во имя прп. *Зосимы Соловецкого* и сщмч. Симеона Персидского, левый — во имя прп. *Марии Египетской*). 27 июля 1852 освящен надвратный храм во имя *Смоленской Божией Матери «Одигитрии»*. 22 июля 1857 освящен храм во имя Рождества Иоанна Предтечи во 2-м ярусе колокольни. Начальницей общежития и первой игуменьей монастыря была племянница старца Зосимы — матушка Вера (Варвара Ильинична Верховская).

Монастырь имел прекрасное хозяйство, в которое входили скотный двор, конюшня и песцовый завод. До 1917 монастырь процветал.

В 1920 монастырю пришлось организоваться в сельскохозяйственную, что позволило выжить 200 насельникам.

В к. 1928 артель была расформирована, многие монахини сосланы. Службы в храме продолжались до 1931. Последняя матушка — игум. Афанасия (Лепешкина) — погибла в ГУЛАГе.

С 1928 по 1968 на территории монастыря располагался Дом инвалидов № 6. Во время Великой Отечественной войны в монастыре размещался военный госпиталь.

В 1945 был разрушен надвратный Одигитриевский храм.

С 1968 по 1998 на территории монастыря находился оздоровительный детский лагерь Московского митрополита. Троицкий собор использовался как клуб, в колокольне устроена водонапорная башня. В зимнее время здания не отапливались.

Вновь открыт в марте 2000, будучи преобразован из подворья Богородице-Смоленского *Новодевичьего монастыря*.

И

ИАКИНФ (Бичурин Никита Яковлевич), архимандрит (29.8[9.09].1777–11[23].05.1853), известный синолог. Сын дьячка с. Бичурина Чебоксарского уезда. Образование получил в *Казанской духовной академии* (1799). В 1800 был пострижен в монахи и через 2 года возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Вознесенского монастыря и ректором Иркутской семинарии. Но, возбудив неудовольствие своей деятельностью, был переведен учителем риторики в Тобольскую семинарию, с запрещением священнослужения. В 1805 был назначен начальником православной миссии в Китай, где, пробыв 14 лет и 4 мес., прекрасно изучил язык, быт, историю страны. Его сочинения, оригинальные и переводные с китайского на русский язык, своей обширностью и разработанностью составили ему известность не только среди русских ученых, но и среди западноевропейских. Однако, по возвращении из Китая, за некоторые нежелательные явления в образе жизни членов миссии он был отдан под суд, лишен сана и сослан в *Валаамский монастырь*, откуда был возвращен лишь в 1826 и помещен в *Александро-Невскую лавру*, состоя переводчиком при Министерстве иностранных дел. В 1828 Академия наук избрала его членом-корреспондентом, он был избран также членом Парижского азиатского общества. В 1829–30 по поручению Министерства путешествовал за Байкал с бароном Шиллингом. В том же году хотел сложить монашеский сан, но не получил разрешения Государя.

Соч.: Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Ч. 1–3. СПб., 1851; переизд. — т. 1–3. М.; Л., 2950–53; Записки о Монголии. Т. 1–2. СПб., 1828; Статистическое описание Китайской империи. Ч. 1–2. СПб., 1842; Земледелие в Китае... СПб., 1844; Китай в гражданском и нравственном состоянии. Ч. 1–4. СПб., 1848.

Осн. переводы: Описание Тибета в нынешнем его состоянии. Ч. 1–2. СПб., 1828; Описание Чжангарии и Восточного Туркестана в древнем и нынешнем состоянии. Ч. 1–2. СПб., 1829; История Тибета и Хухунора. Ч. 1–2. СПб., 1823; Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение. СПб., 1840.

ИАКИНФ (Карпинский Яков Иванович) (1723–1798), архимандрит *Новоспасского монастыря* в Москве. Сын священника с. Черкасского Поречного Судженского у.; образование получил в Белгородской (Курской) духовной семинарии, был пострижен в 1744 в монахи. Занимал

пост ректора Переяславской, Коломенской и Новгородской духовных семинарий, а в Москве был членом Синодальной канцелярии. Известен как человек ученый и знаток латинского языка, что подало даже повод прозвать его «Цицероном». Некоторые его труды долгое время в духовных семинариях служили учебником по догматическому богословию, кроме того, от него осталась книга проповедей. Его ученые труды делали его достойным кафедры епископа, но, по свидетельству современников, его в высшей степени неуживчивый характер помешал этому.

ИАКИНФ ПЕЛКИНСКИЙ, игумен *Виленского Свято-Духова монастыря* (ск. в 1789). Сначала иеромонах и наместник *Маркова Свято-Троицкого монастыря* (в 1749), затем игумен Пинского Богоявленского (1750–52) и Маркова (1752–66) монастырей; с 1766 занимал высокий церковно-административный пост «Старшаго» (или игумена) Виленского Свято-Духова монастыря, что давало ему начальство над несколькими православными литовскими монастырями. Своей энергией, смелым языком, хорошим знанием польских законов и судебных порядков Иакинф Пелкинский сыграл заметную роль в борьбе западнорусского народа за Православие и народность и по справедливости принадлежит к числу выдающихся деятелей 2-й пол. XVIII в. из среды православно-русского духовенства северо-западной России.

ИАКОВ, брат Господень по плоти, апостол от 70-ти, 1-й епископ Иерусалимский, свящennomученик (ск. ок. 63), сын прав. Иосифа, обручника Пресвятой Богородицы, спутник Иосифа и Пречистой Девы Марии во время бегства их в Египет, где они с Младенцем Иисусом укрывались от преследований иудейского царя Ирода. С юности Иаков отличался необыкновенным благочестием. Он принадлежит к числу 70-ти апостолов *Иисуса Христа*. После Воскресения Спасителя св. Иаков был удостоен особенного явления воскресшего Господа. После *Пятидесятницы* ап. Иаков стал первым епископом Иерусалима. Ап. *Павел* в Послании к галатам называет св. Иакова вместе с апп. Петром и *Иоанном* столпами Церкви. На соборе апостолов в Иерусалиме, бывшем около 50, св. Иаков председательствовал. В Новом Завете ему принадлежит послание, написанное к христианам, обращенным из иудеев. Он также составил и первую Божественную *литургию*. Множество евреев были обращены им в веру

Христову. Недовольные этим фарисеи и иудейские старейшины задумали убить св. Иакова, который за свою праведную и добродетельную жизнь был почитаем не только христианами, но и многими из иудеев. Св. апостол часто молился в Иерусалимском храме. Здесь фарисеи, пользуясь отсутствием в городе римского проконсула, в день пасхи, когда в Иерусалим стекалось особенно много народа, просили св. Иакова с крыши храма засвидетельствовать, что христиане заблуждаются в своей вере. Однако апостол вместо этого открыто исповедовал Иисуса Христа. Разгневанные фарисеи столкнули праведника вниз с крыши. Упав на землю, апостол молился Господу, прося Его не вменить им это во *грех*. Тогда один из иудеев убил св. Иакова, ударив его белильным валиком по голове.

Память ап. Иакову отмечается 23 окт./5 нояб., 4/17 янв. (в Соборе 70-ти апостолов) и в Неделю по Рождестве Христовом.

ИАКОВ, игумен Соловецкого монастыря (1581–97) (ск. в 1614). Ученик и почитатель св. Филиппа I, сначала был настоятелем Палеостровского Рождественского монастыря, затем игуменом Соловецкого и затем с 1597 по 1606 архимандритом Ипатьевского Троицкого монастыря в Костроме. Это был один из наиболее деятельных и энергичных настоятелей Соловецкого монастыря, скромный и благочестивый в личной жизни. При нем для защиты от шведов Соловецкий монастырь был обнесен каменной стеной, существующей и ныне. При нем же в Соловецкий монастырь были перенесены мощи св. Филиппа.

ИАКОВ (Блонницкий), иеромонах (1711–74). Образование получил в Киевской духовной академии, после чего был в ней же некоторое время в числе преподавателей; в 1741 назначен преподавателем риторики в Тверскую семинарию, затем через 2 года после этого поступил в Мгарский монастырь, а оттуда был вызван (1743) в Московскую духовную академию для преподавания греческого языка. С этого же времени начали появляться его ученые труды. Он составил для слушателей греческую грамматику на латинском языке, перевел на славянский язык «Енхиридион Епиктета», а затем участвовал в исправлении славянского перевода Библии и, кроме того, успел перевести несколько творений св. Иоанна Златоуста и др. В 1748 за несоответствующее иноческому сану житие был временно лишен священнодействия и сослан вначале в Белгородский Николаевский монастырь, а в 1751 за «учиненное по духовному делу преступление» сослан «по жизнь без священнодействия» в Святогорский Успенский монастырь, откуда в 1751 он бежал и, несмотря на все розыски, найден не был. В 1761 он сам пришел в Московский Чудов монастырь и сообщил, что все эти 10 лет им были посвящены ученым трудам в Зографском Святогорском монастыре (на Афонской горе). Прося прощения за свой побег, Иаков надеялся закончить свои труды в Москве, но был отправлен Св. Синодом в Киев, в Михайловский Златоверхий, а потом в Братский монастыри. Но здесь Иаков не нашел возможности закончить вполне свои произведения. В Братском монастыре он скончался, и его кропотливая, долголетняя работа осталась незаконченной. Перед 1917 часть его рукописей хранилась в архиве Св. Синода. За время пребывания Иакова в Зографском Святогорском монастыре им напи-

саны несколько книг и сличены переводные славянские церковные и учительные книги с греческими (*Псалтирь*, *Октоих*, *Триоди*, 12 миней, сочинения Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Василия Великого и др. Отцов Церкви и мн. др.). Кроме того, им был составлен «эллино-словенский и словено-эллино-латинский лексикон, заключающий в себе до 80 тыс. слов.

ИАКОВ БОРОВИЧСКИЙ, Новгородский, Христа ради юродивый (ск. ок. 1540). Не сохранилось никаких досто-

Иаков Боровичский. Икона. XIX в.

верных сведений о происхождении и жизни прав. Иакова. Но Господь прославил Иакова чудесами, произошедшими при мощах праведника. Тело св. Иакова вместе с гробом было принесено весной на льдине по р. Мста к с. Боровичи в Новгородской обл. Жители села, первоначально не желая принимать умершего в своих пределах, оттащили льдину с гробом на середину реки. Но вместо того чтобы плыть дальше, льдина чудесным образом вернулась обратно. Тогда селяне второй и третий раз пытались избавиться от принесенного рекой тела. В третий раз им во сне явился сам прав. Иаков, который назвал свое имя и спросил: за что они гонят его, бывшего при жизни благочестивым христианином? Раскаившись, жители Боровичей отправились к реке и благопристойно перенесли тело своего праведника в свое село, построив для него деревянную часовню. Вскоре от мощей прав. Иакова стали происходить многочисленные исцеления. Жители Боровичей обратились к Новгородскому архиеп. Феодосию с просьбой причислить праведника к лику святых. Новгородский архиепископ послал священника и диакона, которые записали и засвидетельствовали случаи исцеления у мощей св. Иакова. По бла-

гословению св. *Макария*, митрополита Московского, мощи праведника в нояб. 1544 были перенесены в Боровичскую церковь Сошествия Святого Духа и этот день был установлен днем всецерковного воспоминания св. Иакова Боровичского. В 1657 патр. *Никоном* мощи св. Иакова были перенесены в *Иверский Богородичный монастырь* Новгородской епархии.

Память прп. Иакову отмечается 23 окт./5 нояб. и 22 мая/4 июня (местное празднование).

ИАКОВ БРЫЛЕЕВСКИЙ, преподобный (XV в.), из рода дворян Брылеевых, был учеником прп. *Иакова Железнодорожского* (память его 11 апр.) и трудником *Железнодорожского Предтеченского монастыря*. Он основал впоследствии *Брылеевскую пустынь* в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, в 5 верстах от Предтеченского Железнодорожского монастыря, по направлению к г. Бую. Прп. Иаков скончался в XV в. и был погребен во Введенской церкви в пустыни.

После 1917 пустынь была разгромлена, церковь разрушена. Мощи св. Иакова Брылеевского покоятся под спудом на месте пустыни. К ним идут паломники.

ИАКОВ (Вечерков Иосиф Иванович), архиепископ Нижегородский и Арзамасский (1792—1850). Образование получил в Белгородской духовной семинарии, а завершил его в *С.-Петербургской духовной академии*. В 1819 постригся в монашество и был назначен инспектором Орловской семинарии и ректором Севского духовного училища, а в 1822 ректором Орловской семинарии, а потом Екатеринославской. В 1827 был возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Бирюкова монастыря, в 1842 хиротонисан в епископа Саратовского и Царицынского, в 1847 переведен в Н. Новгород, в 1849 возведен в сан архиепископа и вызван в С.-Петербург для присутствия в Св. Синоде. За свою энергичную борьбу с расколом, миссионерскую и просветительскую деятельность архиеп. Иаков пользовался заслуженной известностью. Для борьбы с расколом он учредил особую комиссию, устраивал собеседования, выхлопотал разрешение на постройку единоверческих церквей, открыл несколько духовных училищ, где под его руководством воспитывались будущие миссионеры.

Соч.: «Увещание к молоканам», «О беглопоповской секте в Саратовской епархии», «Состояние Православной церкви в Кипчакской орде» и мн. др.

ИАКОВ ГАЛИЧСКИЙ, преподобный (XV—XVI вв.). Подвизался в *Староторжском монастыре* г. Галича Костромской земли близ урочища Столбище, или Старое городище. Предполагают, что Староторжский монастырь был основан прп. *Иаковом Железнодорожским*. Прп. Иаков скончался схимником и был погребен под алтарем монастырской церкви в честь свв. Бориса и Глеба. Образ его писался подобно образу *Зосимы Соловецкого*. Сведений о св. подвижнике крайне мало, разные источники указывают на дни памяти без указания на связь с событием в жизни святого или Церкви.

Память его празднуется 4/17 апр.

ИАКОВ (Домский Иероним Петрович), архиепископ Якутский и Вилюйский (1823—89). Сын священника Подольской губ., был крестником имп. Александра I. Образование получил: начальное — в Подольской семинарии, высшее — в *Петербургской духовной академии*. С 1849 был последовательно: учителем Иркутской духовной семинарии (до 1858),

учителем Томской семинарии (до 1861); в 1860 был пострижен в монахи с именем Иакова и рукоположен в иеромонахи, в 1861 переведен инспектором Иркутской семинарии и в 1865 возведен в сан архимандрита. Затем последовательно был: ректором Благовещенской семинарии (до 1879), ректором Пермской семинарии (до 1883), архимандритом Данилова Троицкого монастыря в Переяславле (до 1884) и, наконец, епископом Якутским и Вилюйским. Был известен как ревностный распространитель христианства среди якутов и как писатель по истории русского проповедничества.

Соч.: «Исторический очерк русского проповедничества» и «Русское проповедничество, исторический его обзор».

ИАКОВ ЖЕЛЕЗНОБОРОВСКИЙ, преподобный, ученик *Сергия Радонежского* (ск. 11.04.1442), родился в семье галицких бояр Аносовых и полагал начало иноческого жития в обители прп. Сергия Радонежского. С его благословения он удалился на пустынножительство в лес, называемый Железным Борком, так как там находились залежи железной руды. Вскоре к нему собрались ученики, и они создали обитель во имя св. *Иоанна Предтечи*, с уставом прп. Сергия, но настоятелем прп. Иаков согласился быть только в конце своей жизни. Господь сподобил преподобного даром прозорливости, и он в 1415 предсказал рождение вел. кн. *Василия II Темного*. После набега татар в 1429 его обитель была разрушена, но святой восстановил ее и много заботился о населении, пострадавшем от разрушений. Прп. Иаков был погребен в церкви своего монастыря, а в 1613 его мощи были обретенны нетленными. Уже в то время от них творилось много чудес, и в народе его почитали святым. На гробнице лежали его каменный крест, власяница и вериги.

Память прп. Иакову отмечается 11/24 апр. и 5/18 мая (обретение мощей).

ИАКОВ И ИОАНН МЕНЮЖСКИЕ, праведные отроки (ск. ок. 1570). Они были родные братья, дети благочестивых Исидора и Варвары, живших в 60 верстах от Новгорода. Они скончались в юном возрасте. Почитаются в лике страстотерпцев; по обстоятельствам времени и места это означает, что они умерщвлены были злодеями в ритуальных целях.

Свв. отроки в рукописных святцах названы мучениками, св. Иаков умерщвлен в 3-летнем возрасте, а св. Иоанн в 5-летнем. Мученическая смерть последовала при св. митр. *Филиппе*. Нетленные мощи обретенны и положены под спуд между 1682—89 в бывшей монастырской церкви в с. Менюж на р. Менюге, в 60 верстах от Новгорода.

Память их празднуется 24 июня/7 июля и вместе с *Собором Новгородских святых*.

ИАКОВ (Поспелов Василий), архимандрит, настоятель *Кирилло-Белозерского монастыря* (1818—96). Сын священника Тульской епархии, среднее образование получил в Тульской духовной семинарии, а высшее в *Московской духовной академии*, где еще будучи студентом был пострижен в монашество. По окончании курса был последовательно: преподавателем церковно-библейской истории в Орловской семинарии (до 1845), инспектором Харьковской семинарии (до 1852), настоятелем посольской церкви в Риме (до 1855), настоятелем *Зеленецкого монастыря* (до 1857), настоятелем *Кирилло-Новозерского монастыря* (до 1866) и, наконец, настоятелем Кирилло-Белозерского монастыря. О. Иаков в своей жизни представлял ред-

кий пример *благочестия* и строго аскетической жизни. До самой смерти он неусыпно заботился об упорядочении монастырской жизни, отличаясь широкой благотворительностью и полной нестяжательностью, чем приобрел глубокое уважение и оставил прекрасную память среди местного населения. Из его литературных трудов известны «Путешествие в Барград» (из его поездки на поклонение мощам св. *Николая Чудотворца*), «Пастырь в отношении к себе и к пастве» и др. В уважение к его подвижнической жизни Московская духовная академия избрала Иакова своим почетным членом.

ИАКОВ РОСТОВСКИЙ, епископ (ск. 27.11.1392), родился в простой крестьянской семье в дер. Яковлево под Ростовом. В молодые годы принял постриг в Коньрьской обители. В 1386 был возведен на Ростовскую кафедру. Святой Иаков отличался уверенностью, красноречием и прославился обличением еретика Маркиана, который отрицал св. иконы. После этого Маркиан был вынужден удалиться из города навсегда. Но святитель недолго оставался на своей кафедре. За то, что он спас осужденную на смертную казнь женщину, назначив ей место для покаяния, народ изгнал его из города. Тогда он положил свою мантию на воды озера Неро, перекрестился и отплыл из города. Вышел он за полторы версты от него на берег. Князь и народ, пораженные чудом св. епископа, со слезами молили его о прощении. Святитель простил всех, но вернуться на кафедру решительно отказался. Там, где он вышел на берег, он поставил себе келью и стал подвизаться в *монашестве*. К нему собрались многие его ревнители, чтившие иноческие подвиги, и тогда он поставил для них кельи и храм в честь зачатия Пресвятой Богородицы. Так создался ростовский *Спасо-Яковлевский монастырь*, в котором до настоящего времени почитают св. *мощи* свт. Иакова.

Память свт. Иакову отмечается 27 нояб./10 дек. и 23 мая/5 июня (в Соборе Ростово-Ярославских святых). **ИАКОВ ЧЕРНОРИЗЕЦ (Мних Иаков)**, монах (? —?), православный мыслитель и писатель. В первый раз имя Иакова упоминается в летописи в 1074, когда *Феодосий Печерский*, умирая, предложил братии поставить в игумены Иакова Пресвитера. В Харатейной Кормчей 1282 упоминается о. Иаков Черноризец и Чернец Иаков. Иаков Черноризец написал: «Сказание о свв. страстотерпцах Борисе и Глебе»; «Житие блаженного кн. Владимира»; «Память и похвала русскому кн. Владимиру, како крестися Владимир идети своя крести и всю землю русскую от конца и до конца, и како крестися бабка Владимира»; «Послание к вел. кн. Изяславу». «Сказание» с небольшими изменениями внесено в летопись *Нестора*. Благодаря своей ясности, последовательности и занимательности, сказание Черноризца было распространено больше, чем летописный рассказ. Язык «Жития» указывает на древность этого сочинения. В «Житии» говорится о желании князя переменить веру, о походе на Корсунь, крещении и смерти Владимира. В «Похвале» события излагаются без хронологического порядка, часто повторяются, видно, что автор не пользовался летописью Нестора, а составил «Похвалу» на основании устных преданий. Митр. *Макарий* предполагает, что 2 последние части «Похвалы» прибавлены переписчиками. «Послание» содержания нравственного. Сочинение Иакова Черноризца сыграло заметную роль в формировании русского православного мировоззрения.

ИБСКИЙ СЕРАФИМОВСКИЙ женский монастырь в Коми, пос. Иб. Основан 10 окт. 1996. Рядом с монастырем находятся 12 исторических святых источников, главный из которых — Архангела Михаила — наиболее посещаем паломниками. Храм свт. *Стефана Пермского*.

ИВАН (Иоанн) I ДАНИЛОВИЧ КАЛИТА, Добрый (в схи-ме — *Ананий*) (ск. 31.03.1340), Московский, а затем вел. кн. Владимирский. Сын московского кн. *Даниила*.

Впервые упоминается в новгородской летописи под 1296 в связи с поездкой в Новгород Великий. В н. XIV в. княжил в Переяславле-Залесском. В 1305 разбил под Переяславлем войско тверского боярина Акинфа, пытавшегося захватить город. В 1303—25 Иван I неоднократно замещал на Московском княжеском столе своего старшего брата Юрия Даниловича во время его пребывания в Золотой Орде и Новгороде Великом. После гибели Юрия в 1325 Иван I стал княжить в Москве. В 1327 он вместе с другими русскими князьями принял участие в походе на Тверь золотоордынских карательных отрядов и в подавлении там народного восстания против татар. В награду за это он в 1328 получил от хана Узбека Костромское княжество, а также право контролировать Новгород Великий. В 1331 умер Александр Васильевич Суздальский, получивший в 1328 в Орде за участие в походе на Тверь Владимир, Нижний Новгород и Городец, а также право называться великим князем. Иван Калита отправился в Орду и добился у хана Узбека ярлыка на великое княжество Владимирское. После этого, по словам летописца, во всей Северо-Восточной Руси наступила тишина на многие годы. Опасаясь ханского гнева, татары перестали совершать набеги на Русь. Узбек отказался от присылки баскаков в русские земли, поручив сбор податей с населения Ивану I. Это привело к обогащению московского князя (отсюда его прозвище «Калита» — денежный мешок). Накопленные средства Иван I израсходовал на покупку земель и сел у своих соседей. Его внук *Димитрий Донской* в своей духовной грамоте отметил, что Иван Калита купил Углич, Галич Мерьский и Белоозеро. И хотя в этих городах в XIV в. правили местные князья, они, по существу, являлись лишь наместниками московского князя.

Иван I беспощадно расправлялся со своими политическими противниками. В своих целях он использовал влияние Русской Православной Церкви. В его правление митр. *Петр* покинул Владимир и переехал в Москву, сделав ее своей резиденцией. Петр способствовал Ивану I в проведении политики централизации русских земель. Иван I подчинил своему влиянию Ростовское княжество и Новгород Великий, посадив там своих наместников. Летописцы отметили, что Иван Калита изгнал Русскую землю от татей и разбойников, всегда чинил «правый суд», помогал бедным и нищим, защищал вдов от насильников. За это он получил второе свое прозвище — Добрый.

Иван I обнес стеной из дуба Московский Кремль. Построил в нем *Успенский* и *Архангельский соборы*, церковь Иоанна Лествичника. В Москве им была построена также Преображенская церковь, а при ней открыт монастырь. *Свято-Данилов монастырь* был перенесен им на новое место. В Переяславле-Залесском Иван I основал Горичкий (Успенский) монастырь.

Именно при Иване I были заложены основы позднейшего могущества Москвы.

тие и Богом данную мне державную власть себе похитили», — говорил он и выводил измену, которую видел в признании нового вводимого им принципа верховной власти. Их требованиям порою он противопоставил свою теорию управления, основанную на Божественной миссии свыше, миссии, получившей свою печать в поставлении Церковью, в его венчании на царство.

Он не только утвердил царскую власть в России, но и явился основоположником понятия *самодержавия*, создав целую теорию монархического права. Он дал учение о целях власти, о ее основах и пределах. Он отделил и священный характер сана, говоря об отношениях подданных к царю. «Если царь несправедлив, он грешит и отвечает перед Богом, и Курбский может порицать Иоанна, как человека, — пишет он, — но не может не повиноваться тому, что божественно, — его сану. Не мни праведно на человека возъярився, Богу приражаться ино бо человеческое есть, аще и порфиру носит, ино же Божественное». В себе он видел одного из тех царей, которых помазал Бог на царство в Израиле, но также низвергал и наказывал, и считал себя призванным ответить за каждый поступок перед Царем царей. Он поставлен для доставления другим тихого и безмятежного жития, для наказания злых, для поощрения делающих добро, для осуществления правды на земле. Кн. А. М. Курбского, писавшего о личных доблестях лучших людей, он поучал, что и личные качества не помогут, если нет правильного строения, если власти и управления не будут расположены в надлежащем порядке. «Как дерево не может цвести, если корни засыхают, так и это: аще не прежде строения благая в царствии будут».

И строение это он основывает на вере в Промысл Божий. «Я верую, — пишет он, — что всеми обладает Христос, небесными, земными и преисподними и все на небеси, на земли и преисподней состоит Его хотением, Советом Отчим и благоволением Святого Духа». «Сильные во Израиле не там, где лучшие люди Курбского». «Земля правится Божьим милосердием, и Пречистая Богородица милостью, и всех святых молитвами, и родителей наших благословением, и последи нами государями своими, а не судьями и воеводами и иже ипаты и стратегии». Иван верит в Промысл Божий, действующий через помазанника Божия, и призывает Курбского в основу своих действий положить смирение. «Если ты праведен и благочестив, то почему же ты не захотел от меня, строптивного владыки, пострадать и наследовать венец жизни? Зачем не поревновал еси благочестия раба твоего Васьки Шибанова, который предпочел погибнуть в муках за господина своего?»

Своей власти он придает религиозно-нравственное значение. «Тшусь с усердием людей на истину и на свет наставить, да познают единого истинного Бога, в Троице славимого, и от Бога данного им Государя, а от междоусобных браней и строптивного жития да отстанут, коими царства рушатся». И он требует полного повиновения царю, поскольку, однако, приказом царя не затронута вера.

Когда же Курбский ссылаясь на др. европейские государства, где подданные имеют политические права, Грозный ответил: «О безбожных человецех что и глаголити! Понеже тии все царствиями своими не владеют: как им повелят работные (подданные), так и поступают. А российские самодержавцы изначала сами владеют всеми царствами, а не бояре и вельможи». И побежденный Сте-

фаном Баторием, он с достоинством говорит его послан о превосходстве своего принципа: «Государю вашему Стефану в равном братстве с нами быть не пригоже, мы же, смиренный Иоанн, царь и великий князь Всея Руси, по Божьему изволению, а не по многмятежного человечества хотению». А Елизавете, королеве Англии, писал: «Мы чаяли того, что ты на своем государстве Государыня и сама власть и своей государской чести смотришь и своему государству прибытка. Ажно у тебя мимо тебя люди владеют, и не токмо люди, а мужики торговые, и о наших государских головах, и о честех, и о землех прибытка не смотрят, а ищут своих торговых прибытков! А ты пребываешь в своем девичьем чину, как есть пошлая девица». Та же мысль выражена и в послании к шведскому королю: «Если бы у тебя было совершенное королевство, то отцу твоему вся земля в товарищах не была бы».

Все европейские соседи, по мнению Ивана IV, суть представители власти безбожной, руководимой не Божественными повелениями, а человеческими страстями: все они рабы тлена и похоти.

Царь Грозный осудил тот демократический принцип народовластия, который на два века позже обоготворил Руссо. Вопреки современным демократическим принципам, исходящим из принципа непорочной, неповрежденной грехом воли человека, Грозный видел в нем преклонение плоти и противопоставлял ему принцип смирения перед Промыслом Божиим. Не на народном суверенитете основал он свою власть, не на многмятежного человечества хотении, а на том, что «искра благочестия дойде и до Русского царства. Самодержавства нашего начало от св. Владимира, Владимира Мономаха, и даже дойде и до нас, смиренных, скипетродержавие русского царства».

В силу Промысла Божьего, сделавшего его потомком первых самодержцев, правит Иван IV своим царством. Верховная власть принадлежит не народу, а той Высшей силе, которая указывает цели жизни человеческой. Власть царя — миссия, свыше данная, она — служение, подвиг, а не привилегия. Монарх — лишь выразитель веры народа, а не представитель его воли.

Власть царя не безгранична, она ограничена самим идеалом власти, целью ее. Курбскому он пишет, что ничего не требовал против веры, и потому тот не имеет законной причины неповиновения. «Не токмо ты, но все твои согласники и бесовские служители не могут в нас того обрести». Когда иезуит Антоний Поссевин предложил Ивану IV составить суждение по вопросам веры, тот отослал его к митрополиту, объявив, что некомпетентен высказывать решающее суждение по этим вопросам.

Лишь в отношении своих советников — бояр и вельмож он считал себя властью неограниченной. «Ты пишешь в своей бесосоставной грамоте, чтобы рабам помимо господина обладать властью, — пишет он Курбскому. — Это ли, совесть прокаженная, чтобы царство свое в руке держать, а рабам своим давать властвовать? Это ли противно разуму — не хотеть быть обладаемому своими рабами? Это ли — Православие пресветлое — быть под властью рабов? Как же самодержец наречется, аще не сам строит?»

Но как меняется язык царя Грозного, когда он говорит не перед «собаками и изменниками», а перед святителями Церкви. Открывая Стоглавый Собор, он обращается с такой речью: «Ныне молю вас, о богособранный Собор, ра-

ди Бога и Пречистой Богородицы и всех святых трудитесь для непорочной и Православной веры, утвердите и изясните, как предали нам свв. отцы по Божественным правилам, и, если бы пришлось, даже пострадайте за Имя Христово, хотя вас не ожидает ничего кроме труда и разве еще поношения от безумных людей: на то я и собрал вас. А сам я всегда готов вместе и единодушно с вами исправлять и утверждать православный закон, как наставит нас *Дух Святой*. Если, по нерадению вашему, окажется какое-либо нарушение Божественных правил, я в том непричастен, и вы дадите ответ перед Богом. Если я буду вам сопротивлен, вопреки Божественных правил, вы о том не молчите; если буду преслушником, воспретите мне без всякого страха, да жива будет моя душа, да непорочен будет православный христианский закон и да славится Пресвятое Имя Отца и Сына и Святаго Духа». В делах, связанных с вопросами веры, Грозный считал себя связанным правилами Церкви, а в земных делах мыслил себя лишь орудием Промыслительной Десницы, ища наставления и руководства в святительском благословении и *молитвах*.

В такой постановке отношений государство не упраздняет Церкви, не отделяется от нее, не подчиняет ее себе, не заменяет ее собой, а принимает ее как нечто существующее и данное, вступая с ней в единение без устранения собственной самостоятельности. Высшая церковная власть в лице своей канонической организации освященного Собора и главного епископа — митрополита Московского всегда была помощником Грозного в устройстве дел земских. Грозный дал такое построение в своей речи на Стоглавом Соборе государственно-церковным отношениям, которое исходило из признания различия сфер действий государства и Церкви, но в то же время признавало необходимость их единения без недопустимого слияния. Принадлежа к Церкви, он сам ей подчинялся, признавая за руководством ее нравственные требования и направляя государственное строительство в духе Церкви. Образец этого давала ему Византия.

Он понимал, что Церковь дает народу его мирозерцание, цели жизни и, обращаясь к ней за содействием в деле воспитания народа, он признавал за ней самостоятельную нравственную силу. В подчинении этой силе его самодержавие находило твердый и непоколебимый оплот. И понятие самодержавия как власти самодовлеющего идеала, подвига личности, освященного Церковью, рукоположением и таинством *Миропомазания*, перешло неприкосновенным и в Основные законы: «Власти Самодержавного Монарха повиноваться не только за страх, но и за совесть Сам Бог повелевает», — гласит ст. 1. И когда имп. Николай II ограничил осуществление законодательной власти сотрудничеством Государственного Совета и Государственной думы, слово «неограниченный» было выпущено из определения его власти, но осталось определение власти как самодержавной; иначе не могло и быть, ибо нравственный идеал жертвенного подвига лишь тогда перестанет быть принципом высшей верховной власти, когда Россия перестанет быть православной. Но пока еще живет в сердцах русских Православие, и в Основных законах русских есть ст. 62: «Первенствующая и господствующая в Российской Империи вера есть христианская, православная, кафолическая восточного исповедания».

Царь Грозный созывал Земские соборы и для законодательства русского, и для решения высших правительственных вопросов из всех чинов Московского государства. Мы видели, что он не признавал за подданными никаких политических прав в отношении к царю — власти Богоустановленной, и у него, конечно, не было и мысли видеть в Земском соборе представительство власти народа как верховного вершителя дел. Верховной властью была его царская власть, и все права ее вытекали из ее обязанностей, миссии, свыше возложенной; права его были ограничены не правами подданных, а их обязанностями по отношению к Богу. Где верховная власть требует повиновения Богу, там кончается повиновение ей, ибо она выходит тогда из своей компетенции. Но подданные обязаны содействовать царю в устройстве государственных дел, когда он призывает их, и решать их, когда он им приказывает это; само право на это определяется их обязанностью содействия царю.

В этом построении — коренное и неистребимое отличие от демократического построения народного представительства на принципе народного суверенитета, лежащего в основе современного конституционного права. Там действительную верховную власть имеет численное большинство, перед волей которого склоняются и законодательные палаты, и монарх, царствующий волей народа. В основе этого построения лежит гуманистическая вера в то, что неповрежденный от природы человек может наилучше направить жизнь, руководясь только своим разумом и волей. Здесь само государство представляет для людей интерес по преимуществу как высшее орудие для охраны безопасности, права и свободы, на которые каждый имеет одинаковые права.

Этому космополитическому и либерально-эгалитарному принципу государственного строения самодержавно-монархический строй противопоставляется как антипод: здесь верховная власть, построенная на обязанности, миссии, подвиге, не имеет др. ограничений, кроме ограничений в Церкви и тех, которые она сама на себя налагает; пределом ее являются не права гражданина, а их более высокие обязанности перед Богом; на все гражданско-политическое строение налагается печать не механической уравнительности, а по преимуществу соответствия прав обязанностям. Принципиально не обязанности определяются правами, а права — обязанностями.

В первом случае высшая воля народа в принципе ничем не ограничена, и, по выражению английских юристов, парламент может все, кроме превращения мужчины в женщину. Во втором случае самодержавный носитель власти признает себя подчиненным Высшей силе Промысла Божия, и народ подчиняется ему как помазаннику Божию, т. е. посреднику — орудию Его Промысла. Те, кто не смиряется перед такой властью, не понимает ее и не повинуется, — лишь «безводные облака, носимые ветром, ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям, обещающие другим свободу, а сами — рабы тления».

В апостольском учении политическое своеволие есть проявление общего своеволия, вытекающего из непонимания главной цели жизни. Апостол освящает принцип власти как службу, Богом указанную, и кладет границы

для повиновения кесарю в необходимости воздавать Божие Богу. Понятие христианской власти как подвига-служения совершенно неотделимо от христианского учения и мирозерцания.

При гуманистическом воззрении совершенно непонятно такое возвышение одного человека, которое происходит при монархии, но когда люди исповедуют не обожествление человека, а лишь святость подвига, освященного Церковью, тогда они, напротив, не могут понять, во имя чего они будут повиноваться другим без наличия этого освященного подвига, который может нести только личность как носитель религиозно-нравственного сознания.

Не к раболепству перед людьми, а к смирению и подвигу призывает православное учение; смирение и подвиг — его основа; без него нет Православия, и «Император, Престолом Всероссийским обладающий, не может исповедовать никакой иной веры, кроме православной», — гласит ст. 63 Основных законов.

Власть Православного монарха вытекает из православного мирозерцания и без него даже непонятна. Ее создает то мирозерцание, которое не верит в одни силы человеческие, но, уповая на Промысл Божий, полагает, что «кому Церковь не Мать, тому Бог не Отец». Только указанный Промыслом в силу рождения, верный Церкви, помазанный ею и хранитель ее веры признается достойным устройтелем политической жизни.

Учение Грозного об основах власти, понятие о самодержавии как о власти, обязанной собственному праву по нравственному подвигу в силу Промысла Божия, «доведшего искру благочестия до Русского Царства и скипетродержавие до нас, смиренных», и не опирающейся на «многомятежного человечества хотение», оставалось основой русского права вплоть до 1917.

М. Зызыкин
ИВАН БРАЖНЫЙ (Иван Бражник, День Бражника), народное название дня Собора Иоанна Предтечи, 7/20 янв. Название этого дня, по-видимому, связано с тем, что от Крещения до Масленицы было принято справлять свадьбы, на которых не обходилось без «бражничанья» (употребления алкогольных напитков).

ИВАН ВЕТХОПЕЩЕРНИК (Новины), народное название дня прп. Иоанна Ветхопещерника, 19 апр./2 мая.

По старому русскому обычаю в этот день «одевали весну в новины», поэтому день так и назывался: «новины».

По-своему русские представляли образ св. Иоанна Ветхопещерника. Молясь в пещере, он обновлял людские души, учил, что мир, созданный Богом, светел и прекрасен, что надо стремиться к настоящему обновлению и духов-

Иван Ветхопещерник.

ной чистоте. Поэтому новина, прежде всего, должна ложиться на чистую *душу*.

ИВАН ВОИН, народное название дня св. мч. Иоанна Воина, 30 июля/12 авг.

В этот день св. Иоанну Воину молились в случае тяжелых нужд, обид и об «открытии потайных краж». Особенно святому молились знахари и ворожеи, считавшие его своим покровителем. Считалось, что в это время «обмирают ведьмы».

Этот день называли в некоторых местах *Силиным днем*.
ИВАН ГОЛОВАТЫЙ (Иоанн Предтеча, Иванов день, Иван — медвяные росы, Иван Гусятник, Ферапонтов день), народное название дня третьего обретения главы Иоанна Предтечи (ок. 850) и сщмч. Ферапонта (III в.), 25 мая/7 июня.

Третье обретение главы Иоанна Предтечи.

Книжная миниатюра. XI в. Афон.

Иоанн Предтеча был покровителем посевов. Ему молились о плодородии и при освящении пчельника, о благополучии детей и об избавлении от головной боли.

В южнорусских губерниях и в Малороссии день этот был известен под названием Ивана Головатого. Обычно в это время сажали капусту, соблюдая обряд с заговорами и всякого рода предосторожностями. Поскольку выросшая капуста напоминает голову, то и праздник обретения главы Иоанна Предтечи получил название Ивана Головатого.

В этот день выпадала роса. На вкус — сладкая, медвяная, а на самом деле, по народному поверью, пагубная. Ее собирали только знахари-травники, чтобы лечить сначала мертвой, а потом живой водой. Людям и животным в этот день ходить по росе было нельзя. Поэтому утром в поле и огороде работ не было, а скотину выгоняли на пастбище, когда спадет роса. В этот день также обращались к св. Ферапонту, просили его отвести медвяные росы. Поэтому день этот назывался еще Ферапонтовым.

ИВАН ДОЛГИЙ (Оберег нивы), народное название дня блгв. кн. Иоанна Угличского, в иночестве Игнатия (1523) и прп. Иоанна, епископа Гофского (700), 19 мая/1 июня.

По русскому обычаю, в этот день поклонялись ниве. Для этого из веток ивы или березы выплетали большое колесо, поджигали и огненным катали его вокруг нивы. Заговаривали ниву от дождя-бури-огня-града. Девушки водили хороводы, пели песни, оберегающие ниву. Просили св. Ивана ниву оберечь и заклинали, чтобы «ветер-ветрило» не погубил ниву. На Ивана Долгого продолжали сеять огурцы.

ИВАН ЗЛАТОУСТ, народное название дня свт. *Иоанна Златоуста*, архиепископа Константинопольского, 13/26 нояб.

В этот день крестьяне молились свт. Иоанну, чтобы он не допустил «озябание зяби», молились, чтобы зима землю снегом прикрывала, озимые поля сохранила. «На Златоуста — все поле пусто, — говорили крестьяне. — Всякая зябь на Златоуста останавливается в росте».

ИВАН КУПАЛА — см.: **ИВАНОВ ДЕНЬ**.

ИВАН МИЛОСТИВЫЙ (Иван), народное название дня свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, 12/25 нояб.

По народным приметам, дождь или снег на Ивана Милостивого означал оттепели до Введения (см.: Введение день). «Опрокинута осень на стилью озимь».

ИВАН МОЛЧАЛЬНИК (Безмолвник), народное название дня прп. Иоанна Безмолвника, епископа (ск. ок. 557–558), 3/16 дек.

В этот день полагалось молча постоять перед иконами, помолиться Богу и св. Иоанну Безмолвнику. «Иван молчит, добрая молва дело растит».

ИВАН ПОСТНЫЙ, празднование Усекновения честной главы св. *Иоанна Предтечи* 29 авг./11 сент. Среди

Усекновение главы св. Иоанна Предтечи. Икона. XV в. Киев.

русских крестьян этот праздник еще был известен под названием Голово-сека. Один из иностранных путешественников по России, Александр Гвагин Веронский (XVI в.), заметил, что русские ни одного святого не почитают так строго постом, как св. Иоанна Крестителя. Народ русский глубоко чтит день памяти мученической кончины св. Иоанна Крестителя. Народ русский и проводил его в строгом посте, продолжавшемся 24 часа. «Иван Постный обыденкой живет, да всеё матушку-Русь на посту держит!», «Поститель Иван — пост внукам и нам!», «Иван Постный не велик, а перед ним и Филиппов пост — кулик!», «Кто на Ивана, Крестителя Господня, скоромь жрет — тот в рай не попадет!», «На Постного Ивана вся скоромь мертвым узлом затянута (запрещена)», «Не соблюдешь Иван-пост, пришемишь в аду хвост!», «Кто Ивану Крестителю не постит — за того и сам набольший поп грехов не умолит!»

На Ивана Постного русские не ели ничего круглого, но даже и шей не варили, т. к. капустный кочан напоминал своим видом отсеченную голову. На Предтечу не рубили *капусты*, не срезали мака, не копали картофеля, не рвали яблок и даже не брали в руки ни косаря, ни то-

пора, ни заступа, чтобы не оскорбить этим поступком священной памяти приявшего от меча мученическую кончину великого пророка Божия, принесшего грешному миру благую весть о грядущем на его спасение Христе.

«Кто на все посты постится, за того все четыре Евангелиста!» — говорили русские и тут же добавляли: «А кто и на Ивана Постного скороми не ест — тому сам Истинный Христос помога!»

От Ивана Постного осень считалась вступившей во все свои неотъемлемые права. «Иван Постный — осени отец крестный!» — говорили в народе. «С Постного Ивана не выходит в поле мужик без кафтана!», «Иван Предтеча гонит птицу за море далече!», «Иван Поститель пришел, лето красное увел!». «С Иван-поста мужик осень встречает, баба свое бабье лето начинает». «С Ивана Постного последнее стлище на льны!», «Если журавли с Ивана Крестителя на Киев (на юг) пошли-потянули — будет короткая осень, придет неожиданно-негаданно ранняя зима».

За двое суток до сентябрьского Семен-дня (память св. *Симеона Летопроводца*) был Иван Постный — «полетовщик». К этому дню подводились все счета по наймам в Москве и во многих др. городах. Высчитывалась к Иван-посту всякая «полетная плата», собирались «полетные дани», определялся оброк с каждого тягла, «полетным грамотам» (договорам) приходил конец. Если поднимались цены на рабочие руки, то можно было услышать среди трудового люда слова: «Нынешний Иван Постный — добрые полетки!» Когда же плата начинала падать, то рабочий народ повторял, призадумываясь над предстоящей зимой: «Прошлой слетье — не в пример скоромнее, полеток того гляди весь мужичий год на Велик-Пост сведет!» и т. п. С 29 авг. устраивались ярмарки-однодневки, «ивановские торги» по многим городам и пригородам. «На Ивана-Постного в кармане и скоромная копейка шевелится!», «На Иванов торг и мужик идет, и баба зарится!», «Красно лето работой, а Иван Полеток — красными товарами да бабьими приглядами!» В некоторых губерниях (преимущественно поволжских) существовали Ивановские ярмарки. Но на них, по большей части, шел торг предметами домашнего крестьянского обихода, лошадыми и огурцами («в засол»), медом с вощиной, щепным и скобяным товаром. На этих постных торгах не было пьянства и загула. «Пей, купец, на Иван-торгу квас да воду, закусывая пирогами ни с чем!», «Никто с поста не умирает!», «С поста не мрут, с обжорствадохнут!», «Кто пыет-зашибается не в пору — распухнет с гору!», «На Постника Ивана не пригубь больше одного стакана!», «На Ивана Постного — хоть и пост, да разносол!» Вместо запретного круглого *пирога* «загибала» в этот день «праздничная» хозяйка долгий. Начинка была: грибы-грузди, грибы-масленики, грибы-рыжики, которых перед этим временем и в лесу, и в залестье было много. Кроме грибов, идущих на похлебку и на закуску, в пирог заворачивали всякую ягоду: и костянику, и голубику, и чернику, и бруснику, и смородину. Подавали также овсяный и ягодный кисель, подавали деревенские хозяйки также и «кулагу» (пареное сложеное тесто с калиной — местами называлось «саламатю»). «Кулажка — не бражка! — приговаривали они, подавая эту «лакомую стряпню» из погреба после сытного постного обеда. — Упарена-уквашена, да не хмельная, ешь вволю!»

«Не до праздника, не до гостей, когда не только в церкви, а и на гумнах — Иван Постный!» — оговаривалась старая молва крылатая. «Не бойся того поста, когда в закромах нет пуста! Страшен — мясоед, когда в амбаре жита нет!», «В год хлебородный — пост не голодный!», «Господь хлеба уродит — и с поста брюхо не подводит!»

До 20-х гг. XIX в. совершался праздничный обряд, приурочивавшийся непосредственно ко дню 29 авг. Собирались молодежь со всего села к околице. Приносилась туда заранее кем-нибудь из старых людей накануне приготовленная глиняная, одетая в холщовый саван, кукла: без малого в рост человеческий. Особенностью этой куклы было то, что она делалась без головы. Эту безголовую куклу поднимали две молодых девушки и бережно, в благоговейном молчании, несли на руках впереди толпы к реке, где на самом крутом берегу останавливались и клали свою ношу на землю. Вся толпа начинала причитать над куклой, как над дорогим и близким ей покойником. По прошествии некоторого времени оплаканного глиняного покойника принимали на руки двое молодых парней и при вопле толпы с размаху бросали в воду. Этот обезглавленный человек в саване олицетворял, в глазах совершителей обряда, св. Иоанна Крестителя, неразрывно сливавшегося в народном воображении с побежденными красным летом темными силами. На Ивана Постного в Тульской губ. наблюдали за полетом птиц. Если журавли летели от Тулы на Киев, то, по приметам, вскоре после Семена-дня наступят холода. «Лебедь летит к снегу, а гусь к дождю!», «Лебедь несет на носу снег!», «Ласточка весну начинает, соловей лето кончает!», «Сколько раз бухало (филин) будет бухать, по столько кадей хлеба будешь молотить с овина!», «Чай, примечай, куда чайки летят!» Длинный ряд тульских примет-поговорок о птицах заканчивался остроумным замечанием: «Петух не человек, а свое все скажет и баб научит!»

Иван Постный — последний предосенний праздник — был на Руси «полетним» не только потому, что окончательно завершал собой летние красные дни, открывая широкую дорогу торжеству ненастной осени, но и оттого, что являлся последним, заключительным, праздником целого года. Через двое суток после этого дня (1 сент.) начинался новый год, шел день *Новолетия*.

А. Коринфский

ИВАН ПШЕНИЧНИК, народное название дня *Иоанна Богослова*, 8/21 мая. На Ивана Пшеничника сеяли пшеницу, пекли пироги для нищих.

В некоторых местах этот же день назывался *Арсений Пшеничник*.

ИВАН ТИМОФЕЕВ СЫН СЕМЕНОВ (Семенов Иван Тимофеевич, по прозвищу *Кол*), дьяк, (ок. 1555 — н. марта 1631), политический и государственный деятель, писатель, православный мыслитель. Долгое время считалось, что его зовут Иван Тимофеев. Историк В. И. Корещкий установил, что Тимофеев — это отчество дьяка, а настоящая его фамилия Семенов, но в литературе, так сложилось, его называют Тимофеевым.

Тимофеев — крупный политический и государственный деятель к. XVI — н. XVII в. В 1598–99 занимал 17-е место среди приказных дьяков. Принимал самое активное участие во всех политических событиях этого времени. Его подпись стоит на избирательной грамоте Бориса Годунова. В 1606–17 по распоряжению разных московских правительств находился на службе в Новгороде, где

пережил шведскую оккупацию. Впоследствии Тимофеев исполнял разные службы в Астрахани, Ярославле, Н. Новгороде, Москве.

Тимофееву принадлежит сочинение под названием «Временник по седмой тысящи от сотворения света во осмой в первые лета», или более кратко «Временник». Уже среди современников Иван Тимофеев почитался как «книголюбец и временных книг писец». И тем не менее «Временник» — это единственное известное нам сочинение Ивана Тимофеева.

«Временник» Ивана Тимофеева — это один из крупнейших литературно-философских памятников н. XVII в., в котором содержатся интересные оценочные суждения автора, позволяющие судить о представлениях русского человека той поры о целевых и смысловых установках существования России. Сам текст памятника довольно подробно изучался многими исследователями. Его текст сохранился в единственном списке, который был сделан с дефектного оригинала несколькими писцами и подвергся редакторской правке в 30-х XVII в., а спустя 2–3 десятилетия был пополнен отдельными тетрадами, листами, еще раз отредактирован и переплетен. По мнению современных исследователей, «Временник» первоначально писался в виде отдельных набросков и статей. Работа над текстом началась еще в к. XVI в., продолжалась во время Смуты. Значительная часть сочинения была написана в Новгороде в «шведском плену». Работа же над текстом продолжалась вплоть до смерти Тимофеева, однако так и не была завершена. Именно поэтому общая композиция «Временника» сложна и непоследовательна, а язык очень труден.

Впрочем, сам Тимофеев не стремился создать некое последовательное историческое описание событий к. XVI — н. XVII в., ибо Тимофеев больше размышляет, чем рассказывает о случившемся. Главная тема всего повествования — размышления потрясенного событиями Смуты автора над причинами «разорения» России.

Само по себе потрясение, которое испытал Иван Тимофеев, вполне понятно. Он был уверен в особом, *Богом* данным, предназначении России, верил в то, что Россия будет вечно и неколебимо стоять под небесами. И недаром в разных местах своей книги он пишет, что Россия — это «как бы другой Рим», это «часть вселенной под небом», воплотившая в себе «все благочестие» мира. Следовательно, «разорение другого Рима» (иными словами — «*Третьего Рима*») могло свершиться только по воле Божией. Саму же Россию Тимофеев уже в заглавии вступительной главы именует «Новым Израилем», позднее это наименование повторяется еще несколько раз. Вообще «Временник» полностью проникнут апокалиптикой, ожиданием конца света и связанными с этими идеями ветхозаветными аналогиями. Даже само название — «по седмой тысящи от сотворения света во осмой в первые лета» — свидетельствует, что Смута, по мнению Ивана Тимофеева, является доказательством истинности давнего убеждения: восьмая тысяча от сотворения мира — это время воцарения *антихриста*.

Поэтому религиозно-мистическая основа «разорения» Ивану Тимофееву ясна — Россия наказана Господом «за грехи наши». Самому понятию *греха* Тимофеев придает всеобъемлющее значение, ибо виновно все рус-

ское общество, от младенца до старцев согрешили: «Согрешиша бо от главы до ноги, от величайших до малых, сиречь от святителя и царя, инок же и святых».

Только подобная всеобщая виновность всего русского народа перед Господом и могла стать, по убеждению Тимофеева, причиной глобальных бедствий. И недаром он пишет: «Не чуждии земли нашей разоритили, а мы есмы сами той потребители».

Главный же грех, конечно же, заключается в том, что русские люди в «безумной гордости» своей утратили «страх Божий» и уклонились от заданного Господом пути: «Сего ради на нас, познавших Его волю и не творящих ю, прежде всех язык Божий изыде ответ во гневе и к Себе и Он наказанными нас, яко кормилом, обращая от заблуждения пути Его».

Однако Тимофеев не останавливается лишь на утверждении всеобщего морального несовершенства и нравственного осуждения русского народа. В отличие от др. мыслителей Смутного времени он стремится определить степень виновности различных слоев русского общества. Т. о., Тимофеев переносит акцент из моральной сферы в область социальных отношений.

Простой народ, перестав бояться Бога, утратил, по мнению Тимофеева, основу всякого благоустроенного общества — истинное «самопослушание». Забыв о «*страхе Божиим*», народ стал бояться только своих властителей, оказывая им честь, «едва не равную Богу». Однако подобное «самопослушание» властителям, т. е. таким же людям, противно Богу. Ведь столь «самопослушный» народ, подобно «рыбам безгласным» развращает властителей, поскольку своим «безсловесным молчанием» оправдывает всяческий произвол. И на протяжении всего своего сочинения Иван Тимофеев многократно подчеркивает более чем пагубную роль «безсловесного молчания» народа в различных конкретных исторических событиях Смуты: «безсловесным молчанием спокрывшееся», «нам от немужества умолчавшим необличие», «не безсловесного ли ради молчания».

В свою очередь, властители, привыкшие к безусловной покорности народа и тоже забывшие «страх Божий», начали произвольно менять древние порядки, установления, добрые обычаи. Забыв о нуждах государства и народа, они преследовали только собственные интересы. И тем самым все больше теряли авторитет в глазах своих подданных. В итоге же все общество утратило между собой общий любовный союз («друг друзе любовным союзом растояхомся») и оказалось в состоянии «разгласия и небратолюбного разстояния»: «Спротивна бо древних царей уставным законом начаша вся во всех бывати: малая великих одолевати, юнныя же старых и бесчестная честных, рабы своих им владык».

Подобная ситуация, которую Тимофеев рассматривает как социальную причину «разорения», привела к тому, что во всем русском обществе «загорелся огонь соблазна самовластия» — «во всем поступать по своему безумному хотению». Как сторонник истинного древнего «самопослушания», Тимофеев резко осуждает «самовластие», особенно когда этому соблазну оказывается подвержен простой народ. Ведь в этом случае лишенная разума чернь, задумавшая управляться сама собой, уподобляется скоту и ввергает государство в еще более страшную пучину бедствий.

В своих рассуждениях Тимофеев старается определить и конкретных виновников «разорения». Отсюда возникает еще одна сквозная тема всего «Временника» — роль личности в истории. И недаром Тимофеева интересует изображение сложности, противоречивости, изменчивости человеческого характера, а его сочинение превращается в собрание характеристик деятелей времен Смуты. При этом автор сознательно избегает характеристик однотонных, старается дать многомерные портреты различных людей, найти истинные мотивы людских поступков, взвешивая на весах справедливости доброе и злое в душах своих героев.

Вполне понятно, что наибольшее внимание Тимофеев уделяет личностям «властителей» — русским царям, которые являются ведущими участниками русской истории и, следовательно, несут особую ответственность за совершенные деяния. Начало трагедии русского общества, по мнению Тимофеева, положил *Иван Грозный*, поведение которого во времена опричнины Тимофеев осмысливает как ужасную игру людьми — «тако Божиими людьми играя». Разлад в обществе несколько утих при Федоре Ивановиче, отличавшемся благочестивостью и добродетельностью. Однако, как пишет Тимофеев, «Аще же благочестивне державный Феодор и пресветле тогда нами царствуя, но убо своими добродетельми един довляшеся богатея, наше же всех оскудение, еже о добрых неплодство, в нашедших к того избытком не удостоитися; тако же убо и быти может то, яко единого добродетель не может спокрыти всех человек прегрешение».

И Ивана Грозного, и Федора Ивановича Тимофеев не подвергает жесткому осуждению. Причина в том, что он считает их «законными», т. е. истинными богоданными государями, получившими престол по праву наследия. Зато после смерти Федора Ивановича, когда династия Юрьковичей пресеклась, на престоле один за др. оказываются властители незаконные. Эти государи вознеслись к власти исключительно благодаря «безсловесному молчанию» народа, да и сами, даже будучи боярами, оставались «рабами»: «От синглитских чинов срабне на царствия верх возводити начаша».

Главную персональную вину за все последующие события Тимофеев возлагает на Бориса Годунова — первого, кто незаконно захватил царский престол. Поэтому, отмечая многие достоинства этого правителя, автор «Временника» в то же время гневно осуждает Бориса за *гордость*, жестокость, коварство, непомерное властолюбие. Еще при Федоре Ивановиче Борис Годунов запятнал себя многими богомерзкими поступками, и особенно — убийством царевича Дмитрия. Множились недостойные деяния Бориса и во время его царствования. Все это в итоге привело к окончательному разложению русского общества и рождению Смуты. И как бы подчеркивая то, что Борис Годунов не был достоин царского звания, Тимофеев дает ему уничижительную характеристику — «рабоцарь».

Размышляя над причинами бедствий, постигших Российское государство, Иван Тимофеев, естественно, пытается определить и пути выхода из сложившейся ситуации. А выход один — признать грехи, покаяться в них и возвратить утерянное: *веру*, единомыслие, общественное согласие, древние обычаи общественного устройства. Как пи-

шет Тимофеев: «И аще близ любовию братски, елико по Писанию быти достоин, не совокупимся, врази наши в прочее наветовати и одолевати нас не престанут убо».

Впрочем, сам Тимофеев, находящийся под впечатлением Смуты, высказывает серьезные сомнения в возможности нового объединения всего русского общества: «Наше разньствие на вкупное сложение нам во всем мире нашем на противные и доныне добросоставления тверда не имать, понеже неблагословных есмо одолени страхом». Даже выборы «всем миром» нового царя Михаила Федоровича Романова, которого сам Тимофеев всячески превозносит, не снимают его сомнений. Он уже не верит в способность всеобщего «большого собрания» русского народа найти всех устраивающее решение: «Такое бо за страх невозможное совокупление в нас...»

Однако в то же время Иван Тимофеев понимает и другое — иного пути, кроме объединения, нет. Поэтому он и заканчивает свое повествование призывом к единению, в очередной раз предупреждая своих читателей: «Аще ли они в прочее, не уже к тому живем, но о всекупно погибели земных пред Богом в будущем безответни обрящемся ответницы».

Подводя итоги, необходимо сказать, что «Временник» Ивана Тимофеева стал одним из немногих литературно-философских произведений периода Смутного времени, в котором столь глубоко и последовательно были осмыслены важнейшие причины «разорения» Русской земли. Выдвигая на первый план, в полном соответствии с традицией, причины религиозно-мистического характера, Тимофеев в то же время оказался способен внести в свое сочинение определенную долю исторического прагматизма. Этот исторический прагматизм проявился прежде всего в том, что Тимофеев стремился осмыслить поступки людей как причины тех или иных исторических событий.

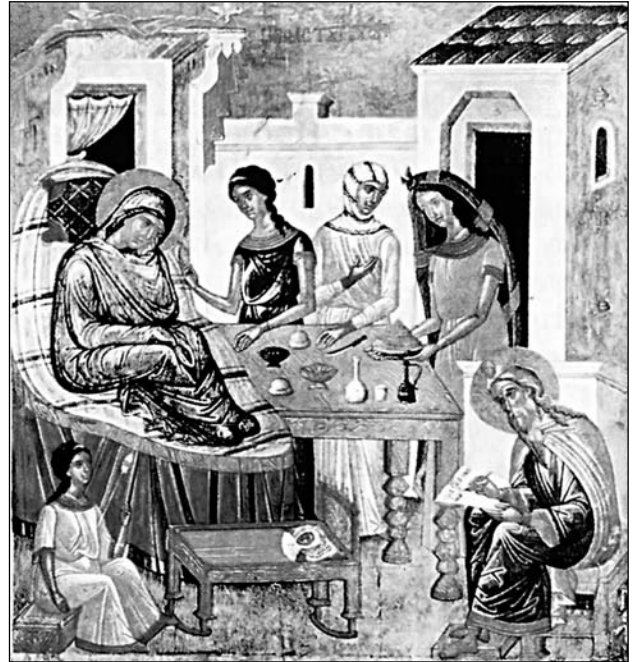
С. Перевезенцев
ИВАН ВЕЛИКОГО КОЛОКОЛЬНЯ, колокольня Московского Кремля с храмом прп. *Иоанна Лествичника* на нижнем этаже. Первый храм «иже под колоколы» был построен в 1329. Храм и высокая колокольня выстроены вновь в 1505–08 (арх. Марк Фрязин). В 1600 по велению царя Бориса Годунова колокольня была надстроена и завершена куполом (общая высота колокольни — 81 м). К ней примыкают 2 звонницы: Успенская (1532–43, арх. Петрок Малый) и Филаретовская (1620-е, разрушена в 1812 французскими войсками, восстановлена в 1814–15, арх. И. Жиларди, И. В. Еготов и Л. Руска). Храм св. Иоанна Лествичника находился в нижнем этаже колокольни, был приписан к Большому *Успенскому собору*. В ансамбле колокольни, на третьем этаже Филаретовской пристройки находился храм св. *Николая* (Госутнский собор). После долгого молчания, на Пасху 1992 зазвонили оставшиеся колокола Ивановской звонницы. Их к настоящему времени сохранилось 18.

ИВАНОВ ДЕНЬ (*Иван Купала*), день *Рождества Иоанна Предтечи* (24 июня/7 июля), день летнего солнцестояния, до н. XX в. один из основных народных праздников, объединивший в себе элементы христианского мировоззрения и остатки древних языческих ритуалов.

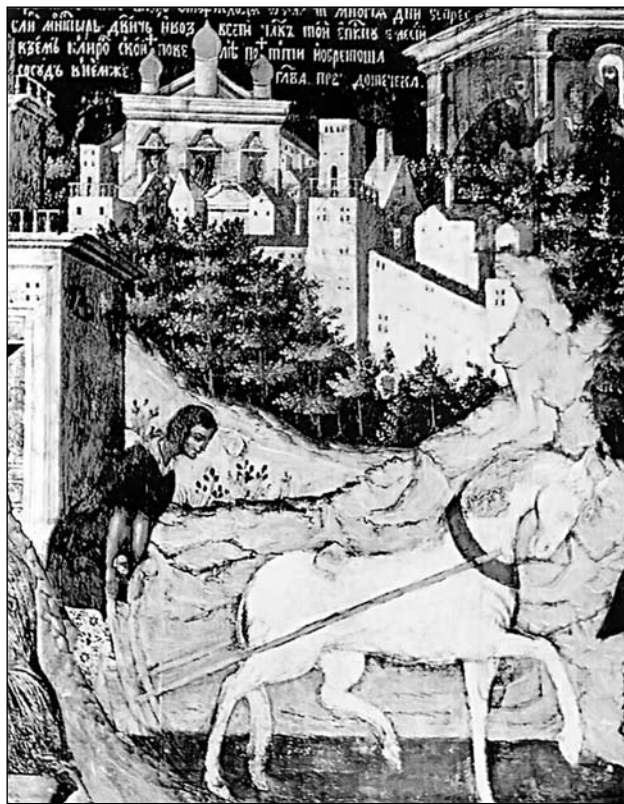
Древние памятники письменности дают достаточно подробное описание этого праздника. Один из очевидцев его, игумен Елеазаровской пустыни Памфил, живший

в XVI в., в послании к наместнику города Пскова писал: «Егда приходит день Рождества Предтечева, и прежде того, исходят огницы, мужие и жены чаровницы по лугам, и по болотам, и в пустыни, и в дубравы, ищущи смертныя отравы на пагубу человеком и скотом; ту же и дивия корения копают на потворение мужем своим. Сия вся творят действием диаволим в день Предтечева Рождества, с приговоры сатанинскими. Егда бо приидет праздник, во святую ту ночь мало не весь град возмается, и в селех возбесятся, в бубны и сопели и гудением струнным, плясканием и плясанием; женам же и девкам и главами киванием, и устами их неприязнен крик, вся скверныя песни, и хребтом их вихляния, и ногам их скакание и топтание; ту есть мужем и отроком великое падение, мужеско, женско и девичье шептание, блудное им воззрение и женам мужатым осквернение, и девам растление».

В *Стоглаве* находим такое же известие о празднике Купалы. Здесь, между прочим, замечается, что в это время мужчины и женщины ходили ночью по домам и улицам, забавлялись бесстыдными играми, пели сатанинские песни и плясали под гусли. По прошествии ночи с великим криком все отправлялись в рощи и омывались в реке «как бешеные». Подобное говорит в своем Синописе архимандрит *Киево-Печерского монастыря Иннокентий Гизель*. В его время, в навечерие праздника Рождества Иоанна Предтечи, следующим образом отправляли праздник Купалы: «В навечерие Рождества св. Иоанна Предтечи собравшиеся ввечеру юноши мужеска и девическа и женска полу соплетают себе венцы от зелия некоего, и возлагают на главы, и опоясуются ими. Еще же на том бесовском игрищии кладут огонь, и окрест его, взявшеся за руце, нечестиво ходят и скачут, и песни поют, сквернаго Купала часто повторяюще и чрез огонь прескачуще, самих себе тому бесу Купалу в жертву приносят».

Рождество Иоанна Предтечи. Икона. XV в. Псков.

Второе обречение главы Иоанна Предтечи.

Деталь фрески. XVII в. Ярославль.

Таким образом, из этих обрядов праздника Купалы нельзя не видеть, что он был для наших предков каким-то великим днем очищения огнем и водой и вместе с тем служил праздником летнего солнцестояния, когда обыкновенно природа действует с особенной всеоживляющей и всевозбуждающей силой. Что именно древнерусский Купала был праздником очистительным, в доказательство этому достаточно только вспомнить, что вообще у многих народов древности огонь почитался высшей очистительной стихией и на поклонении ему даже основывались целые религии. Известно, например, что князья наши могли являться пред лицо татарских ханов только проходя предварительно огненные костры. Равным образом и омовение водой постоянно и у всех почти древних народов признавалось действием очищения; даже в нашей церкви погружение крещаемого в воду знаменует видимым образом очищение его от первородного и других грехов. Нельзя также сомневаться в том, что наши предки с праздником Купалы соединяли мысль о летнем солнцеповороте. Известно, что дохристианский русский праздник Купалы совершался в самое время летнего солнцестояния, когда солнце достигает самого высокого и крайне сильного влияния на землю, после чего оно начинает поворот на зиму. На этом основании предки наши считали даже церковный праздник Рождества Иоанна Предтечи собственно началом лета.

Так, напр., в одном древнем сборнике относительно дня св. Иоанна Предтечи читаем: «Месяца иуния, в 24-й

день, Рождество честнаго и славнаго Пророка и Предтечи Крестителя Господня Иоанна, отселе начинается лето». Или же в другом подобном рукописном сочинении замечается: «Лето, второе время года, иуния от 24-го числа». Естественно отсюда, что при совпадении древнего праздника Купалы с днем св. Предтечи Иоанна оба эти празднества в понятии народном могли очень легко смешаться между собой, тем паче что в истории св. Иоанна Крестителя в этом случае предки наши могли найти некоторые случайные черты, которые именно всегда могли подать повод к такому смешению. Самое имя Купалы от глагола «купать» — погружать в воду, омыwać тело, делать его чистым (отсюда «купель») — возбуждает мысль о св. Иоанне Крестителе. В простонародье, в Гродненской губ., в Брестском у., слово «купально» употребляется в смысле очищения. Потому о самом св. Иоанне Предтече, крестившем Христа в Иордане, попросту нередко говорят в народных песнях, что он «купал Христа».

Вместе с тем к Иоанну Крестителю предки наши приурочивали и крещение другого рода, именно огненное. В этом случае могло иметь немалое значение то обстоятельство, что в церковно-богослужебных книгах наших св. Иоанну Крестителю постоянно придаются названия света, звезды, предшествующей солнцу, т. е. Иисусу Христу. В одной утренней стихире на день Рождества св. Иоанна Крестителя читаем: «Иже пред солнцем текшаго Христом Богом нашим, Иоанна славнаго яко звезду предтечеву». В самом Евангелии Иоанн Креститель называется светильником «иже бе света и горя». В одной из церковных песен он величается предтечею солнцу правды, светильником света, денницей солнца. Наши благочестивые книжники Древней Руси очень часто называли Иоанна Крестителя пресветлым солнцем. Так, в древней повести о девицах смоленских читаем: «Множество жен и дев стеклись на бесовское сборище, в ночь, в которую родился пресветлое солнце Иоанн Креститель». При таких образных представлениях о св. Иоанне Крестителе наши предки могли видеть в этом святом угоднике предтечу вещественного солнца на его поворотном пути к зиме. Недаром поэтому еще в XIX в. простые русские крестьяне были твердо убеждены в том, что в день Предтечи Иоанна солнце выезжает из своего чертога на трех конях, серебряном, золотом и бриллиантовом, навстречу месяцу. Таким образом, в представлении народном совершенно незаметно празднество древнерусского Купалы слилось с праздником христианским в честь св. Иоанна Крестителя и последний необходимо сделался представителем и покровителем всего, что прежде усваивалось языческому Купалу. Поэтому-то предки наши, сохранив верования и обычаи древнего Купалы, соединили их с днем и именем св. Иоанна Крестителя.

В старину верили, что Рождество Иоанна Крестителя придает нужные свойства или силы травам и цветам, и потому, согласно с народным обычаем и верованием, на Рождество Иоанна Предтечи запасались разными травами и цветами. Так, царь Алексей Михайлович в 1657 писал к московскому ловчему стольнику Матюшкину: «Которые волости у тебя в конюшенном приказе ведомы, и ты б велел тех волостей крестьянам и бобылям на рождество Иоанна Предтечи, иуния в 23-й день, набрать цветцу серебрянного, да трав империновою да мятной с цветом,

и дятлю, и дятельного корня, по 5 пудов». В Румянцевском сборнике 1754 читаем: «В Ивановскую ночь кладов стерегут, и на травах парятся в банях, и травы рвут, и коренья копают, еще березки подвязывают, ветви сплетают, да жив

Русальские игрища по изображениям на серебряных браслетах из княжеских и боярских кладов XII–XIII вв. будет того лета человек». В древнерусских травниках читаем самые подробные описания целебных трав, кореньев и цветов, и соби́рание их приурочивается к Иванову дню или Ивановой ночи. Напр., о папоротнике в одном травнике сказано: «Есть та черная папороть, растет в лесах, в лугах, ростом в аршин и выше стебель, а на стебле маленьки листочки, а с испода большие листы... а цветет он накануне Иванова дня в полночь... Тот цвет очень надобен, если кто хочет богат и мудр быти. А брать тот цвет не просто, с надобностями. В Иванову ночь иди к тому месту, где растет трава папороть, и, очертясь кругом, говоришь: талан Божий суд твой, да воскреснет Бог». Во 2-й пол. XIX в., хотя самое представление о древнеязыческом Купале давно вышло из памяти народной, простые русские люди св. Иоанна Крестителя называли Лопуховатым и при этом твердо держались веры в целебную силу купальных трав и кореньев. В северо-западной Руси 24 июня поселяне имели обычай приносить в церковь к обедне для освящения огромные венки и пучки зелени, и все это потом употреблялось против наваждения нечистой силы, против переполаху и т.п. В Малороссии праздник Рождества Иоанна

Предтечи назывался в народе попросту Иваном Гулящим. День этот исстари проводился с разного рода народными удовольствиями, забавами и развлечениями.

Добыв трением из дерева живой огонь, при пении особых купальских песен зажигали в эту ночь костры, несомненно имеющие символическое значение (как эмблема знойного июньского солнца), и совершали разные гадания, стараясь пылливо проникнуть в свою судьбу. Парни и девушки, в праздничных нарядах, собирались обыкновенно к реке, где, разведя огонь, устраивали хороводы и, взявшись за руки, попарно прыгали через эти костры, наивно думая, что это прыгание избавит от всех зол, болезней, горя и, гл. обр., худого глаза; судя по удачному или неловкому прыжку, предсказывали грядущее счастье или беду, раннее или позднее супружество. На купальском костре матери нарочно сжигали снятые с больных детей сорочки, чтобы вместе с этим бельем сгорели и самые болезни. В некоторых местах существовал обычай прогонять через этот огонь и домашнюю скотину для защиты ее от мора.

Народное поверье гласило: кто выше скачет через купальский костер, у того и колос хлеба уродится выше.

В Малороссии в н. XX в. существовал следующий обряд: девушки, головы которых убраны венками из трав душистых, в праздничных нарядах, а парни, лихо заломивши набекрень шапки, тоже украшенные цветами, собирались накануне Иванова дня в заранее определенное место к дереву марене, или черноклену, обвешанному венками и лентами; под деревом этим ставили сделанного из соломы крошечного, а иногда и большого идола — Купалу, одетого в женскую сорочку и плаху, с монисточкой на шее и венком на голове.

Тут же были расставлены столы с закуской и неизбежной горилкой. Затем, держа эту куклу, начинали прыгать через разведенный огонь попарно (парубок и дивчина); хор пел:

Ходили дивочки коло Мариночки,
Коло мого вудола Купала.
Гратеме сонечко на Ивана!
Купався Иван, та в воду упав,
Купало на Ивана!

На другой день куклу и марену приносили к реке, срывали украшения и бросали в воду или сжигали. Иногда сажали под срубленным деревом вместо чучела дитя, убранный цветами и венками.

Прыжки через костры в ночь на Ивана Купала.
С картины Р. Шамота.

В Белоруссии вбивали накануне Иванова дня по солнечному заходе кол в землю; обкладывали его соломой и коноплей, а на самый верх тоже клали пук соломы, называемой Купалою; лишь только смеркнет, зажигали соломой, подбрасывали в этот импровизированный костер березовых сучьев, и начинались потехи.

В некоторых местах Белоруссии, с рассветом Иванова дня, выбрав из своей среды самую красивую девушку, подруги раздевали ее донага, опутывали с ног до головы венками и цветами, завязывали глаза и вели в лес, где она, получившая на этот раз прозвище «дзевко-купало», раздавала заранее приготовленные венки, в то время как веселый хоровод двигался вокруг нее. Кому попал свежий веночек, та будет жить богатой и счастливой жизнью, замужем, а которой достался увядший веночек, «той счастья-доли не бачить, жить у недоли».

В Москве издревле праздновался Иванов день на Трех горах, а в Петербурге — на Петровском острове, на «Куллерберге», куда ездила и аристократия. На последнем разводили купальские огни, устраивали хороводы и пировали. В 10 верстах от Петербурга, по рижской дороге, находилась в старое время липа, ветви которой сплетались с ветвями других деревьев, образуя как бы природную беседку, в которой не раз отдыхал Петр I. Собирались и здесь накануне Иванова дня, разводили огни, на которых, между прочим, сжигали белого петуха. Надо заметить, что в более поздние времена купальский костер заменился кучей крапивы вследствие запрещения Ивановских огней духовными и светскими властями.

Ивановская ночь, по народному поверью, считалась страшной ночью, полной чародейных явлений: бабы-яги, колдуны и киевские ведьмы, верхом на помеле, толпой летят на Лысую гору или чертово беремище под Киевом, где советуются, как бы причинить какое зло людям, уничтожить, напр., домашних животных. Поэтому-то в это время не выпускали лошадей в поле, чтобы злые духи не заездили их; оставляли телят ночевать вместе с коровами, чтобы ведьмы не портили дойных коров, а на окно клали жгучую крапиву, которая не пускала нечистого духа в избы. Рыбаки уверяли, что поверхность рек в это время бывает подернута серебристым блеском. Деревья в лесу переходят с места на место и шумом ветвей своих разговаривают между собой.

Тем не менее смельчаки отправлялись ночью в лес собирать лекарственные травы, цветы и корни, как, напр., лопань, былицу, полынь, яснер и пр., ибо тогда только они и оказывают действительную помощь, когда будут сорваны на заре Иванова дня, прежде чем на них обсохнет роса. Эти травы сохранялись в продолжение года как некая святыня; ими окуривали больных, их бросали в затопленную печь во время грозы, чтобы предохранить дом от удара молнии.

Но труднее всего было достать в Ивановскую ночь папоротник, который в это время только и расцветает, по рассказам знахарей, следующим образом: из широких листьев его внезапно появляется почка, которая, поднимаясь все выше и выше, то заколешется, то остановится и вдруг зашатается, перевернется и запрыгает. Ровно в 12 часов ночи созревшая почка разрывается с треском, и взорам представляется ярко-огненный цветок, столь яркий, что на него невозможно смотреть; невидимая ру-

ка срывает его, а человеку никогда почти не удается это. Во время этого цветения папоротника слышны будто бы голос и щебетание нечистой силы, не желающей допустить человека до чудного, редкого цветка, имеющего, по поверью, драгоценные свойства.

Считалось, что кто отыщет расцветший папоротник, тот приобретет власть повелевать всем; пред ним бесильны будут мощные правители, и нечистые духи будут в его полном распоряжении; он может знать, где скрыты клады; во всякую сокровищницу, какими бы замками она ни была заперта, он войдет как хозяин, ибо двери сами растворятся перед ним, стоит только приложить к замку чудный цветок; невидимкой обладатель его проберется к любой красавице — и нет ничего, что было бы невозможно для него.

И. Калинин, Н. Степанов
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ, создана в 1918 сначала как Владимирское викариатство. Территорию епархии составляет Ивановская область. В епархии — 12 монастырей, 250 храмов. Преображенский кафедральный собор находится в г. Иваново.

ИВАНОВСКИЙ (ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ) девичий монастырь в Старых Садах, один из древнейших московских монастырей. Не сохранилось документальных свидетельств о времени его основания. Но монастырь су-

Ивановский монастырь после перестройки в XIX в.
Фото из альбома Н. А. Найденова. 1882–1886 гг.

ществовал уже в XV в. Цари неоднократно посещали эту обитель на *Светлой седмице* и на престольный праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи. Сохранились документальные свидетельства о посещении монастыря царями Михаилом Феодоровичем, Алексеем Михайловичем, Иоанном Алексеевичем, царевной Марией Алексеевной. В обители на храмовый праздник служили патр. *Иоаким* и в 1708 свт. *Димитрий Ростовский*.

На территории монастыря было 2 храма: соборная церковь *Иоанна Предтечи* с трапезной и колокольной, построенная в традициях московского зодчества н. XVI в. русскими мастерами, с приделами в честь *Казанской иконы Божией Матери* и свт. *Николая Чудотворца*. Церковь была выстроена из кирпича на белокаменном основании. В храме находилась древняя чудотворная икона Иоанна Предтечи. Над двухарочными Святыми вратами находилась вторая церковь в память Происхождения Древ Честного и Животворящего Креста Господня.

В Смутное время польские интервенты разграбили монастырь. Монастырь много раз горел и перестраивался. В 1701 после Указа Петра I в обители построили «каменную крестовую палату с сенями», это были, видимо, настоятельские кельи у Святых врат, а в 1753 территорию Ивановской обители огородили каменной стеной, длина которой по периметру составила 263 м. Врат в монастыре было 2: северные — Святые, выходившие в Большой Ивановский пер., и восточные, выходившие в Малый Ивановский пер.

В царствование имп. Екатерины II была привезена для жительства в монастырь одна женщина не старых лет, здесь она была пострижена в монашество под именем Досифея. Этой таинственной затворницей была дочь имп. Елизаветы Петровны от тайного, но законного брака с гр. А. Разумовским, принцесса Августа Тараканова. Резкую и неожиданную перемену своей жизни инокия Досифея сумела обратить на спасение своей души: она много молилась, читала духовные книги и занималась рукоделием в пользу бедных.

В 1812, когда в Москву вошел Наполеон, монахини тайно ушли в Хотьков монастырь. Имущество монастыря было разграблено и сожжено. Решением Св. Синода в 1813 Ивановский монастырь был упразднен. В 1859 по ходатайству Московского митр. *Филарета (Дроздова)* Государь Император Александр II утвердил проект восстановления обители, разработанный известным архитектором акад. М. Д. Быковским. В н. 1860 началась ломка ветхих зданий монастыря. Однако строительство затянулось почти на 20 лет.

С возобновлением в 1879 монастыря при нем были организованы церковное училище для девочек-сирот и больница для монахинь всех московских монастырей, иконописная школа для сестер обители, ясли для детей-подкидышей.

Ивановский монастырь закрыли в 1918 одним из первых в Москве. Помещения его, скрытые за высокой каменной стеной, заняли под тюрьму ВЧК—ОГПУ—НКВД. Затем здесь находилась школа НКВД, позднее МВД. Обветшали, перестроены, но сохранились постройки древнего монастыря. Его можно узнать по величественным колокольням, стоящим у бывших Святых врат.

В 1992 монастырь был передан Православной Церкви. По благословению патриарха *Алексия II* монастырь был приписан к храму св. кн. Владимира. В его восстановлении активно участвует Московское благотворительное братство св. равноап. кн. *Владимира*. В монастыре силами Братства открыта часовня Усекновения главы Иоанна Предтечи, реставрирован больничный корпус, восстановлен и освящен больничный храм прп. Елисаветы. Первая служба в храме состоялась 28 апр. 1995, в пятницу Светлой седмицы, когда празднуется память иконы Божией Матери «*Живоносный Источник*».

ИВАНОВСКИЙ СВЯТО-ВВЕДЕНСКИЙ женский монастырь, Ивановская епархия. Расположен в самом центре г. Иванова. Основан 27 марта 1991. В обители покоятся мощи свт. *Василия Кинешемского* и блж. *Алексия Елнатского*.

В монастыре более 200 насельниц. С дек. 1998 в монастыре мироточат иконы.

Насельницы, прихожане и благотворители отреставрировали Введенскую церковь — заброшенный властями

памятник архитектуры н. XX в. Рядом с храмом возведены два 2-этажных здания, колокольня со звонницей.

В июне 1991 Свято-Введенскому женскому монастырю выделили участок земли в Тейковском р-не, в д. Доронино. Поле, кругом лес, небольшая р. Санеба, а на берегу — полуразрушенный храм Преображения Господня: ни окон, ни дверей, ни крыши, стены разбиты. Последним служил в этом храме скромный сельский свящ. Евфимий Сергеевич Тихонравов. В 1937 его забрали и расстреляли в 1938.

Вокруг храма построены дома. В 1994 на праздник Преображения Господня освятили Престол, по воскресным и праздничным дням совершается *богослужение*. В 1997 Преображенскому храму исполнилось 200 лет.

В Романове в старинной усадьбе Романовых устроен Покровский скит, заложено духовное училище для девочек, построена домовая церковь.

ИВАНОВСКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, Ивановская епархия. Находится в г. Иванов. Открыт 8 апр. 1998 при Успенском храме. Целью монастыря является проповедь Слова Божия и помощь в больницах, социальных учреждениях города и области, молодежно-воспитательное и просветительское дело, окормление тюрем и разных богоугодных учреждений, а также благотворительная помощь всем нуждающимся. Большую часть насельников монастыря составляют молодые священнослужители, которые особо энергичны в миссионерских трудах. Уделяется внимание распространению православной христианской литературы, самая крупная иконная лавка стала доступна многим православным. Регулярно организуются *паломничества* по России и за рубеж. С 1997 функционируют детская и взрослая воскресные школы. Ежедневно братия монастыря совершает шествие к часовне *Боголюбской* иконы Божией Матери, где оборудована монастырская купальня, в которой в любую погоду летом и зимой братья и прихожане совершают погружение с *молитвой*.

При монастыре храм-подворье в честь свт. *Николая Чудотворца* при областной клинической больнице. Деятельность: окормление больных, детское реабилитационное отделение, онкологический диспансер.

ИВАНЦОВ-ПЛАТОНОВ Александр Михайлович (1835—12.11.1894), историк и богослов. Родился в Москве в семье священника. Получил образование в Московской духовной академии, которую окончил со званием магистра богословия (1860). Из сочинений Иванцова-Платонова важны вышедшие в 1868 3 работы: «История отделения церкви западной от восточной», «Римско-католическое учение о власти папы», «Светская власть папы»; затем: «Очерк истории христианства у славян» (1869), «Ереси и расколы трех первых веков христианства» (докт. дис.), «Религия и наука» (1879), «Религиозные дви-

А. М. Иванцов-Платонов.

жения на Востоке в IV и V вв.» (1880—81), «Константинопольский патриарх Фотий — обзор литературы и изданий его сочинений» (1891—92).

ИВЕРСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Икона находится в Иверском монастыре на Афоне с 999,

Иверская икона Пресвятой Богородицы. XIX в.

куда чудесно прибыла по водам Мраморного моря, пущенная на воду из г. Никей во времена гонений на иконы в IX в. В царствование *Алексея Михайловича*, при патр. *Никоне*, в бытность его тогда еще архимандритом *Новоспасского монастыря*, по его желанию в 1648 был привезен в Москву список с сей иконы, который совершенно сходен с подлинником и прославился в Москве многими чудотворениями. Иверская икона очень чтится в Москве (см.: Иверская часовня). Сказание об Иверской иконе следующее. В IX в. по Р. Х., в царствование греческого имп. Феофила, свирепствовало жестокое гонение на св. иконы. Православные почитатели святыни были предаваемы истязаниям, а сами иконы извергались из храмов и сжигались. По всем городам и селениям были разосланы тайные согладатаи отыскивать скрытые иконы со строгим повелением истреблять их. В то время жила недалеко от Никей одна богатая, благочестивая и добродетельная вдова

с юным сыном. У нее была чудотворная икона Божией Матери, к которой она имела особенную веру и благоговение. Устроив близ своего дома церковь, она поставила в ней сию св. икону и часто изливала пред нею теплые молитвы. Царские согладатаи увидели сию святыню и грозно сказали вдове: «Давай денег, или мы сейчас исполним царскую волю — замучим тебя». Вдова уверила их, что к завтрашнему дню приготовит требуемую ими сумму. Корыстолюбивые истязатели согласились подождать. Вдова по уходе воинов вместе с сыном ночью пошла в церковь, долго молилась там пред св. иконою, преклонив колена, воздевая руки к небу и омочая землю слезами, и потом с трепетом и благоговением отнесла образ на морской берег. Там снова она пала пред иконою и умирленно зывала к Царице Небесной: «Владычица мира! Ты, яко Матерь Божия, имеешь власть над всеми тварями. Ты можешь избавить нас от гнева нечестивого царя и образ Свой от потопления!» С сими словами она пустила икону в море и увидела чудную вещь: св. икона не упала ниц на воду, но стала прямо и в таком положении понеслась по волнам к западу. Утешенная сим видением, вдова возблагодарила Господа и Пречистую Матерь Его и, обратясь к сыну своему, сказала: «Теперь исполнится наше желание и надежда, не тшется будет наше благочестие к Богу и благоговение к Пресвятой Богородице, теперь я готова за любовь к Ней умереть от рук мучителей, но не желаю твоей смерти. Я не могу удалиться отсюда, а тебя прошу и умоляю бежать». Сын послушался убеждений матери, простился с нею и немедленно отправился в Солунь; впоследствии же перешел оттуда в те пределы Афонской Горы, где была устроена Иверская обитель, сделался иноком и, проведши жизнь в подвигах благочестия, мирно преставился ко Господу. Конечно, это переселение его на Афон устроилось по особенному Божию Промыслению, потому что от него и узнали тамошние пустынножители об иконе, пущенной на воду его матерью. Где и сколько времени сокрывался сей чудотворный образ Приснодевы, знает только Всеведущий и славная и дивная Творящий Бог. Уже после кончины никейского пришельца иноки Иверской обители увидели на море пламенный столп, касавшийся своей вершиной неба. Объятые изумлением и ужасом, они не могли сдвинуться с места и только восклицали: «Господи, помилуй!» Несколько дней и ночей сряду повторялось это видение; из всех окрестных монастырей собрались пустынножители и увидели, что огненный столп стоял над иконою Божией Матери; но чем ближе приближались они к ней, тем более икона удалялась. Иноки Иверского монастыря по приглашению своего настоятеля собрались в храме и со слезами молили Господа, чтобы Он даровал их обители сей сокровище — св. икону Пречистой Его Матери, и Господь милостиво услышал их усердную молитву. В то время в Иверской обители жил старец грузин Гавриил. Он отличался строгостью жизни и простотой нрава, летом удалялся безмолвствовать на вершину неприступных скал, зимой сходил с гор в низайшие места или в обитель, всегда носил власяницу, питался бытием, пил одну воду и жил как земной ангел и небесный человек. Сему благочестивому старцу явилась во сне Пресвятая Богородица, сияющая небесным светом, и сказала: «Возвести настоятелю и братии, что Я хочу дать им икону Мою в покров и помощь; потом войди в море и ступай с верою по волнам: тогда все

узнают Мою любовь и благоволение к вашей обители». Старец объявил настоятелю о сем видении, и наутро все монахи Иверской обители с молебным пением, с кадилами и лампадами, выступили на морской берег; Гавриил вошел в море, чудодейственно прошел по водам, как по суше, и сподобился принять в свои объятия св. икону. Иноки с благоговейной радостью встретили ее на берегу, устроили там молитвенную хramину, в коей три дня и три ночи совершали молебствие пред иконою; потом внесли ее в соборную церковь и поставили в *алтаре*.

В следующий день, пред заутреней, монахи, зажигающий лампы, вошедши в храм, не нашли в нем новоявленной иконы. После долгих поисков иноки обрели ее на стене, над монастырскими воротами, и отнесли на прежнее место, но в следующее утро снова нашли ее над воротами. Подобное перенесение образа в церковь и чудесное возвращение его на ограду обители повторялось многократно. Наконец Пречистая Дева опять явилась во сне Гавриилу и сказала ему: «Объяви братии, чтобы они более не искушали Меня. Я не желаю быть охраняема вами, а хочу быть вашею Хранительницею не только в настоящей жизни, но и в будущей. Да уповают на милосердие Сына Моего и Владыки все иноки, которые на горе сей будут жить добродетельно, с благоговением и страхом Божиим. Я испросила у Него сей дар, и вот вам знамение: доколе будете видеть икону Мою в обители сей, доколе благодать и милость Сына Моего к вам не оскудеет!» Братия, услышавши от Гавриила об этом видении, исполнились несказанной радостью; построили небольшого объема во славу Пресвятой Богородицы храм при вратах обители и в нем поставили чудотворный Ее образ. С того времени и доныне пребывает она на сем месте, избранном Богоматерью, почему и называется иконою Пресвятой Богородицы Портаитиссы, т. е. *Вратарницы*, а от имени обители — иконою Иверскою.

Чудеса и исцеления, истекшие от Иверской иконы, неисчислимы, укажем только некоторые. Обитель Иверская обязана ей своим спасением от нашествия нечестивых врагов. Однажды персы под предводительством Амиры на 15 кораблях пристали к берегу Святой Горы и обступили монастырь Иверский. Устрашенные иноки, взяв из храмов священные сосуды и св. икону Иверскую, скрылись в одной крепкой башне, а враги ворвались в монастырь, опустошили его, опутали канатами столпы соборной церкви и пытались обрушить их и вместе с ними весь храм. Монахи, видя это, из глубины сердца, со слезами, вопияли к Пречистой Деве, и всемогущая Владычица не отвергнула их моления. По Ее велению вдруг началась сильная буря, от которой все корабли персидские и все враги, на них бывшие, потонули в пучине морской. В живых остался один военачальник Амира, находившийся в то время в монастыре. Видя погибель своих воинов и судов, он раскаялся в своей дерзости, просил иноков умолиť истинного Бога об избавлении его от погибели и вручил им много золота и серебра на построение новых стен вокруг монастыря, которые и были воздвигнуты гораздо выше прежних.

Однажды в монастыре не стало муки, настоятель весьма скорбел о том. Богородица, явившись ему во сне, сказала: «Что скорбишь, чадо, об оскудении муки? Иди в житницу и увидишь, как Я непрестанно пекусь о вас».

Игумен, пробудившись от сна, пошел и увидел житницу наполненной доверху мукой. Он созвал братию, и все единогласно прославили Бога и покровительницу свою, Преподобнословенную Богоматерь. В некое время Владычица мира восполнила в монастыре недостаток вина, а в другое наполнила елеем бывшие пустыми сосуды. Повествуют, что чудотворный Иверский образ, находясь в монастырских вратах, часто не допускал входить туда людей, имеющих какую-нибудь душевную нечистоту, т. ч. некоторые из тяжких грешников, покушаясь войти внутрь ограды монастырской, падали мертвыми.

Вид Богоматери на сей иконе строг и наводит невольный трепет на паломников, самый размер и очертание Ее Божественного лика величественны, и Матерь щедрости и утехи является как будто более Материю правосудного и грозного Судии. Черты лица Ее чрезвычайно выразительны. На ланите Богоматери и поныне виден знак кровавой раны: по преданию, эту рану нанес Ей один из арабов-пиратов по имени Варвар. Удар святотатственной руки сопровождался чудесным истечением из раны крови, а для самого Варвара — побуждением к спасительному покаянию. Пораженный чудом, он принял в монастыре крещение, а потом и ангельский образ.

На Афоне чудотворному образу Иверской Божией Матери совершается торжественное празднование во 2-й день *Светлой седмицы Пасхи*, бывает *крестный ход* с сею св. иконою на берег, где она была принята с моря отшельником Гавриилом, и там совершается *литургия*. Место это, недалеко от монастыря, обозначено несколькими кельями и церковью Богоматери.

В царствование Алексея Михайловича архимандрит Афонского Иверского монастыря Пахомий в 1647 приезжал в Москву собирать приношения в пользу афонских обителей. Тогда Никон, будущий патриарх, с царского дозволения просил Пахомия снять и доставить в Москву самый верный список с чудотворной Афонской Иверской иконы Божией Матери. Пахомий исполнил его желание и в следующем 1648 прислал в Москву новонаписанную икону в сопровождении епископа Иеронима, иеродиакона Дамаскина и келаря Игнатия. Начертание сей иконы благочестивые старцы Святой Горы сопровождали молитвословием, всенощными бдениями и разными богослужебными обрядами. В письме своем, присланном вместе с иконою к царю, архим. Пахомий писал об этом следующее: «Как... приехал (Пахомий) в наш монастырь, собрав всю свою братию, и сотворили... великое молебное пение с вечера и до света, и святители есма воду со святыми мощами, святою водою обливали чудотворную икону Пресвятой Богородицы, старую Портайтскую, и в великую лохань ту святую воду собрали и, собрав, паки обливали новую доску, что сделали всю от кипарисного дерева, и опять собрали ту святую воду в лохань, и потом служили Божественную и святую Литургию с великим дерзновением, и после святой Литургии дали ту святую воду и святые мощи иконописцу, преподобноиноку, священнику и духовному отцу, господину Иамвлиху Романову, чтобы ему, смешав святую воду и святые мощи с красками, написать икону. И та икона (новонаписанная) не разнится ничем от первой иконы, ни длиною, ни шириною, ни ликом — только слово в слово новая аки старая».

Посланные со святой иконой прибыли в Москву 13 окт. 1648, и у Воскресенских ворот Китай-города царь со всем своим семейством, патр. Иосиф, духовенство, синклит, бояре и несчетное множество народа всякого возраста и звания с великим благоговением встретили изображение Богоматери, принесенное из далекой священной страны.

Икона находилась в *Успенском соборе* Московского Кремля, а затем молодая царица Мария Ильинична взяла эту икону во дворцовый храм. В 1654 икона сопровождала русские войска в походе против поляков до Смоленска. По возвращении из похода святая икона была снова поставлена в палатах царицы, а затем перешла к ее дочери, Софии, принявшей постриг в *Новодевичьем монастыре*. Именно с этого образа были сделаны многочисленные списки, один из которых, особо прославившийся чудотворениями, был поставлен в Иверской часовне у Воскресенских ворот рядом с Московским Кремлем.

Иверская часовня у Воскресенских ворот построена ок. 1656–60 для сбора добровольных пожертвований на монастырь. Около этого времени был поставлен в этой часовне и список с Иверской иконы Богоматери.

В 1812, во время нашествия французских войск, Иверская чудотворная икона была вывезена преосвящ. Августином. В записках настоятеля *Никола-Перевинского монастыря* архим. Лаврентия сообщаются об этом следующие подробности: «Первого числа сентября, в воскресенье, в 12 часу вечера преосвященный Августин получил письмо от главнокомандующего в Москве графа Ростопчина о том, что по причине нечаянного решения князя Кутузова отдать столицу неприятелю объявляется преосвященному Высочайшее повеление немедленно выехать из Москвы по Владимирскому тракту, взяв с собой три иконы Божией Матери: Владимирскую, что в Успенском соборе, Иверскую и Смоленскую. Преосвященный тотчас послал секретаря своего в Успенский собор за Владимирскую иконой; икона Смоленская была уже вывезена преосвященным Иринеем, епископом Смоленским; а за иконою Иверской преосвященный послал меня (т. е. Лаврентия). Я приехал в часовню хотя и в ночное время, однако застал там многих, то выходящих, то входящих в часовню для поклонения чудотворной иконе; а горящие в лампадах свечи разливали яркий свет вдоль самой улицы. Посему, чтоб неприметно оную икону, так сказать, скрыть от молящихся, приказал я бывшему тогда иеромонаху Исааку облачиться в священническую одежду и перенести икону в предшествии зажженной свечи с пением псаломщиками богородичных стихов в кельи монашествующих, сказывая другим, что икона подымается для болящего, как то обыкновенно бывает, а на место оной поставить список к той иконе, что беспрепятственно от народа и было исполнено. Икона, по принесении в кельи, положена была в приготовленный ящик и отправлена в дом преосвященного. В ночь сию, кажется, весь город находился в беспрестанном движении; а зарево с Можайской стороны освещало до половины неба, так что на улицах от него было светло».

Преосвящ. Августин с обеими иконами отправился из Москвы в 2 часа утра 2 сент. в понедельник по Владимирской дороге и 10 сент. прибыл в Муром. По получении известия об оставлении неприятелем Москвы он 23 окт.

опять прибыл во Владимир, а 27 окт. святые иконы торжественно провождены из сего города обратно в Москву.

Оставленный в часовне список с чудотворной иконы, сделанный в 1758 и богато украшенный, пропал. По обновлении часовни был сделан новый список с Иверской иконы, который также пользовался большим почитанием богомольцев.

В 1929 часовня была разрушена большевиками. Для русских людей Иверская часовня и Вратарница Московская были символами национальной судьбы. За тысячи километров от Москвы, на разных концах земли русские люди пожелали воздвигнуть точные копии московской часовни.

В 1931 Иверская часовня была воспроизведена на земле Православной Сербии. Русские беженцы построили в Белграде часовню — точную копию московской.

Сербский патр. Варнава и русское духовенство, оказавшееся в эмиграции, испросили себе в благословение в 1931 с Афона список с чудотворной Иверской иконы. И, как много лет назад, список с Иверской Вратарницы для этой часовни, ставшей одной из святынь Белграда и всей Сербской земли, сделали афонские иноки. Собор духовенства торжественно встретил святыню, после чего вся процессия с пением акафиста Божией Матери прошла через весь Белград до Иверской часовни, воздвигнутой на Новом кладбище.

С тех пор на протяжении более 70 лет этот святой образ укрепляет страждущих, исцеляет больных, напутствует отходящих в жизнь вечную. Во время войны в освобожденном от фашистов Белграде перед вратами Иверской часовни совершили первое отпевание и захоронение русского воина.

В 1933 Иверская часовня появилась на др. конце земли, в далекой Маньчжурии. После разрушения московской Иверской часовни православные русские люди, жившие в Харбине, решили воздвигнуть в ограде Свято-Никольского собора точную ее копию. В часовню впоследствии перенесли из харбинского вокзала знаменитый чудотворный образ свт. *Николая* — «Старика с вокзала», как называли его китайцы.

Во времена китайской «культурной революции» в авг. 1966 хунвейбины разрушили до основания Иверскую часовню вместе с собором. Все иконы, находившиеся не только в часовне, но и в др. храмах города, были сожжены.

В 1930 один из эмигрантов-москвичей А. Н. Павлов, проходя по улицам Парижа, в одном из антикварных магазинов на ул. Сент-Оноре через витрину увидел верхнюю часть большой иконы, загроможденной др. предметами. Были видны только корона и лик Божией Матери. Он сразу узнал Иверскую икону, т. к. в прошлом много раз приходил в Иверскую часовню и молился перед чудотворным образом.

В магазине Павлову сказали, что икона была вывезена из Москвы во Францию в 1812 наполеоновским офицером и что теперь его потомки хотят ее продать. Русская эмиграция взволновалась: было принято решение собирать по приходам деньги, чтобы выкупить святыню.

Хозяин антикварного магазина Коган запросил огромную сумму. Для выкупа был создан комитет, в который привлекли ряд известных в эмиграции лиц. Вскоре часть суммы собрали и дали антиквару задаток, что позволило взять икону из магазина. С этого момента она

стала путешествовать по храмам и домам, как когда-то Иверская из часовни у Воскресенских ворот.

Первый торжественный молебен был совершен в греческом соборе св. Стефана в Париже на рю Бизе, затем в храме св. Александра Невского на рю Дарю. Потом икону повезли в Ниццу, и там в Свято-Николаевском соборе совершались перед ней молебны. Все радовались появлению иконы, слезно молились. Но, несмотря на заинтересованность высших светских и церковных кругов, денег было собрано мало. Пришлось вернуть икону в магазин, и ее вновь выставили на продажу.

Первооткрыватель иконы Павлов после многих ходатайств и неудачных попыток приобрести икону в сер. 1931 обратился к еп. Вениамину (Федченкову).

Когда владыка Вениамин узнал, что Иверскую икону снова выставили на продажу, он немедленно поехал к антиквару для переговоров. Придя в магазин, владыка с ужасом увидел, что иконы нет на витрине, но тут же выяснилось, что образ отправили на склад, где хранились редкие, но трудно продаваемые вещи. Когда еп. Вениамин вошел с хозяином на склад, то содрогнулся, увидев икону стоящей вниз головой. Ее поставили как следовало и начали переговоры об условиях покупки. Владыка, внутренне молясь, просил антиквара снизить цену, но тот согласился лишь на то, чтобы продать икону в рассрочку: 8 тыс. уплатить немедленно, 4 тыс. — в течение года, а остальную сумму — в течение 3-х лет. Коган дал еп. Вениамину несколько дней на размышление, а образ разрешил забрать пока с собой. Владыка привез чудотворный образ на Трехсвятительское подворье. Приход только что образовался. Это было время крайней бедности. Денег хватило только на то, чтобы снять гараж с подвальным помещением. Ничего не было.

К указанному сроку необходимая сумма задатка была собрана. Владыка сам отдал деньги антиквару, который, зная о бедственном положении русских эмигрантов, был поражен тем, что деньги удалось в этот раз собрать. Это было явным чудом Божиим. Для оплаты следующих взносов с образа сделали фотографии и продавали их не только в храме, но и с помощью прихожан в др. местах. Так была собрана нужная сумма. По благословию владыки Вениамина двери храма не запирались ни днем ни ночью, т. е. каждый мог прийти помолиться перед образом.

Один из списков Иверской иконы находился в *Валдайском Иверском монастыре*. Он был передан туда патр. Никоном, который направил на Афонскую Гору искусных живописцев. Поручение патриарха было исполнено, и в 1656 новонаписанная икона была перенесена в Валдайский монастырь иеромонахом Корнилием и монахом Никифором — иноками Афонской Горы. Патриарх прибыл в это время в новостроенную обитель с митрополитом Новгородским Макарием, Крутиким Питиримом и Лаврентием, архиепископом Тверским, для освящения соборного Успенского храма. Освящение последовало 15 авг., и икона была поставлена на приготовленном месте.

Патр. Никон в своей книге «Мысленный рай» рассказывает, что, когда икона еще находилась на пути в Россию, иноки Корнилий и Никифор, не имея чем заплатить за переправу через Дунай мусульманским перевозчикам и лишившись надежды достигнуть предназначенного им места, решили было возвратиться на Афон. Но Пресвятая Богородица, явившись им в сонном виде-

нии, уверила их, что они благополучно совершат свой путь. В ту же ночь Она явилась одному богатому греку Мануилу Константиеву и повелела ему помочь инокам переправиться через Дунай. Мануил заплатил за них требуемую пошлину и впоследствии даже отказался от дара, посланного ему патриархом, за что Пресвятая Богородица воздала ему большими прибылями в торговле.

По вере и усердию своему патр. Никон богато украсил икону. Риза на ней была из чеканного золота и украшена алмазами, яхонтами и жемчугом. Ценность украшений этой иконы, по словам самого Никона, «простиралась в тогдашнее время более 44 тыс. руб. серебром.»

Размеры икона имела в вышину 1 аршин и 4 вершка, а в ширину 15 вершков. На ней на полях были изображены 12 апостолов, вверху — 2 ангела и надпись на греческом языке, означающая: «Вратохранительница Иверская, Милостивая». Находилась она в соборном Успенском храме на правом столпе в киоте под резной величественной сенью, вызолоченной в 1826. Празднование ей бывает, как и в самом Афонском Иверском монастыре, во вторник Светлой Недели.

Во время революции 1917 чудотворная Иверская икона Валдайского монастыря пропала. Сейчас в монастыре один из списков Иверской Валдайской иконы, который хранился в церкви Петра и Павла на Валдае. Во время пожара 1993 икона сильно пострадала, но лик остался цел.

Одним из древнейших списков Иверской иконы является Иверская Моздокская икона. Происхождение этой иконы относят ко временам грузинской царицы Тамары, т. е. к к. XII и н. XIII в. Тамара явилась распространительницей *христианства* на Кавказе. Она прислала список с Афонской Иверской иконы в дар тамошним новообращенным людям. Икона была написана человеком благочестивым, который готовился к написанию образа 6-недельным *постом*.

До 1768 икона оставалась в горах, причем во время 3-х пожаров сохранилась невредимой. А в 1768 по приглашению имп. Екатерины II партия осетин переселилась с гор из Куртатинского округа; икону они увезли с собой. На берегу р. Терек около г. Моздока путешественники остановились на ночлег. Ночью от арбы, на которой везли икону, излился чудный свет. На др. день волы, запряженные в арбу, не могли сдвинуться с места. Один из путников рассказал, что он ночью во сне слышал повеление оставить икону на этом месте. Узнав об этом, моздокский архиерей Гайи, родом грузин, торжественно прибыл к иконе, отслужил молебен и хотел перенести ее в городской собор. Но ему было открыто, что икона должна остаться на том месте, где явился свет. Не смея противиться воле Богоматери, епископ оставил там икону и построил для нее часовню.

В 1796–97 на месте часовни был построен храм во имя Успения Божией Матери, а затем основан женский монастырь. В 1799 Моздокская епархия была упразднена, а вместе с ней закрыт и монастырь.

По преданию, в 1840 к Моздоку подошел Шамиль, предводитель кавказских горцев, с целью овладеть им. Но величественная Жена в белой одежде запретила нападать на город.

В 80-х XIX в. в Моздоке воздвигнут величественный соборный храм в честь Иверской иконы Божией Матери. Не только жители Моздока, но и всего Кавказа считают эту

икону своей покровительницей. Она почиталась в Области Войска Донского и в Воронежском крае. Православные грузины, черкесы, осетины и даже армяне и католики имели к ней великое усердие, ставили свечи, служили молебны. Многие по обету приходили на поклонение ей босиком и несколько раз обходили церковь на коленях. Чудес от нее совершалось великое множество. Ежегодно на 1 месяц эта икона приносилась в г. Владикавказ.

Почитаемый список Иверской иконы находится в старейшей церкви г. Тулы, в храме Благовещения Пресвятой Богородицы, построенном в 1692. Икона написана в 1840. В 1844 заступлением этого образа был остановлен пожар в Туле. Пожертвована тульским купцом И. С. Ломовым.

В XIX в. были отмечены чудотворения от Иверской (Муромской) иконы Божией Матери, хранящейся ныне в соборе Муромского Благовещенского монастыря.

В 1919 монастырь закрыли. Братия поселилась в городе, но службы в соборе продолжала служить. 22 мая 1923 были вскрыты и помещены в музей св. мощи блгв. кнн. Константина, Михаила и Феодора, где и находились до янв. 1989.

Последний настоятель монастыря схиархимандрит Михаил был арестован в к. 1930-х. В 1940 собор закрыли, а в 1942 вновь открыли уже как приходской. Собор был единственный в городе до 1990-х.

Почитаемый список Иверской Воронежской иконы Божией Матери находится в Покровском соборе г. Воронежа. Покровский собор стоит на бывшей Мясной горе. В н. 1920-х новая власть использовала храм под конюшни. Священник храма И. М. Нигров стал проводить богослужения в привокзальном пакгаузе, но был репрессирован. В 1930-х в храме повесили маятник Фуко (длинный отвес, позволяющий наблюдать вращение Земли) и устроили антирелигиозный музей. В 1948 храм вернули Церкви. С тех пор молитва перед Иверской иконой не прерывается. В соборе почитают мощи свт. *Митрофана Воронежского*. Иверская икона находится в левом приделе.

Мироточивая икона Божией Матери Иверская пребывает в храме с. Нижняя Байгорка Воронежской епархии. Мироточение началось 24 февр. 1996, в канун Прощенного воскресенья. Миротекло так сильно, что его собирали на полотенце, уложенное под образом. Храм наполнился благоуханием. На следующий день, в Чистый понедельник, мироточно истекало от чела Пресвятой Богородицы и из-под венца. Во вторник мироточно выступило каплями по всей иконе. 27 февр., когда истечение мира прекратилось, полились слезы из очей Богородицы.

Обновившаяся икона Иверской Божией Матери в церкви Вознесения в с. Белово Кемеровской епархии была написана в XX в., а как оказалась в храме, сейчас никто не припомнит. Лики Божией Матери и Младенца на иконе скорее угадывались, чем просматривались. Когда началось чудо обновления, икону сняли со стены и торжественно перенесли на аналой, все верующие получили возможность прикладываться к образу. На обратной стороне образа есть надпись: «Благословение Святой Горы Афон. Келии святого Иоанна Златоуста. Старца иеросхимонаха Кирилла. 1885 г.»

Чудотворная Иверская икона в *Знаменском женском монастыре* г. Барнаула. Эта икона мироточит накануне Пасхи.

Чудотворная Иверская икона находится в церкви иконы Божией Матери «*Скоропослушница*» на станции

Мочище Новосибирской обл. К сибирской Иверской иконе приезжают паломники не только из местных городов и сел, но и со всей России.

Обретение Иверской иконы произошло еще до войны. Одна из жительниц с. Рыбинское Болотнинского р-на Евфросиния Николаевна шла по лесу и вдруг увидела серебристый свет, исходящий от земли. Она вошла в центр светового облака и нашла в траве икону. Святыня была осквернена. Предыдущей весной, когда жгли прошлогоднюю траву, загорелась деревянная церквушка, стоящая на окраине села. Люди бросились спасать церковную утварь и иконы. Тогда, видимо, образ и попал в руки к лихому человеку, надругавшемуся над ним.

Евфросиния Николаевна горестно всплеснула руками и запричитала: «Царица Небесная, прости нас, грешных!», бережно подняла икону, принесла домой, отмыла и повесила в горнице. Так чудотворный образ попал в семью, в которой затем на всех последующих поколениях проявилась его чудодейственная сила. Со временем икона обновляла свои краски. Икона Пресвятой Богородицы неоднократно помогала членам семьи, в которой она оказалась, в различных горестях и бедах.

Новосибирский писатель Сергей Панфилов написал книгу «От святыни иконы Твоея, о Владычице, Богородице», в которой очень подробно изложены все наиболее важные моменты, связанные с судьбами дочери Евфросинии Николаевны Александры, внучки Нины и правнучки Светланы. Чудо, происшедшее с правнучкой, окончательно укрепило семью в вере, что икона, «случайно» попавшая к ним в дом, не простая: девочка получила исцеление от мучившей ее болезни. Слава об обретенной святыне разошлась по всей области.

5 марта 1996 образ Божией Матери Иверская по просьбам православных был передан храму во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница», и, как только чудотворный образ стал достоянием православных сибиряков, от него начали обильно изливаться чудеса на всякого припадающего к нему с верой.

Монреальская Иверская икона была написана на Афоне в 1981 греческим монахом с оригинала иконы Богоматери. В 1982 эту икону привез с Афона в Монреаль Иосиф Муньос (подробнее см.: Иверская Монреальская икона Божией Матери).

В 1999, накануне 1000-летия со дня пришествия чудотворного образа на Святую Гору Афон, по благословению Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, монахи Свято-Иверского Одесского монастыря отправились на Афон, чтобы заказать точный список с древнего чудотворного образа Божией Матери Иверская.

Добравшись до Афона, они испросили благословения на точный список у Самой Богородицы перед чудотворным Ее образом. Оттуда отправились в Белоезерскую келью, и афонский старец Арсений принял заказ написание иконы. Образ писался с молитвой и постом, по всем канонам написания икон. Работа иконописцев сопровождалась небывалыми искушениями. Трижды меняли доску, дважды перекладывали золото, и только в начале *Великого Поста* написание иконы закончили, не оставляя молитв Божией Матери. «Видно, большая будет польза от этого образа», — сказал старец, объясняя братии, терпевшей искушения.

В июле 2000 монастырь принял долгожданную святыню. Старец Арсений, написавший икону, сам был поражен величием иконописного образа. Икону приложили к оригиналу: все встали на колени и, глядя на святыню, замерли в молитве перед Иверской иконой. Образ был так величествен, сияюще красив, излучал такую духовную силу, что невозможно было даже пошевелиться, когда же список приложили к чудотворной иконе и поставили рядом, все находящиеся там были поражены: новонаписанная икона распространяла особую благодать. Это заметили даже старые афонские монахи, которые находятся в постоянном общении со многими величайшими святынями.

Иверской иконе празднуется 12/25 февр., 31 марта/13 апр., 13/26 окт.

ИВЕРСКАЯ МОНРЕАЛЬСКАЯ икона Божией Матери, написана на *Афоне* в 1981 греческим монахом Хризостомом в Спасо-Рождественском скиту с подлинника иконы Божией Матери *Вратарницы*.

На Афонской горе Матерь Божия доверяет Свою икону чилийцу испанского происхождения Иосифу (Хозе) Муньюсу (родился в 1950), всем сердцем принявшему святое Православие трудами благочестивого мужа, архиеп. Леонтия Чилийского.

В 1982 этот список был привезен Иосифом с Афона в Монреаль. Сам Иосиф по своему происхождению принадлежал к благородному знатному роду. Родители его были ревностными католиками. Однако, как позднее рассказывал Иосиф, он, будучи еще мальчиком, зашел с ранцем за спиной в православный храм, и с тех пор сердце его находилось там.

Православие он принял в 14 лет; семья с уважением отнеслась к выбору юноши. Иосиф стал иконописцем. В 1982 он посетил Афон и там, в келье Клемеев, увидел этот дивный образ Богоматери. Образ был столь величествен, столь сияюще красив, излучал такую духовную силу, что трудно было на него долго глядеть. Иосиф стал просить монахов продать ему эту икону, но ему отказали, объяснив, что это образ, созданный о. Хризостомом, один из первых, написанных византийским письмом, и он не может быть продан. Иосифу пришлось уйти без иконы. Всю последующую ночь он пробыл в скиту и, во время *богослужения*, при пении «Достойно есть...» Иосиф горячо молился Богородице отпустить святой образ с ним. После этого он почувствовал внутренний покой и уверенность в том, что его молитва будет исполнена.

На следующий день, перед самым отъездом Иосифа, игум. о. Климент подошел к нему и сказал, что отдает икону ему, т. к. «она должна быть с ним», и отказался брать деньги «за такую Святыню». Иосиф тут же дал обет, что этот образ никогда не станет источником обогащения. Сразу после этого паломники отправились в Иверский монастырь, где приложили подаренную икону к ее первообразу.

20 окт. 1982 Иосиф вернулся в Монреаль и поместил икону между частицами от *мощей* некоторых святых *Киево-Печерской лавры* и апостольником прмц. вел. кн. Елисаветы Феодоровны, где все время теплилась лампадка. Каждый день перед сном им читался акафист Пресвятой Деве.

Икона стала постоянно мироточить, за исключением Страстных седмиц, распространяя особую благодать, неся врачевание душ и телес. Миро истекает гл. обр. из рук Богоматери и Спасителя, а также от 8-конечной звезды,

находящейся на правом плече Пречистой, тогда как обратная сторона всегда сухая.

Иосиф, сознавая, что он должен поделиться радостью благодатного общения с Царицей Небесной со всем православным миром, без устали посещал многие страны. Ведь мало кто может позволить себе прилететь в Монреаль для поклонения святой иконе. Чудотворный образ побывал в православных приходах Америки, Австралии, Новой Зеландии и Западной Европы, везде излучая умиротворение и любовь. Было зафиксировано множество чудотворений. Только за 6 дней пребывания в Болгарии к иконе притекло более 60 тыс. чел. Так Божия Матерь призвала Иосифа на проповедь всему миру. Она не поручила Себя ни священнику, ни епископу, Она не избрала для Себя ни храм, ни монастырь, но возложила такую большую миссию на человека простого и смиренного, благочестивого и исполненного страха Божия. И он послужил Божией Матери, как апостолы послужили Господу, идя в концы Вселенной, повсюду проповедуя Слово Божие, принимая скорби многих и утешая тысячи и принося через святую икону душевные и телесные исцеления.

В окт. 1997 Иосиф отправился с иконой на Афон за завещанием своего почившего духовника, передавшего ему сей чудотворный образ. В этом завещании предположительно присутствовало благословение, чтобы икона посетила Россию. Однако в ночь с 17 на 18 окт. 1997, в Афинах, Иосиф был жестоко убит в своем номере гостиницы румынским сатанистом, а икона была похищена.

Мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Иверская Монреальская».

На теле Иосифа были видны следы страданий и пыток: переломанные в суставах пальцы, багровые следы от каната на лице и шее.

Есть предание, что незадолго до своей мученической кончины брат Иосифа предсказывал, что благодать от Иверской иконы перейдет на икону Царя-Мученика Государя Николая Александровича, которая явится в России.

Через год — 25 дек. (7 нояб. н. ст.) 1998 — в Москве явился мироточивый образ Царя-Мученика. Образ этот является литографией образа, написанного иконописцем Павлом Тихомировым в Калифорнии в 1997.

Мироточивая икона Царя-Мученика, основное местонахождение которой в Москве, путешествует по всей России, источая обильно священное миро и исцеляя души и тела притекающих к ней. Известно, что во время прославления Царя-Мученика в Одесской епархии в праздник *Сретения Господня* 2 февр. 2000 за *литургией* в алтаре храма Иверского монастыря на *антиминс* снизошел огонь такой силы, что священник Петр и дякон не смогли выдержать и выбежали из алтаря. Сосшествие огня на Престол видела и паломница обители. Это чудо связывают с прибытием в Одессу мироточивой иконы Царя-Мученика, которую первым здесь принял именно Иверский монастырь. Когда икона отбывала из Одессы, над городом, несмотря на февраль, появилась радуга.

ИВЕРСКАЯ СИМБИРСКАЯ, чудотворная икона. Находится в церкви Всех Святых в Симбирске. Это один из списков с «Вратарницы Афонской» (см.: Иверская), которая освящает Святую Гору с X в. и находится в Иверском монастыре. Этот список был привезен в Москву в царствование Алексея Михайловича, при патр. *Никоне*, 13 сент. 1648. Этот год был годом основания г. Симбирска.

Икона празднуется во вторник Светлой Седмицы.

ИВЕРСКАЯ ЧАСОВНЯ (Иверской Божией Матери часовня) в Москве, в Воскресенских воротах Китай-города.

Иверские ворота и часовня Иверской Божией Матери.

Одна из главных святынь русского народа. По традиции православные русские люди, пришедшие в Москву, обязательно отправлялись помолиться в часовню перед иконой *Иверской Божией Матери*. Русские цари при въезде в Первопрестольную останавливались у Воскресенских ворот, с внешней стороны которых находилась часовня, и молились в ней перед входом в Кремль. Китайгородская стена с Воскресенскими воротами была построена в 1534–38. В 1635 над воротами поставлена светлица, а в 1680-е — палатка с двумя шатрами над нею.

По ночам святую икону Иверской Божьей Матери из часовни возили из дома в дом в закрытой карете, запряженной четверкой лошадей, в сопровождении священнослужителей. Впереди скакал всадник с факелом.

В 1929 часовня была разрушена большевиками, восстановлена по воле Божией в 1990-х.

ИВЕРСКИЙ ВЫКСУНСКИЙ монастырь, Нижегородская губ. Находится в г. Выкса. Основан во 2-й пол. XIX в. в виде богадельни: основателем его был старец Варнава, подвизавшийся в пещерах *Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры*. В 1874 богадельня была переименована в Иверскую общину; через 4 года общину обратили в монастырь 3-го класса.

В монастыре было 4 храма: соборный каменный, в честь *Иверской* иконы Богоматери, в честь Собора Бесплотных сил, находящийся под соборным храмом в склепе, больничный — в честь Успения Богоматери, и новый каменный, во имя Св. Живоначальной Троицы. В соборе хранились храмовый образ, представляющий собой точную копию с московской Иверской чудотворной иконы Богоматери и украшенный серебряной вызолоченной ризой; чтился местно как чудотворный; образ прп. Сергия — копия с чудотворной иконы, находящейся в лавре, с частью древа от гроба угодника Божия *Сергия Радонежского*; икона Богоматери, именуемая «*Скоропослушница*», привезенная с Афона, и др.

Обитель отличалась благоустройством: при ней были больница, аптека, странноприимный большой дом и всевозможные мастерские, где работали сами сестры.

После 1917 монастырь был разграблен и закрыт, храмы разрушены. Восстанавливаться начал в 1990-е.

ИВЕРСКИЙ женский монастырь, Ровенская обл., с. Глинное. Открыт в 1997. Храм в честь *Иверской* иконы Божией Матери.

ИВЕРСКИЙ женский монастырь, Ростовская еп., в г. Ростове-на-Дону. Основан в 1903. В 1929 был закрыт. Вновь открыт в 1992. Освящен храм *Иверской* иконы Божией Матери, построены келейный корпус и трапезная. Святыней монастыря является список Иверской иконы Божией Матери, привезенный с Афона в 1999.

В 1914, возвращаясь с Кавказских Минеральных Вод, в этом монастыре поклонились Иверской иконе Божией Матери Государь Николай II с цесаревичем Алексием. В ограде монастыря находится святой источник в честь Иверской иконы Божией Матери. Даже после закрытия монастыря люди продолжали ходить к источнику, который называли «Слезы Богородицы». Всякий, кто приходил сюда, чувствовал Ее незримое присутствие.

ИГНАТ (*Игнатий*), народное название дня перенесения мощей сщмч. Игнатия Богоносца, 29 янв./11 февр.

ИГНАТ И КОНДРАТ — см. **КОНДРАТЬЕВ ДЕНЬ**.

ИГНАТИЙ, патриарх Московский (ск. 1640), грек. Был на о. Кипр архиепископом до взятия его турками, когда он должен был удалиться и прибыть в Россию, заняв при Борисе Годунове место Рязанского епископа. После смерти царя Бориса принял сторону Лжедмитрия и по велению последнего был избран Собором русского духовенства Московским патриархом. После смерти Лжедмитрия Игнатий был низложен за свою приверженность Польше. Позднее на некоторое время снова стал патриархом, поддержанный сторонниками короля Сигизмунда. Скончался в Вильне.

ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ, Антиохийский, епископ, священномученик (ск. 107). По преданию, св. Игнатий был в детстве именно тем младенцем, на голову которого

Спаситель возложил руку, сказав: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное» (Мф. 18, 3). Потому св. Игнатий и получил название Богоносца. В 106 имп. Траян (98–117) повелел совершать всюду жертвоприношение языческим богам по случаю своей победы над скифами, но св. Игнатий воспротивился этому, за что был приговорен к смерти: его отправили в Рим, где публично, перед зрителями его должны были растерзать львы. В Риме, выйдя на арену цирка, он бесстрашно исповедал Христа — и принял мученическую смерть. Когда тело страдальца было растерзано львами, не тронутым оказалось лишь его сердце, на нем сияла золотая надпись: «Иисус Христос».

Святитель Игнатий Богоносец.

Память смчч. Игнатию отмечается 20 дек./2 янв. и 29 янв./11 февр. (перенесение мощей в 107).

ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ (в миру **Брянчанинов Дмитрий Александрович**), епископ (5.02.1807—30.04.1867).

Происходил из славного дворянского рода. С юных лет мечтал о монашестве, но отец отдал его в военное инженерное училище, которое юноша с успехом закончил. Литературные опыты его одобрял сам А. С. Пушкин. Болезнь освободила св. Игнатия от постылой мирской работы. В 1827 Дмитрий Александрович становится послушником *Александр-Сви-*

Еп. Игнатий Брянчанинов.

ского *Троицкого монастыря*, а в 1831 принимает постриг в Вологде. Через 2 года он уже архимандрит *Троице-Сергиевой пустыни* под С.-Петербургом, которую он буквально вернул к жизни. Здесь был образован хор, советы которому давал М. И. Глинка. В 1857 святой был рукоположен во епископы Ставрополя. По причине крайне расстроенного здоровья в 1861 он ушел на покой и поселился в *Николо-Бабаевском монастыре* Костромской епархии, где и отошел ко Господу. После святителя осталось богатое литературно-богословское наследие, которое он сам объединил в 8 томов. Оно зиждется на древнейших традициях святого *Православия*.

Первые 3 тома сочинений св. Игнатия составляют «Аскетические опыты» — сборники статей по аскетике, умно-молитвенному деланию и т. п.: 4-й том — «Аскетическая проповедь» — сборник омилий и бесед, носящих аскетическо-делательный характер; 5-й том — «Приношение современному монашеству» — ценнейшее руководство для монашествующих и монахолюбцев; 6-й том — «Письма»; и отдельно изданный «Отечник», составленный еп. Игнатием по многочисленным патерикам и прокомментированный. Кроме того, существует целый ряд разнообразных произведений еп. Игнатия, не вошедших в названные издания. Большинство этих произведений были включены иеромонахом Марком (Лозинским) в сборник «Неизданные произведения епископа Игнатия (Брянчанинова)». В числе др. в указанный сборник входит очень интересное и важное исследование «Понятие о ереси и расколе» в 4 статьях.

Ценность сочинений свт. Игнатия в том, что они раскрывают святоотеческое учение применительно к современности. На страницах своих аскетических сочинений святитель последовательно раскрывает перед христианами святоотеческое учение о покаянии, как полном духовном перерождении человека. Составными частями такого покаяния являются, по указанию святителя, непрестанная *молитва*, отсечение греховных помыслов и смиренное терпение ниспосылаемых скорбей. Научению этим трем деланиям и посвящена значительная часть сочинений преосвященного писателя. Благодаря своим аскетическим сочинениям свт. Игнатий может по праву быть назван учителем монашествующих.

Кроме того, в своих произведениях и особенно в своем эпистолярном наследии, свт. Игнатий честно говорит о язвах, поразивших современное ему общество; его размышления по этому поводу остаются актуальными и сегодня.

Святитель пишет: «Очевидно, что христианство, — этот таинственный духовный дар человеку — удаляется не приметным образом для невнимающих своему спасению из общества человеческого, пренебрегшего этим даром. Надо увидеть это, чтобы не быть обманутым актерами и актерством благочестия; увидев, надо отвратить взоры от грустного зрелища, чтобы не подвергнуться пороку осуждения ближних, надо обратить взоры на самих себя, позаботиться о собственном спасении».

Произведения еп. Игнатия написаны хорошим и легко усвояемым языком. Они обладают четкостью и логичностью построения. Как справедливо отмечает современная исследовательница творчества святителя, монахиня Игнатия (Петровская), еп. Игнатий сделал созерцание природы одним из слагаемых поиска Живого Бога, а пейзажные

зарисовки — неперменной составляющей своих произведений. Литературный стиль святителя и особенный характер изложения его мыслей выработались благодаря нескольким причинам. Во-первых, благодаря поэтическому дару преосвященного писателя. Во-вторых, благодаря его обширным познаниям в области естествознания и дисциплинирующих ум и волю военных наук. И, наконец, в-третьих, благодаря очень тщательно и кропотливо труду по составлению собственных произведений.

Игнатий (Брянчанинов) был строгим ревнителем аскетической традиции. В своем учении он примыкал к взглядам старца Паисия (Величковского) через учеников известного о. Леониды, впоследствии оптинского старца. «Аскетические опыты» еп. Игнатия написаны с большим вдохновением и очень выразительно. Начертывается идеал духовной трезвости, с особенным предостережением против мечтательности. Но аскетическое приготовление, смирение и самоотречение не заслоняет таинственной цели всего пути: стяжание мира Христова, встреча с небесным Странником и Гостем ищущих душ. «Ты приходишь! — я не вижу образа пришествия Твоего, вижу Твое пришествие». У Игнатия всегда чувствуется противоборство с мистическими влияниями Александровской эпохи, которые были сильны и в его время. Для него это была прелестная и мнимая духовность, не трезвая, отравленная гордыней, слишком торопливая, и он не одобрял вовсе чтения инославных мистических книг, в особенности же «Imitation». Есть некая жестокость и в том, как он говорит о светской культуре. «Ученость — светильник ветхого человека». И он приходит почти что к агностицизму. Есть всегда оттенок какого-то разочарования, почти надрыва, в его словах об отречении. Станным образом в его личном облике нетрудно найти черты все той же Александровской эпохи. Этим, может быть, и объясняется вся резкость его отрицаний, борьба с самим собой. В записках В. Пальмера о его русской поездке есть очень интересный рассказ о Сергиевской пустыни, где Игнатий тогда был настоятелем, — по-видимому, именно с Игнатием Пальмер всего больше и говорил (это было в 1840). С неожиданной открытностью Пальмеру рассказывали здесь о внутреннем кризисе русского духовенства. «Наше духовенство чрезвычайно легко поддается новым и странным мнениям, читает книги неправославных и даже неверующих сочинителей, лютеран и других. Духовная академия заражена новшественными началами и даже «Христианское чтение» заражено ими, хотя в нем и печатаются многие переводы из древних отцов. Россия, пожалуй, находится недалеко от взрыва в ней еретического либерализма. У нас есть хорошая внешность: мы сохранили все обряды и символ первобытной Церкви; но все это мертвое тело, в нем мало жизни. Белое духовенство насильно сдерживается лицемерном Православии только боязнью народа». Эта характеристика интересна по той резкости, которой она окрашена. В ней чувствуется вся мера расхождения, если и не разрыва, двух традиций церковных, монашеской и мирской, «белой» и «черной». И в такой перспективе образ еп. Игнатия становится понятнее, со всей его недоверчивостью и отчуждением. И, однако, он оставался вполне современным человеком по своей психологии и умственным привычкам. Всего резче это сказалось в его известном споре

со свт. Феофаном Затворником о природе и духе ангелов. Игнатий решительно отвергал всякую возможность что-либо из тварного бытия считать невещественным вполне. Вполне невещественным можно считать только Божество, и не подобает в этом отношении уравнивать или приравнивать тварь и Бога. Ограниченность предполагает известную вещественность, связь с пространством и временем. И, наконец, душа связана и сораспростерта телу — вряд ли можно и саму душу считать совсем не вещественной. Отчасти в этих доводах повторяются некоторые отеческие мотивы, но еще сильнее чувствуется влияние идеалистической философии. Сам Игнатий ссылается на относительность понятия вещества по учению современной науки и отождествляет душевное с эфирным. «Душа эфирное, весьма тонкое, летучее тело, имеющее весь вид нашего грубого тела, все его члены, даже волосы, его характер лица, словом, полное сходство с ним». Это, во всяком случае, гораздо больше напоминает романтическую натурфилософию, чем отеческую традицию. Демоны входят и выходят из человека, как воздух при дыхании. Феофан в своих возражениях подчеркивал, всего больше, простоту души, — и вряд ли возможно считать сознание или совесть только чем-то «эфирным»! Для объяснения связи души и тела нет повода овеществлять душу — достаточно допустить их динамическое средство. Впрочем, Феофан соглашался допустить, что душа как бы одета некой «оболочкой, тонкой, эфирной». Ссылки на химию и математику вряд ли убедительны в богословском рассуждении. Доводы Феофана вполне исчерпывают вопрос. Не менее характерно и то, что у Игнатия учение о воскресении тела остается недосказанным. То верно, что он во всей природе видел какое-то тайное знамение или символ «воскресения мертвых». Но все его известное «Слово о смерти» (1863) построено так, как если бы не было воскресения. Развоплощение души изображается почти в платонических чертах. Смерть есть высвобождение души из уз грубой телесности. Если припомнить, что для Игнатия уже самая душа тонко вещественна по природе, то воскресение оказывается невозможным и ненужным, разве в виде нового огрубления жизни.

Память свт. Игнатию отмечается 30 апр./13 мая.

Соч.: Соч. епископа Игнатия (Брянчанинова). Т. 1–4. СПб., 1856–67; Изд. 3-е. Т. 1–5. СПб., 1905. (Репринт: М., 1991); Отечник, сост. епископом Игнатием (Брянчаниновым). Изд. 3-е. СПб., 1891; (Репринт: М., 1992).

Г. Ф., Д. К. ИГНАТИЙ ВОЛОГОДСКИЙ, Прилуцкий, преподобный (1477–19.05.1522), в миру Иоанн, был сыном Угличского кн. Андрея Васильевича (брата вел. кн. Иоанна III Московского) и супруги его кн. Елены. До 13 лет он жил мирно в своей семье, хорошо учился, имел кроткий, мирный характер и во всем любил умеренность. Но в 1490 все их семейство постигло несчастье: вел. князь, за то что его брат по какой-то причине не послал по его требованию войско против татар, заточил кн. Андрея Васильевича и его сыновей Димитрия и Иоанна в тюрьму в Переславле-Залесском, где князь через 3 года умер. Тогда братьев перевели сначала на Белоозеро, а затем в Вологду. Кн. Димитрий сильно унывал, брат же его — Иоанн все время его утешал: «Не скорби о том, что ты заключен в тюрьму и страдаешь от этих оков. Бог внушил великому князю так поступить с нами, чтобы доставить пользу душам нашим,

ибо через это Он сделал для нас невозможным заботиться о суете мира сего. Будем молиться Господу Богу, чтобы Он послал нам милость Свою с радостью перенести во имя Его страдания и избавить от вечных мучений». В оковах кн. Иоанн стяжал мир душевный и сокрушение о грехах своих. Так прожил он 32 года и скончался, приняв постриг с именем Игнатий. Перед кончиной причастился Святых Таин и умер, осеняя себя крестным знамением.

Память прп. Игнатия отмечается 19 мая/1 июня и 23 мая/5 июня (в Соборе Ростово-Ярославских святых). **ИГНАТИЙ** (в миру **Дверницкий Арсений Васильевич**) (12.07.1878—8.05.1909), иеромонах.

Родился в семье очень небогатого почтового чиновника, в г. Кишиневе. С самого раннего детства отличался кротким, тихим характером и замечательным послушанием родителям. Семья Дверницких была русская в полном смысле этого слова, верная нашим историческим устоям. Детей воспитывали в страхе Божиим и благочестии, заботясь в то же время и об их образовании.

Игнатий (Дверницкий А. В.).

Окончив гимназию, Арсений поступил в Нежинский историко-филологический институт, но вскоре перешел в Московский университет, на историко-филологический факультет. Будущий монах, скромный и молчаливый, относился к освободительным буйствам молодых интеллигентов с нескрываемым неодобрением. Особенно его тяготили притязания «товарищей» на «солидарность» в поддержку т. н. «освободительного движения», возглавляемого врагами Православия. И этим, конечно, и объясняется переход Арсения в Москву.

Но пробыть долго в Московском университете ему не пришлось. В 1901 был убит министр народного просвещения Н. П. Боголепов. Правительство спасовало перед хулиганской молодежью, и была объявлена эра т. н. «сердечного попечения». Разумной молодежи, желающей учиться и не сочувствующей революционному «освобождению», не стало житья. «Сердечное попечение» генерала Ванновского было последней каплей, переполнившей чашу терпения Арсения. Продолжать дело послушания родителям он не мог и удалился туда, куда уже давно влек его Дух Божий. Он поступил в *Московскую духовную академию*, где весьма скоро (9 июня 1902) принял монашество. Здесь он уже не сдерживал своего естественного влечения и предался аскетическим подвигам. Его бывшие товарищи говорили о нем, как о выдающемся аскете. По целым неделям он питался только одной просфорой в день. В сан иеромонаха он был возведен в мае 1905, а окончив в сентябре курс Московской духовной академии, был назначен преподавателем гомиластики в Томскую духовную семинарию.

Вначале он вел обособленную жизнь, занимаясь лишь своими уроками и посвящая досуг *посту* и *молитве*, но когда общественные события приняли грозное направ-

ление, когда народ выступил на борьбу с интеллигенцией и инородцами, то и о. Игнатия, в душе которого горел патриотический огонь, пришлось выступить на арену служения русскому народу. И он выступил в путь, цель которого — слава и мученичество. Горячие проповеди о. Игнатия в соборе, проповеди, в которых он призывал всех к верности Церкви и Государю, а также к борьбе с лютым внутренним врагом, сразу создали о. Игнатия широкую известность. На проповеди его народ сходил тысячами, т. ч. храм не мог вместить всех желающих. Приходили не только жители многолюдного Томска, но и крестьяне окрестных сел и деревень. Скоро он стал признанным и любимейшим вождем объединенного патриотизма. А когда местные монархические партии слились воедино и преобразовались в Томский отдел Союза русского народа, то о. Игнатий был избран одним из его руководителей.

Церковное начальство также ценило молодого инок, и архиепископ назначил его в дек. 1906 на должность настоятеля университетского храма. Заслуги о. Игнатия перед патриотическим движением были велики. Своей неутомимой энергией он усилил и укрепил русское дело. Сторонники Союза русского народа стали насчитываться тысячами. Томская интеллигенция возненавидела о. Игнатия как крупного общественного деятеля-патриота. Борьбась в открытую с ним крамольникам было не под силу, и они уже тогда, в 1906, стали поговаривать о том, что о. Игнатия следует «убрать», что он слишком опасный для «освободительного движения» человек. Но привести в исполнение злой умысел не осмеливались. Октябрьский погром был еще свеж в памяти освободителей, да и во главе местной власти стоял твердый русский человек. Враги батюшки выжидали более благоприятного времени. Наконец это время настало. 1 сент. 1908 о. Игнатий был назначен заведующим Томской церковно-учительской школой, которую революционеры превратили в притон.

О. Игнатий восстановил нарушенный в школе порядок, запретил ученикам ходить по ночам в город, изгнал из школьной библиотеки еврейские журналы и газеты и требовал от учеников, чтобы они, как будущие слуги Церкви, читали книги духовного содержания. Он также строго требовал от учеников присутствия на церковных службах. Но со всем этим о. Игнатий оказался строгим начальником такого рода, которых ученики любят. Требовательный по части дисциплины, он был для учеников и для всех окружающих любящим отцом. Прислуга училища его называла не иначе, как родным отцом. Учеников стали и одевать лучше, и кормить как следует. За интересы учеников новый заведующий стоял горой и часто приходил в столкновения с преподавателями и хозяйственными чиновниками. К нуждающимся ученикам отнесился заботливо и любовно, помогая им из собственных средств и часто сам оставаясь без копейки.

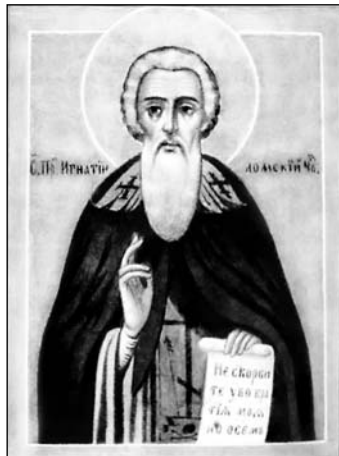
Порядок в школе нарушил планы революционеров, они потеряли возможность скрываться в школе как в притоне. О. Игнатий был приговорен революционными бандитами к смерти и зверским образом убит. Весь город провожал о. Игнатия в последний путь.

ИГНАТИЙ, ИГУМЕН СПАСО-ЕЛЕАЗАРОВСКИЙ, преподобный (XV в.). Был постриженником начальника псковских пустынножителей св. *Евфросина* (в схиме Елеазара). Рукоположен в сан пресвитера и стал первым

игум. *Спасо-Елеазаровского монастыря* еще при жизни преподобного основателя его. Св. Игнатий был любимым учеником прп. Евфросина, и ему одному тот поведал о видении 3-х святителей. Вскоре после Игнатия в обитель к Евфросину пришли и другие 2 брата, прпп. Хараламбий и Памфил. Эти 3 подвижника были как бы тремя духовными столпами обители и настоятельствовали впоследствии один за другим.

Память его празднуется 15 мая вместе с прп. *Евфросимом Псковским*.

ИГНАТИЙ ЛОМСКИЙ, Ярославский, преподобный (ск. 28.12.1591). История не сохранила никаких сведений относительно места рождения и родителей прп. Игнатия.

Прп. Игнатий Ломский.
Икона. XIX в.

Вероятно, он начал свой монашеский подвиг в Вологодской *Спасо-Прилуцкой* обители. Позднее прп. Игнатий перешел в *Кирилло-Белозерский монастырь* и здесь продолжил иноческую жизнь. Однако, любя безмолвие, прп. Игнатий удалился из многолюдного Кириллова монастыря и поселился в окрестностях обезлюдившего городка Ломска, на Ярославской земле. Здесь им была основана Спасская пустынь, в которую стали собираться иноки, ищущие пустынножительства. Передав управление обителью одному из своих учеников, подвижник удалился в глухие ярославские леса, на берег небольшой речки Даровицы. Ближайшие деревни находились на расстоянии нескольких верст от того места, где поселился прп. Игнатий. Здесь, в одиночестве, святой мог целиком посвятить себя молитве. Пропитание себе прп. Игнатий обеспечивал тем, что плел лапти и оставлял их на тропинке, соединявшей деревни. Крестьяне, забирая лапти, оставляли взамен хлеб. Этим хлебом святой делился еще с одним отшельником по имени Иоаким, который жил в трех верстах от прп. Игнатия. Слух о высокой подвижнической жизни Игнатия привлек к нему ревнителей благочестия. Для них преподобный поставил храм в честь *Покрова Пресвятой Богородицы*. Прп. Игнатий был погребен в основанной им Спасской обители. У мощей прп. Игнатия, почивающих под спудом, не раз совершались исцеления.

Память прп. Игнатию отмечается 28 дек./10 янв.

ИГНАТИЙ РОСТОВСКИЙ, епископ (ск. 1288), родился в благочестивой семье. В ранней юности принял постриг в Ростовском *Авраамиевом Богоявленском монастыре*, в котором впоследствии был архимандритом. В 1261 св. Игнатий был возведен на епископскую кафедру Ростова Великого. Двадцать шесть лет неутомимо трудился строгий подвижник на пользу Церкви и Отечества. Он построил несколько иноческих обителей, примирял враждующих князей, утверждал паству в верности Св. *Православию* в трудный период татаро-монгольского ига. Св.

Еп. Игнатий Ростовский.
Икона. XVIII в.

погребения, благословляя собравшийся народ. Прикоснувшийся к мощам святителя архим. Стефан, у которого от рождения не разгибались пальцы руки, тотчас получил исцеление. Когда ко гробу свт. Игнатия принесли список с именами всех рукоположенных им при жизни священнослужителей, усопший архипастырь, как живой, протянул руку и принял поданный ему свиток. При виде чудес, которыми Господь прославлял Своего угодника, было решено не предавать земле тела почившего. Св. мощи угодника Божия покоятся в Ростовском Успенском соборе.

Память свт. Игнатию отмечается 28 мая/10 июня и 23 мая/5 июня (в Соборе Ростово-Ярославских святых). **ИГНАТИЙ (Садковский)**, святитель, епископ Скопинский (21.10.1887—14[27].01.1938). Родился в семье протоиерея. Окончил *Московскую духовную академию*. С 1920 духовник Московского *Данилова монастыря*, епископ Белевский. С 1922 временно управляющий Тульской епархией. В 1923 арестован и отправлен на Соловки. В 1926 принял участие в составлении «*Соловецкого послания*». После освобождения из Соловков снова арестовывался «как участник контрреволюционной группы церковников». Умер в лагере.

ИГНАТИЙ УГЛИЧСКИЙ — см.: **ИОАНН УГЛИЧСКИЙ**. **ИГНАТЬЕВ ДЕНЬ** (Игнатий, Игнатий Богоносец), народное название дня сщмч. Игнатия Богоносца, патриарха Александрийского, 20 дек./2 янв.

По обычаю, в этот день полагалось поклониться родному дому, в котором человек родился и вырос. Дом — олицетворение семьи и рода, залог сохранения традиций. Ради сохранения домашнего очага служили молебны и совершали обход села с иконами.

ИГОРЕВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы, хранится в Успенском соборе *Киево-Печерской лавры* в приделе св. Иоанна Богослова, близ Царских врат.

Игнатий — единственный из всего сонма русских святых, которого Господь прославил нетлением и целебным даром мощей еще до их погребения. По его кончине в Ростов Великий на поклонение усопшему архипастырю стали стекаться многочисленные верующие. Гроб с телом святителя из-за скопления народа не сразу смогли внести в храм. Чин погребения совершался под открытым небом. По пути к храму две благочестивые монахини и некоторые молящиеся видели, как святитель восстал из гроба и, как бы летя по воздуху, остановился над местом, предназначенным для

Игоревская чудотворная икона Пресвятой Богородицы. XV в. Пред сею иконою молился в последние минуты своей жизни вел. кн. *Игорь Ольгович*, подвизавшийся уже в схиме в киевской обители св. Феодора, где находилась тогда и сама св. икона. Вел. кн. Игорь, внук Святослава, был убит возмущившимися киевлянами 19 сент. 1147.

Игоревская икона древнего греческого письма, покрыта серебряной вызолоченной ризой и в конце ее вырезана надпись о принадлежности сей иконы Игорю и о его страдальческой кончине.

К Игоревской иконе с особенным усердием прибегают те несчастливы, которые подвергаются каким-либо бедственным случаям; в молитвах пред нею ищут утешения в скорбях.

Вел. кн. Игорь вспоминается, как святой стратотерпец, наравне со свв. кнн. *Борисом и Глебом*.

Празднуется 5/18 июня.

С. Снегирева

ИГОРЬ, великий князь Черниговский и Киевский (ск. 19.09.1147), в крещении Георгий, в схиме Давид, сын кн. Черниговского Олега Святославича. Блгв. кн. пытался остановить междоусобицу. За киевское княжение боролись две группы князей: Ольговичи (Олеговичи) и Мстиславичи, все — правнуки *Ярослава Мудрого*. Киевский кн. Всеволод Ольгович своей гордыней возбудил ненависть киевлян к себе и своим сродникам. По смерти Всеволода киевляне целовали крест брату его Игорю, но тут же нару-

шили крестное целование, призвав Мстиславичей и перейдя во время сражения на их сторону. Плененный кн. Игорь был посажен в поруб (холодный бревенчатый сруб без окон и дверей) и там опасно заболел. Перед смертью ему разрешили облечься в монашеский чин. Но волей Божией новопостриженный Георгий выздоровел, принял схиму с именем Давид и предался иноческим подвигам, пребывая в плаче о своих грехах и молитве. Борьбу за Киев продолжили двоюродные братья Игоря. Тогда киевское вече, решив отомстить всем Ольговичам, постановило расправиться с князем-иноком. Озверевшая толпа ворвалась во время *литургии* в храм, где схимник молился перед иконой Божией Матери *Игоревской*, убила его и надругалась над мертвым телом. Блаж. Игорь мученичеством искупил наследственный грех княжеских междоусобиц.

Великий князь Игорь. Икона. XX в.

В 1150 киевский престол занял *Юрий Долгорукий*, а его союзник — черниговский князь Святослав Ольгович, родной брат Игоря, торжественно перенес *мощи* стратотерпца в Спасский собор Чернигова.

Память блгв. князю Игорю отмечается 19 сент./2 окт. и 5/18 июня (перенесение мошей).

ИГРИЦКАЯ ПЕСОЧЕНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Один из списков чудотворной иконы Смоленской «Одигитрии». Находилась в *Игрицком Богородицком мужском монастыре*, в 15 верстах от Костромы, в местечке, называемом Игрица, на р. Песочне. Явилась она в 1624 и впервые прославилась исцелением слепого боярина Севрюга. Он жил близ Костромы в с. Савицком. Однажды его крестьяне, пасшие его стадо в Игрице, подошли к полуразрушенной церкви, которая стояла в запустении после сильного мора, в 1571 опустошившего Кострому и окрестные селения, так что многие жилища остались пустыми. Войдя в церковь, они увиде-

ли на престоле икону Божией Матери, как будто только что написанную, сообщили о том своему господину. Севрюг пригласил из города своего духовника отслужить молебен пред найденной иконой. Молебен был отслужен в присутствии его родственников и народа, и когда священник окропил водой слепого Севрюга, то он тотчас прозрел. Икона оказалась Смоленской «Одигитрией». Тогда на месте явления иконы был устроен монастырь. Икону ежегодно, на 9-й неделе после *Пасхи*, приносили в Кострому для совершения пред ней молебствий.

Празднуется 28 июля/10 авг. **Прот. И. Бухарев**
ИГРИЦКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ мужской монастырь,
 Костромская губ. Находился в 15 км от г. Костромы у р.

Богородицко-Игрицкий монастырь.

Литография. 1834 г. (ГИМ).

Песочни. Основан в 1624. До этого времени на месте обители стояла старая, запустелая сельская церковь, но Господу было угодно прославить ее явлением в ней чудотворного образа *Смоленской Божией Матери* (см.: Игрицкая Песоченская чудотворная икона). Последовавшие многочисленные исцеления от этого образа привлекли в забытый сельский храм множество поклонников иконы Небесной Владычицы, и скоро здесь возникла целая обитель. В 1848 в Игрицкую обитель были переведены иноки из сторевавшего в Костроме Богоявленского монастыря.

Перед 1917 в монастыре было 4 храма: в честь Смоленской иконы Богоматери, во имя св. *Николая Чудотворца*, во имя прпп. *Онуфрия* и *Петра Афонских* и в честь Рождества Христова. Кроме находившейся в обители иконы Игрицкой Песоченской Божией Матери был еще чудотворный образ св. *Николая Чудотворца*. При монастыре существовала церковно-приходская школа. Управлял обителью викарный Кинешемский епископ.

После 1917 монастырь, его святыни и храмы были уничтожены. Сохранился только целебный монастырский источник на месте монастыря в с. Савицком.

ИГУМЕН (греч. — руководящий), настоятель или помощник настоятеля православного монастыря. В Средневековой Руси игуменом назывался начальник всякого монастыря, а архимандритом — начальник одного монастыря в епархии, но права и обязанности их были тождественны, а отличались только облачением при совершении *богослужения*: игумен облачался в простую монашескую *мантию* и *набедренник*, а архимандрит — в мантию со «*скрижалями*», *палицу*, *митру* (См.: Облачения Русской Церкви).

В современной Церкви сан игумена часто дается как почетная степень в церковной *иерархии*.

ИЕРАРХ (греч.: священноначальник), в *Православии* представитель епископата.

ИЕРАХИЯ, по православным понятиям обозначает тот священный строй или тот порядок, посредством которого достигается единение с Богом. *Дионисий Ареопагит*, первый употребивший это слово, прилагает понятие его к миру духовному или ангельскому. По нему все духовные существа разделяются на 3 триады или 9 чинов, и все они являются посредниками между Богом и человеком, причем каждый из этих разрядов, воспринимая божественное ведение и силу от высшего, передает его низшему. Церковная иерархия является продолжением иерархии небесной. Она также разделяется на 3 степени (высшая совершительная — иерарх, средняя, световодственная — священнослужитель и низшая, очистительная — дьякон), проводящие в таинствах *откровение* в жизнь верующих. В обыденном, более широком смысле слова, иерархия соответствует понятию клира, т. е. разделенное на степени сословие священнослужителей. Иерархия ведет свое начало от Самого *Иисуса Христа* и от сошествия Св. Духа на апостолов и потому ни в каком случае не может считаться как установление человеческое. Как определенное учреждение, основанное Христом, иерархия является для православного христианина обязательной, т. к. только через нее член Церкви может получить *благодать* от Бога. Развитие богослужебных форм постепенно привело к установлению, кроме указанных, еще низших степеней. Но это имеет только каноническое значение, а не касается догматической сущности иерархии, как не касается ее разделение одной и той же степени на различные звания (*патриарх, митрополит, экзарх, архиепископ; протоиерей, иерей; протодиакон, диакон* и т. д.). В римско-католической Церкви учение о примате папы в значительной степени ограничивает значение иерархии от принятого Православной Церковью.

«**ИЕРЕЙСКАЯ**» («**Попская**»), чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находится в Афонском Хилendarском монастыре. Сказание о ней следующее: некогда какой-то еретичествующий иерей, Бог весть с каким намерением, только, конечно, не с добрым, притворно объявил себя православным и поступил в Хилendarскую обитель; но прежде нежели он привел в исполнение свое недоброе намерение, Пресвятая Богородица, покровительница Афонских обителей, наказала этого волка в овечьей одежде. Будучи в *крестном ходу* со св. Ее иконою, при водоосвящении нечаянным образом он утонул в море. Сохранилось предание, что во время совершения крестного хода изображенный на иконе на руках Богоматери Предвечный Младенец строго обличил в неправославии этого еретика иерея, подобно тому как свт. *Николай* вразумлял Ария, оттого будто бы и находится правая рука Богомладенца в каком-то странном виде. С того времени как крестные ходы, так и водоосвящение всегда совершаются с этой иконой, и так как в это время всегда носят ее иереи, то сербы и усвоили ей название «Попской», или «Иерейской».

Празднуется 12/25 янв.

Прот. И. Бухарев

ИЕРЕМИЯ, пророк (VI в. до Р. Х.), один из четырех великих ветхозаветных пророков, сын свящ. Хелкии из Анафофа, городка вблизи Иерусалима. Иеремия с юности был призван Господом к пророческому служению. Он жил в те трагические для еврейского народа годы, когда

приближалось и свершилось падение Иудейского царства. Предсказывая бедствия и опустошительную войну, разрушение Иерусалима, пророк Иеремия обличал народ за отступление от истинного Бога. Изображая предстоящее рабство евреев вавилонскому царю, он носил на шее железное ярмо. Гневаясь на Иеремию за его предостережения, иудейские старейшины заключали пророка в тюрьму, а однажды ввергли в зловонную яму, где он едва не погиб. Во времена иудейского царя Седекии вавилонский царь Навуходоносор вторгся в Палестину, осадил Иерусалим, и вскоре город был разрушен. Вместе с городом в огне пожара погиб и Иерусалимский храм, построенный Соломоном. Множество евреев было насильно переселено в Месопотамию. Св. Иеремии было позволено остаться в разоренной Иудее. Среди немногих оставшихся евреев вспыхнуло восстание против вавилонян, во время которого был убит наместник Навуходоносора. Опасаясь возмездия, иудеи решили переселиться в Египет, предлагая и св. Иеремии последовать за ними. Он отказался, но был насильно уведен ими и принял мученическую смерть от своих соплеменников: его били камнями. Св. пророку в Ветхом Завете принадлежат три книги: «Книга пророка Иеремии», «Плач Иеремии» и «Послание Иеремии». В книге «Плача» св. пророк описывает горестное состояние Иерусалима после разрушения, одновременно выражая непоколебимое упование на Бога.

У русских людей этот святой получил название Запргальника или Запашника, так как обыкновенно около дня его памяти начинались важнейшие сельские работы, которые преимущественно совершались с помощью лошадей. Нет сомнения, что эти работы — самые тяжелые и изнурительные как для земледельца, так и для рабочего скота, и естественно потому, что, принимаясь за них, крестьяне просили себе помощи Божией. С этой целью в день пророка Иеремии они совершали молебствия, окропляли земледельческие орудия богоявленной водой и молились этому угоднику о содействии им в предстоящих трудах. Многие из крестьян верили, что в этот день сам пророк Иеремия запргает на небе свою колесницу и засеивает хлеб и особенно помогает земледельцам, обращающимся к нему с молитвой о помощи. Такое внимание к труду земледельцев св. Иеремия, по верованию крестьян, доводит до того, что, когда они и скот их приходят в изнурение от трудов, угодник сам невидимо впрягает животных и доканчивает их работы.

Память прор. Иеремии отмечается 1/14 мая.

ИЕРЕМИЯ (в миру **Свистельницкий Евстафий**), епископ Львовский, Галицкий и Каменца-Подольского (1668–76) (ск. 1676). Дворянин по происхождению, своей ревностью к *Православию* рано заслужил любовь и преданность православных. Все время его епископства было ознаменовано борьбой с Иосифом Шуманским, сумевшим благодаря подкупу получить привилегию на Львовскую кафедру несколько ранее Иеремии, но не принятым паствой. Иосиф вел эту борьбу, не останавливаясь ни перед кровопролитием, ни перед насилием, ни перед попранием догматов и канонов, что еще, конечно, более озлобляло православных почитателей Иеремии. Раздоры эти настолько утомили всех, что, в целях прекращения их, оба епископа были признаны в своем звании, причем Иосифу отходила западная часть, и Иеремии восточная.

Иосиф вскоре возобновил борьбу, чем уже окончательно восстановил против себя и паству, и правительство. В 1761 декретом короля он, как неоднократно менявший и попиравший веру, был лишен епископии. Вся епархия переходила к Иеремии. Иосиф, лицемерно смирившись перед Иеремией, сумел добиться примирения с ним и восстановления в своих правах. После этого Иосиф силой занял Львовскую кафедру, изгнав оттуда Иеремию, и борьба, несколько утихшая, возгорелась с новой силой. **ИЕРЕМИЯ** (в миру **Тиссаровский Евстафий**), епископ Львовский, Галицкий и Каменца-Подольского (1607–41) (ск. в 1641). Дворянин по происхождению, получивший прекрасное образование, он с ранних лет заслужил глубокие симпатии галичан за свое добросердечие и преданность *Православию*. В 1607 был избран в епископа Львовского, и всего себя посвятил делу распространения и защиты Православия от униатов. Положение его отяготилось более, когда он, по смерти епископа Перемышльского (1610) остался единственным православным епископом, а в рядах униатов были такие борцы-ненавистники Православия, как Ипатий Поцей и Иосиф Вельямилов Рутский. Поддерживаемый почитавшими и любившими его православными, он непоколебимо защищал Православие от его яростных врагов. В 1631 был назначен экзархом Константинопольского патриарха в Южной Руси и первый из православных западнорусских архипастырей признан в своем звании правительством Польши.

ИЕРОДИАКОН — см.: **СВЯЩЕНСТВО**.

ИЕРОМОНАХ, священник-монах. Первоначально, при учреждении *монашества*, монахи, чтобы среди них не могло возникнуть честолюбия, были лишены сана священства. *Литургию* в монастырях отправляли белые священники. Впоследствии, чтобы избавить монастыри от приглашения к себе священников, было допущено рукоположение в священники монахов. Начало этого восходит к 491 году. Число иеромонахов в монастырях определилось лишь существенными надобностями в них. В Русской Церкви введение иеромонашества произошло в эпоху *Феодосия Печерского*.

ИЕРОН (**Васильев**), архимандрит (1830 — после 1910). Из крестьян Костромской губ. Постригся в монахи в *Пантелеимоновском монастыре* на *Афоне*. Он был не только примерным иноком, но и художником-инженером, обладал обширными знаниями в строительном деле и неутомимой энергией. В 1875 Иерон отправился на Кавказ, где братство Афонского Пантелеимоновского монастыря, иеромонахом которого он состоял, задумало основать монастырь в Абхазии; дело постройки монастыря было задумано в н. 1875, а уже 17 окт. 1876 красовались 4 каменных здания с церковью. В 1877 этот монастырь был сожжен турками, но вскоре быстро восстановлен. Назначенный с самого возникновения монастыря настоятелем этого Ново-Афонского Симоно-Кананитского общежительного монастыря (см.: *Новый Афон*), Иерон посвятил ему всю свою жизнь.

ИЕРОНИМ ВОЛЧАНСКИЙ, епископ Могилевский, Оршанский и Мстиславский (1744–54) (ск. 1754). Происходил из западнорусских дворян, образование получил в *Киевской духовной академии*. Занимал должность «старшаго» игумена Виленского *Свято-Духовского монастыря*, где пробыл в течение 6 лет. После перевода его старшего

брата Иосифа Волчанского на Московскую архиепископскую кафедру он был переведен на его место епископом в Могилев. Иероним принял епархию в крайне бедственном ее положении — администрация была расстроена, школ не было, духовенство запугано, а народ православный находился в страшном загоне. Большинство православных церквей было превращено в униатские. Всюду действовали униаты, которые даже само утверждение Иеронима в сан епископа сумели задержать на 2 года. Приняв епархию, Иероним энергично принялся за защиту *Православия* от унии и восстановление православных церквей. Вскоре он подвергся ожесточенным преследованиям со стороны католиков. Положение Иеронима было очень трудным — он был одинок, российские послы в Варшаве, оба иноверцы, не только не защищали его, а напротив, написали о нем имп. Елизавете как о человеке беспокойном. Но личное знакомство императрицы с Иеронимом и заступничество Св. Синода спасли владыку. Окрыленный доверием императрицы, он продолжал бороться с врагами Православия, стараясь поднять престиж Православной Церкви на должную высоту и распространять просвещение. Он настоял на назначении особой комиссии для разбора жалоб православных на чинимые им обиды со стороны католиков и униатов. Правда, деятельность комиссии тогда не принесла ощутимых результатов, но она подготовила массу материалов, которые впоследствии использовал для улучшения положения православных преемник Иеронима Волчанского *Георгий Конисский*.

ИЕРОСХИМОНАХ, монах «великого ангельского образа», имеющий степень *священства*. Время появления иеросхимонахов весьма спорно — одни относят его к V, VI вв., другие к IX в. (более достоверно последнее). Сан иеросхимонаха налагает на принявшего его особо строгие требования.

ИЕРОФЕЙ (Афоник), священномученик, епископ Никольский, викарий Великоустюжский (1895–10[23].04.1928). Окончил гимназию. В 1923 тайно хиротонисан в епископа архиеп. *Андреем (Ухтомским)*.

По прибытии в Никольск обратился к прихожанам со словами: «Вот теперь станем вместе молиться, приходите завтра и послезавтра. Не бойтесь, я тихоновец. Послан к вам Святейшим патр. Тихоном».

В янв. 1928 владыка официально отделился от митр. *Сергия (Страгородского)*. В ответ на свой запрос об отделении он получил от митр. *Иосифа (Петровых)* следующее: «Управляйтесь самостоятельно. Наше оправдание: верность митр. Петру. Иосиф». В апр. 1928 митр. Сергием и его Синодом было принято постановление об увольнении владыки Иерофея с кафедры и запрещении в священнослужении.

В день праздника св. *Георгия Победоносца* владыка поехал служить в Кему — село вблизи Никольска. После *литургии* в село нагрянули агенты ОГПУ и схватили владыку, но народ отнял его у милиционеров и закрыл в чьей-то избе. Вокруг избы встало все село, даже женщины с детьми. Тогда переодетый милиционер выстрелом в упор убил владыку. **ИЕРОФЕЙ** (в миру *Малицкий Иоанникий*), митрополит Киевский и Галицкий (с 1796) (1727–1799). Родом из Чернигова, для окончания полученного им в Воронежской семинарии образования поступил в *Славяно-греко-латинскую академию*, а после ее окончания в 1758 принял монашество. Получив в управление Киев-

скую митрополию, Иерофей проводил умелую политику укрепления Православной Церкви, охраняя ее от влияния Рима и подрывной пропаганды унии.

ИЕРУСАЛИМСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. По преданию, она написана св. евангелистом *Лукой* в 15-е лето по *Вознесении Господнем*, в самый год *Успения Пресвятой Богородицы*. В 453 она перенесена из Иерусалима в Царьград греческим царем Львом Великим и поставлена в храме Богородицы Пигии, т. е. «Источника», потом была перенесена во Влахернскую Константинопольскую церковь. По случаю нашествия руссов на Херсон, или Корсунь, царь Лев VI Философ принес икону в 988 в дар вел. кн. *Владимиру*, когда он покорил этот город и крестился в нем. Св. Владимир даровал святыню Корсунскую новгородцам по обращении их в христианскую веру. В новгородском *Софийском соборе* икона оставалась до покорения Новгорода царем *Иоанном Васильевичем IV*, который в 1571 перенес ее в Москву, в *Успенский собор*. Во время нашествия Наполеона в 1812 эта икона была похищена, и на место ее поставлен верный старинный список, взятый из дворцовой церкви Рождества Богородицы, что на Сенях. На полях сей иконы написаны кругом свв. апостолы *Петр и Павел, Иоанн, Лука, Симон, Филипп, Матфей, Марк, Иаков* и Меркурий. Кроме этой иконы есть и еще чудотворные Иерусалимские иконы:

Иерусалимская, находящаяся в *Троицкой Кривозерской пустыни* Костромской епархии, близ Юрьевца-Повольского, написана одним благочестивым иноком сей обители — живописцем, который до вступления в монастырь был на военной службе при Петре I. Икона в пер-

Иерусалимская чудотворная икона Пресвятой Богородицы. XVI в.

вый раз прославилась исцелением девицы от водяной болезни. Однажды икону носили по деревням, и девица дала обет всюду ходить за ней. Более недели ходила, наконец так ослабела, что без чувств упала на землю в лесу. В это время ей представилось, что как будто кто ударил ее в бок острым орудием, затем подошла к ней необыкновенно прекрасная Дева и стала будить ее. Пришел в себя, девица заметила, что место, где она лежала, и одежда ее — смочены, на боку у нее — язвина, из которой текла вода, себя же почувствовала совершенно здоровой.

Иерусалимская, находящаяся в Покровской церкви Измайловской богадельни в Москве, копия с подлинной в Успенском соборе, которая была поднесена в дар вел. кн. Владимиру в 988. Она прославилась в 1867 во время свирепствовавшей в Подмоскovie холеры. Жители с. Коломенского надумали принести Иерусалимскую икону из Измайловской богадельни для общественной молитвы о прекращении болезни. 15 и 16 сент. были днями этих молебствий. Пред иконой совершали молебствия и в храме, и пред домами крестьян, и во время *крестного хода*. И молитва была услышана: в Коломенском и в смежных селениях, Садовой слободе и Дьякове, холера не коснулась никого. А во время пребывания иконы в Дьякове получила исцеление от слепоты 7-летняя девочка Елисавета, дочь раскольников с. Сабурова.

Ныне чудотворная Иерусалимская икона из Измайловской богадельни находится в церкви *Рождества Христова в Измайлово*.

Чудотворный список Иерусалимской иконы хранится в *Крестовоздвиженском Иерусалимском женском монастыре* Домодедовского р-на Московской обл.

Чтимые списки Иерусалимской иконы ныне находятся в Москве и Московской области.

В Москве в церкви Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, в церкви *Воскресения Словущего (ап. Филиппа на Арбате)*, в *Ильинской церкви в Черкизове*, в Покровском соборе в Измайлово, в церкви Спаса Преображения в Богородском.

В Московской обл. в церкви Иоанна Златоуста в Новлянском (г. Воскресенск), в Успенской церкви в с. Шубино Домодедовского р-на, в единоверческой церкви Михаила Архангела с. Михайловская слобода Раменского р-на. Последняя икона написана по благословению свт. *Филарета (Дроздова)*, от которой и поныне происходит чудеса исцеления.

Еще один список Иерусалимской иконы находится в Красном Яру Астраханской обл. Прославлена многочисленными чудесами исцелений безнадежно больных.

Празднуется 12/25 окт.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ТРОИЦКИЙ монастырь в Таганроге, Екатеринославская губ. Основан греком Варвани и состоял в зависимости от Иерусалимского патриарха с 1814. Храмов было 2: Св. Троицы и домовый свв. *Космы и Дамиана*.

ИЖЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена в 1921. В 1961 Ижевской и Удмуртской епархией стали временно управлять соседние архиереи — Казанские и Марийские. Самостоятельность Ижевской и Удмуртской епархии восстановлена определением Святейшего патриарха и Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 нояб. 1988. Епархия объединяет монастыри и приходы Республики Удмуртия. В епархии 4 монастыря, 89 приходов.

«ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА», чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась на *Афоне* в Русском Пантелеимоновском монастыре, но в 1889, по завещанию архим. Макария, бывшего отцом и руководителем сего монастыря, была дарована Ново-Афонскому Симоно-Кананитскому монастырю на Кавказе (см.: Новый Афон), в благословение и в залог взаимной братской любви. Она прославилась чудесами, когда еще была келейной у схимонаха Мартиниана, известного своей подвижнической жизнью и скончавшегося в 1884. Икона малого размера, и старец в путешествиях всегда носил ее с собой. Однажды, находясь в епархии Спарты, он узнал, что на поля и леса жителей окрестных сел налетело страшное множество саранчи и ничем они не могут избавиться от нее. Старец предложил жителям обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице. По завершении *литургии* вынесли бывшую со старцем икону в поле и стали молиться. И саранча вдруг поднялась и полетела, затем появилось множество скворцов, которые совсем истребили оставшуюся. Были от нее еще чудеса.

Икона «Избавительница» после перенесения ее со Старого Афона в Ново-Афонский монастырь с 28 сент. 1900 находилась в Покровском храме обители у левого клироса под резной сенью: она была украшена великолепной ризой филигранной работы и вложена в медный позолоченный киот.

В воскресные дни после вечерни братия обители читали соборно акафист Божией Матери у чудотворной Ее иконы, именуемой «Избавительница».

Братия Симоно-Кананитского монастыря хранили святой образ «Избавительницы» как свое величайшее сокровище и прибегали к нему, получая помощь и утешение во всех скорбях. Когда в 1924 монастырь был закрыт и земли его отобраны, то многие монахи скрылись в горах; храмы обители подверглись разорению, иконы были разграблены.

Братия сохранила от варварского уничтожения чудотворную икону «Избавительница».

Сейчас Симоно-Кананитская обитель начала свое возрождение, совершается Божественная литургия, возобновлена монашеская жизнь; надежды прежних новоафонских иноков исполняются: св. икона «Избавительница» вновь обретена и скоро будет перенесена в монастырь.

Иконе «Избавительница» молятся об исцелении страждущих беснованием.

Празднование иконе «Избавительница» установлено в память чудесного спасения имп. Александра III с его семейством при крушении железнодорожного поезда 17/30 окт.

«ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА ОТ БЕД», чудотворная икона Божией Матери. Явлена в старинном чувашском с. Ташла Самарской обл. перед 1917. На месте явления иконы забил св. родник. До 1925 с иконой устраивались *крестные ходы*. Весть о случившемся в Ташле разнеслась по всему Поволжью. Люди шли и шли к ставшему святым месту. Новые власти не стали с этим мириться. Церковь была закрыта, а икону спасли верующие — передавали втайне из избы и избы. Потом безбожники решили покончить и с родником: поставили возле источника скотный двор и завалили св. место навозом. Но родник выжил, только пробился еще в одном месте — в нескольких шагах от прежнего. В войну церковь открыли вновь, в нее вернулась и явленная чудотворная икона.

«ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ БЕД СТРАЖДУЩИХ», чудотворная икона Божией Матери. В 1997 в Арзамасском Николаевском женском монастыре, расположенном рядом с Дивеевым, случилось чудо. Сестры помнят, что в этом году на совершенно почерневшей иконе появилось светлое пятнышко, как солнечный лучик высветившее небольшую овальную часть иконы размером 10–15 см. Стали видны часть шеи Богоматери и ручка Младенца Христа.

Сестры запомнили, что в середине лета 2000 это «солнечное высвечивание» начало быстро увеличиваться. Как будто кто-то незримо от нас тоненькими слоями, будто чешуйками, снимал черноту.

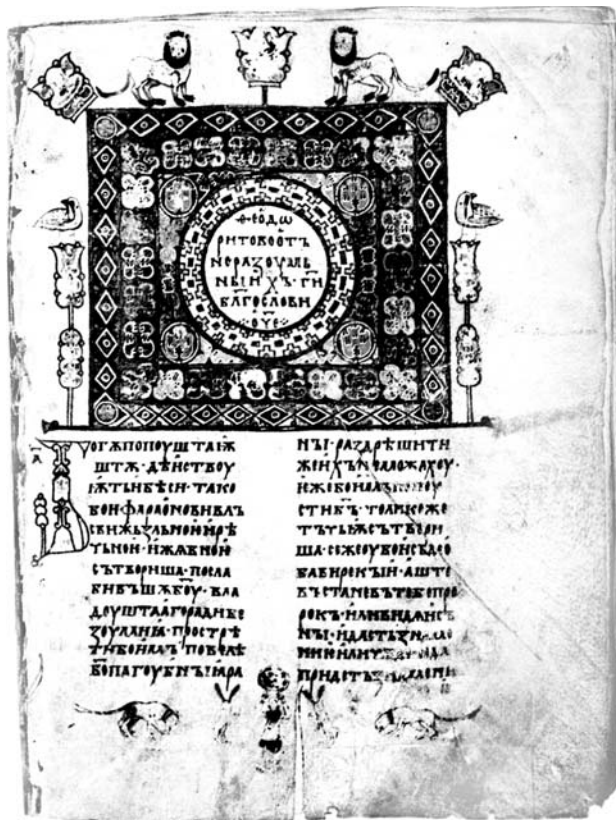
Постепенно очищались лики Спасителя и Богородицы. Вот уже видна корона на голове Царицы Небесной, благословляющая ручка Спасителя, Его ножки, опирающиеся на правую руку Пресвятой Девы, определились цвета одежд. Причем проявлялось все не равномерно и гладко, как это сделала бы человеческая рука, а именно так, что было ясно — перед нами Божие чудо.

Этим чудом Божия Матерь показала, что Арзамасский Николаевский монастырь находится под ее покровом и заступлением. Чудотворная икона находится ныне в нижнем храме, освященном в честь иконы «Всех скорбящих Радость».

Икона празднуется в Неделю Всех Святых.

ИЗБОРНИКИ (сборники), памятники древнерусской литературы и мысли. Известны Изборники 1073 и 1076.

Изборник 1073 написан для вел. кн. Изяслава Ярославича и перешел потом к брату его, Святославу. Он представляет собой русский список с болгарского перевода одного византийского сборника, переведенного для болгарского царя Симеона. Точное название Изборника «Собор от мног отец толкования о неразумных словесехъ в еугелии и в апостоле и в инех книгах, вкратце сложено на память и на готов ответ» указывает на задачу Изборника — доставить назидательное чтение — и на его богословско-энциклопедический характер. Сборник — не что иное как ряд выписок из творений Свв. Отцов: *Василия Великого*, *Иоанна Златоуста*, *Кирилла Александрийского*, *Исидора Пелусиота*, *Иустина*, *Августина*, *Ириней* и др. Кроме глав строго богословского содержания, в Изборнике находятся научные статьи по логике, грамматике и риторике, оставшиеся, впрочем, в нашей древней письменности почти одиночками. Зато в нем впервые попадают рассуждения на популярные у нас темы: глава «о книжном почитании», доказывающая необходимость чтения для «праведного жития» примерами *Василия Великого*, *Иоанна Златоуста*, *Кирилла Философа*; слово «о женах злых и добрых»; древнейшие русские списки «сокровенных (т. е. ложных) книг»; статьи «от апостольских устав», заключающие в себе общее запрещение ложных языческих книг и «Богослова от словес» (*Григория Богослова*), дающая список главнейших апокрифов Ветхого и Нового Завета. Немало в Изборнике притч и даже загадок. К Изборнику приложен «летописец вкратце от Августа даже и до Константина и Зоя, цесарь греческих», — составленный между 1042 и 1050, в то время как византийский подлинник Изборника относится к н. Х в. Рукопись Изборника, к которой приложен интересный семейный портрет кн. Святослава с женой и детьми, хранился в Московской синодальной библиотеке, а затем в Государственном историческом музее в Москве.

Изборник Святослава. 1073.

Изборник 1076 написан «рукой грешнаго Иоанна дьяка в лето 7584, при Святославе, князи Русьскы земля», имеет строго нравоучительный характер. Все статьи его говорят о том, как «правоверну веру имети», «како подобает человеку быти», «како книги чести» и т. д. На этом основании исследователи делают вывод о его местном киевском происхождении, на что могут указывать слова записи: «избрано из многих книг княжых», т. е. из княжеской библиотеки. Материал Изборника очень пестрый: рядом со «словом некоего калурия о четьи книг» и «Ксенофонта наставлением детям своим» находим «Наставление Нила Черногорца». По содержанию своему Изборник тесно примыкает к более поздним сборникам, напр., к т. н. Измарагдам: в нем встречаются и «Стословец» Константинопольского патр. Геннадия, и «Слово некоего отца к сыну своему, словеса душеполезна», и «Афанасьевы ответы противу нанесенных ему вопросов», и краткие поучения *о посте, молитве, пьянстве*, избранные из слов Златоуста, *Василия Великого* и др., и, наконец, почти неизбежное «слово о женах добрых и злых».

Входящее в сборник «Слово некоего калуера о четьи книг» (калуер — от *греч.* «прекрасный старец») — одно из древнейших наставлений о пользе знаний и чтении книг. Оба Изборника были известны *Владимиру Мономаху*, как показывает текст его «Почучения» к детям.

Изд.: Изборник великого князя Святослава Ярославича 1073 г. СПб., 1880.

Лит.: Шимановский В. К. Сборник Святослава 1076 г. Изд. 2-е. Варшава, 1894.

ИЗБОРСКАЯ-КОРСУНСКАЯ икона Божией Матери находилась в Псковской губ., в пригороде Изборска в Николоавском соборе. Происхождения была очень древнего, но прекрасно сохранилась. По ее заступничеству были побеждены немцы в 1657. Праздновалась 9 окт.

В 1920-х икона утрачена.

ИЗБРАННИЧЕСТВО РУССКОГО НАРОДА (РУССКОГО ЦАРСТВА), особая мистическая миссия Православного Царства Святой Руси, возглавляемого Монархом, выполняющим роль *Удерживающего*. Избранничество определяется вселенским значением Русской Поместной Церкви в духовном спасении всего человечества.

Россия стала силой вещей хранительницей *Православия*, заняв в мире место такой государственной организации, которая, являясь историческим телом одной из Поместных Церквей, вместе с тем получила значение и церковно-вселенское в образе Православного Царства, продолжающего дело Византийской империи. Рядом с Русской Поместной Церковью встал Вселенский Православный Царь.

Как государственный владыка, Русский Царь не мог притязать на даже чисто формальное возглавление «земного круга», как то было с императорами византийскими, но, как хранитель и державный оплот Православной Церкви, Православный Русский Царь продолжал преемственно дело императоров византийских, служа всей Православной Церкви и не имея никого в мире, кто в этом качестве мог бы соперничать с ним. Патриарх греческий мог в эпоху роста Москвы внушать московским иерархам недопустимость поминания ими своего Государя в отмену поминания Императора, указывая им на то, что Царь во Вселенной — один и им является император византийский. Такого ригоризма не стало в новое время. Но как бы где ни поминали потом, после падения Византии, в храмах православных предрержавшую власть, единственность Русского Царя как преемника византийского императора оставалась в силе, и значение России в деле Домостроительства спасения человеческого рода определилась не только тем, что Россия стремилась всецело воплотить в своем быту Истину Православия, оправдывая тем свое существо «Святой Руси», но и тем, что так возникло избранничество ее как Православного Царства, возглавляемого Монархом, выполняющим миссию Удерживающего.

В этом мистический смысл теории *Третьего Рима*, выношенной церковным сознанием Москвы еще в те времена, когда она только слагалась в мировую силу политическую, и оставшейся знаменем высокого послушания, выпавшего в уделе России — Нового Израиля на все будущие времена, не исключая и императорского периода.

Отсюда вытекает, что измена, совершенная Россией, была двоякой: изменяя своей природе Святой Руси, Россия одновременно изменяла, поскольку отказывала в верноподданническом послушании своему Православному Царю, и своему высшему вселенскому назначению: хранить Церковь Православную. В этом плане сливаются воедино оба выше поставленных нам вопроса: Россия Историческая есть Православное Царство, и ни в каком ином облике непредставимо восстановление ее Исторической Личности. Но, выходя из состава мира в своем образе Православного Царства, Россия тем самым обрекает весь мир на переход в план уже эсхатологический, ибо четвертого Рима не будет! Если мир хочет существовать

дальше, то неперменным условием этого является возвращение к жизни России в образе Православного Царства.

Понимает ли это мир? Можно ли даже требовать от него этого? Ведь для этого он должен был бы перестать быть тем, чем он стал в процессе своей истории, которая есть история отпадения от Истины Православия. Но мир мог бы и должен был бы понимать иное, что диктуется не недоступным ему уразумением мистической природы бытия России, а самой элементарной логикой самосохранения. Мир должен учитывать, что Историческая Россия не совсем еще ушла из мира, что она, как явление духовное, неотделима от существующей Русской Православной Поместной Церкви! Знание и понимание этого обстоятельства должно определять наше и церковное, и политическое сознание, а от нас должно идти и дальше: это наш и церковный, и национальный долг. И не нужно думать, что этим Церковь на себя принимает политическую, ей не свойственную задачу, что она выкидывает политическое зная, вмешивается в «политику», связывает себя с одними политическими факторами, отталкивая от себя другие. Церковь может сосуществовать с самыми разными политическими формами бытия, и их природа в будущем и определит образ сосуществования с ними Церкви, когда природа их фактически определится в реальной действительности. Дело не в выборе Церковью Православной политических форм, ей любезных; не в предпочтении тем или иным политическим программам или прогнозам, ею оказываемом. Дело в верности Церкви самой себе, в духовном ее самосохранении, неотделимости от соблюдения исторической преемственности. Поместная Русская Церковь остается Поместной Русской Церковью, сохраняющей и в своем восприятии прошлого, и в своей обращенности к будущему неразрывную связь с Исторической Россией. Жизнь ее в настоящее время есть ожидание, которое может привести ее или к восстановлению исторической связи с возрожденной Россией, или к Христу — Судии и Мздовоздаятелю, пришедшему в силе и славе. На все времена, какова бы ни была длительность их и к каким политическим явлениям она бы нас ни приводила, содержание подлинно русской церковной жизни есть блюение верности себе и России, что предполагает идейную верность промыслительному послушанию, возложенному на Русское Православное Царство Господом Богом.

Отреклась ли от него Россия? Сознательность этого отречения и окончательность его, по милости Божией, проверяется еще поныне! Проверяется — на каждом из нас! И это — независимо от того, получает ли эта проверка зримые общественные формы или нет. Процессы, в тайне души человеческой протекающие, могут создавать утешительный и обнадеживающий баланс взаимодействия добра и зла, никак еще не отражаясь на весах общественных. Но такой надеждой нельзя определять своего поведения, делая из нее норму жизни и тем оправдывая бездействие. И тут мы опять-таки не о политической деятельности говорим, не отрицая, впрочем, и ее значения, а о просветлении общественного сознания и об обнаружении этого просветления в общественной жизни.

Сроки проходят, отмирает многое, загромождавшее чистоту духовного горизонта в прошлом, как далеко, так и недавно пережитом: не пора ли подумать о расчистке горизонта будущего?

Россия неповторима. Природа ее неповторимости может быть уяснена только в лучах Церковной Истины, исторически раскрывавшейся. Судьба России как Православного Царства неразделима от судьбы Православной Церкви Вселенской, а судьба Православной Церкви есть судьба мира. Нет сейчас Православного Царства, но есть Русская Православная Церковь, которая воплощает в себе преемство Исторической России. Ее судьба есть судьба России. Ее судьба есть и судьба мира! Возвращение к ней русского народа и в ней обретение утраченного исторического преемства бытия, в образе возвращенной к дальнейшей жизни Исторической России, есть единственная для церковно-православного сознания представимая форма возвращения мира к «нормальной» жизни через избранничество Русского Царства.

Архимандрит Константин (Зайцев)

ИЗМАЙЛОВСКИЙ СОБОР (Собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка) в Петербурге, начал строиться в 1828 на месте прежней деревян-

Измайловский собор в С.-Петербурге.

ной церкви (арх. В. П. Стасов). Этот собор с огромным голубым, усеянным золотыми звездами, куполом является одним из самых высоких (высота до купола 53 м) и вместительных (3 тыс. чел.) храмов Петербурга.

На стенах храма были укреплены мраморные доски с именами офицеров Измайловского полка, погибших в сражениях. В соборе висели турецкие знамена — трофеи Русско-турецкой войны 1877–78 за освобождение Болгарии.

В 1886 перед собором был воздвигнут памятник из установленных в 5 ярусов 144 трофейных турецких пушек. Колонна высотой в 28 м была увенчана фигурой Славы (Д. Гримм, П. Шварц).

В 1938 собор был закрыт. Еще раньше, в 1930, был снесен памятник перед собором.

Во время войны и блокады собор получил значительные повреждения, и в 1952–53, а также в 1966–67 производился ремонт здания. Длительное время в соборе находился склад.

В 1992 собор был возвращен верующим. В нем был проведен реставрационный ремонт и возобновлены богослужения. Ведется восстановление памятника перед собором.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ, стихи-псалмы, которые пели на праздничной *литургии* перед малым входом. Изобразительные, или *обедницы* — 1-я часть литургии с прибавлением *Апостола*, *Евангелия*, *Символа веры* и некоторых песнопений. Обедницей в Русской Церкви эта служба была названа потому, что отправлялась в том случае, если почему-либо нельзя служить *обедни*.

ИИСУС ХРИСТОС, по *Евангелию* сын Божий — Второе Лицо Пресвятой Троицы, по предвечному божественно-

Спас Вседержитель.
Икона. XIII в. Ярославль.

му совету воплотившийся, ради спасения рода человеческого, от Пречистой Девы Марии и нареченный, по повелению Архангела Гавриила, именем Иисуса, т. е. Спасителя; Христос — значит помазанный. Христос совершил дело спасения падшего человечества в трех главных Своих служениях — пророческом, первосвященническом и царском. Иисус Христос родился в Палестине, в городе Вифлееме по наитию

Духа Святого от Пресвятой Девы Марии. Время рождения Иисуса Христа относят, обыкновенно, к 754 от основания Рима. Но в последнее время ученые, на основании многих научных данных, утверждают, что Иисус Христос родился в 749 от основания Рима. До 30-летнего возраста Иисус Христос прожил в неизвестности в небольшом городке Назарете в семействе плотника Иосифа, который был обручником Девы Марии. Только когда ему минуло 12 лет, Он вместе с родителями Своими отправился в Иерусалим на праздник *Пасхи* и пробыл 3 дня в храме, беседуя с книжниками. На 30-м году жизни Иисус Христос принял от Иоанна крещение в Иордане. Прежде чем начать свое общественное служение, Он отправился в пустыню и постился 40 дней, и был искушаем сатаной. Общественное служение Иисус начал в Галилее избранием 12 апостолов. Прежде всего Он начертал им образ Своего истинного последователя как человека смиренного, мудрого о себе, скорбящего о своей греховности, желающего примириться с милостивым Богом, чистого сердцем и миротворца. Чудесное претворение воды в вино, совершенное Иисусом Христом на браке в Кане Галилейской, укрепило *веру* учеников Его. После этого, пробыв несколько дней в Капернауме, Он отправился в Иерусалим на праздник Пасхи. Здесь Он впервые возбудил против Себя вражду старейшин иудейских и, особенно, фарисеев тем, что изгнал торгующих из храма. После Пасхи Иисус Христос созвал Своих апостолов, дал им необходимое наставление и послал их проповедовать о наступлении царствия Божия. Сам Он тоже ходил из одного места в другое и тоже проповедовал, собирая учеников и распространяя Свое учение по всей земле. О Себе Самом Иисус Христос учил как об Искупителе

падшего человечества, согласно ветхозаветным пророчествам, т.е. как о Мессии, или Христе. Еще раньше Самого Иисуса Христа учил о нем как об Искупителе всего человечества Иоанн Предтеча. Указывая на Иисуса Христа своим ученикам, он говорил о Нем: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя *грехи* мира». Впоследствии все апостолы распространяли это учение о Нем.

На русских иконах Иисус Христос изображается Ангелом Великого Совета, Предвечным Эммануилом Христом-Спасителем и Христом-Вседарителем.

Основными образами Христа-Спасителя на русской иконе являются: Спас Милостивый и Спас Грозный. Спас Милостивый — со светлыми волосами, легкой раздвоенной бородой, волосы спадают на плечи и прядь волос на лбу. Глаза полны *благодати* и печали. Таким пишется Спаситель почти на всех иконах. Спас Грозный суровый, торжественно спокойный, каким является Христос-Вседержитель (Пантократор) в образе Бога Отца: «Кто видел Меня, видел Отца. Я и Отец один». Христос-Вседержитель обычно пишется во славе, сидящим на троне, или по пояс в куполе церкви с открытым Евангелием.

Христос Эммануил.
Икона. XVII в. Москва.

Христос Ангел Великого Совета заменяет Бога Отца на некоторых изображениях Сотворения мира, по словам *Священного Писания*: «Все чрез Него начало быть» (Ин. 1, 3). Образ Ангела Великого Совета с «атрибутами», присущими Спасителю, т.е. крещатое сияние и учительский свиток, виден на попорченной от времени фреске Ферапонтова монастыря (XIV в.). Ангел изображен погрудно, но надпись не сохранилась, тогда как на росписи церкви Бояны (Сербия) ее возможно восстановить. Ангел изображен во весь рост, крылья его расправлены в полете, одной рукой он держит свиток, на котором читается: «Видите, ныне, что это Я» (Втор. 32, 39). Другая рука поднята на основании Второзакония (32, 40): «Я подымаю руку Мою и говорю: «живу Я во век!». По бокам Ангела надпись: «ИС. ХР. Ангел Великого Совета».

Надпись «Ангел Великого Совета» предписывается иконописным подлинником над образом Христа-Ангела. Христос величается Ангелом Великого Совета в еucharистической молитве на Божественной Литургии и в песнопении Всенощного Бдения. Св. Василий Великий и св. Иоанн Дамаскин именуют Спасителя «Ангелом Великого Совета».

Великий Совет, по учению свв. отцов, есть предвечный Совет, на котором Господь Бог, в лице Святой Троицы, predetermined Сотворение мира, Воплощение и Искупление Сына Божьего. Эта предназначенная Жертва Спасителя и ее выполнение изображены на иконе «В день Седьмый Почи Бог от Дел Своих».

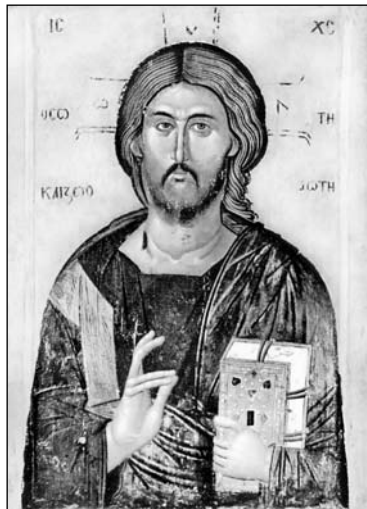
На полях иконы перечислены 6 дней Творения в следующем порядке: «В начале сотвори Бог небо и землю. Во второй день сотвори моря. В третий день сотвори деревья, траву. В четвертый день сотвори Бог солнце и луну. В пятый день сотвори Бог скоты, птицы, рыбы морские. В шестой день сотвори Бог человека».

Седьмой день выделен в верхнем поясе иконы совместно с изображением Великого Совета. В центре возлежит Бог Отец, окруженный ангелами, и «почивает от дел Своих» (Быт. 2, 3). Слева от возлежащего Бога Отца Архангел Гавриил «благовествует Девине Воплощение», как читается надпись вокруг образа *Богоматери*. Над Богом Отцом витает Святой Дух в виде голубя, и все центральное изображение помещено в «звезде предвечности». Справа, в овальном сиянии и окруженный ангелами, стоит Сын Божий, Христос Ангел Великого Совета. Его облик юношеский, и стоит Он, покорно сложив крылья перед Богом Отцом, Который передает Ему сосуд с миром в знак своего благословения и завешания на Искупительную Жертву (Лк. 22, 29). В левом углу иконы Бог Отец восседает на престоле, окруженный ангелами. Он держит крест с распятым Спасителем, крылья которого скрещены. Жертва совершилась. Сын Божий вернулся в лоно Отца. Но облик Христа изменился, потому что по Воплощении «Слово стало плотью» и черты Его лица уже не юношеские, а облик Его соответствует Его облику пребывания на земле.

Невидимый небесный мир, где совершился Великий Совет и осуществилась Искупительная Жертва, отделен от повествования грехопадения прародителей волнистой линией «небесной тверди» с солнцем и луной. Христос Ангел Великого Совета стоит наклонившись над Адамом и творит из его ребра Еву. Тут же стоит трепещущий Адам перед Орудиями Страстей в руках витающего ангела, предвозвещающего ему Искупительную Жертву Спасителя за его грехопадение. Далее Христос-Ангел благословляет прародителей у *древа Жизни*, а змий искушает Еву у древа Добра и Зла. По библейскому тексту, вкусивши запретный плод, «скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая» (Быт. 3, 8), и на иконе они видны сидящими

Христос Пантократор.
Икона. XV в. Патмос.

Христос Спаситель и Жизнедавец.

Икона. XIV в. Югославия.

и зверьми. Архангел Михаил стоит перед Адамом и Евой и обучает их добыванию пищи и защите от зверей. Эта деталь основана на апокрифическом «Исповедании Евы». Дьявол стоит за спиной Каина и наталкивает его на убийство Авеля. Адам и Ева оплакивают сына.

Первый грех на земле рождает первое преступление, первое преступление — первую *смерть*.

Икона Ветхозаветной Троицы изображает гостеприимство Авраама: Трех ангелов под дубом Мамврийским. По библейскому тексту, «И явился ему Господь у дуба Мамре» (Быт. 18, 1). Авраам возвел очи и вот видит: 3 мужа стоят против него. Авраам обращается только к одному из них, говоря: «Владыко, если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего» (Быт. 18, 3). Когда, после трапезы, два ангела отошли к Содому, Авраам «еще стоял пред лицом Господа» (Быт. 18, 22), иными словами, перед третьим ангелом. Во время беседы с ним Авраам называет его «судьей всей земли и Владыкой». Библейское повествование заканчивается словами: «И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом». По тексту ясно, что Аврааму явился Господь в сопровождении двух ангелов. Однако существует различное толкование о том, кого олицетворяют Три Ангела Гостеприимства Авраама. Католики не признают Трех Ангелов Гостеприимства Авраама как Святую Троицу. Св. Августин говорит, что «нельзя сомневаться в том, что три мужа были Ангелами, хотя некоторые уверяют, что один из них был Христос». Основанием этого толкования берутся слова ап. Павла: «Страннолюбия не забывайте, ибо чрез него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам» (Евр. 13, 2). Однако эти слова более относятся к гостеприимству Лота, который принял двух ангелов, отошедших от Авраама в Содом: «И пришли два Ангела в Содом вечером... Лот увидел, и встал, поклонился лицем до земли. И сказал: «Государи мои! зайдите в дом раба вашего» (Быт. 19; 1, 3).

Православная Церковь, придерживаясь точного библейского текста, принимает толкование св. Ириния, Юстиниана Философа, св. Афанасия Александрийского и др. Свв. Отцов в том, что явление Аврааму трех ангелов

среди ветвей. Изгнание из *рая* изображено закрытой преградой с Херувимом — «и поставил Господь херувима на Восток от сада» (Быт. 3, 24).

Земная жизнь прародителей, в противоположность цветущему раю, выделяется в мрачном, извилистом обрамлении. Четыре Ангела стоящие, по *Апокалипсису*, «на четырех углах земли и держащие ветры» (Ап. 7, 1), дуют с севера, юга, востока и запада. Земное пространство заполнено скалистыми горами

есть явление Святой Троицы в лице Христа Спасителя, Ангела Великого Совета, в сопровождении двух ангелов. Св. Иоанн Дамаскин в своем «Слове в защиту икон» говорит: «Образ Сына есть образ Отца и Святой Дух есть образ Сына», т. е. в лице Спасителя явлены все Три Ипостаси. Мы встречаем на т. н. Иерусалимском кресте Новгородской работы XIII в. надпись «Отец, Сын, Дух Святой» над распятым Христом Спасителем. Дидрон в своей «Христианской Иконографии» пишет: «Един Господь в Трех Лицах, перед которым Авраам пал ниц».

На иконе Ветхозаветной Троицы 3 ангела восседают за трапезой. На более ранних иконах XV в. средний ангел особо выделяется, возвышаясь над остальными. Крылья его широко расправлены, голова окружена крещатым сиянием, одной рукой он благословляет, а другой держит

Спас на престоле с митрополитом Киприаном. Икона. XVII в. Москва.

свиток. Над ним надпись: «Святая Троица», за ним виден дуб Мамврийский. На трапезе стоит Чаша с Агнцем и треугольники хлеба, символ Евхаристического Хлеба и Искупительной Жертвы Христа Спасителя, в которой все Три Лица Святой Троицы принимали участие: Христос — Крестным страданием, Бог Отец — завещанием (Лк. 22, 29) и Святой Дух — соучастием (Евр. 9, 14). Русский митр. Константин на Соборе 1156 в Константинополе доказал, что в Жертве Искупления принимали участие все Три Лица Св. Троицы и потому Евхаристическое Приношение на Божественной Литургии посвящается в одинаковой мере Отцу, Сыну и Святому Духу.

В XV в. *Андрей Рублев*, монах *Троице-Сергиевой лавры*, создал исключительно вдохновенный и гармоничный образ трех ангелов Святой Троицы, сохраняя учение Православной Церкви. Он слегка возвысил среднего ангела над остальными и отличил Его одеянием, присущим Спасителю, возложил Его благословляющую десницу над Чашей с Агнцем и благостно склонил Его главу в беседе со спутниками. В XVI в. Рублевская Троица была избрана Стоглавым Собором 1554 образцом для изображения Святой Троицы в лице трех ангелов.

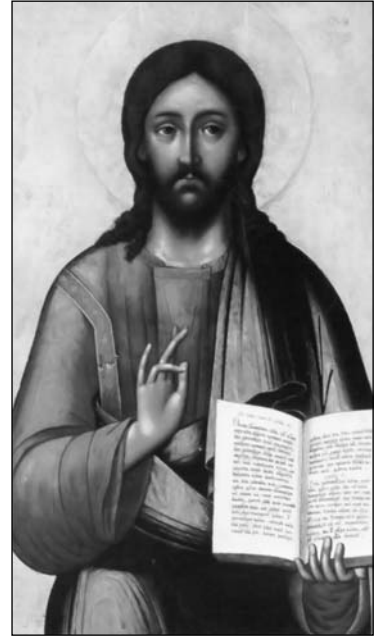
Вопрос о единосущности и нераздельности Святой Троицы был особой важности в XVI в. при возникновении жидовствующей ереси, отрицающей божественность Христа, нераздельность Святой Троицы и почитание икон. В опровержение ереси избранными священными изображениями были иконы Святой Троицы, утверждающие божественность Христа Спасителя и нераздельность Святой Троицы, и Нерукотворный Спас (Убрус) — образ, чудесно созданный самим Христом и этим утверждающий иконопочитание. Потому с того времени, по предписанию Церкви, в верхнем поясе каждой иконы и каждого Распятия полагалось изображать добавочно, в миниатюрном виде, тот или др. образ.

Ко времени борьбы с *жидовствующими* относится необычное изображение ангела с тремя головами. В западном искусстве встречаются трехголовые изображения XIV–XVI вв., но в русской иконописи подобные образы избегались. Ангел стоит во весь рост с широко расправленными крыльями, лик его юношеский, средняя голова окружена крещатым сиянием с предписанными буквами для сияния Спасителя «Аз есмь Сущий». 2 добавочные головы исходят по сторонам среднего ангела. Их головы окружены сиянием с буквами Ис. Хр. Ангел держит мерило с насаженной на конце отрубленной головой. Др. рукой он указывает на разорванное одеяние и на образ Нерукотворного Спаса.

Судя по надписи, образ должен изображать «Видение св. Петра Александрийского», но обычно оно передается в совершенно иной композиции. Св. Петр Александрийский боролся в IV в. с ересью Ария, схожей с ересью жидовствующих в XV в. За выступление против Ария св. Петр Александрийский был заточен в темницу, где явился ему Христос в разорванном одеянии. Русский иконописец сопоставил обе схожие ереси, отделенные друг от друга веками, и на полях изображения трехглавого ангела воспроизвел вопросы св. Петра и ответы Спасителя: «Кто разодра Ти, Господи, ризу?» — «Арий безумный, того не примите в общение». На верхнем поле надпись выражает главную суть изображения: «Видение в Трех Ли-

цах, в Отчем, в Сыновьем и Св. Дусе, Троице нераздельной преславно величаем».

Христос-Ангел, изображенный с тремя головами, является в сокращенном виде образом Ветхозаветной Троицы Гостеприимства Авраама, утверждающим нераздельность Троицы и божественность Христа, в лице которого явлены Три Ипостаси. Разорванные ризы обозначают еретические раздоры, от которых страдает Спаситель. «Нерукотворный Спас», на которого указывает ангел, утверждает иконопочитание. Об этом свидетельствует изображение VII Вселенского

Спас Вседержитель.
Икона. XVII в. МИАР.

Собора, на котором было восстановлено иконопочитание и на изображении которого один из Отцов Церкви держит перед собой «Нерукотворный Спас» с надписью: «Против иконоборцев, отрицающих почитание икон». Образ «Нерукотворного Спаса» без убруса, т. е. обычного плата, на котором он изображен, встречается и на др. изображениях, как, напр., убрус *Успенского собора* в Москве.

Отрубленная голова на конце мерила ангела обозначает, весьма возможно, казнь еретика Ария, осужденного на Никейском Вселенском Соборе в 325.

Н. Ш. ИИСУСОВА МОЛИТВА: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Древнейшая христианская молитва. Об этом говорят прп. Исихий Иерусалимский (V в.) и др. древние Отцы. На это указывает и *И. В. Киреевский* в письме (1855) к старцу *Макарию Оптинскому*: «По причине того, что некоторые из западных отвергают древность этой молитвы (Иисусовой непрестанной), не худо было бы во всех древних отцах указать на те места, которые прямо или подразумевательно к ней относятся». Киреевский находит у Варсонофия Великого (VI в.) в ответе 39-м совет о творении Иисусовой молитвы. В §126 она приводится полностью: «Г. И. Х. С. Б. помилуй мя». §423: «Непрерывное именование Бога есть не только врачевание страстей, но и деяние, и как лекарство действует на больного непонятным для него образом, так и призывание Имени Божия убивает страсти образом, нам неизвестным». §424: «Имя Иисуса должно призывать не только во время искушений, ибо непрестанное призывание Имени Божия есть собственно молитва». §425: «Призывание имени Божия отгоняет злые помыслы, возникающие во время псалмопения, или молитвы, или чтения. Молитва Иисусова не должна останавливаться во время произнесения других молитв. Об этом, в частности, говорил о. *Серафим Саровский*». §429: «Не только призывание

имени Божия устами, но и воспоминание Его в сердце — та же молитва, ибо Бог сердцеведец и внимает сердцу».

Действие Имени Божия в молитве уясняется из православного учения об Именах Божиих:

1. Имя Божие свято и достопоклоняемо, и вожделено, потому что оно служит для нас словесным обозначением самого превозделенного и святейшего Существа — *Бога*, Источника всяких благ. Имя это божественно, потому что открыто нам Богом, говорит нам о Боге, возносит наш ум к Богу и проч. В молитве (особенно Иисусовой) Имя Божие и Сам Бог сознаются нами нераздельно, как бы отождествляются, даже не могут и не должны быть отделены и противопоставлены одно другому, но это только в молитве и только для нашего сердца, в богословствовании же, как и на деле, Имя Божие есть только имя, а не Сам Бог и не Его свойство, название предмета, а не сам предмет, и потому не может быть признано или называемо ни Богом (что было бы бессмысленно и богоухульно), ни Божеством, потому что оно не есть и энергия Божия.

2. Имя Божие, когда произносится в молитве с *верою*, может творить и чудеса, но не само собой, не вследствие некоей навсегда как бы заключенной в нем или к нему прикрепленной Божественной силы, которая бы действовала уже механически, — а так, что Господь, видя веру нашу (Мф. 9, 2) и в силу Своего неложного обещания, посылает Свою *благодать* и ею совершает чудо.

И. Концевич

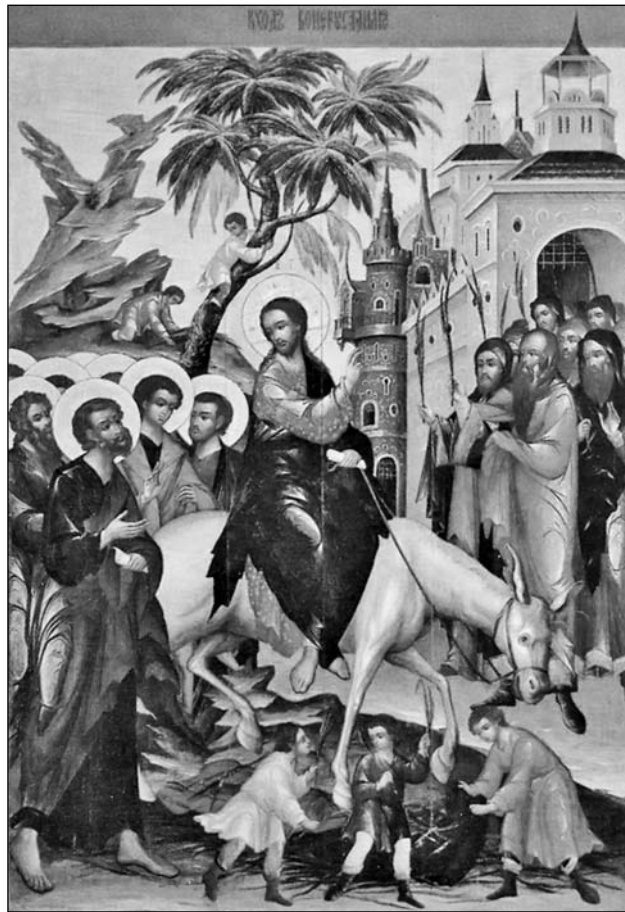
ИКОНА (греч.: портрет, образ, изображение), живописное и рельефное изображение Второго Лица Св. Троицы, Бога Сына, а также Божией Матери и святых.

Икона отличается от западной религиозной живописи тем, что она не портрет и не картина. По учению свв. Отцов, икона — «небесное явление» и «подобие» Божественного. В ней нет ничего мирского и телесного, ее отвлеченные образы являют тайну невидимого. На иконе пишутся не лица, а «лики», черты нереальны, глубокий взгляд расширенных глаз придает им выражение строгого, благого покоя и безболезненной печали, далекой от мирской суеты. Святые движутся и живут на отвлеченном золотом фоне в присутствии ангелов или в окружении сказочных гор, невиданных растений и райских цветов. Условное положение рук обозначает удивление, молчание, печаль и молитву. Перспектива, по мирским понятиям, отсутствует, архитектура орнаментальна, прозрачные здания позволяют видеть одновременно внешние их очертания и внутреннее убранство. Фронтон обозначает целое здание, отдельное строение — целый город. Кусок ткани, перекинутый с одной части здания на другую, указывает на действие, происходящее внутри помещения. Природа использована для усиления движения и выражения чувств. Напр., на фоне иконы «Положение во Гроб» (XV в.) очертания двух скалистых гор повторяют жест отчаяния поднятых рук одной из св. жен. На иконе «Вход в Иерусалим» (XV в.) наклоненное дерево указывает движение Христа по направлению к городу, а опущенная голова ослика дает понятие о спуске Христа с Елеонской горы. На некоторых иконах для указания действия и движения та же фигура повторяется несколько раз, как, напр., на сложных композициях Воскресения Христова, где Спаситель изображен несколько раз: воскресшим, сходящим во ад и ведущим праведных в рай. Или на ико-

не Благовещения, где Архангел Гавриил виден дважды: слетевшим с неба и благовествующим Богоматери.

Икона прибыла на Русь сложившейся догматически и по своему духовно-религиозному содержанию, и по художественному письму. По постановлению Отцов Церкви, икона не может быть домислом личных религиозных воззрений художника и плодом его благочестивого воображения. На иконе каждая деталь должна быть основана на Священном Писании, Священном Предании и источниках, одобренных Церковью. Для руководства иконописца существует иконописный Подлинник, который в схематических рисунках передает неизменную сущность каждой композиции. Первоначальный Подлинник был византийским, в XVI в. появляется первый русский подлинник Софийский, позднее, в XVII в., — Строгановский и Сийский.

Русский иконописный Подлинник давал, помимо основной схемы иконы, материал для руководства и вдохновения иконописца. В приложении перечислялись принятые Церковью благочестивые легенды (апокрифы), справки о Житиях святых, описание видений, чудотворных икон, слова песнопений, молитв, разъяснение символов и греческих аллегорий, давались справки о важных исторических событиях, указывались одеяния святых и их «атрибуты отличия». В требуемых Церковью отвлечен-

Икона «Вход Господень в Иерусалим».

ченных образах святых «атрибуты», установленные каждому, помогали к их опознанию: мученики держат крест или орудие мученичества, епископы — Евангелие, пророки — свитки, строители церквей и монастырей — модели зданий, святые врачи, как св. *Пантелеимон*, свв. *Косма и Дамиан*, держат ларец с лекарствами и лжицу. Все святые пишутся с бородами, кроме ангелов, которые, по словам Подлинника, «юноши неописуемой красоты»; то же и святые, умершие в юном возрасте, как св. *Георгий Победоносец*, св. *Димитрий Солунский*, св. кн. *Глеб* и св. *Иоанн Богослов*, бывший юным при земной жизни Христа.

Борода, по древним понятиям, была признаком особого уважения и благолепия. Еще в н. XVIII в. русский патриарх Адриан напоминает в своем «Слове о бранобритии», что «Бог мужа сотвори и жену, положив между ними знамение: мужу убо благолепие, яко начальнику, браду израти, жене оного благолепия не даде, яко да будет подчинена, зряще мужа своего красоту». В отличие от святых, бесы пишутся бритыми, кроме сатаны, их начальника.

Стиль бороды и волос в сочетании с «атрибутом» создал определенный тип каждого святого, по которому он узнается до наших дней. Напр., св. *Николай Чудотворец* пишется в епископском облачении, держащим Евангелие, как изображаются и другие святые епископы, но отличается он от них и узнается по указанному в Подлиннике стилю волос и бороды: «борода средняя, сед, взлысина».

Существует распространенное мнение, что иконописный Подлинник ограничивал творчество художника и препятствовал развитию искусства, но образцы давали лишь схему неизменной догматической сущности, и иконописец заполнял контуры по своему умению, выбирая и расцветку по личному усмотрению. Он мог от себя добавить архитектурные детали, увеличить число ангелов и второстепенных фигур, украшать пейзаж растениями и цветами, не изменяя, однако, основной схемы. Новые композиции выдающихся мастеров, по принятии их Церковью, включались в иконописный Подлинник или распространялись в точной прорези.

Иконописцы были обычно монахи и приступали к работе с постом и молитвой. В ней они просили «полета в высоту и дерзновения видеть свет неприступный сокровищ славы Премудрости Божьей». Еще в 1554 на *Стоглавом Соборе* напоминает иконописцу быть смиренным, кротким, благочестивой жизни, догадками Божества не описывать, добавляя: «не всякому иконописцем быть» (Стогл. Собор, гл. 143).

Икона пишется на дереве, на липовой или кипарисной доске. Кресты и складни вырабатываются на металле, украшаются эмалью и рельефными изображениями. Ико-

Св. Николай Чудотворец.
Прорись.

ны малого размера бывают из глины, кости, меди, серебра и золота. Доска иконы, в предотвращение выгиба, при сырости или жаре, скрепляется «шпонками», т. е. кусками дерева, врезанного поперек с обратной стороны. Середина доски, предназначенная для росписи, слегка выдалбливается, и, таким образом, края становятся подобием обрамления, т. к. для иконы не полагается ни рамы, ни стекла.

Заготавливается доска покрытием алебаstra, разведенного на жидком клею, иногда грунтовка накладывается на так называемую «поволоку» — т. е. на кусок полотна, прилаженного к доске. В старину краски в порошок растирались на воде или квасе, с добавлением яичного желтка. В настоящее время пользуются клеевой краской «темпера». Употребление масляных красок для писания священных изображений воспрещается из-за химического состава. Готовая икона покрывается особым лаком — «олифой».

Приступая к работе, иконописец начинал с позолоты, и по числу накладываемых листов золота иконы назывались «пятилистными», «шестилистными» и т. д. После позолоты писали одеяния и, закончив с деталями, — лики. Тени на иконе не накладываются в зависимости от внешнего освещения, как на картинах, а вырабатываются особой техникой перехода от темных красок к светлым, т. к. по своему замыслу икона освещается не извне, а исходящим от нее светом.

Иконы не подписываются. Иконописец создает их не для личной славы, а во славу Божию. Такие имена, как *Алипий* (XI в.), *Андрей Рублев* (XV в.), *Симон Ушаков* (XVII в.) и многие другие, дошли до нас по летописям, архивам и патерикам. Сохранение иконописных традиций было делом Церкви и Государства. Лучшие мастера созывались в Московский Кремлевский Дворец, и в царских палатах создавалась знаменитая Школа царских иконописцев.

С канонизацией Русских Святых устанавливаются в их честь новые праздники, службы, песнопения, особые от греческих. На иконах святые Борис и Глеб пишутся в русском платье, воины — в русском вооружении, церкви — уже не св. София Константинопольская, а св. София Новгородская или Киевская, Смоленская «Одигитрия» и Псковская Св. Троица. Если угодник был епископом, его житие дает данные для истории города и на иконе встречается древний план города, построенные им монастырь и церкви.

Русские иконы XVI в. мало осложнялись деталями, тогда как в XVII—XVIII вв. появляются чрезмерно сложные композиции под влиянием обширной богословской литературы. Через Балканы проникали переводные апокрифы-легенды. Многие из них Церковь объявила «отреченными книгами», но некоторые принимала, основываясь на словах ап. *Павла*: «Итак, братья, стойте и держитесь предания» (2 Фес. 2; 15). Некоторые легенды видоизменялись в такие чисто русские литературные произведения, как *духовные стихи*, *Голубиная книга*. Для ежедневного благочестивого чтения вышли сборники многолетнего труда митр. *Макария (Четьи-Минеи)*.

На Древней Руси знали икону, как слова молитвы. Знали так, что малейшее изменение вызывало опасение за чистоту веры. Живым свидетельством являются исторические примеры, как известное «Дело дьяка Висковатого». «Дьяк» в те времена был чином отличия человека образованного и дипломата, каким был Висковатый при

царе *Иване Васильевиче Грозном*. В 1547 при московском пожаре сгорели древние иконы Кремлевского Собора и некоторые из них были заменены новыми — письма псковских мастеров. Висковатый с группой москвичей-единомышленников восстал против «непонятных» ему икон и подал пространное заявление духовным властям, прося разъяснения. Был созван Собор. Этим доказывается важность, которую Церковь придавала подобным вопросам. Собор, разобрав до мелочей новые иконы, обосновал каждую деталь на Священном Писании. Висковатый принял разъяснение, объявил свое «богомудрствование» ошибочным и признал псковские иконы православными. Эти же иконы привели в недоумение новгородцев, которые обратились за пояснением к ученому монаху *Отенского монастыря* Зиновию. Он ответил им письменно в «Истинном Показании», в котором он принимал икону «Единородный Сыне» как православную, но отвергал «Распятого Серафима».

Это знание и понимание икон может быть объяснено воспитанием в Древней Руси до к. XVII в., главным двигателем которого было Право-

Икона «Отче Наш». К. XVII в. Москва

славие. Иконы находились в каждом доме, будь то боярские хоромы или крестьянская изба. Иконы были связаны с важнейшими семейными событиями и умножались из поколения в поколение. При рождении ребенка заказывалась именная икона ангела с изображением святого покровителя, имя которого дано новорожденному при крещении. В старину эта икона делалась по мерке ребенка и потому называлась «мерная». При смерти «мерная икона» клалась на крышку гроба. Жениха и невесту благославляли иконами Божьей Матери и Спасителя, сына, призванного на войну, — иконой святого воина (св. Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского или *Федора Тирона*). Болящим дарили образ св. Пантелеимона. Изображения святых, имена которых соответствовали именам членов семьи, приписывали на полях икон, или заказывались особые «семейные иконы» с рядами святых. Памятные дни заносились на иконе в изображениях, соответствующих церковному календарю, например, если кто родился 25 марта, то образ Благовещения помещался в ряду икон, если

венчание состоялось 26 авг., в день поминовения св. Натальи, ее образ олицетворял это событие и т.д.

Со временем иконы стали закрываться металлическими ризами или окладами, сначала в виде обрамления или узорчатой серебряной пластинки, заполняющей лишь фон иконы, так называемой «басмой», слово, принятое от татар, которые, собирая пошлину, возили с собой «басму», т. е. изображение своего хана.

С к. XVI в. металлические ризы стали постепенно закрывать икону, как, например, риза на Ветхозаветной Троице (Рублева), пожертвованная царем *Борисом Годуновым*. Открытыми оставались лишь лики, руки и ноги. Ризы выпуклым рельефом или резьбой по металлу повторяли в точности скрываемые ими иконы. Ризы были золотые, эмалевые, серебряные и медные золоченые. Чудотворные иконы Божией Матери, такие, как *Владимирская*, *Иверская*, *Казанская*, были украшены драгоценными камнями.

Церковное песнопение и икона. Когда в 1645 Антиохский патриарх Макарий посетил Москву, его племянник Павел Алеппский заносил в свой дневник: «Мы присутвовали на обедне, и когда вышли из церкви, наши ноги устали от стояния. В церквях нет скамей и службы чрезвычайно длинные». Хотя патриарх и его племянник принадлежали к той же Православной Церкви, они заметили разницу в богослужении. Русская Православная Церковь придерживается древних правил, охраняя длительные молитвенные стояния, — если стоят перед земным владыкой, тем более должно стоять перед Царем Небесным.

Слова молитв и песнопений создавали новые сюжеты для икон. Так, напр., икона «Отче Наш» передает слово в слово молитву Господню, а на иконе «Символ Веры» каждый отдельный член изображен рядами, как бы для чтения и пояснения. Многие песнопения вдохновили иконописца на сложные композиции: «Единородный Сыне», «Силы Небесные с нами Невидимо служат», «Что ти Принесем», «Христос Воскресе» и мн. др.

Слова «Единородный Сыне» приписываются Императору Юстиниану. «Единородный Сыне и Слово бессмертный сый и изволил воплотиться от Приснодевы непреложно вочеловечася, распяте же Христе Боже, смерть поправ, Единосущный сый св. Троице с прославляемым Отцом и св. Духом, спаси нас». По содержанию сокращенный Символ Веры и поется во второй части Божественной Литургии, на которой еще могут присутствовать «оглашенные».

Икона, иллюстрирующая это песнопение, появилась впервые в Москве в 1547 и возбудила много споров и толкований, известных по «Делу дьяка Висковатого». Особенно спорным и непонятным казался воин в шлеме и вооружении, сидящий на перекладине креста. Известно, что созванный Собор разрешил сомнения Висковатого, приняв икону как православную, основанную на Священном Писании.

В центре иконы (см. изображение иконы в ст. «Единородный Сыне») вечно юный, Предвечный Эммануил, Единородный Сын и Слово изображен в сияющей небесной сфере. Он держит виток с надписью: «Дух благодати, Дух мудрости, Дух силы». Другой рукой, вне небесной сферы, Он посылает миру свое Учение в виде «Тетраморфа», т. е. соединение четырех эмблем евангелистов. Над Ним Бог Отец, Святой Дух витает между ними в образе голубя. Ангел объемлющим жестом соединяет обе сферы, усугуб-

ляя этим единство и нераздельность св. Троицы, следуя словам песнопения «Единосущный св. Троице». По сторонам два Ангела держат солнце и луну — «вечный свет» по словам прор. Исайи: «Не зайдет уже солнце и луна и сокроется, ибо Господь будет для тебя «вечным светом» (Ис. 60, 50). Направо церковь Сиона, налево церковь Иерусалима «благовестуй Сион, благовестуй Иерусалим» (Ис. 40, 9).

У входа в Сион Ангел держит «печать» с монограммой Христа, олицетворяя Воплощение: «Из Сиона придет Избавитель» (Рим. 11, 26). Слева, у входа в Иерусалим, Ангел держит Чашу, символ Жертвы Спасителя. На некоторых иконах «Единородный Сыне» Ангелы заменены образами Благовещения и Распятия.

Непосредственно под сияющим образом Предвечного Эммануила скорбный образ безжизненного Христа, поддерживаемого Богоматерью, по словам Великопостного песнопения «Не Рыдай Мене Мати» (Пизта), которое заканчивается радостным обращением Христа к Матери с обетованием Воскресения: «Восстану бо и прославлюся».

В нижнем поясе иконы смерть на рыкающем чудовище с косою в руке, едет, давя людей и поглощая зверей. За ней летят коршуны. Ее путь ведет к пропасти Ада, который уже побежден Христом, и ясно, что упадет она в пещеру преисподнюю, где стоят трепещущие дьяволы под мечом Архангела. Сатана повержен, и в него водворен Голгофский Крест. На перекладине Креста восседает воин в шлеме, броне и держит меч. Голова Его окружена крещатым сиянием, что безошибочно определяет в нем Спасителя. Иконописец облек Его в воинские доспехи по словам Пророка: «Он возложит на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою» (Ис. 59, 17) «и меч Его духовный, который есть Слово Божие» (Еф. 6, 17).

В торжестве Воскресения и победы над смертью иконописец, видимо, нашел неуместным изображать страдания Распятого Спасителя. Крест на его иконе не является больше орудием страданий Распятого Спасителя, а в спасении мира и торжестве над смертью, Престолом Божественной Славы, на котором восседает Христос Царь Царей.

«Херувимская Песнь» была введена в богослужение в конце XI в. «Херувимская» поется на Божественной Литургии во время Великого Входа, т. е. когда еще непреосуществленные св. Дары переносятся с Жертвенника на Престол. Священник несет Чашу, перед ним идет дьякон, держа над головой Дискос. Тихое и в высшей степени мелодичное пение соответствует словам песнопения, в которых говорится, что присутствующие, подобно Херувимам, тайно воспевают Святую Троицу. «Херувимская» призывает всех «отложить всякое земное попечение» и сосредоточиться на происходящем при Великом Входе, которым вспоминается шествие Христа на Голгофу.

Великим Постом «Херувимская» заменяется на Преждеосвященной Литургии пением «Ныне Силы Небесные с нами Невидимо Служат». Икона, вдохновленная этим песнопением, изображает Великий Вход в «невидимом» присутствии Ангелов. Дьякон несет над головой Дискос с Жертвенным Агнцем и его воздетые руки бережно поддерживаются двумя ангелами. Слова «Се бо входит Царь Славы» иконописец передает Предвечным Эммануилом, грядущим на Заклание, на сонме Девяти чинов Ангельских. Направо в алтаре два Ангела стоят у Дискоса и Свя-

той Дух сходит на Христа Агнца в луче света. Ангелы окружают престол и также с ними стоят составители Литургии: св. Василий Великий, св. Иоанн Златоуст и св. Григорий Богослов. Ограждая алтарь, тесной стеной наподобие иконостаса стоят святые Отшельники, Мученики, Блаженные, Отроки, Жены, Патриархи и Апостолы. Среди них возвышается св. Иоанн Креститель с крыльями — Ангела Предвестника Спасителя.

«Что Ти принесем?», — рождественское песнопение, по существу восхваление Богоматери. Слова составлены св. Иоанном Дамаскиным (VIII в.) и его молочным братом св. Космой Маюмским. Воспеваются Рождество Христово и говорится о дарах людей и природы, принимающих участие в праздновании и ликовании: Ангелы — пением, небо — звездой, волхвы — дарами, пастухи — возвещением, земля — яслями, пустыня — кровом, люди — Приснодевой.

В нижнем поясе иконы стоит группа людей и они, оживленно беседуя, спрашивают друг друга: «Что Ти принесем?» Ответ на их вопрос на свитках, которые держат авторы песнопений. Иоанн Дамаскин и Косма Маюмский изображены по сторонам от группы людей.

Аллегорические фигуры земли и пустыни подносят Богоматери ясли и покров зелени. В центре земли сидит Богоматерь с Христом на коленях и протягивает руку с дарами 3 волхвов. Направо приближаются 2 пастуха: один из них трубит в рог, возвещая Рождение Спасителя. Над скалистыми горами, в облачном полукруге, сияет рождественская Звезда и 4 Ангела, покрыв руки, в знак благоговения, поют «Слава в Вышних Богу».

Икона «Что Ти принесем?» известна тоже под именем «Собор Пресвятой Богородицы».

После печальных и скорбных Великопостных покаянных молитв и песнопений раздается в Пасхальную ночь радостное, непрерывное и торжествующее «Хри-

стос Воскресе из мертвых, смертью поправ и сущим во грехе живот даровав».

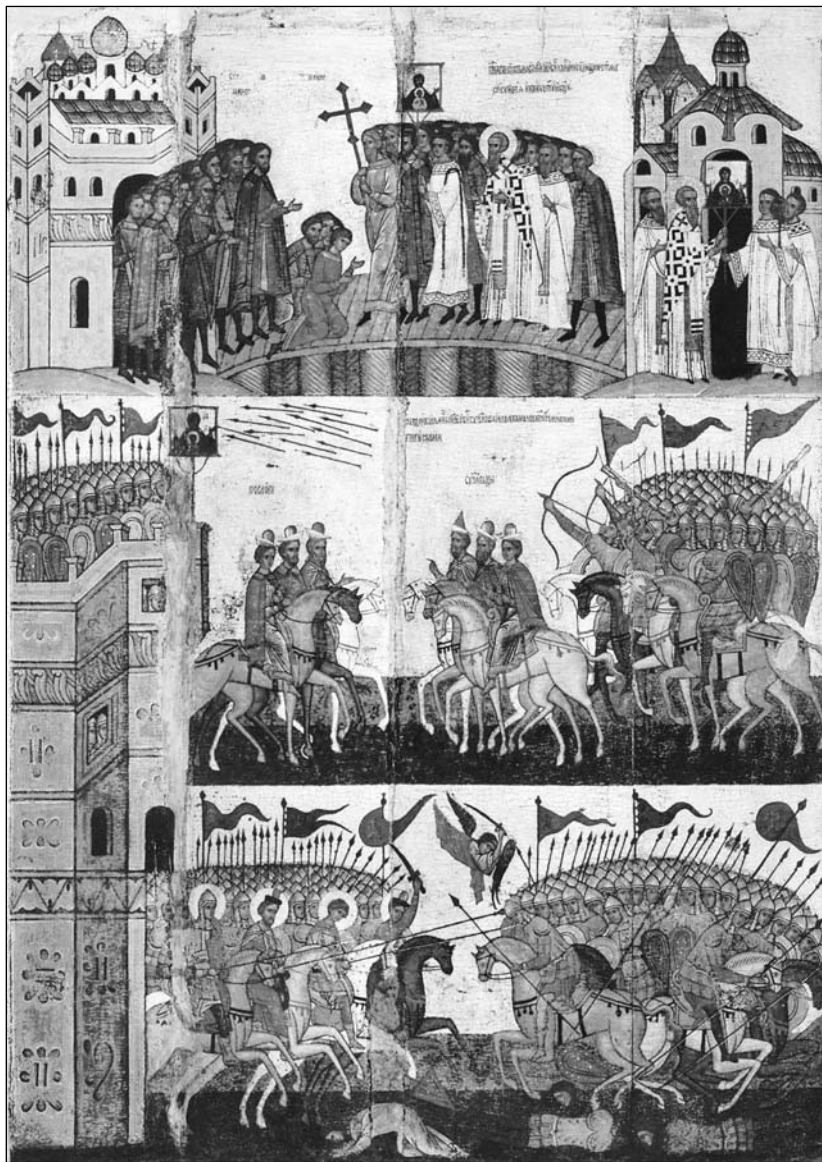
Пасха в Русской Православной Церкви «Праздник праздников, Торжество из торжеств». Воспевается Воскресение Христа и Сошествие Его во Ад для избавления ожидающих от Него спасения (Петр 3, 1). В пасхальном ирмосе поется: «Снисшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси верии вечные, содержащие связанные».

На иконе Воскресения Христос стоит на разрушенных вратах Ада, символически скрещенных над пропастью. О вратах Ада спаситель говорит ап. Петру: «Я создам церковь Мою и врата ада ее не одолеют» (Мф. 16, 18). Царь Давид поет: «Поднимите врата и поднимите вечные двери и войдет Царь славы» (Пс. 28, 7).

На иконе Воскресения Христос, окруженный сиянием, протягивает руку Адаму; Ева,

коленопреклоненная, ожидает своей очереди. За Адамом стоят св. Иоанн Креститель, как первый возвеститель о Спасителе, и цари Соломон и Давид и Пророк Даниил, подтверждающие своим присутствием исполнение пророчеств.

Русские исторические бои на иконе. Вел. кн. Андрей Боголюбский (Суздальский), ссорясь с новгородцами из-за Двинской области, послал в 1169 свое войско, готовясь вступить с ними в бой. Четвертая Новгородская ле-

Икона «Битва Новгородцев с Суздальцами». К. XVII в. Москва

ми, потому что через них Сам Господь *Иисус Христос*, Царь Славы, невидимо проходит в Святых Дарах. Через Царские врата никому не разрешается проходить, кроме священнослужителей. У Царских врат, со стороны алтаря, висит завеса, которая, смотря по ходу богослужения, открывается или закрывается. Царские врата украшаются изображением на них икон: *Благовещения* Пресвятой Богородицы и четырех евангелистов, т.е. апостолов, написавших Евангелие: *Матфея*, *Марка*, *Луки* и *Иоанна*. Над Царскими вратами помещается икона Тайной Вечери.

Направо от Царских врат всегда помещается икона Спасителя, а налево от Царских врат — икона Божией Матери.

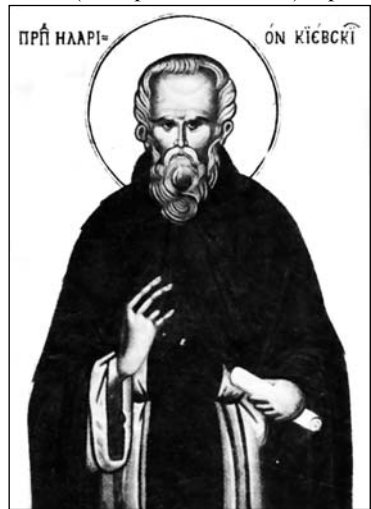
Направо от иконы Спасителя находится южная дверь, а налево от иконы Божией Матери находится северная дверь. На этих боковых дверях изображаются архангелы *Михаил* и *Гавриил*, или первые диаконы *Стефан* и *Филипп*, или первосвященники *Аарон* и пророк *Моисей*. Боковые двери называются еще диаконскими вратами, т.е. через них чаще всего проходят диаконы.

Дальше, за боковыми дверями иконостаса, помещаются иконы особенно чтимых *святых*. Первой иконой справа от иконы Спасителя (не считая южной двери) должна быть всегда храмовая икона, т.е. изображение того праздника или того святого, в честь которого освящен храм.

На самом верху иконостаса помещается крест с изображением на нем распятого Господа нашего Иисуса Христа.

Если иконостасы устраиваются в несколько ярусов, т.е. рядов, тогда обычно во втором ярусе помещаются иконы *двунадесятых праздников*, в третьем — иконы апостолов, в четвертом — иконы пророков, на самом же верху всегда помещается крест.

ИЛАРИОН (ск. 1066), митрополит Киевский. Первый русский (по происхождению) предстоятель нашей Церкви

Иларион был поставлен на митрополию в 1051 Собором архиепископов по воле вел. кн. Киевского *Ярослава Мудрого*. Сам факт его поставления имел в глазах современников промыслительный характер: «Вложил Бог князю в сердце, и поставил его (Илариона) митрополитом в святой Софии».

«Муж благ, книжен и постник», по выражению летописца, Иларион был давно известен киевлянам как пресвитер княжеской церкви Святых Апостолов в местечке Берестове под Киевом. Там, возможно, и написал он свое знаменитое *«Слово о Законе и Благодати»*, ставшее одной из первых попыток христианского осмысления русской истории. Творение Илариона есть как бы голос всенародного раздумья о призвании русского на-

рода — «глас радования» православного люда, ощутившего избавление от томительного рабства *греху* и в то же время напряженно размышляющего о том, какого служения ожидает Господь от Своих новообращенных чад. Мысли, созвучные «Слову», мы встречаем во многих памятниках эпохи, и это свидетельствует, сколь серьезно занимали они внимание всего общества.

Главным прозрением Илариона стало его утверждение о духовной природе той силы, которая соединила разрозненные славянские племена в единый народ. Митрополит говорит о русском народе как о целостности, объединенной под властью Божией вокруг религиозного христианского начала, идеал которого воплощен в Православной Церкви. Само «Слово» является едва ли не единственным памятником XI в., в котором употреблено словосочетание «русский народ», а не обычное для того времени понятие «Русская земля».

В этом стремлении к христианской святине как к национальному идеалу — истоки русской *соборности*, «собранности» вокруг Церкви, сознания духовной общности народа, коренящейся в общем служении, общем долге. Соборность — это единство народа в исполнении христианского долга и самопожертвовании, в стремлении посылно приблизиться к Богу, «обожиться», «освятиться», воплотить в себе нравственный идеал *Православия*. «Благодать же и истина всю землю исполни, — возвещал митрополит, — и вера во вся языки прострется и до нашего языка русского... Не невеждам ведь пишем, а обильно насытившимся книжной сладостью, не врагам Божиим-иноверцам, но сынам Его, не чужим, а наследникам Небесного Царства». Общность территории и происхождения соединились с общностью религиозной судьбы — так было положено начало образованию русской православной государственности.

Чудом просвещения *Владимира* началось распространение *веры*: «...Когда он жил и пас землю свою справедливо с мужеством и пониманием, тогда сошла на него милость Всевышнего — взглянуло на него Всемиловитое око благого Бога, и воссиял разум в сердце его, чтобы понять сущность идольской лжи и обрести единого Бога, создавшего всю тварь видимую и невидимую». Начавшаяся при особенном Божием благоволении, русская судьба и дальше видится Илариону как результат непрестанного промыслительного попечения: «И так, веруя в Него, и святых Отцов Семи Соборов заповеди соблюдая, молим Бога еще и еще потрудиться и направить нас на путь, заповеданный Им».

Митрополит говорит о Богом определенной роли именно для русского народа, «спотыкавшегося» ранее «на путях погибели» (то есть, по сути, и не бывшего русским народом в том смысле, как он его понимает), а ныне «во всех домах своих» восклицающего: «Христос воскрес из мертвых!» Эти-то, славящие Христа, и молят Бога «еще и еще потрудиться и направить нас на путь, заповеданный Им», то есть открыть, для чего новообращенным дано ощутить и осознать свою общность, для чего определено им быть единым народом, каковы в качестве такового их обязанности.

Цель этого всенародного единения в духе церковного миропонимания — сохранить чистоту веры, удержать ее апостольскую спасительную истину, «святых Отцов Семи Соборов заповеди соблюдая». Здесь — корни русской державности, понимающей государственную мощь не как

Митрополит Киевский Иларион.
Икона. XX в.

течке Берестове под Киевом. Там, возможно, и написал он свое знаменитое *«Слово о Законе и Благодати»*, ставшее одной из первых попыток христианского осмысления русской истории. Творение Илариона есть как бы голос всенародного раздумья о призвании русского на-

самоцель, а как дарованное Богом средство к удержанию народной жизни в рамках евангельской непорочности.

Молитва Илариона, помещенная в конце «Слова», возносимая им «от всея земли наша», как бы подводит итог сказанному: «Не оставь нас, — взывает к Богу Иларион, — хоть еще и заблуждаемся, не отвергай нас, хоть еще и согрешаем пред Тобой... Не погнушайся, хоть и малое (мы) стадо, но скажи нам: «не бойся, малое стадо, яко благоизволи Отец ваш дати вам Царство» (Лк. 12, 32)... Научи нас творить волю Твою, потому что Ты Бог наш, а мы люди Твои... Не воздеваем рук наших к богу чужому, не следуем ни за каким лжепророком, не исповедуем еретического учения, но к Тебе, истинному Богу, взываем, к Тебе, живущему на небесах, возводим наши очи, к Тебе воздеваем руки, молимся Тебе ... Поэтому простри милость Твою на людей Твоих... владыками нашими пригрози соседям, бояр умудри, города умножь, Церковь Твою укрепи, достояние Свое убереги, мужчин, женщин и младенцев спаси».

Это молитвенное воззвание митрополита-русина, предстоятеля Русской Церкви, печальника за вверенный ему Богом народ — стало как бы первым словом той горячий, детской *молитвы*, которую вот уже тысячу лет слагает Россия среди бесчисленных искушений, соблазнов и гонений, памятуя слова *Священного Писания*: «Чадо, аще приступаеши работати Господеви Богу, уготови душу твою во искушение, управи сердце твое, и потерпи» (Сир. 2, 1–2).

Иларион недолго занимал митрополичий престол, т. к. самостоятельное поставление русского митрополита являлось очевидным нарушением обычных правил. Это ли или что другое сыграло свою роль, мы не знаем, однако после смерти Ярослава Мудрого Иларион оставил кафедру, которую с 1055 занял новый митрополит — грек Ефим. Иларион же, поселившись в *Киево-Печерском монастыре*, принял схиму. Душа его давно тяготилась миром и стремилась к созерцанию и безмолвию. Будучи еще пресвитером в Берестове, он, по свидетельству *«Повести временных лет»*, «ископа печерку малу двусажену» на берегу Днепра на месте, где «бе... лес велик», и в ней, «приходя с Берестова отпеваше часы и молящеся ту Богу в тайне». В обители он переписывал книги в келье прп. *Феодосия*, пребывая у него в послушании и спрашивая советов, когда случались затруднения и искушения. Память прп. Илариона, схимника Печерского, Русская Православная Церковь празднует 28 авг и 21 окт.

Митрополит Иоанн (Снычев)

ИЛАРИОН (ск. 1609), архимандрит *Супрасльского монастыря*, в миру кн. Масальский, проклявший Игнатия Поцея, последовательный противник и борец против унии. **ИЛАРИОН**, митрополит Суздальский и Юрьевский (в миру **Иван**) (1632–1708), сын священника Анании, имел большое влияние на царя Алексея Михайловича, а также Феодора Алексеевича и пользовался уважением Петра I. Много лет провел во *Флорисцевой пустыни*. Погребен в Суздальском соборе.

ИЛАРИОН (1790–12.11.1841), старец, духовник *Саровской пустыни*, один из самых близких учеников игум. Назария, Валаамского старца. Был пострижен в монашество в *Валаамском монастыре* в 1797. В монастыре пребывал всего 50 лет и впоследствии был общим духовником братии в Саровской пустыни. Это был муж, чистотой жизни, известный многим лицам, которых назидал и утешал чудным своим словом и примерной ко всем любо-

вью. Дар слова его в беседе был столь утешителен, что всякий, слышавший его, находил для себя душевную пользу. Вся жизнь его старца была посвящена подвигам добра, молитвам о спасении ближних, милосердному врачеванию болезней греховных, душеспасительным наставлениям и вообще строжайшему благочестию.

Особенными свойствами беседы о. Илариона были любовь и кротость. Кто бы ни был приходивший к нему и каким бы ни был обременен *грехом*, он никогда не порицал его укоризненно, не делал строгих выговоров и ни на кого не возлагал тяжкого бремени, сам неся крест Христов с его скорбями. Если старец кого и обличал, то всегда тихо и кротко, растворяя увещания смирением и любовью и стараясь возбуждать действия совести через указание путей *спасения*. Ни богатые, ни бедные, ни простые, ни вельможи не выходили от него без наставления. Для всех доставало живой воды от уст смиренного старца, все ощущали кроткую силу любви его; особенно же заболел он о тех, в ком видел расположение к *добру*.

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

ИЛАРИОН (Бельский), священномученик, епископ Пореченский (20.03.1893–18[31].08.1937). Родился в Олонецкой губ. в семье протоиерея. По окончании Петрозаводской духовной семинарии поступил в Александрово-Невскую лавру, где в 1919 принял постриг с именем Иларион. С 1922 секретарь церковного совета, эконо лавры.

Впервые о. Иларион был арестован в Петрограде в начале июня 1922 по делу религиозной организации «Александрово-Невское Братство» и по обвинению в укрывательстве архим. Льва (Егорова).

За свою стойкость и твердость в борьбе с обновленчеством 1 окт. 1924 30-летний о. Иларион был хиротонисан патр. *Тихоном* во епископа Каргопольского.

С 1924 владыка находился в ссылке в Смоленске, оставаясь епископом Каргопольским. Вместе с др. архиереями он подписал акт о восприятии священномучеником митр. *Петром (Полянским)* власти Патриаршего местоблестителя (от 30 марта 1925).

В февр. 1928 владыка вместе с епископом Яранским *Нектарием (Трезвинским)* объявил об отделении от митр. Сергия (Страгородского) и примкнул к группе непоминаящих Вятской епархии, возглавляемой еп. Виктором (Островидовым).

Владыка был арестован в 1928 и осужден ГПУ на 10 лет лагерей. В заключении на Соловках (1928–31) святытель работал сетевязом и использовался как «запретник» на самых тяжелых работах. Он участвовал в катакомбных богослужениях иосифлян и в тайных рукоположениях, которые происходили на Соловках.

Лишь однажды под давлением епископов, примкнувших к митр. *Сергию (Страгородскому)*, 1 окт. 1928 владыка служил в Соловецком кладбищенском храме, где поминали имя митр. Сергия. Незадолго перед этим видел он тревожный сон, будто бы он ногами растоптал образ Богоматери *Смоленской Одигитрии*. Впоследствии Владыка рассказывал еп. Нектарию (Трезвинскому), что «после служения литургии с сергиевскими епископами он вместо духовного утешения и радости стал испытывать ужасное угрызение совести и угнетение духа». «Мне стало необычайно ясно, — говорил он владыке Нектарию, — сергиевское отступничество, и я оказался как бы соучастник сергиевских пре-

ступлений против Православной Церкви». После этого случая владыка стал одним из самых непримиримых противников Декларации митр. Сергия, он даже отрицал таинства, совершаемые «сержианами».

Святителя звали на Соловках «маленький Иларион» (в отличие от священномученика архиеп. *Илариона (Троицкого)*), пребывавшего в той же ссылке.

В сент. 1931 он был переведен на материк (командировка Май-Губа) вместе с архиепископом Угличским Серафимом и епископом Черниговским Пахомием для работ на Беломорстрое. Был досрочно освобожден в 1933. Поселился в Козьмодемьянске Марийской АССР, но в мае 1934 арестован вновь и освобожден 30 сент. 1934. Служил тайно, проживая в Чебоксарах. В 1937 снова арестован и расстрелян по приговору Тройки НКВД.

В 1981 канонизирован Русской Церковью за Рубежом. **ИЛАРИОН ВЕЛИКИЙ**, преподобный (291–372), получил наименование Великого потому, что он являл

Прп. Иларион Великий.
Икона. XX в. Москва.

с собой пример великого христианского подвижничества. Родился святой в небольшом селении Та-вифа близ г. Газа (на юге Сирии). Родители послали его получить образование в центр тогдашней учености — город Александрию. Здесь будущий святой познакомился с христианами и с радостью принял св. крещение. В Александрии он узнал о высокой подвижнической жизни св. *Антония Великого* и стал его учеником. Затем отправился в Палестину и основал там несколько монастырей. Вскоре преподобный обрел благодатный дар исцеления, духовного и телесного. Смирненно избегая какой-либо славы, св. Иларион покинул Палестину и предпринял проповедническое путешествие. Окончил святой свою земную жизнь на Кипре.

Память прп. Илариону отмечается 21 окт./3 нояб.

ИЛАРИОН (Пономарев), преподобный (1805–18.09.1873), Оптинский старец. Был келейником старца *Макария* в течение 20 лет, до дня его блаженной кончины. Как и др. братья, прп. Иларион исповедовался у прп. Макария, вместе с тем он ходил ежедневно на откровение помыслов в монастырь к прп. *Леониду*. Уроки смирения, любви и кротости старец Иларион получал от прп. Леониды до самой его кончины. Наставления старца Макария, его жизнь и деятельность глубоко западали в сердце молодого инок и служили руководительным началом в дальнейшей его иноческой жизни.

Прп. старец Макарий передал в последние дни своей предсмертной болезни прп. Илариону, вместе с др. своим учеником, старцем *Амвросием*, продолжение после се-

бя своей старческой деятельности и вручил его духовному руководству многих духовных детей своих.

Приняв на себя от своего старца это послушание, прп. Иларион нес его до последнего дня жизни.

Долго пробыв ближайшим учеником прп. Макария, прп. Иларион, став скитона начальником и общим духовником обители через 2 с пол. года по смерти прп. Макария, старался и по управлению, и по духовничеству поддерживать те порядки, которые были заведены его дорогим учителем.

5 раз в году, во все посты совершалась им исповедь всем относившимся к нему братьям — исповедь не общая, а с подробным опросом каждого исповедывающегося о всем, касающемся его внутренней жизни и устройства. Каждый по своей нужде получал при этом наставление для дальнейшей деятельности. Несмотря на такой труд и слабое здоровье, старец все-таки выстаивал все церковные службы, как известно, особенно продолжительные на 1-й и 7-й седмицах *Великого поста*. Заканчивалась братская, начиналась исповедь женского пола — сестер монастырского скотного двора, монахинь или мирян обоого пола, прибывших для того к старцу со стороны. Исповедь часто продолжалась до чтения правила «На сон грядущим». По субботам перед праздниками приходили для исповеди очередные иеромонахи и иеродиаконы.

Преимущественно после вечерней трапезы, а многие, имевшие особенную нужду, почти ежедневно приходили к старцу, по заведенному порядку, для очищения совести откровением помыслов, покаянием и для получения себе от старца в руководство наставлений и совета сообразно

Икона XIX в. (третий справа Иларион Псковоезерский).

с устроением каждого. Старец говорил большей частью не от себя, а приводил слова и примеры из *Священного Писания* или святоотеческих писаний или припоминал, что в подобных случаях говаривал, советовал или приказывал старец Макарий. Слова наставлений старца Илариона были кратки, ясны, просты и имели силу убедительности, потому что он сам первый исполнял то, что советовал братии, и сам уже опытно побывал в различных случаях, в которых приходилось наставлять братию.

При занятиях с братией обители у старца не было отказа никому из посторонних посетителей, приходивших поговорить с ним о своих духовных нуждах. Во всякое время к нему был свободный доступ и знатным, и незнатым; и богатым, и бедным; и ближним, и дальним; и монашествующим, и мирским. Всех принимал старец, со всеми был одинаково обходителен и внимателен. Мужчин принимал в своей приемной келье, а женский пол в т. н. хибарке, особой пристройке, состоящей из сени и небольшой келейки с одним окном, с отдельным входом извне скита, близ скитских ворот.

Последний искус, смотрением Божиим определенный старцу к усовершенствованию меры его духовного возраста, была тяжкая, почти 2-летняя болезнь.

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

ИЛАРИОН ПСКОВОЕЗЕРСКИЙ, Гловский, преподобный (ск. 28.03.1476), один из учеников св. *Евфросина Псковского*. Около 1460 прп. Иларион основал новый монастырь в честь *Покрова* Пресвятой Богородицы (см.: Княже-Озерский Покровский монастырь) на речке Желче, вблизи городка Глов в Псковских землях почти на самой границе с землями, захваченными Ливонским орденом, и иноки были под постоянной угрозой нападения приверженцев папы. Несмотря на трудные условия и недостаток средств, велись большие работы по укреплению и благоустройству обители. Прп. Иларион утвердил в ней высокое благочестие.

Мощи прп. Илариона почивают в Покровской церкви созданного им монастыря.

Память прп. Илариону отмечается 28 марта/10 апр. и 21 окт./3 нояб.

ИЛАРИОН (Роголевский), архиепископ (1738), известный церковный деятель XVIII в., окончил *Киевскую духовную академию*, принадлежал к сторонникам *Феофана Прокоповича*. Много поработал для поднятия просвещения духовенства.

ИЛАРИОН ТРОЕКУРОВСКИЙ, старец (1774–5.11.1853). Насильно был женат. Чтобы служить Богу, ушел из дома. Странствовал. Постригся в монахи в *Петропавловской Раннябургской пустыни*. Зимой и летом ходил без обуви, в холщовом халате, носил *вериги*, бывало, что целыми днями не ел. Последние 29 лет своей жизни старец жил в Троекурово (ныне Лебедянский р-н Липецкой обл.). Незадолго до своей смерти старец

Старец Иларион Троекуровский.

Иларион основал при приходской Димитриевской церкви женскую общину, впоследствии преобразованную в монастырь (см.: Троекуровский Димитриевский Иларионов монастырь). От старца Илариона юный Александр Гренков, будущий прп. *Амвросий Оптинский*, услышал пророческие слова: «Иди в Оптину! Ты в Оптине нужен!» Впоследствии прп. Амвросий в своей келье среди портретов наиболее близких ему людей неизменно хранил портрет Троекуровского затворника.

После его праведной кончины более 10 тыс. чел. пришли отдать последний долг о. Илариону. Его келья и храм были наполнены неземным благоуханием, исходящим от гроба старца. Над его могилой поставили деревянную церковь, впоследствии построили каменный собор, сохранившийся до наших дней даже после разрушения монастыря в советское время. 13 июля 1999 были торжественно обретены честные останки старца Илариона Троекуровского — с фрагментами гроба, обуви, монашеского пояса, четок. Облаченные в монашескую одежду, св. *мощи* покоятся в храме Архангела Михаила. Возрождается Троекуровский монастырь.

ИЛАРИОН (в миру **Троицкий Василий Александрович**) (13.09.1866–15[28].12.1929), русский богослов и духовный писатель, архиепископ Верейский (с 1923). Член Церковного Собора 1917–18. Близкий сотрудник св. патриарха *Тихона*. Один из высших выразителей духовных ценностей *Святой Руси* в XX в. В главном своем труде «Христианство нет без церкви» Иларион писал: «Идеал Православия есть не прогресс, но преобразование... Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле этого слова, в смысле

Сщмч. Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский.

движения вперед в одной и той же плоскости. Новый Завет говорит о преобразении естества и о движении вследствие этого не вперед, а вверх, к небу, к Богу».

В дек. 1923 архиеп. Иларион был арестован и отправлен на Соловки. В лагере его полюбили все: не только собратья по священству, но и интеллигенция, дворяне, офицеры, невинно сосланные крестьяне и даже отпетые уголовники. Владыка создал на Соловках рыболовецкую артель, которая, по воспоминаниям очевидцев, была и настоящей духовной школой. «Соловки, — говорил он, — это замечательная школа — нестяжания, кротости, смирения, воздержания, терпения и трудолюбия».

Владыка Иларион нес в себе все высшие ценности Русской цивилизации. Люди, сидевшие с ним в лагере, вспоминали, что за обыкновенной, простой внешностью можно было увидеть детскую чистоту, великую духовную опытность, *доброту* и милосердие, сладостное безразли-

чие к материальным благам, истинную *веру*, подлинное благочестие, высокое нравственное совершенство, не говоря уже об умственном, сопряженном с силой и ясностью убеждения. Этот вид обыкновенной греховности, юродство, личина светскости скрывали от людей внутреннее делание и спасали его самого от лицемерия и тщеславия. Он был заклятый враг лицемерия и всякого «вида благочестия», совершенно сознательный и прямой. В «артели Троицкого» (так называлась рабочая группа архиеп. Илариона) духовенство прошло в Соловках хорошее воспитание. Все поняли, что называть себя грешным или только вести долгие благочестивые разговоры, показывать строгость своего быта, не стоит. А тем более думать о себе больше, чем ты есть на самом деле.

Те, кто провел с ним годы в совместном заключении, были свидетелями его полного монашеского нестяжания, глубокой простоты, подлинного смирения, детской кротости. Он просто отдавал все, что имел, что у него просили. Своими вещами он не интересовался. Поэтому кто-то из милосердия должен был все-таки следить за его чемоданом. И такой послушник находился у него и на Соловках. Этот чарующий дух нестяжания и был подлинно от митрополита *Антония*, школой которого многие хвалятся. Этого человека можно оскорбить, но он на это никогда не ответит, даже, может быть, и не заметит сделанной попытки. Он всегда весел и если даже озабочен и обеспокоен, то быстро попытается прикрыть это все той же веселостью. Он на все смотрит духовными очами и все служит ему на пользу духа. Благодушные его простиралось на самую советскую власть, и на нее он мог смотреть незлобивыми очами.

В 1926 архиеп. Иларион сумел передать на волю обращение к архиереям, в котором говорилось, что ввиду церковных нестроений и невозможности созвать Собор следует провести избрание патриарха путем сбора подписей от архиереев. Кандидатом в патриархи он предложил митр. Кирилла. Было собрано 72 подписи. Однако еврейские большевики не позволили осуществить идею архиеп. Илариона, арестовав многих архиереев.

Сщмч. Иларион скончался в больнице пересыльной тюрьмы. В последний путь его проводил митр. *Серафим (Чичагов)*, который с закрытием лавры жил в Новодевичьем монастыре. Почти 70 лет покоились *мощи* священномученика на Петербургском Новодевичьем кладбище. Несколько поколений петербуржцев заботливо хранили скромную могилку. 24 июля 1998 *мощи* святого были обретены, и 9 месяцев их присутствие в Казанском храме утешало сестер обители и петербургскую паству. 9 мая 1999 по решению Св. *Синода* Русской Православной Церкви *мощи* священномученика были перенесены в Москву в *Сретенский монастырь*, настоятелем которого он был некоторое время. В этот день тысячи паломников пришли попрощаться с дорогой святыней, помолиться владыке Илариону о покровительстве и помощи. В раке, где ранее покоились *мощи* святителя, сейчас находится облачение, панagia, крест, Евангелие, с которыми владыка Иларион был похоронен в 1929. Часть *мощей* сщмч. Илариона была оставлена в Казанском храме Петербургского Новодевичьего монастыря.

Канонизирован 10 мая 1999.

Празднуется 27 апр. /10 мая и 15/28 дек.

Д. К.

ИЛЕЦКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ женский монастырь, Оренбургская губ. Находился в Оренбургском уезде. Основан в 1792 в виде общины, в 1900 переименован в монастырь. Храм был один, во имя *Николая Чудотворца*.

ИЛИИ ПРОРОКА храм в Ярославле, построен в 1647–50 на средства купцов Скрипиных. Поднятый на подклетном этаже пятиглавый кубический храм с папертью с северной и западной сторон и высокими крыльцами сочетается в живописной и свободной асимметрии с двумя приделами. У западного фасада по концам паперти расположены шатровая колокольня и третий придел в виде небольшого самостоятельного храма, завершенного высоким шатром. Богатое убранство галереи и приделов контрастирует со строгими формами храма. Внутреннее убранство храма отличается светлым, оптимистическим настроением. Эту возвышенность образа неизмеримо усиливает яркая фресковая роспись, покрывающая, подобно ковру, стены, столбы и своды, и насыщенность богато освещенного интерьера разнообразными произведениями прикладного искусства, отражая духовное богатство *Святой Руси*.

ИЛИТОН — см.: ХРАМ ПРАВОСЛАВНЫЙ.

ИЛИЯ (Иоакимович Куча), Киевский митрополит (ск. 1579), был по порядку 45-м митрополитом в Киеве.

ИЛИЯ МУРОМЕЦ, любимый богатырь русского эпоса, крестьянский сын, защитник Русской земли от врагов. Прележавши в параличе до 33 лет, получает силу от ангелов-странников. Борется с Соловьем-разбойником, идолищем, Жидовином, татарами. Выступает на арену боевых подвигов с постоянным эпитетом «старый казак», хотя превосходит прочих богатырей силой и храбростью. Образ его олицетворяет собой спокойное, уверенное в своей мощи мужество, благоразумие и сознание своего достоинства. Стоя на страже общерусских земских интересов и служа выразителем их кн. Владимиру, Илия Муромец в то же время не дает ему проявлять над собой свой подчас крутой и своенравный характер, каким он рисуется в некоторых былинах, и смело ссорится и даже покидает его на некоторое время. Былины изображают Илью Муромца добродушным, чуждым зависти или недоброжелательства; к жестоким действиям он прибегает только в случаях необходимости. Деятельность его чрезвычайно разнообразна: он освобождает Черниговскую землю от разбойников, охраняет веру христианскую от покушений басурманских и языческих; он же атаманствует на заставе в степи. По отношению к другим богатырям он старший брат, первый дружинник и советник.

В русской народной православной традиции день былинного богатыря Илии Муромца празднуется 19 дек./1 янв. как день прп. Илии Муромца, чудотворца Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря, упокоившегося в Антониевой пещере. Древняя легенда называет его святорусским богатырем, освободителем земли Русской, избавителем престольного царь-града Киева от идолища поганого, победителем нечестивого татарского Калин-царя. Илия Муромец вместе с Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем — страж Руси Великой, символ могущества нашего Отечества, выражение его доброй славы.

По старинному русскому обычаю день этот посвящался Отечеству, когда полагалось поклониться родной земле и вспомнить славные подвиги народных героев — защитников труда землепашца и его жилища.

ИЛИЯ МУРОМЕЦ, Печерский (ск. ок. 1188), почитал неленно в Ближних Антониевых пещерах. Путешественники XVI—XVIII вв. видели его нетленные мощи. Левая рука его была пробита копьем, а правая изображала трехперстное крестное знамение. Путешественники утверждали, что он был былинный богатырь. Жил он не при св. равноап. кн. *Владимире*, а гораздо позже, и считают, что он скончался в 1188. Одна из народных былин говорит о нем как о *святоте*: «Прилетала невидима сила ангельска и взымала то его с добра коня и заносила в пещеры во Киевски, и тут старый преставился, и поныне его мощи нетленны».

Память прп. Илии отмечается 19 дек. /1 янв. и 28 сент./ 11 окт. (в Соборе преподобных Отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих).

ИЛИЯ ПРОРОК (IX в. до Р. Х.), пророк, взятый живым на небо. Илия жил в царствование Ахава, когда иудеи поклонялись языческому богу Ваалу. За это Господь послал на них засуху в течение трех лет. Сам Илия подвизался в это время в пустыне. По воле Божией пишу ему приносили ворон и добрые люди. Когда же прошли 3 года, Илия вернулся к царю Ахаву и посрамил слугителей Ваала: огонь сошел с неба на жертвенник Илии, тогда как все попытки вызвать его идолослужителями остались тщетными. Тогда царь и весь народ горько раскаялись и оплакали свой тяжкий *грех* перед Богом. И тут же дождь сошел с неба. Илия исполнил свое предназначение, и Господь взял его на Небо живым. Илия вззошел туда на огненной колеснице, свидетелем чего и был его ученик прор. *Елисей*. Тогда Господь — через своих пророков и силы природных стихий — воды и огня — вразумил и продолжал вразумлять людей. Прор. Илия явился Спасителю в великий день *Преображения*, укрепляя Христа перед грядущими Его страданиями. Святая Церковь верит, что св. пророк Илия будет предтечей Страшного *Второго Пришествия* Христа на землю.

Образ христианского святого Илии Пророка после *Крещения Руси* вытеснил из сознания культ языческого божества грома и молний, дождей и ветров, покровителя земледелия и животноводства Перуна, который в древности праздновали в этот же день. В представлении русских людей этот святой получил те же внешние отличительные черты, которыми ранее наделялся Перун (тем более что они во многом совпадали с тем, что говорилось об Илье Пророке в *Библии*). В древних церковных месяцесловах память этого пророка обозначается обыкновенно так: «Святое восхождение пророка Илии», или, как нередко также замечается в летописях, «Огненное восхождение св. Пророка Илии». Русские люди с глубокой древности привыкли особенно благоговеть пред этим угодником. Известно, например, из Нестеровой летописи, что еще в эпоху дохристианскую в Киеве существовала церковь во имя св. Илии Пророка. По представлению древнерусского народа, св. пророк Илия являлся могучим и грозным распорядителем самых страшных и благодетельных сил природы. Он посылает на землю молнию, гремит по небу, разъезжая в своей колеснице, карает темные силы адские, низводит на поля дождь и дает им плодородие. Вот как, напр., в наших старинных сборниках объясняется молния: «Молния есть сияние огня сущаго вверху на тверди; небесный же огонь, то ты разумей огонь сущий, его же Илия молитвою сведе на полена и на всеожжение, сего огня сияние есть молния». В одной из бесед XV в. между некими Епифанием и Андреем читаем: «Епифа-

ний рече: по праву ли сие глаголют, яко Илия Пророк есть на колеснице езда гремит, молния пушает по облакам и гонит змия? Святыи же рече: не буди то, чадо, ему тако быти, велико бе безумие есть, еже слухом примити; человецы бо умовредни суть, да по своему безумию написали. Илия бо на небеса не взыде, ни на колеснице сидит, благодать имея на дожди; да ся молитъ Богу, да в годину бездождия, дабы Бог дал на землю дождь».

Наши иконописцы на лубочных картинах писали прор. Илию сидящим на колеснице с огненными колесами, которая окружена была со всех сторон пламенными облаками и запряжена четырьмя крылатыми конями.

В то же время на иконе этого пророка, на свитке, обыкновенно писался следующий стих из Книги Царств, где говорится о прор. Илии: «Се дух велик и крепок расточая горы и сокрушая каменя, и не в душе Господь, и по душе трус, и не в трусе Господь; и по трусе огонь, и не в огни Господь; и по огни глас света, и ту Господь». В старину, как видно из церковного Новгородского Чиновника, в *Ильин день* и после Ильина дня, в течение недели, были по завету *крестные ходы* в Ильинскую церковь на Славне улице с молебнами о дожде или о ведре прор. Илии. В этом же пророке наш народ исстари видит для себя производителя урожая: ему дается наименование наделяющего; в некоторых местах поселения ставят на воротах чашку с зернами ржи и овса, прося священника «провеличать Илию на плодородие хлеба». Русские вплоть до н. XX в. день прор. Илии праздновали как веселый и богатый новиной праздник и говорили о св. Илии Пророке, «что он зажигает жито», а также почитали его покровителем домашних животных — телят, баранов и козлят.

В сборниках Соловецкой библиотеки записано следующее народное поверье о св. Илии Пророке как производителе молний и грома: «Илия семь действий сотвори, яже суть сия: три лета и шесть месяц бездождия наведе, огонь с небесе сведе, дождь сведе, огнем пятьдесятные старейшины в области попали». Понятно отсюда, что, слыша и читая все подобные указания относительно прор. Илии, древнерусский народ легко мог своеобразно понять их, легко мог привыкнуть к представлению, будто прор. Илия есть непосредственный виновник урожая или неурожая, грома и молнии и ездит на огненной колеснице во время грозы. В уме простого человека тем паче могло сложиться такое представление, что в его памяти оставалось хотя темное воспоминание о древнем языческом божестве, Перуне, которого предки наши представляли тоже главным распорядителем грома, молнии, дождя и других подобных явлений. Он также, по понятиям древнерусского народа, разъезжал по небесному кругу на огненной колеснице, запряженной огненными конями, и постоянно метал свои стрелы и кремни в темные земные силы.

Илия Пророк. Икона. XV в.

Заместив в народном представлении Перуна, Илия принял от него и все его задачи и обязанности и стал защитником и покровителем земледелия и скотоводства, изменив постепенно свой полужызыческий-полухристианский облик на чисто христианский. Празднование Ильина дня совершалось торжественно, сопровождаясь многими характерными особенностями, и обставлено было многочисленными обычаями, возникшими на почве занятия земледелием и скотоводством. Так, еще в н. XX в. местами сохранялся обычай собирать к церкви в Ильин день рогатый скот, из которого после обедни и выбирались одна голова для заклания в пользу церкви (животное делится на куски по числу мирян, и эти части покупались ими за деньги, идущие потом на нужды церковные). Тут еще очень сильно проглядывал уцелевший от глубокой старины языческий обычай приносить в жертву богу — покровителю стад лучшее животное из стада. В некоторых местах России существовал еще такой обычай: когда нужен был для хозяйства дождь, крестьяне ставили на воротах по посудине с рожью или овсом и служили особый молебен Илии о ниспослании дождя. Нужно заметить, что власть прор. Илии над дождями, а в зависимости от этого и вообще над плодородием, признавалась и Церковью, которая так молилась о ниспослании дождя на землю: «Илия словом дождь держит на земли и паки словом с небеси низводит; тем же молим тя: тою молитвами, щедре, последи дождиводныя земли с небесе». Ему же молятся и перед началом жатвы.

В народном календаре Ильин день означал поворот на осень; пословица говорила: «На Илью до обеда лето, после обеда — осень». С этим днем были связаны и некоторые народные поверья; так, после Ильина дня не купались, ибо «святой Илья смутив воду».

Память прор. Илии отмечается 20 июля/2 авг.

И. Калинин, Н. Степанов

ИЛЛУКСТСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦКИЙ монастырь, Курляндская губ., в Якобштадтском у. Занимал

центральную часть м. Иллуксты и был окружен со всех сторон живописными хвойными лесами.

С 1667 здесь был мужской униатско-базилианский монастырь. В 1839 монастырь был обращен в православный и приписан к Полоцкой епархии. В 1850 он переходит во вновь образованное

Иллукстский

Рождество-Богородицкий монастырь.

викариатство Рижской епархии, а в 1880 становится женской третьеклассной общежительной обителью.

Монастырский храм в честь Рождества Богородицы был построен для униатов еще в 1806 владельцем м. Иллуксты гр. Платером-Зибергом. С 1881 при обители находилось 3-классное духовное училище. В нем воспитывались дети латышей и эстонцев, которые потом разносили свет *Православия* по всему Прибалтийскому краю, осуществляя т. о. православно-просветительную миссию.

ИЛЬИН Владимир Николаевич (16[29].08.1891—23.10.1974), богослов, философ. Уроженец Киевской губ. Окончил

В. Н. Ильин.

Киевский университет по физико-математическому, историко-филологическому и философскому факультетам; закончил Киевскую консерваторию по классу композиции. В 1918—19 — приват-доцент Киевского университета. В 1919 эмигрировал сначала в Константинополь, затем переехал в Берлин, где в университете совершенствовался по богословию. Участник

Религиозно-философской академии (1922—40). В годы второй мировой войны недолго жил в Германии. С 1949 профессор Русской консерватории в Париже.

Основной темой философско-публицистического творчества Ильина была судьба России. Он искал ответ на вопрос, в чем причина зла в ее трагической истории. Это привело его в 1923 к сближению с развивавшимся в то время евразийским течением русской эмигрантской мысли. Вместе с П. Н. Савицким, Н. С. Трубецким, Г. В. Вернадским и др. от стал в 20-е активным автором евразийских сборников, периодических и неперидических изданий. Там обособывался самобытный, отличный от Запада и Востока, путь развития России на фундаменте истинного *Православия* и сближения со своими тюркскими историческими корнями. Ильин представлял и развивал гл. обр. религиозную сторону этой концепции. Им предложена идея Номогенеза, устанавливающая взаимодействие духа и материи на основе закономерностей, предустановленных Божественной волей. Активно выступал против попыток ряда евразийских авторов сочетать религиозное начало с апологетикой марксизма или идеями «общего дела» Н. Ф. Федорова.

Соч.: Евразийство и славянофильство // Евразийская хроника. Вып. 4. Прага, 1923; К проблеме литургии в Православии и католицизме // Россия и латинство. Берлин, 1923; К взаимоотношению права и нравственности // Евразийский временник Кн. 4. Берлин, 1925; Столб злобы богопротивной // Там же; Преподобный Серафим Саровский. Париж, 1925; Всенощное бдение. Париж, 1926; Запечатленный гроб. Пасха нетленная. Объяснение служб Страстной недели и Пасхи. Париж, 1926; Материализм и материя. Париж—Варшава, 1928; Атеизм и гибель культуры. Варшава, 1929; Загадка жизни и происхождение живых существ. Париж, 1929; Социальные цели и достоинство Евразийства // Евразия. Париж, 1929; Религиозное и философское мировоззрение Федорова Н. Ф. // Евразийский сборник. Кн. 6. Прага, 1929; Шесть дней творения. Библия и наука о творении и происхождении мира. Париж, 1930; Эйдократическое преобразование науки // Тридцатые годы. Утверждение евразийцев. Кн. 7. Париж, 1931; Под знаком диалектики // Там же; Арфа Царя Давида в русской поэзии. Брюссель, 1960; Метафизические и нравственные устои русской литературы и их антиязы // Возрождение. 1962. № 129; Тайновидение у Пушкина и Лермонтова // Там же. № 130; Оккультизм Тургенева // Там же. 1963. № 134; Религия революции и гибель культуры. Париж, 1987; Эссе о русской культуре. СПб., 1997.

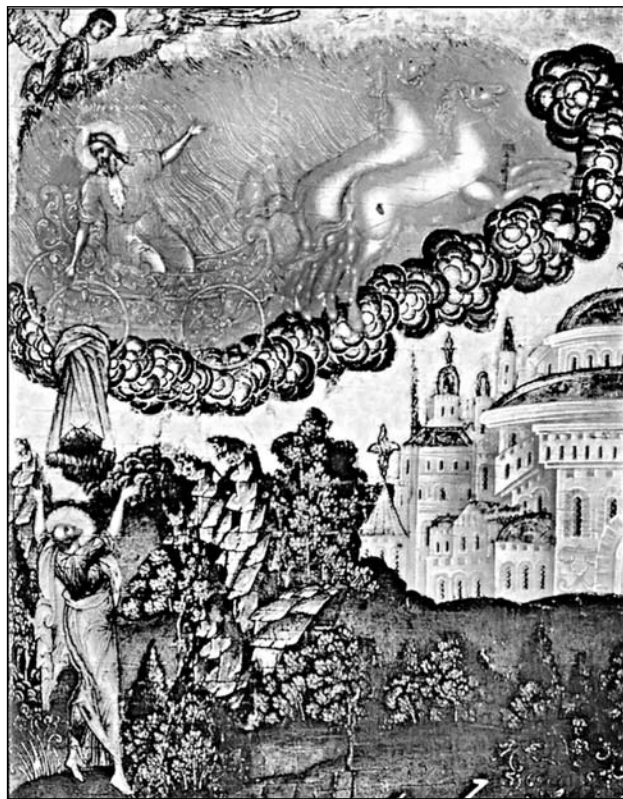
Г. К.

ИЛЬИН ДЕНЬ, особенно почитаемый на Руси день празднования памяти *Илии Пророка*. Отмечался 20 июля/2 авг. Илия Пророк (IX в. до Р. Х.), пророк, взятый живым на небо. Илия жил в царствование Ахава, когда иудеи поклонялись языческому богу Ваалу. За это Господь послал на них засуху в течение трех лет. Сам Илия подвизался в это время в пустыне. По воле Божией пищу ему приносили ворон и добрые люди. Когда же прошло три года, Илия вернулся к царю Ахаву и посрамил служителей Ваала: огонь сошел с неба на жертвенник Илии, тогда как все попытки вызвать его идолослужителями остались тщетными. Тогда царь и весь народ горько раскаялись и оплакали свой тяжкий грех перед Богом. И тут же дождь сошел с неба. Илия исполнил свое предназначение, и Господь взял его на Небо живым. Илия вззошел туда на огненной колеснице, свидетелем чего и был его ученик прор. *Елисей*. Тогда Господь — через своих пророков и силы природных стихий — воды и огня — вразумил и продолжал вразумлять людей. Прор. Илия явился Спасителем в великий день Преображения, укрепляя Христа перед грядущими Его страданиями. По учению Церкви св. пророк Илия будет предтечей Страшного *Второго Пришествия Христа* на землю.

Образ христианского святого Илии Пророка после Крещения Руси вытеснил из сознания культ языческого божества грома и молний, дождей и ветров, покровителя земледелия и животноводства Перуна, который в древности праздновали в этот же день. В представлении русских людей этот святой получил те же внешние отличительные черты, которыми ранее наделялся Перун (тем более что они во многом совпадали с тем, что говорилось об Илье Пророке в Библии). В древних церковных месяцесловах память этого пророка обозначается обыкновенно так: «Святое восхождение пророка Илии», или, как нередко также замечается в летописях, «Огненное восхождение св. Пророка Илии». Русские люди с глубокой древности привыкли особенно благоговеть пред этим угодником. Известно, напр., из Нестеровой летописи, что еще в дохристианскую эпоху в Киеве существовала церковь во имя Св. Илии Пророка. По русским поверьям, св. пророк Илия является могучим и грозным распорядителем самых страшных и благодетельных сил природы. Он посылает на землю молнию, гремит по небу, разъезжая в своей колеснице, карает темные адские силы, низводит на поля дождь и дает им плодородие. Вот как, в русских старинных сборниках объясняется молния: «Молния есть сияние огня сущаго вверху на тверди; небесный же огонь, то ты разумей огонь сущий, его же Илия молитвою сведе на полена и на всесожжение, сего огня сияние есть молния». В одной из бесед XV в. между некими Епифанием и Андреем читаем: «Епифаний рече: по праву ли сие глаголют, яко Илия Пророк есть на колеснице езда гремит, молния пушает по облакам и гонит змия? Святыи же рече: не буди то, чадю, ему тако быти, велико бо безумие есть, еже слухом примити; человецы бо умовредни суть, да по своему безумию написали. Илия бо на небеса не взыде, ни на колеснице сидит, благодать имея на дожди; да ся молит Богу, да в годину бездождия, дабы Бог дал на землю дождь». Русские иконописцы на лубочных картинах писали прор. Илию сидящим на колеснице с огненными колесами, которая окружена была со всех сторон пламенными облаками и запряжена четырьмя крылатыми конями.

На иконе этого пророка, на свитке в его руке, обыкновенно писался следующий стих из Книги Царств, где говорится о прор. Илии: «Се дух велик и крепок расточая горы и сокрушая каменья, и не в дусе Господь, и по дусе трус, и не в трусе Господь; и по трусе огонь, и не в огни Господь; и по огни глас света, и ту Господь». В древнем Новгороде в Ильин день и после Ильина дня в течение недели были по завету *крестные ходы* в Ильинскую церковь на Славне-улице с молебнами о дожде или о ведре прор. Илии. В этом же пророке русские видели производителя урожая: ему давалось наименование наделяющего; в некоторых местах крестьяне ставили на воротах чашку с зернами ржи и овса, прося священника «провеличать Илию на плодородие хлеба». Русские вплоть до начала XX в. день прор. Илии праздновали как веселый и богатый праздник урожая и говорили о св. Илии Пророке, «что он зажинает жито», а также почитали его покровителем домашних животных — телят, баранов и козлят. В сборниках Соловецкой библиотеки записано следующее народное поверье о св. Илии Пророке как производителе *молний* и *грома*: «Илия семь действий сотвори, яже суть сия: три лета и шесть месяц бездождия наведе, огонь с небесе сведе, дождь сведе, огнем пятидесятные старейшины в области попали».

Заместив в народном представлении Перуна, Илия принял от него все его задачи и обязанности, стал защитником и покровителем земледелия и скотоводства, изменив постепенно свой полужазыческий-полухристианский облик на чисто христианский. Празднование Ильина дня совер-

Огненное восхождение пророка Илии.
Фреска. XVII в. Ярославль.

шалось торжественно, сопровождаясь многими ритуалами, возникшими на почве занятия земледелием и скотоводством. Так, еще в н. XX в. местами сохранялся обычай собирать к церкви в Ильин день рогатый скот, из которого после обедни и выбиралась одна голова для заклания в пользу церкви (животное делилось на куски по числу мирян, и эти части покупались ими за деньги, идущие потом на нужды церковные). В этом обычае сохранялся уцелевший от глубокой старины языческий обычай приносить в жертву богу — покровителю стад лучшее животное из стада. В некоторых местах России существовал еще такой обычай: когда нужен был для хозяйства дождь, крестьяне ставили на воротах посудины с рожью или овсом и служили особый молебен Илии о ниспослании дождя. Власть прор. Илии над дождями, а в зависимости от этого и вообще над плодородием, признавалась и Церковью, которая так молилась о ниспослании дождя на землю: «Илия словом дождь держит на земли и паки словом с небеси низводит; тем же молим тя: тою молитвами, щедре, последи дождиводныи земли с небесе». Ему же молились и перед началом жатвы.

В народном календаре Ильин день означал поворот на осень; пословица говорила: «На Илью до обеда лето, после обеда — осень». С этим днем были связаны и некоторые народные поверья; так, после Ильина дня не купались, ибо «святой Илья смутит воду».

«Святой Илья зажинает!» — говорили крестьяне и перед началом жатвы связывали снопом на корню колосья, посвящая их покровителю урожая, словами: «Илье-пророку — на бородку». В Курской, Воронежской, Архангельской и некоторых др. губерниях это делалось перед окончанием жатвы. К оставленному в поле «кусту хлеба» все относились с благоговением, похожим на страх. «Кто дотронется до закрута — того скорчит!» — говорили крестьяне.

С Ильиным днем кончалось лето. «Илья лето кончает, жито зажинает; первый сноп — первый осенний праздник!» Народная мудрость, проявляющаяся в пословицах, шла дальше: «До Ильина дня сено сметать — пуд меду в него накласть, после Ильина — пуд навозу!» По старинному изречению: «До Ильи поп дождя не умолит, после Ильи — баба фартуком нагонит; до Ильина дня и под кустом суши, а после Ильина дня и на кусту не сохнет!» В это время и ждал народ ведра для уборки хлебов, потому что, по его словам: «До Ильи дождь — в закрое, после Ильи — из закрома!»

На Ильин день не работали в поле, но к этому дню подготавливались именно работами. «К Ильину дню заборанивай пар!», «До Ильи хоть зубом подери!», «К Ильину дню хоть кнутом прихлыстни, да заборони!», «До Ильи — хоть кнутом захлыщи!» Единственная работа, допускаемая в праздник св. Ильи Пророка, это подрезывание сотов на пчельнике. В этот же день пчеловоды перегоняли последние рои пчел и подчищали ульи. Пчелка — Божия работница, «Божа пташка», по словам малороссов. Ее работа на церковь, Богу на свечку охраняет ее от гнева разящего громами пророка. По верованиям пчеловодов, Илья Громовник не ударит громом улей, хотя бы укрылся за ним нечистый дух.

На Ильин день не выгоняли и скот в поле на пастбище. Крестьяне были убеждены, что в этот праздник открываются волчьи норы, и «весь зверь бродит на свободе»... Кроме того, считалось, что разгневанный пророк может поразить и выгнанную в поле «животину», и пастуха.

К концу июля вода в реке становилась холоднее. Это связывалось в представлении народа с чествуемым праздником «дождящего и гремящего» пророка. И вот «до Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается!» По народной молве, с Ильина дня работнику две угоды: ночь длинна, да вода холодна! Дни становятся все короче («Петр и Павел к ночи час прибавил, Илья Пророк — два приволок!»). Работы в это время становилось много. Русские особенно молились в Ильин день перед последней летней страдой, хотя в более южных губерниях, где хлеба созревают раньше, «Илья Пророк копны считает», а кое-где есть уже за столом и «новая новина на Ильин день». Жнитво ярового, сноповоз, сев озимых, молотба — на все надо немало времени. И беда, если этому помешают дожди, если не умолят крестьяне грозного Илью, беспощадного в своем праведном гневе.

По поверью русских крестьян: «Ильинская соломка — деревенская перинка!», «Знать осень на Ильин день по снопам!», «То и веселье ильинским ребятам, что новый хлеб!», «У мужика та обнова на Ильин день, что новинкой сытъ!», «Знать бабу по наряду, что на Ильин день с пирогом!»...

Во многих старинных песнях св. прор. Ильи сливается с личностью *Ильи Муромца*, одного из любимых сынов русского былинного песнотворчества. Подвиги этого богатыря Земли Русской, связанные с памятью о прип. Илье Муромском, почивающем в Киевско-Печерской лавре, приписываются Илье Пророку. Во многих местностях где, по преданию, конь Ильи Муромца выбивал копытом родники, поставлены часовни во имя св. Ильи. В свою очередь, в др. губерниях даже громовые раскаты объясняются «поездкою богатыря Муромца на шести конях по небу».

Народный «Стих о Страшном Суде» придает пророку, держащему в своих руках громы и дожди, струящиеся на грудь Матери-Сырой-Земли, значение одного из исполнителей воли Господа, разгневанного всеобщей растленностью созданного Им мира. Вот как повествует об этом народное сказание:

*Как сойдет с неба Илья-пророк, —
Загорится матушка сыра-земля,
С востока загорится до запада,
С полуден загорится да до ночи.
И выгорят горы с раздольями,
И выгорят леса темные
И сойдет Господи потопие,
И вымоет матушку сыру-землю,
Аки харатью белую,
Аки скорлупу яичную,
Аки девицу непорочную...*

Всюду, где встречалось имя грозного пророка в памятниках русского народного творчества, он являлся в венце праведного гнева на нечестивых грешников, с отеческими заботами о благочестивых и добрых.

И. Калининский, Н. Степанов, А. Коринфский
ИЛЬИН Иван Александрович (16[28].03.1882—21.12.1954), русский православный мыслитель, философ, публицист и общественный деятель. Закончил юридический факультет Московского университета, где в 1918 стал профессором. В к. 1922 выслан из России. Жил в Берлине, где преподавал в Русском научном институте. В 1927—30-е издавал «журнал волевой идеи» — «Русский

колокол». После прихода к власти Гитлера был вынужден уехать из Германии и обосноваться в Швейцарии.

Первоначально Ильин приобрел известность как последователь философии Гегеля. Впоследствии он разрабатывает собственное учение, в котором продолжает традиции русской духовной философии. Анализируя современное общество и человека, Ильин считает, что их основной порок состоит в «расколотости», в противопоставлении ума сердцу, разума чувству. В основе пренебрежения, с которым современное человечество относится к «сердцу», лежит, по мнению Ильина, представление о человеке как вещи среди вещей и тела среди тел, вследствие которого творческий акт трактуется «материально, количественно, формально и технически». Именно такое отношение, считает Ильин, облегчает человеку достижение успеха чуть ли не на всех его жизненных поприщах, способствуя карьере, получению прибылей, приятному времяпрепровождению. Однако «мышление без сердца», даже самое умное и изворотливое, в конечном счете релятивистично, машинообразно и цинично; «бессердечная воля», сколь бы упорной и настойчивой она ни была в жизни, оказывается по существу животной алчностью и злым произволением; «воображение в отрыве от сердца», каким бы картинным и ослепительным оно ни представлялось, остается в конечном счете безответственной игрой и пошлым кокетством. «Человек, душевно расколотый и нецельный, есть несчастный человек. Если он воспринимает истину, то он не может решить, истина это или нет, ибо он не способен к целостной очевидности... он теряет веру в то, что человеку вообще может быть дана тотальная очевидность. Он не желает признать ее и у других и встречает ее иронией и насмешкой». Ильин видит путь преодоления расколотости в том, чтобы восстановить в правах опыт как интуицию, как сердечное созерцание. Рассудок должен научиться «взирать видеть», чтобы стать разумом, человек должен прийти к разумной и светлой вере «достаточного основания». С «сердечным созерцанием», «совестной волей» и «верующей мыслью» Ильин связывает надежды на будущее — на решение проблем, неразрешимых как для «бессердечной свободы», так и для «противосердечного тоталитаризма». Широкий резонанс получила работа Ильина «О сопротивлении злу силою», в которой Ильин аргументированно критиковал учение Л. Н. Толстого о непротавлении. Рассматривая физическое принуждение или предупреждение как зло, не становящееся добром от того, что оно используется в благих целях, Ильин считает, что за неимением других средств человек для противостояния злу не только имеет право, но и может иметь обязанность применять силу. «Насилием» же, согласно Ильину, оправданно называть только произвольное, безрассудное принуждение, исходящее из злой воли или направленное ко злу.

Выдающийся вклад Ильин внес в разработку русской национальной идеологии. В своем докладе «Творческая идея нашего будущего», сделанном в Белграде и Праге в 1934, он формулирует назревающие проблемы русской национальной жизни. Мы должны сказать всему остальному миру, заявлял он, что Россия жива, что хоронить ее — близоручко и неумно; что мы — не человеческая пыль и грязь, а живые люди с русским сердцем, с русским разумом и русским талантом; что напрасно думают, буд-

то мы все друг с другом «перессорились» и пребываем в непримиримом разномыслии; будто мы узколобые реакционеры, которые только думают сводить свои личные счефы с простолудинои или «инородцем».

В России грядет всеобщая национальная судорога, которая, по мнению Ильина, будет стихийно мстительной и жестокой. «Страна вскипит жадной мести, крови и нового имущественного передела, ибо поистине ни один крестьянин в России ничего не забыл. В этом мнении встанут десятки авантюристов, из коих три четверти будут «работать» на чьи-нибудь иностранные деньги, и ни у одного из них не будет творческой и предметной национальной идеи».

Чтобы преодолеть эту национальную судорогу, русские национально мыслящие люди должны быть готовы генерировать эту идею применительно к новым условиям. Она должна быть государственно-исторической, государственно-национальной, государственно-патриотической. Эта идея должна исходить из самой ткани русской души и русской истории, из их духовного лада.

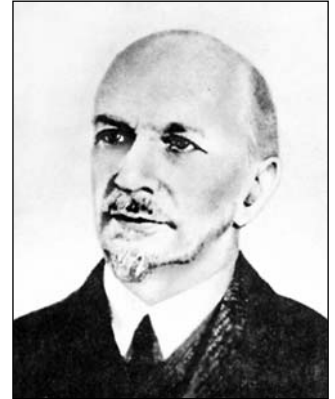
Эта идея должна говорить о главном в русских судьбах — и прошлого, и будущего, она должна светить целым поколениям русских людей, осмысливая их жизнь и вливая в них бодрость.

Главное — воспитание в русском народе национального духовного характера. Из-за его недостатка в интеллигенции и массах Россия рухнула от революции. «Россия встанет во весь рост и окрепнет только через воспитание в народе такого характера. Это воспитание может быть только национальным самовоспитанием, которое может быть проведено самим русским народом, то есть его верной и сильной национальной интеллигенцией. Для этого нужен отбор людей, отбор духовный, качественный и волевой».

Процесс этот, по мнению Ильина, уже начался «незримо и бесформенно» в России и более или менее открыто за рубежом: «Отбор несоблазненных душ, противопоставивших мировой смуте и заразе — Родину, честь и совесть; и непреклонную волю; идею духовного характера и жертвенного поступка». Начиная с меньшинства, возглавляемого единоличным вождем, русский народ в ближайшие 50 лет должен одолеть и перешагнуть все преграды совокупным, соборным усилием духа.

В работах Ильина (и прежде всего в сборнике статей 1948–54-х «Наши задачи») выкристаллизовывается идея русского духовного патриотизма, который «есть любовь».

Патриотизм, по Ильину, — высшая солидарность, сплоченность в духе любви к Родине (духовной реальности), есть творческий акт духовного самоопределения, верный перед лицом Божиим и поэтому Благодатный. Только при таком понимании патриотизм и национализм могут раскрыться в их священном и непрерываемом значении.

И. А. Ильин.

Патриотизм живет лишь в той душе, для которой есть на земле нечто священное, и прежде всего святости своего народа. Именно национальная духовная жизнь есть то, за что и ради чего можно и должно любить свой народ, бороться за него и погибнуть за него. В ней сущность Родины, та сущность, которую стоит любить больше себя.

Родина, отмечает Ильин, есть Дар Святого Духа. Национальная духовная культура есть как бы гимн, всенародно пропетый Богу в истории, или духовная симфония, исторически прозвучавшая Творцу всяческих. И ради создания этой духовной музыки народы живут из века в век, в работах и страданиях, в падениях и подъемах. Денационализируясь, человек теряет доступ к глубочайшим колодцам духа и к священным огням жизни, ибо эти колодцы и эти огни всегда национальны.

По Ильину, национализм есть любовь к историческо-духовному облику своего народа, вера в его Богоблагодатную силу, воля к его творческому расцвету и созерцание своего народа перед лицом Божиим. Наконец, национализм есть система поступков, вытекающих из этой любви, из этой веры, из этой воли и из этого созерцания. Истинный национализм не темная, антихристианская страсть, но духовный огонь, возводящий человека к жертвенному служению, а народ к духовному расцвету. Христианский национализм есть восторг от созерцания своего народа в плане Божием, в дарах Его Благодати, в путях Его Царствия.

Правильные пути, ведущие к национальному возрождению России, по Ильину, следующие: вера в Бога; историческая преемственность; монархическое правосознание; духовный национализм; российская государственность; частная собственность; новый управляющий слой; новый русский духовный характер и духовная культура.

В своей статье «Основная задача грядущей России» Ильин писал, что после прекращения коммунистической революции основная задача русского национального спасения и строительства «будет состоять в выделении кверху лучших людей, — людей, преданных России, национально чувствующих, государственно мыслящих, волевых, идейно-творческих, несущих народу не месть и не распад, а дух освобождения, справедливости, сверхклассового единения». Этот новый ведущий слой — новая русская национальная интеллигенция должна будет прежде всего осмыслить заложенный в русском историческом прошлом «разум истории», который Ильин определяет следующим образом:

— ведущий слой не есть ни замкнутая «каста», ни наследственное или потомственное «сословие». По своему составу он есть нечто живое, подвижное, всегда пополняющееся новыми, способными людьми и всегда готовое освободить себя от неспособных — дорогу честности, уму и таланту!

— Принадлежность к ведущему слою — начиная от министра и кончая мировым судьей, начиная от епископа и кончая офицером, начиная от профессора и кончая народным учителем — есть не привилегия, а несение трудной и ответственной обязанности. Ранг в жизни необходим, неизбежен. Он обосновывается качеством и покрывается трудом и ответственностью. Рангу должна соответствовать строгость к себе у того, кто выше, и беззастыдливая почтительность у того, кто ниже. Только этим

верным чувством ранга воссоздадим Россию. Конец завети! Дорогу качеству и ответственности!

— Новая русская элита должна «блюсти и крепить авторитет государственной власти... Новый русский отбор призван укоренить авторитет государства на совсем иных, благородных и правовых основаниях: на основе религиозного созерцания и уважения к духовной свободе; на основе братского правосознания и патриотического чувства; на основе достоинства власти, ее силы и всеобщего доверия к ней».

— Указанные требования и условия предполагают и еще одно требование: новый русский отбор должен быть одушевлен творческой национальной идеей. Безыдейная интеллигенция «не нужна народу и государству и не может вести его... Но прежние идеи русской интеллигенции были ошибочны и сгорели в огне революции и войн. Ни идея «народничества», ни идея «демократии», ни идея «социализма», ни идея «империализма», ни идея «тоталитарности» — ни одна из них не вдохновит новую русскую интеллигенцию и не поведет Россию к добру. Нужна новая идея — «религиозная по истоку и национальная по духовному смыслу. Только такая идея может возродить и воссоздать грядущую Россию». Эту идею Ильин определяет как идею русского Православного Христианства. Воспринятая Россией тысячу лет тому назад, она обязывает Русский народ осуществить свою национальную земную культуру, проникнутую христианским духом любви и созерцания, свободы предметности.

Русский народ, считал Ильин, нуждается в покаянии и очищении, и те, кто уже очистился, «должны помочь неочистившимся восстановить в себе живую христианскую совесть, веру в силу добра, верное чутье к злу, чувство чести и способность к верности. Без этого Россию не возродить и величия ее не воссоздать. Без этого Русское государство, после неминуемого падения большевизма, расплывется в хлябь и в грязь».

Ильин, конечно, отдает себе отчет в том, насколько трудна эта задача, весь процесс покаяния и очищения, но через этот процесс необходимо пройти. Все трудности этого покаянного очищения должны быть продуманы и преодолены: у религиозных людей — в порядке церковном (по исповеданиям), у нерелигиозных людей — в порядке светской литературы, достаточно искренней и глубокой, и затем в порядке личного совестного делания.

Покаянное очищение — только первый этап на пути к решению более длительной и трудной задачи: воспитания нового русского человека.

Русские люди, писал Ильин, должны обновить в себе дух, утвердить свою русскость на новых, национально-исторически древних, но по содержанию и по творческому заряду обновленных основах. Это значит, что русские люди должны:

- научиться верить по-новому, созерцать сердцем — целно, искренно, творчески;
- научиться не разделять веру и знание, вносить веру не в состав и не в метод, а в процесс научного исследования и крепить нашу веру силой научного знания;
- научиться новой нравственности, религиозно-крепкой, христиански-совестной, не боящейся ума и не стыдящейся своей мнимой «глупости», не ищущей

«славы», но сильной истинным гражданским мужеством и волевой организацией;

— воспитать в себе новое правосознание — религиозно и духовно укорененное, лояльное, справедливое, братское, верное чести и Родине;

— воспитать в себе новое чувство собственности — заряженное волей к качеству, облагороженное христианским чувством, осмысленное художественным инстинктом, социальное по духу и патриотическое по любви; — воспитать в себе новый хозяйственный акт — в коем воля к труду и обилию будет сочетаться с добротой и щедростью, в коем зависть преобразится в соревнование, а личное обогащение станет источником всенародного богатства.

О. Платонов
ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в Обыденском пер. в Москве. Первоначально построена как Обыденный (в один день) храм. Существующий каменный храм построен в 1702 (арх. И. Зарудный) на средства думного дьяка Феодора Деревнина; колокольня и трапезная — в 1868 (арх. А. Каминский) и освящены свт. *Иннокентием*, митрополитом Московским.

Храм не закрывался и имел доброе духовное устройство, в связи с чем в него перешли монахини и послушницы Зачатьевского женского монастыря, многие прихожане закрытых при советской власти храмов — Маросейского храма свт. *Николая в Кленниках*, свт. *Николая в Плотниках*, св. прп. *Сергия в Пушкарях* и др. московских церквей. В храме служили много лет такие известные священнослужители, как прот. *Виталий Лукашевич*, прот. *Александр Толгский*, прот. *Николай Тихомиров*, прот. *Александр Егоров*, прот. *Владимир Смирнов*, прот. *Николай Орфенов*.

Святынями церкви являются: чудотворная икона Божией Матери «*Нечаянная Радость*», чтимые иконы Божией Матери *Владимирская*, *Феодоровская*; иконы местного ряда главного иконостаса: Спас Нерукотворный, «Огненное восхождение св. прор. *Илии*» с житием, *Казанская* икона Божией Матери (сер. XVII в., Симон Ушаков и его ученики), Усекновение главы Иоанна Предтечи; иконы сщмч. Ермогена, прп. *Сергия Радонежского*, прп. *Серафима Саровского* с частицами мощей; частицы мощей священноисповедника Российского свт. *Афанасия Ковровского*, ковчеги со свв. мощами.

ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ЧЕРКИЗОВЕ в Москве, первоначально существовала при загородной резиденции московских митрополитов. Известна с XIV в. Каменный храм выстроен взамен деревянного в 1690 с центральным приделом в честь прор. *Божия Или* и северным приделом в честь свт. *Алексия*, митрополита Московского. Освящен наместником Чудовской обители архим. *Иоасафом* и келарем Германом Лутохиным. В 1825 в Алексеевском приделе был установлен новый престол, который освятил свт. *Филарет*, митрополит Московский. В к. XIX в. храм был расширен за счет пристройки южного придела, освященного сщмч. *Владимиром (Богоявленским)* в честь прор. *Божия Или*, при этом центральный придел был переосвящен в честь Воздвижения Креста Господня. В 1899 пристроена колокольня. На территории кладбища — могила знаменитого московского юродивого *Ивана Яковлевича Корейши* (1783–1861), которого и сегодня почитают как мест-

ночтимого святого. Образ *Корейши* запечатлен в произведениях Н. С. Лескова «*Маленькая ошибка*» и Ф. М. Достоевского «*Бесы*». Храм не закрывался.

Святынями церкви являются чтимые иконы Божией Матери «*Живоносный Источник*», *Иерусалимская*, *Иверская* (афонский список) и Успение, икона семи отроков Ефесских с частицами мощей, икона «*Исцеление свт. Алексием Тайдулы*».

ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА ВОРОНЦОВОМ ПОЛЕ В МОСКВЕ, первый деревянный храм на этом месте по преданию был построен в память успешной битвы с татарами, которые грозили Москве разорением. Битва произошла 20 июля (2 авг. н. ст.) в день памяти св. прор. *Илии*, близ Воронцова, где сходились дороги на Москву из Коломны и Владимира. Года битвы история не сохранила, но из летописного сказания известно, что в 1476 храм св. прор. *Илии* уже стоял в Воронцове, а местность называлась Ильинской слободой.

Вел. кн. *Иоанн III* построил здесь загородный дворец, в это время храм стал придворным. В 1504 кн. *Иоанн III* завещал с. Воронцово с дворцом и храмом своему сыну-наследнику — кн. *Василию III*, при котором Воронцово достигло своего расцвета и стало его любимой резиденцией.

События Смутного времени и освобождение Москвы от поляков были тесно связаны с храмом св. прор. *Илии*. В храме молились ополченцы, освобождавшие Москву. Возле стен храма был убит глава ополчения, думный дворянин *Прокопий Ляпунов* и боярин *Иоанн Ржевский*, которые были похоронены у стен храма. В храм была принесена народным ополчением из Н. Новгорода икона *Казанской* Божией Матери, от которой творились многие чудеса. Икона пребывала в храме до постройки *Казанского собора на Красной площади*, после в храме был оставлен ее список. Большие события в истории храма произошли в 1653. В это время Москву и ее приделы постигла страшная засуха, которая угрожала неурожаем и голодом, все живое погибало. Тогда по повелению государя *Алексея Михайловича* и по благословению св. патр. *Никона* московский народ наложил на себя строгий пост, сопровождая его горячей молитвой об избавлении от страшной засухи. При этом государем был дан обет, что день того святого, в который Господь пошлет на землю дождь, будет чествоваться особо: в честь этого святого будет построен храм, к которому будет ежегодно в этот день совершаться *крестный ход*. В день памяти св. прор. *Илии* 20 июля того же 1653 наконец пролился долгожданный обильный дождь, который продолжался долгое время, покуда земля не напиталась влагой. С этого дня засуха отступила.

В ознаменование этого с северной стороны соседнего Благовещенского храма был пристроен двухпрестольный шатровый каменный придел прор. *Илии*, а обветшавший деревянный храм разобран. Придел был освящен патр. *Никоном*, и с тех пор храм стал именоваться по приделу во имя св. прор. *Илии*. Тогда же к храму был установлен ежегодный крестный ход, который совершался из *Успенского собора Московского Кремля* через весь город. Немного позже рядом с храмом была построена надвратная колокольня.

Дальнейшие серьезные изменения в архитектурном облике храма произошли в 1840. Староста храма,

известный чаоторговец Василий Усачев, вместе со своим братом Петром решил перестроить храм. Образцом для перестройки послужил храм Спаса Преображения в Наливках. Строительство велось под наблюдением арх. Козловского, и новая обширная трапезная храма с 2 приделами была освящена свт. *Филаретом (Дроздовым)*. Из старого шатрового придела в новую трапезную были перенесены престолы во имя прор. Илии и св. вмц. *Параскевы Пятницы*. Однако перестройка храма не была завершена. В 1870 старостой стал известнейший московский купец Г. И. Хлудов. Его усердием в храме были проведены огромные работы по реставрации и благоустройству. Был приглашен арх. П. П. Зыков, под руководством которого храм был изящно отделан во вкусе русской старины, а колокольня была надстроена шатровым ярусом. Т. о. храм приобрел неповторимый вид, а колокольня его стала одной из самых высоких в Москве.

Храм был закрыт 6 нояб. 1929 и передан Музею народов Востока, который разорил его и привел в то безобразное состояние, в котором он до сих пор и пребывает. Здание храма до сих пор полностью не освобождено. *Богослужения* возобновлены в мае 2000 и совершаются в домовом храме церковно-приходского дома.

Святынями храма являются: икона св. прор. Илии, данная храму в благословение старцем — протоиереем *Николаем Гурьяновым*, икона св. вмц. Параскевы Пятницы с частицей ее св. *мощей*, икона Божией Матери Ченстоховская, частица камня из пещеры прор. Илии, икона мч. Ангия с частицей *мощей*, икона *Феодоровской* Божией Матери (список с *Костромской*), икона Божией Матери «*Споручница грешных*» — благословение храму старца архим. *Иоанна (Крестянкина)*, икона Божией Матери Казанская, список с чудотворной, икона сщмч. Серафима, архимандрита Смоленского, а также частицы св. *мощей* угодников Божиих.

ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА НОВГОРОДСКОМ ПОДВОРЬЕ, московская церковь, давшая название одной из главных улиц Москвы — Ильинке. Храм Ильинского мужского монастыря был сооружен в 1520 и является древнейшим храмом из сохранившихся в Китай-городе. В 1620 бывший монастырский храм стал приходским, а в 1676 по благословению патр. *Иоакима* был передан подворью Новгородского митрополита.

В н. XVIII в. древний храм был надстроен с устройством верхнего храма. В 1-й пол. XIX в. здание церкви было перестроено в стиле русского классицизма, а в 1869 при перестройке Новгородского подворья в комплексе Теплых торговых рядов храм был обстроен с юга и севера 3-этажными корпусами. Важнейшими событиями в истории храма были *крестные ходы* от Спаских ворот к Ильинской церкви на *Ильин день*. В храме «обедни слушали» первые русские цари дома Романовых — Михаил Феодорович и Алексей Михайлович. Крестные ходы в храм совершали все святейшие патриархи, включая патр. *Никона*. 14 мая 1606 набатный звон колокола в храме прор. *Илии* подал знак к побиению поляков, находившихся в Москве с Лжедмитрием I. В 1923 церковь была закрыта, верхний ярус колокольни и крест снесены, здание переоборудовано под учреждение. С 1995 в храме возобновлено *богослужение*.

ИЛЬИНСКАЯ ЧЕРНИГОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в *Троицком Ильинском монастыре* близ Чернигова, на Болдиной горе. Написана она в 1658 монахом Геннадием, который до монашества назывался Григорием Дубенским. При архиепископе Черниговском *Лазаре Барановиче* и игумене Ильинского монастыря *Зосиме* от этой иконы, в знамение молодости, текли слезы в продолжение 8 дней, с 16 по 24 апр. Свидетелями такого чуда были почти все жители Чернигова. Вскоре после этого чуда, в том же 1662, татары совершили

Ильинская (Черниговская) икона Божией Матери. 1658 г. Мастер прп. Геннадий (Дубенский). Фотография. 80-е гг. XIX в. (ГИМ).

набег на Чернигов и разорили все окрестные селения, но монахи Ильинского монастыря поспешили в церковь и, усердно помолившись Небесной Заступнице, скрылись в тамошней Антониевой пещере. В полночь ворвались татары в монастырь, ограбили церковь, но чудотворная икона со всеми драгоценными украшениями осталась неприкосновенной: невидимая сила не допустила варваров коснуться святыни. Та же невидимая сила не допустила их войти и в пещеру, где скрылись иноки, хотя татары много раз покушались на это, подбегая к пещере с зажженными лучинами и обнаженными мечами. Внезапно напуганные непостижимым видением, они обратились в бегство. Свт. *Димитрий Ростовский* описал много чудес от Ильинской Черниговской иконы.

Ильинская Черниговская икона Божией Матери. XVIII в.

Когда в к. XVIII в. было решено создать университет на базе Черниговского Троице-Ильин-

ского монастыря, чудотворный образ Ильинской Богородицы в серебряном вызолоченном окладе, с серебряным венцом, осыпанным драгоценными камнями, 28 нояб. 1786 перенесли в *Елецкий монастырь* и поместили в Успенском соборе. Однако открытия университета в Чернигове так и не последовало. 18 апр. 1794 чудотворную икону Ильинской Божией Матери вновь перенесли из Елецкой обители в Ильинский монастырь. Копии с этой иконы разошлись по монашеским обителям. Многими чудесами прославилась Ильинская икона Божией Матери в *Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры*.

Престарелые монахини, знавшие прп. Лаврентия Черниговского при жизни, утверждают, что находящаяся ныне в Елецком монастыре Ильинская икона является не копией древнего чудотворного образа, а оригиналом. Батюшка говорил, что именно эта икона явилась ему во сне (в жизни до того он ее не видел).

После закрытия Черниговского Троице-Ильинского монастыря в 1962 св. образ хранился у монахини Агнии (1996), которая и передала его в открывшийся Елецкий монастырь. В к. 1996 Ильинская икона была отреставрирована иконописцем-реставратором Р. М. Боголюбов. В Елецкой обители хранится другой, меньших размеров, список с чудотворного образа Ильинской Богородицы в серебряном окладе. Икона эта находилась в Елецком монастыре до его закрытия. Потом, до 1988 она хранилась у одной киевской монахини, которая перед своей кончиной передала ее наместнику *Киево-Печерской лавры* еп. Ионафану. В 1994 по благословению наместника Киево-Печерской лавры игум. Ахиллы икона была возвращена в Елецкую обитель.

Празднуется 10/23 марта и 16/29 апр.

ИЛЬИНСКИЙ Иван (ск. 1737), богослов. Получил образование в *Славяно-греко-латинской академии*. Первый в России составил Симфонию на Четвероевангелие и Деяния, учитель Антиоха Кантемира по словесности.

ИЛЬИНСКИЙ мужской монастырь, Херсонская губ. Находится в Одессе. Основан в 1884 как подворье русского афонского Ильинского скита для помощи паломничающим через Одессу на *Афон* и в Палестину. В 1894–96 заботами прп. Гавриила Афонского над западным входом был возведен пятиглавый храм подворья с колокольней из афонского камня.

В 1922 подворье было упразднено, храм действовал до 1928–32. В 1942 открылся как приход, при нем разместилось Одесское епархиальное управление. В 1946–49 на подворье жили иноки.

22 июля 1994 в храме обретены нетленные *мощи* прп. Гавриила Афонского (ск. 1901) — в этот день в крестильном помещении над могилой угодника исцелился бесноватый юноша. В 1995 Ильинский приход преобразован в монастырь. С 1997 при нем располагается Одесское епархиальное управление. Храм имеет престолы: главный — св. прор. *Илии*, правый — иконы Божией Матери «*Млекопитательница*», левый — св. Архангела Гавриила. При обители действуют воскресные школы для детей и взрослых.

ИЛЬИНСКИЙ НИКОРЕНСКИЙ мужской монастырь, Бессарабская губ.

Основан при Свято-Ильинском храме с. Никорень и в бывшем детском лагере отдыха.

ИЛЬИНСКИЙ скит при ВАЛААМСКОМ монастыре, Выборгская губ. Находился в 10 верстах от него к востоку, на небольшом Ильинском острове, посреди которого возвышалась высокая гора, покрытая лесом. На южном ее склоне была красивая деревянная церковь во имя прор. *Илии*; она была построена в 1867 на пожертвования, собранные стараниями игум. Дамаскина. Ниже церкви находился колодец, высеченный в скале и отделанный мрамором. Вокруг него был посажен сад с фруктовыми деревьями и огород.

При советской власти скит был разгромлен.

ИЛЬИНСКО-ТРОИЦКИЙ БОЛДИНСКИЙ мужской монастырь, на Болдинских горах, в 2 км от Чернигова, основан прп. *Антонием Печерским*. Будучи оклеветан перед кн. Изяславом Ярославичем, преподобный в 1069 оставил Киев и ушел к кн. *Святославу* в Чернигов. В «Болдине горе» прп. Антоний выкопал пещеру и поселился в ней. В том же году вокруг подвижника сложилась монашеская община, и кн. Святослав близ пещеры прп. Антония построил церковь во имя св. прор. *Илии*.

Поставив болдинским насельникам настоятеля, прп. Антоний после марта 1073 вернулся в Киев. Вскоре черниговские иноки устроили еще 3 пещерные церкви: во имя прп. Антония, свт. *Николая Чудотворца* и в честь иконы «*Похвала Пресвятой Богородицы*».

Разоренный войсками Батые в к. 30-х XIII в., Болдинский монастырь оставался в запустении до 1649, когда игум. Зосима (Тишевич) вместе с бывшим черниговским полковником С. Пободайлом возобновили обитель. В монастыре был построен храм во имя прор. *Илии*, в стене Никольской пещерной церкви обнаружили склеп с останками монахов, скрывавшихся от татар. В Ильинском храме хранилась главная святыня Болдинского монастыря — чудотворная *Ильинская (Черниговская)* икона Пресвятой Богородицы, написанная в 1658 прп. Геннадием (Дубенским). К к. XVII в. в связи с почитанием Ильинского об-

Ильинский скит при Валаамском монастыре.

Колокольня Болдинского монастыря. 1774–1775 гг. Фотография. 80-е гг. XIX в. (ГИМ).

раза число братии и паломников увеличилось, небольшой Ильинский храм стал тесен. В 1679 при архиепископе Черниговском *Лазаре (Барановиче)* к западу от Ильинской церкви началось строительство церкви во имя Св. Троицы. В 5-главом храме, освященном в 1695 при игум. Лаврентии (Кршановиче), было 3 престола: главный — во имя Св. Троицы, правый — во имя вмч. Варвары, левый — во имя правв. *Иоакима и Анны*. Собор был украшен 5-ярусным резным позолоченным иконостасом, в особом киоте находилась чудотворная Ильинская икона. В склепе под Троицким собором хоронили Черниговских архиереев. В 80–90-х XVII в. в Болдинском монастыре были построены также Введенская церковь с трапезной и келейные корпуса. В 1695 патр. *Адриан* встречал в монастыре возвращавшегося из первого азовского похода царя Петра I.

Ок. 1700 монастырь был перенесен к Троицкому собору и стал именоваться Троицко-Ильинским. Ильинский храм и выкопанные прп. Антонием пещеры оказались за монастырской оградой. В XVIII в. в Антониевых пещерах существовало 3 храма: во имя прп. Антония, прп. *Феодосия* и свт. *Николая Чудотворца*. В XVIII в. в монастыре были построены 2-этажный *архиерейский дом* с теплой Сретенской церковью, покои архимандрита, пекарня, каменная ограда с 4 башнями, 3 воротами и 4-ярусной колокольней (1774–75). Архиеп. Лазарь (Баранович) перенес из Новгород-Северского в Болдинский монастырь типографию, в которой издавались сочинения святителя Ростовского *Димитрия (Туптало)* (в т. ч. «Руно брошенное, Пречистая и Преподобная Дева Мария, или Чудеса образа Пресвятой Богородицы, бывшие в монастыре Ильинском Черниговском»), свт. *Иоанна (Максимовича)*, архиеп. Лазаря (Барановича), архим. *Иоанникия (Галатовского)* и др. В типографии трудились писатель Иоанн Величковский, граверы Л. Тарасевич, И. Стрельбицкий, впервые использовавшие для гравирования медные листы. В XVIII в. к Болдинскому монастырю было приписано около 9 тыс. крестьян, обитель владела селами, земельными угодьями, 30 мельницами, 4 стекольными и 3 суконными заводами, добывала ок. 170 пудов железа в год.

В 1786 Болдинский монастырь был упразднен. Кн. Г. А. Потемкин предполагал в монастырских постройках открыть Черниговский университет, однако этот проект не осуществился. С 1799 в монастыре размещался черниговский архиерейский дом. В 1808 при пожаре пострадали Троицкий собор, трапезная Введенская церковь и кельи, вскоре восстановленные. Посетивший монастырь в 1817 кн. И. М. Долгоруков писал, что Черниговский архиерей подолгу проживал в С.-Петербурге, поэтому архиерейский дом управлялся экономом-архимандритом, в обители не было монахов и хора, на богослужениях пели прихожане. В Ильинском храме службы совершались лишь 20 июля — в день престольного праздника. Многочисленные паломники приходили к чудотворной Ильинской иконе, перед которой по субботам совершались молебны, посещали Антониевы пещеры.

Подвизавшийся в Болдинском монастыре прп. *Лаврентий (Проскура)* Черниговский поселился в доме близ Ильинской церкви, в которой служил до 1930, нес подвиг старчества. Прп. Лаврентий выкопал на Болдиной горе рядом с Антониевыми пещерами несколько пещер (впоследствии названных Лаврентиевыми), устроил

в них храм во имя вмч. *Геorgia Победоносца*, который освятил архиепископ Черниговский *Пахомий (Кедров)*. Вокруг старца сложилась монашеская община, и в 1941, после оккупации Чернигова немецкими войсками, Болдинский монастырь был открыт как женский, первое богослужение состоялось 21 нояб. в пещерной церкви прп. *Феодосия*. Оормлявший сестер прп. Лаврентий назначил игуменью, благочинную, казначею, организовал монастырское хозяйство. С весны 1942 в Троицком соборе совершались регулярные богослужения, по инициативе прп. Лаврентия в 1945 из Ленинграда в Болдинский монастырь были перевезены мощи свт. *Феодосия Черниговского*. В сент. 1962 женский монастырь был закрыт.

В 1988 монастырские храмы и здания возвращаются церкви.

На территории бывшего монастыря духовное училище.

Лит.: Православная энциклопедия. Т. 5. М., 2002.

ИЛЬМИНСКИЙ Николай Иванович (1821–1891), миссионер, ориенталист. Учился в Казанской академии на физико-математическом отделении, но очень любил языки (арабский, татарский), изучению которых посвятил себя, а, изучив их, отдался заветной цели — обращению и просвещению инородцев. Он перевел богослужебные книги на татарский язык, написал много книг и статей о своей миссионерской деятельности среди татар.

ИМЕНИНЫ, день ангела, праздник, отмечавшийся в день памяти святого, именем которого был наречен человек при крещении. Иногда совпадал с днем рождения, который обычно не праздновали. Непременной принадлежностью именин был большой именинный пирог, обычно рыбный, кулебяка. Именины членов Императорской фамилии назывались тезоименитством.

ИМЕСЛАВИЕ (имяславие), еретическое направление в русских православных монастырях *Афона*. Односторонне и превратно толкуя традиции *исихазма*, имеславцы утверждали, что непрерывным произнесением *Иисусовой молитвы*, «умным деланием», достигается непосредственное общение с *Богом*, «лицезрение нетварного фаворского света». «В Имени Божиим, — писал один из вождей имяславцев схимонах Иларион, — присутствует сам Бог — всем своим существом и всеми своими бесконечными свойствами».

Позиция имяславцев была осуждена Русской Церковью и, в частности, такими выдающимися ее деятелями, как *Антоний (Храповицкий)* и *Никон (Рождественский)*. Было установлено, что чисто человеческое именование и любое обожествление имени суть идолопоклонническая ересь. В 1913 по решению Св. *Синода* более 400 афонских монахов были вывезены со Святой Горы и расселены по российским монастырям. После 1917 эти монахи самовольно покинули монастыри, поселились на Северном Кавказе, составив раскольническую группу «Истинно Православных христиан».

Полемика, развернувшаяся в это время по поводу понятия имени, дала толчок к развитию философии имени в трудах *С. Н. Булгакова*, *А. Ф. Лосева*, *П. Флоренского*.

ИМПЕРИЯ (лат. — власть), в христианском понимании империей принято называть *государство*, почитающее сохранение истин *веры* своей главной обязанностью; государство, объединяющее в себе различные культуры, народы и племена, спаянные в единый общественный организм вокруг некоторого державного ядра. Таким ядром является народ — носитель державной идеи, народ — за-

щитник святынь и страж устоев государственного бытия, блюститель мировоззренческого единства, политической стабильности общества и экономической дееспособности страны. К сожалению, в результате многочисленных исторических искажений и целенаправленной антиимперской пропаганды понятие «империя» приобрело ныне в господствующей либерально-демократической среде отрицательное значение «тюрьмы народов», государства, в котором метрополия богатеет и пухнет за счет нещадно эксплуатируемых, нищающих национальных окраин.

Особенному поношению подвергается идея империи и имперский, державный инстинкт русского народа. Империя, внушают нам, — это такая форма государственности, в которой господствующий народ угнетает др. народы, в которой злокозненный «центр» живет за счет ограбления «колоний». Потому-де такому чудовищу не место в «цивилизованном мире». Однако всякий беспристрастный человек, мало-мальски знакомый с историей нашего Отечества, может легко убедиться, что Российская Империя никогда не соответствовала такому определению. Этот карикатурный образ не имеет ничего общего с нормальной имперской государственностью. Более того, в основании здорового христианского империализма лежат понятия и чаяния вполне духовные, благонамеренные и благодатные, берущие свои начала в *Священном Писании* и церковном вероучении. Мировая история знает 2 типа империй. Один тип, возникший на исторической сцене довольно поздно как результат «расцерковления» западного мира и колониальных захватов эпохи «великих географических открытий», — это «лжеимперии», государственность которых основана на экономическом, политическом и военном господстве одного народа над другим. Именно такие государства и создали историческую почву для мифов о нравственной несостоятельности имперской идеи как таковой. Среди наиболее ярких примеров можно назвать Британскую, Австрийскую, Германскую, обе Французские империи.

Во всех европейских псевдоимпериях искажалась самая суть имперской государственности. Они стремились либо к чисто политическим, милитаристским, экспансионистским целям (Германская империя, империя Наполеона I), либо к корыстным торгово-экономическим выгодам (Британская империя). Имперский принцип был понят обезвирившейся Европой как принцип силового господства над др. народами, а не как благоговейное служение высшим религиозно-нравственным идеалам.

Основой истинной имперской государственности, позволяющей отличать ее от исторических подделок и искажений, является державность в ее христианском понимании. Подлинная империя есть великая мировая держава, включающая в свой состав различные народы, которые связаны в единое целое общностью высшей культуры, равенством всех граждан перед законом и верховной властью. Благодаря своей величине и мощи, внутренней культурной и этнической многоцветности, христианская империя являет собой своего рода уменьшенную копию целого человечества. Потому и события, происходящие с ней, имеют особую духовную значимость, особое мистическое, прообразующее значение.

Империя Рима, по нынешним меркам довольно скромная территориально (охватывавшая даже в моменты

своего расцвета лишь зону Средиземноморья, Малую Азию и часть Европы), сыграла, тем не менее, благодаря своему «воцерковлению» при императоре Константине Великом ключевую роль во всей мировой истории двух последних тысячелетий. Эту роль Рим со временем уступил Византии, а та — Москве. Крушение же русской православной государственности вызвало во всем мире столь мощные геополитические и военные катаклизмы, что в XX столетии человечество не раз оказывалось на грани общемировой катастрофы. Все это особенно ярко высвечивает благотворную роль христианской империи, влияние которой на события в мире реализуется посредством осуществления государством двух взаимосвязанных и взаимообусловленных функций. Первая из них (внутренняя) заключается в поддержании мира между народами империи и духовного здоровья в общественной жизни страны. Вторая (внешняя) — в удержании человечества от падения в пучину хаоса и ожесточенного взаимоистребления.

Истина едина. Соответственно, сколько бы ни существовало в ту или иную эпоху государств, именующих себя империями, подлинная Империя может быть только одна. Для христианского сознания это всегда было очевидным, ибо Православная Империя есть не больше и не меньше как земная ипостась Царствия Божия, Царствия Небесного.

Римская, Византийская и Российская империи — вот 3 последовательных исторических этапа воплощения в жизнь великого имперского принципа.

Митр. Иоанн (Снычев)

ИМПЕРСКАЯ ИДЕЯ, направление русской общественной мысли XIX–XX вв., выступающее с обоснованием ведущей роли государственного начала в ущерб *Православию* и народности.

В том виде, в каком эта идея была оформлена русской консервативной мыслью XIX в., ее нельзя признать полностью соответствующей церковному вероучению о промыслительном предназначении России. Мощная централизованная государственность, рассматриваемая Церковью лишь как средство к «житию мирному, во всяком благочестии и чистоте», как условие удобнейшего и скорейшего спасения *душ* человеческих, как «ограда церковная», обеспечивающая надежную защиту народным святыням, — эта государственность приобретала в глазах русских империалистов самостоятельное, самодовлеющее значение.

Быть русским, согласно такому воззрению, не значит быть великороссом, малороссом или белорусом по факту этнического происхождения. Быть русским — не значит быть православным по вероисповеданию. Быть русским — значит быть верноподданным Императора Всероссийского, гражданином Империи, носителем имперской идеи.

«Есть в России одна господствующая народность, один господствующий язык, выработанный веками исторической жизни. Однако есть в России и множество племен, говорящих каждое своим языком и имеющих каждое свой бычай», — писал один из лучших русских публицистов к. XIX в. М. Н. Катков. — Но все эти разнородные племена, все эти разнохарактерные области, лежащие по окраинам великого русского мира, составляют его живые части и чувствуют единство с ним в единстве государства, в единстве верховной власти — в Царе, в живом, всеповершающем олицетворении этого единства.

В России есть господствующая Церковь, но в ней же есть множество всяких исключаящих друг друга верований. Однако все это разнообразие бесчисленных верований, соединяющих и разделяющих людей, покрывается одним общим началом государственного единства. Разноплеменные и разнохарактерные люди одинаково чувствуют себя членами одного государственного целого, подданными одной верховной *власти*. Все разнородное в общем составе России, все, что, может быть, исключает друг друга, враждует друг с другом, сливается в одно целое, как только заговорит чувство государственного единства. Благодаря этому чувству Русская земля есть живая сила повсюду, где имеет силу Царь Русской земли».

При всем понимании того, что в основании подобных воззрений (в отличие от русофобствующего западничества) лежат побуждения несомненно благонамеренные и во многом совершенно здравые, нельзя не видеть, что умаление внутреннего, религиозного, духовно-нравственного начала русской государственности в угоду ее внешнему могуществу и блеску как раз и привело к катастрофе — революции 1917. Призрачна и непрочна любая сила, любая мощь, если она не основывается на твердом фундаменте духовного единства, — теперь, после того что пришлось пережить России в XX в., мы можем сказать это со всей определенностью.

Митр. Иоанн (Снычев)

ИМУЩЕСТВА ЦЕРКОВНЫЕ, имущества, принадлежащие Церкви и служащие для удовлетворения потребностей и нужд Церкви. Церковь представляет собой учреждение, имеющее свои задачи, для достижения которых и нуждается в средствах — эти средства и называются церковными имуществами. В первые века христианства, когда Церковь не была легализована гражданскими властями, имущества ее принадлежали то отдельным личностям, то учреждениям, признанным государством, так было в I, II и III вв. С *Константина Великого*, когда изменилось положение Церкви — она была признана юридическим лицом, вполне свободным, церковные имущества из фактического владения перешли в юридическое. Церковные имущества на первых порах пользовались многими привилегиями, но потом, с некоторыми исключениями, приравнивались к частным. Они служили для содержания Церкви, церковных учреждений и *духовенства*. В Российской империи церковные имущества делились на: имущества всей Православной Церкви, находившиеся в ведении *Св. Синода*, имущества епархиальные — в ведении епархиального начальства и имущества *архирейских домов*, монастырей, церквей, учебных и благотворительных учреждений.

ИНКЕРМАНСКИЙ КЛИМЕНТОВСКИЙ мужской монастырь, Таврическая губ., пос. Инкерман.

Основные помещения монастыря — пещерные, высечены в западном обрыве Монастырской скалы, на плато которой сохранились руины средневековой крепости Каламита, основанной в VI в. В XIV–XV вв. крепость входит в состав православного княжества Феодоро, защищает его порт. В 1475 захвачена турками и переименована в Инкерман. Время основания монастыря определяется историками неоднозначно: от VIII–IX до XIV–XV вв., отдельные пещерные церкви и отшельнические кельи Инкермана являются наиболее древними среди прочих христианских пещерных сооружений Крыма. Церковное

предание связывает их появление со ссылкой в инкерманские каменоломни в 98 от Р. Х. одного из величайших проповедников *христианства* — сщмч. *Климента*, папы Римского, рукоположенного самим ап. Петром.

В скалах Инкермана, освященных пребыванием здесь сщмч. Климента, обнаружено уже ок. 30 средневековых пещерных церквей и 9 пастырских комплексов.

Вход в монастырь сщмч. Климента расположен в нижней части скалы (в средневековое время было не менее 3 входов с лестницами); от него идет вперед и вверх коридор-тоннель, в правой стене которого вырублены окна и 2 балконные двери, в левой стене по ходу коридора расположен ряд помещений: skleпы-костницы, проходная комната с лестницей, ведущей на верхний ярус, кельями и колокольной и 3 пещерные церкви: церковь во имя св. Мартина Исповедника, папы Римского, в 1867 была перепланирована; церковь во имя св. ап. *Андрея Первозванного*, по преданию, вырублена самим папой Климентом; главный храм монастыря освящен во имя сщмч. Климента, папы Римского.

После выселения христиан из Крыма в 1778 монастырь был в запустении. В 1787 Инкерманскую крепость и некоторые пещеры посетила имп. Екатерина II. 15 апр. 1850 Инкерманская киновия была возобновлена и освящена во имя сщмч. Климента. В 1852 был восстановлен и освящен главный монастырский храм.

Во время 1-й обороны Севастополя пострадали некоторые пещерные помещения монастыря. В 1885 на месте захоронения погибших была построена часовня. Домовая церковь в настоятельском доме была освящена 13 авг. 1867 во имя Святой Троицы. В 1895 построен и освящен храм во имя св. вмч. и целителя *Пантелеимона*.

В 1902–03 при настоятеле архим. Иакове на средства ростовского купца Рогожина на плато Монастырской скалы началось строительство соборного храма и 2 жилых корпусов.

В 1905 к 50-летию юбилею 1-й обороны Севастополя было освящено еще несколько храмов.

1. 14/27 сент. 1905 освящен пещерный храм во имя иконы *«Всех скорбящих Радость»*, устроенный на месте древней пещерной Софийской церкви.

2. Пещерный храм во имя сщмч. *Димитрия Солунского* освящен на месте одного из средневековых пещерных храмов.

3. Храм во имя свт. *Николая*, чудотворца Мирликийского, построен на плато Монастырской скалы с 2 приделами.

В 1905 Инкерманский Свято-Климентовский монастырь возведен во 2-й класс. К 1917 в обители подвизались 25 монахов и 122 послушника.

В 1920 все храмы были превращены в приходские, на национализированных монастырских землях была образована трудовая артель, в которую вошли оставшиеся здесь монахи. Начиная с 1924 монастырские храмы постепенно закрываются. Монастырь возрождается в 1990-е.

Святыней монастыря является частица *мощей* от Честной главы сщмч. Климента, переданная из Киева; рака со святыми мощами установлена в боковом нефе Свято-Климентовского храма.

ИННОКЕНТИЙ (в миру *Беляев Иван Васильевич*), экзарх Грузии, архиепископ Карталинский и Кахетинский (23.09.1862–9.09.1913), деятель монархического движения.

Родился в семье священника Владимирской епархии. Образование получил в местном духовном училище и Владимирской духовной семинарии, в 1885 закончил *Казанскую духовную академию*. В самом расцвете педагогической деятельности он лишился супруги и детей и остался совершенно одиноким. В марте 1895 принял монашеский постриг с именем Иннокентий, 26 марта рукоположен во иеромонаха, вскоре возведен в сан архимандрита и назначен ректором Литовской духовной семинарии и настоятелем *Виленского Свято-Троицкого монастыря*.

Иннокентий (И. В. Беляев).

Ему удалось поставить на широкую ногу издательскую просветительскую деятельность. В 1899 за сочинение «О пострижении в монашество» получил ученую степень магистра богословия. 1 авг. 1899 хиротонисан во епископа Сумского, викария Харьковской епархии. 10 дек. 1901 назначен епископом Нарвским, викарием С.-Петербургской епархии, стал ближайшим другом и учеником митрополита С.-Петербургского *Антония (Вадковского)*. 8 февр. 1903 получил назначение на самостоятельную кафедру, стал епископом Тамбовским и Шацким. В Тамбове владыка принял самое деятельное участие в прославлении прп. *Серафима Саровского* и организации церковных торжеств. Совместно с тамбовским губернатором В. Ф. фон-дер-Лауницем и уполномоченным от Св. Синода кн. А. А. Ширинским-Шихматовым владыке удалось прекрасно организовать Серафимовские торжества, после чего он приобрел заслуженную славу выдающегося церковного администратора. Кроме того, владыка много внимания уделял оживлению церковной проповеди и расширению миссионерства, благодаря его стараниям умножились духовные школы и расширилось дело христианского просвещения. Будучи монархистом по своим убеждениям, владыка поддержал инициативу по организации Тамбовского Серафимовского Союза русских людей, он сам лично отслужил молебен при торжественном открытии Союза 6 нояб. 1905 и благословил патриотов на борьбу со смутой. Организатором и первым председателем Союза по благословению владыки стал ректор Тамбовской духовной семинарии архим. (впоследствии архиепископ) *Феодор (Поздеевский)*. Тамбовский СРЛ был одной из самых активных монархических организаций в России. Владыка принимал участие в IV Всероссийском Съезде Объединенного русского народа в Москве 26 апр.—1 мая 1907. 7 дек. 1909 он стал экзархом Грузии в сане архиепископа Карталинского и Кахетинского. В 1911 избран почетным членом *Московской духовной академии*, а в 1912 — Казанской Духовной академии. Скончался в Петербурге от паралича сердца, похоронен на братском кладбище *Александро-Невской лавры*.

Соч.: Краткий очерк 300-летия существования г. Тобольска. Тобольск, 1887; Пострижение в монашество. Опыт истори-

ко-литургического исследования обрядов и чинопоследований ... до XVII в. включительно. Вильна, 1899; Слова и речи. Харьков, 1901; Слова и речи. Т.1—2. СПб., 1907.

Лит.: *Багрецов Л.* Преосвященный Иннокентий, епископ Нарвский. Его последние дни в Харькове. Харьков, 1902; Некролог // Исторический вестник. 1913. № 10; Некролог // Московские ведомости. 1913. № 211; Новый экзарх Грузии // Вестник Русского собрания. 1910. № 1.

А. С. ИННОКЕНТИЙ (в миру **Борисов Иван Алексеевич**), архиепископ (15[27].12.1800—25.05.[7.06.].1857), православный мыслитель, богослов, духовный писатель, проповедник. Родился в г. Елец Орловской губ. в семье священника. Учился в Воронежской и Орловской духовных семинариях, а затем в Киевской духовной академии (1819—23). В 1823 принял монашество. С 1836 — епископ, с 1845 — архиепископ. С 1848 управлял Херсонской епархией. С 1856 член Св. Синода.

Иннокентий ввел новый метод изложения богословия — исторический и историко-сравнительный, широко

пользуясь пособиями западной богословской литературы, преимущественно протестантской, самолично работая по первоисточникам, не отклоняясь от святоотеческого предания. В продолжение 16 лет профессорства он преподавал, в самостоятельной обработке, все главные отрасли богословия. Обладая блестящим даром изложения, он оживил интерес к ученым занятиям среди учащихся. В Киеве достиг отмены преподавания бо-

Иннокентий (И. А. Борисов).

гословия на латинском языке, державшего русское богословие в рабской зависимости от богословия католического. Им введены новые предметы преподавания.

Он образовал целое поколение русских богословов и ученых и принимал деятельное участие в переустройстве духовно-учебных заведений, в составлении новых программ академических и семинарских курсов. Новаторство его в богословии многими встречено было враждебно; одно время он слыл «неологом»; было даже возбуждено «секретное дознание» о его образе мыслей, окончившееся полным его оправданием. Церковно-исторические сочинения его: «Жизнь апостола Павла», «Жизнь св. Киприана», «Последние дни земной жизни Иисуса Христа» — положили начало его ученой известности.

В Киеве им был основан еженедельник «Воскресное чтение», в котором он помещал, гл. обр., свои работы. Из ряда др. ученых его предприятий вполне было осуществлено лишь одно: «Памятник веры» — собрание вероизложений и символов от начала Церкви до позднейшего времени; но был отпечатан к концу жизни Иннокентия; «Памятник» не выпущен в свет. Др. его работы (помимо переводов): «История христианской Церкви в Польше» (2 главы из этого сочинения напечатаны им в «Журнале Министерства народного просвещения», но в целом виде сочинение не появилось); «Вертоград духовный» — сбор-

ник лучших проповедей (собраны лишь материалы); «Церковный архив» — библиотека древних и новых сочинений о Церкви (программа). Многие ученые предприятия, для которых им даны подробные конспекты, осуществлены уже после него (напр., «Собрание церковных правил», «Деяния Вселенских и Поместных соборов»). Ему принадлежит почин ученого описания библиотек и собраний рукописей из монастырей в ученые центры — академии, а также почин реставрации и описания древностей Крыма и Кавказа и всех др. местностей, где он епископствовал. В Одессе им основано «болгарское настоятельство», которое, до освобождения Болгарии, давало приют и образование сотням болгарских юношей. Был знаменит Иннокентий и как проповедник. Владея сильным ораторским талантом, он проповедовал почти за каждым своим богослужением, производя всегда большое впечатление на слушателей. Проповеди Иннокентия являются превосходным образцом православного красноречия. Напечатанные проповеди его распространялись по всей России; часть их переведена на языки: французский, немецкий, польский, сербский, греческий, армянский.

Стоя во главе епархий, он возобновлял и вновь устраивал монастыри, строил церкви, заботился об улучшении материального быта и подъеме образования сельского духовенства. По близким отношениям к обер-прокурорам Синода и к др. архиереям, из которых более 20 были с ним в переписке, Иннокентий имел большое влияние на общий ход церковных дел, по крайней мере, в течение четверти столетия. Большое мужество и энергию проявил Иннокентий в Крымскую кампанию; часто находясь в огне, он утешал умирающих и ободрял солдат. Настоящей биографии Иннокентия еще не написано. Сочинения его изданы несколько раз.

Соч.: Соч. Т. 1—3. М., 1843; Соч. Т. 1—6. СПб., 1870—74; Изд. 2-е. Т. 1—12. СПб., 1901; Соч. Кн. 1—7. СПб. [1907].

Лит.: *Погодин М. П.* Венки на могилу Иннокентию (1864); *Материалы для биографии Иннокентия* / Собр. проф. *Н. И. Барсовым*, 1884 и 1887; *Н. И. Барсов* в «Русском биографическом словаре»; *Буткевич Т.* Иннокентий Борисов, бывший архиепископ Херсонский. СПб., 1887; *Материалы для биографии Иннокентия, архиепископа Херсонского. Письма разных лиц к преосвященному Иннокентию* [СПб., 1889].

ИННОКЕНТИЙ ВОЛОГОДСКИЙ (Комельский, в миру — **Иван Охлябинин**), святой (XV—XVI вв.), духовный писатель, основатель Спасо-Преображенского Комельского монастыря (упразднен в 1764).

Родом из князей Охлябиных. Вместе со своим наставником *Нилом Сорским* путешествовал на Афон и в Константинополь, вернулся в Кирилло-Белозерский монастырь, ушел в Сорский скит и потом отправился в Комельский лес (Вологодская обл.), где стал основателем монастыря, получившего впоследствии название Иннокентиева и Комельского (современный Грязовецкий р-н Вологодской обл.). Сведения о жизни Иннокентия Вологодского противоречивы: с одной стороны, он якобы оставил Сорский скит после смерти Нила Сорского (1508), с др. — его кончина датируется 1491. Похоронен в основанном им монастыре.

Писания Иннокентия Вологодского развивают идеи Нила Сорского. Ему приписывают тропарь, кондак и икос сорскому скитнику, а также Надсловие и Прися-

жение к Нилову Уставу и Преданию, в которых «умная молитва» не только уравнивается в спасительной силе с внешними деяниями, но и определенно превозносится над ними. Иннокентий Вологодский жестко обличал «самочинников» — отшельников, дерзко освободившихся от какого-либо надзора и контроля.

Иннокентий Вологодский — автор «Завета», т. е. Устава монахам его обители. За основу взяты предписания Нила Сорского. В собственных наставлениях Иннокентий Вологодский также следует своему учителю — призывает иноков жить мирно, не принимать юных и безбородых, не допускать в монастырь женщин. Кроме того, он просит поставить церковь в память *Иоанна Крестителя*, «наставника всем инокам и пустынножителям»; требует считать кельи братьев, покинувших обитель, собственностью обители, наконец, он велит изгонять всякого монаха, который не пожелает «управляти своя жителство по Бозе и святых отец предании и по писанию господина и учителя моего Нила, и по сему нашему Завету», призывая, однако, принимать и прощать одумавшихся.

Память игум. Иннокентию отмечается 19 марта.

ИННОКЕНТИЙ (Гизель), архиепископ (?—1683), церковный деятель, историк, духовный писатель. Происходил

из прусской протестантской семьи. В Киеве принял *Православие*, постригся в монахи. По инициативе *Петра Могилы* получил образование в Западной Европе, а по возвращении стал учителем Киевской коллегии. В 1643 — игумен Дятловского монастыря, затем — *Киево-Братского* (и ректор Киевской коллегии), Кирилловского, Киево-Никольского. В 1656 архиеп. Иннокентий достиг вершины своей

карьеры: архимандрит *Киево-Печерской лавры*. Будучи в числе авторитетнейших малороссийских иерархов, архиеп. Иннокентий активно участвовал в политической жизни. Он, с одной стороны, придерживался московской ориентации, проявляя заботу о царских войсках, стремясь предупредить пропольские выступления казачества, а с др. — противился подчинению Киевской митрополии Московскому патриарху (переговоры в Москве 1654). Ректор коллегии, архиеп. Иннокентий оказывал поддержку и даже воспитал видных писателей и деятелей духовного просвещения — *Лазаря Барановича*, *Епифания Славинецкого*, *Симеона Полоцкого*, *Иоанникия Голатовского*, *Антония Радивилловского*.

Архиеп. Иннокентий известен как автор «*Синописа*» (печатные издания 1674, 1678, 1680; возможно, существовали и более ранние). Это изложение событий русской истории по 1679 пользовалось популярностью вплоть до времени М. В. Ломоносова. Поскольку «Синопис» печатался в типографии Киево-Печерской лавры без имени архиеп. Иннокентия, высказывались сомнения в его авторстве, но большинством исследователей оно принимается.

Перу архиеп. Иннокентия принадлежит богословский трактат «*Мир человека с Богом*» (1669, 1671), посвя-

щенный исповеди и излагающий взгляд на таинства, которого впоследствии придерживались московские «латинствующие»; оставшееся ненапечатанным антикатолическое сочинение «О истинной вере»; значительное число писем. Известно, что до поставления в Печерские архимандриты архиеп. Иннокентий произносил проповеди, но тексты их не обнаружены.

«Синописис» архиеп. Иннокентия сыграл важную роль в славянской культуре XVII—XVIII вв., он включался в русские хронографы последней трети XVII в., в т. н. «подробную летопись» (XVIII в.), использовался историками С. Величко, В. Н. Татищевым, М. В. Ломоносовым, Паисием Хилендарским. «Мир человека с Богом» воздействовал на спор о времени пресуществления Святых Даров (1680-е). Об архиеп. Иннокентии сохранились исполненные уважения и восхищения отзывы Антония Радвильевского, Лазаря Барановича, *Димитрия Ростовского*, С. Величко.

М. О. ИННОКЕНТИЙ ИРКУТСКИЙ (в миру — **Иоанн Кульчицкий**), епископ (ок. 1680—26.11.1731), окончив *Киевскую духовную академию*, принял постриг в *Киево-Печерской лавре*. В 1710 он был вызван в Москву для преподавания в *Славяно-греко-латинской академии*, через 9 лет по указу Петра I назначен обер-иеромонахом флота, а в 1721 определен главой Русской духовной миссии в Пекине (см.: Пекинская духовная миссия) и возведен в сан епископа. По прибытии на границу с Китаем выяснилось, что китайское правительство отказало еп. Иннокентию в визе, и он ок. 6 лет вынужден был жить в Забайкалье, не имея ни крова, ни средств к существованию. Стойко переносая невзгоды, святитель совершал *богослужения* и просвещал св. *крещением* бурят и монголов. В 1727 пришел указ о назначении еп. Иннокентия правящим архиереем новообразованной Иркутской епархии. Близость границы, обширность и малонаселенность епархии, большое количество язычников, бездорожье и бедность — все это делало пастырский труд еп. Иннокентия тяжелым, а жизнь — полной лишений. Неутомимо занимался святитель устройством епархии, укреплением духовно-нравственного уровня паствы, воспитывал клириков, содержал школы, строил храмы, обновлял монастыри. В трудах и лишениях обретал он духовную твердость, смирение и прозорливость.

Святитель насаждал веру Христову среди монгол и бурят, искоренял суеверия, распространял просвещение в дикой тогда стране. После его кончины на поклонение *мощам* святителя приезжало множество паломников. В 1805 он был прославлен в лике святых. В Вознесенском

монастыре была построена гостиница, которая принимала в год несколько тысяч странников. Было записано более 100 случаев чудесного избавления от болезней по молитвам к святителю. В 1921 св. *мощи* были публично «разоблачены» и 21 марта отправлены в Москву. В 1939 мощи свт. Иннокентия были привезены в Ярославль, где более 50 лет хранились в запасниках историко-архитектурного музея-заповедника под названием «Сибирская мумия». Святых возвращена Церкви 2 сент. 1990.

Мощи свт. Иннокентия Иркутского почивают в Знаменском кафедральном соборе *Знаменского женского монастыря* в г. Иркутске.

Память его отмечается 9/22 февр. и 26 нояб./9 дек. **ИННОКЕНТИЙ МОСКОВСКИЙ и КОЛОМЕНСКИЙ**, митрополит, просветитель Сибири и Америки (26.08.1797—31.03.1879), один из самых выдающихся миссионеров и проповедников *Православия* в истории Русской Америки — Аляски. Родился в селении Анги Иркутской губ. В *крещении* ему было наречено имя Иоанн. По окончании семинарии за особые заслуги в учебе ему была дана новая фамилия в память об Иркутском еп. Вениамине. Получив священный сан, Иоанн стал настоятелем храма в Иркутске. Вскоре по указу *Синода* в 1823 на Аляску должен был отправиться с миссией священник. Никто из духовенст-

Еп. Иннокентий Иркутский (Иоанн Кульчицкий).

Митрополит Иннокентий Московский и Коломенский. Икона. XX в.

ва, кроме Иоанна, не согласился туда ехать. Десять лет пробыл Иоанн среди алеутов. Он составил первую грамматику их языка, перевел на него *Священное Писание*. Иоанн принял монашество с именем Иннокентий, и в 1840 он был рукоположен во епископа Камчатской, Курильской и Алеутской епархий. В 1868 свт. Иннокентий был возведен на Московскую митрополичью кафедру, здесь он учредил Православное Миссионерское Общество. Замечательный проповедник, свт. Иннокентий говорил: «Только тот, кто избыточествует верою и любовью, может иметь уста и премудрость, ей же не возмогут противиться сердца слушающих».

Мощи его почитают в *Троице-Сергиевой лавре*.

Память свт. Иннокентия отмечается 31 марта/13 апр. и 23 сент./6 окт. (день канонизации в 1974).

ИННОКЕНТИЙ (Нечаев), архиепископ (1722–1799). Воспитанник, потом профессор философии и префект Московской *Славяно-греко-латинской академии*, архимандрит и наместник *Троице-Сергиевой лавры*, с 1763 был епископом сначала Карельским, затем — Тверским и, наконец, — Псковским; в 1770 возведен в архиепископы и члены *Синода*. Он был одним из выдающихся архиереев в царствование Екатерины II, по поручению которой пересматривал положение о духовно-учебных заведениях и составил замечания на ее «Наказ». По званию члена Российской академии принимал деятельное участие в трудах Академии по составлению ее словопроизводного «Словаря» и представил ей свои соображения относительно плана «Толкового словаря славяно-русского языка». Сочинения его по духовной литературе: «Наставление священнику» (СПб., 1793 и 1796), «Приготовление к смерти» (перевод, СПб., 1793), «Чин исповеди для детей» (СПб., 1769–93). Проповеди Иннокентия считались образцовыми; из них напечатаны: «На день бракосочетания цесаревича Павла Петровича», «На открытие Рижского наместничества» (СПб., 1783) и «На день рождения императрицы Екатерины II» (СПб., 1788). Кроме того, несколько проповедей его вошло в состав «Собрания поучений», изданных в 1775.

ИННОКЕНТИЙ (Новгородов), архимандрит (1823–1868), духовный писатель. Был ректором *Казанской духовной академии*. Главный труд Иннокентия «Богословие общительное» (Казань, 1859–64).

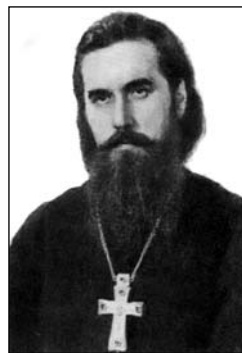
ИННОКЕНТИЙ (Орешкин) (1870–25.02[10.03]. 1949), иеросхимонах. Родился в крестьянской семье в Калужской губ. В 27 лет он ушел в Черниговский скит *Троице-Сергиевой лавры*, а вскоре стал послушником *Смоленско-Зосимовой пустыни*. Здесь он принял постриг с именем свт. *Иннокентия Иркутского* и долгое время исполнял послушание гостинника. В Зосимовой пустыни подвизался прп. *Алексий (Соловьев)*, известный духовник и старец, к которому приезжали много паломников. Силы старца Алексия угасали, он попросился в затвор, и приезжих в числе др. иеромонахов стал принимать на исповедь о. Иннокентий.

В 1923 монастырь закрыли. О. Иннокентий поселился в д. Олисово за Клином, куда к нему по возможности приезжали духовные чада. В марте 1934 его арестовали и дали 3 года вольной ссылки, батюшка уехал в Оренбург. По возвращении он проживал в г. Данилов Ярославской обл. Ему приходилось отвечать на множество писем, часто при свете свечи. Он стал слепнуть. К лету 1946

его устроили в селении близ станции Сходня недалеко от Москвы. О. Иннокентий был уже слаб, часто лежал, из-за потери зрения не мог сам отвечать на письма. Но он оставался верным руководителем своей духовной семьи, вразумляя, наставляя, помогая жаждущим спасения. Похоронен рядом с Тихвинским храмом в Алексеевском.

ИННОКЕНТИЙ (Полянский), епископ Воронежский (с 1788) (1751–1794). Воспитанник, затем префект Рязанской семинарии, префект *Московской духовной академии*, с 1784 ректор С.-Петербургской семинарии, член Российской академии. Сборник его проповедей издан в 1799 в Воронеже *Евгением Болховитиновым* (впоследствии митрополитом), который высоко ценил его как архипастыря, «вера которого была просвещенная и чуждая суеверия» и который в своих многочисленных проповедях «говорил только то, что сам действительно думал». Иннокентий участвовал в составлении «Словаря Российской академии».

ИННОКЕНТИЙ (Просвирнин) (22.04.[5.05].1940–29.06[12.07].1994), архимандрит, историк, археолог, агиограф, архивист. Родился в православной семье в г. Омске. Закончил Московскую духовную семинарию и *Московскую духовную академию*. В 1963 был зачислен в штат редакции «Журнала Московской Патриархии», а с 1966 стал его литературным редактором. Этим трудам он отдал 30 лет жизни. 27 дек. 1977 принял постриг с именем свт. *Иннокентия Московского*.

Архим. Иннокентий (Просвирнин). Фотография. 80-е гг. XX в.

многое открытий, восстановил то, что было давно забыто и, казалось, утеряно. Его трудами было подготовлено издание Библии 1968, Нового Завета 1976, Богослужебных Миней, включивших службы русским святым, 10-томной Русской Библии (2 параллельных текста с иллюстрациями). Он обладал редким качеством — подлинно христианским доверием к людям, многое в своей работе делал бескорыстно, нередко вкладывая свои средства, стремился жить по правде. Многие из московской интеллигенции считали его своим учителем. В конце жизни был гоним за якобы своенравный характер, 2–3 года состоял в братстве *Иосифо-Волоколамского монастыря*. Здесь Великим постом 1 апр. 1993 подвергся нападению двух уголовников, был жестоко избит. После курса лечения поселился в *Новоспаском монастыре*, где наместником был его ученик, епископ Орехово-Зуевский Алексий. Похоронен в Новоспаском монастыре. **А. С. ИННОКЕНТИЙ (Иларион Смирнов)**, святитель, епископ Пензенский (1784–10.10.1819), духовный писатель, борец с мистицизмом и *масонством*. Воспитанник, а потом префект Троице-Сергиевой семинарии, затем бакалавр и инспектор *Петербургской духовной академии*, ректор Петербургской духовной семинарии и профессор духовной академии, доктор богословия, благочинный над законоучителями столицы; известен как друг свт. митр. *Филарета (Дроздова)* в пору его служения в С.-Петербурге. Иннокентий играл ведущую роль в борьбе с мисти-

цизмом и масонством, господствовавшими в России при Александре I. По должности духовного цензора Иннокентий одобрил к печати книгу Е. И. Станевича «Плач на гробе младенца», содержащую в себе резкую критику в адрес министра народного просвещения и исповедания, кн. А. Н. Голицына и деятелей его круга, покровительствовавших масонам. Чтобы удалить опасного противника из Петербурга, кн. Голицын настоял на назначении его епископом сначала в Уфу, потом в Пензу, где он успел проявить необычайную энергию в упорядочении епархии.

Иннокентий (Смирнов),
епископ Пензенский.

Фотография
с портрета (РГИА).

Иннокентию принадлежит сочинение «Начертания библейской истории с древнейших времен до XVIII в.» До 1860-х оно служило пособием по церковной истории в духовно-учебных заведениях и единственным сочинением по этому предмету в русской литературе. Иннокентию принадлежат еще: «Деятельное Богословие», ч. 1-я: «Объяснение Символа веры»; несколько проповедей, отчасти изданных при его жизни, отчасти напечатанных в Полном собрании его сочинений (изданных дважды — в 1821 и 1845–47); часть хранилась в рукописях в Императорской публичной библиотеке.

Мощи святителя находятся в Успенском кафедральном соборе г. Пензы.

ИННОКЕНТИЙ (в миру **Ястребов Илья Иванович**), архиепископ Астраханский (16.07.1867—9[22].05.1928).

Родился в Астраханской губ. В 1892 окончил *Казанскую духовную академию* со степенью кандидата богословия, оставлен в Академии профессорским стипендиатом. С 1893 исполнял должность доцента Казанской духовной академии. В 1898 за сочинение «Миссионер Высокопреосвященнейший Владимир, архиепископ Казанский и Свяжский. Исследование по истории миссионерства в России» получил степень магистра богословия и занял должность доцента Академии по кафедре калмыцкого языка. Преподával историю миссии, этнографию монгольских племен и калмыцкий язык. Составил совместно с практикантом калмыцкого языка М. В. Бадмаевым букварь для калмыцких улусных школ, первоначальный учебник русского языка для калмыков и перевел на разговорный калмыцкий язык «Огласительное поуче-

Архиеп. Иннокентий
(И. И. Ястребов).

ние Вениамина, архиепископа Иркутского». Преподавал в Академии до 1906. 7 июня 1902 принял постриг, 9 июня рукоположен во иеромонаха, а 6 мая 1905 возведен в сан архимандрита. Духовное чадло старца схиархим. *Гавриила (Зырянова)*. 29 июня 1906 в Благовещенской церкви *Киево-Печерской лавры* хиротонисан во епископа Каневского, викария Киевской епархии. В Киеве он принял активное участие в монархическом движении, не испугавшись занять пост председателя Киевского отдела СРН. 6 окт. 1910 назначен ректором *Киевской духовной академии* и настоятелем *Киево-Братского монастыря*. 11 июля 1914 получил самостоятельную кафедру, став епископом Полоцким и Витебским. В 1914 избран почетным членом *Казанской и Московской духовных академий*. 10 янв. 1915 уволен от управления епархией и назначен постоянно присутствующим в Синоде. С 14 янв. 1915 — председатель Миссионерского Совета при Св. Синоде и настоятель ставропигиального *Донского монастыря*. В числе немногих архиереев принимал участие в открытии Совещания монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде. В сент. 1917 снова вернулся на Витебскую кафедру, которую занимал с перерывом до 1922. Член Священного Собора Российской Православной Церкви 1917–18. В 1920 возведен в сан архиепископа. В 1923 выслан в Москву без права выезда, жил в Москве до 1925. 12 апр. 1925 подписал акт о передаче высшей церковной власти митрополиту Крутицкому *Петру (Полянскому)*. В 1925 выслан в Кубанскую обл. В 1926 назначен архиепископом Ставропольским, а через год в июне 1927 — архиепископом Астраханским. Скончался в Москве, погребен на Даниловом кладбище.

А. Степанов

ИНОК (слав.: иной, другой), в *Православии* название монаха независимо от сана.

ИОАКИМ, святой, первый епископ Новгородский, родом курсунянин, прибыл в Новгород вскоре по крещении св. *Владимиром* Русской земли. Летописи 989 сообщают, что им были поставлены в Новгороде 2 церкви, одна каменная. Мощи его почитают в Новгородском Софийском соборе. С именем Иоакима связывается Иоакимовская летопись, которой пользовался при создании «Истории российской» В. Н. Татищев.

ИОАКИМ (в миру **Левицкий Иван Акимович**), священномученик, архиепископ Нижегородский и Арзамасский (30.03.1853—1918, осень).

Родился в семье псаломщика в Киевской губ. Образование получил в Киевско-Софийском духовном училище, затем в Киевской духовной семинарии, наконец, в *Киевской духовной академии*, которую окончил в 1879. В 1886 овдовел, 28 июня 1893 принял постриг с именем Иоаким и возведен в сан архимандрита. На следующий день назначен ректором Рижской духовной семинарии. 14 янв. 1896 в *Исаакиевском соборе* в С.-Петербурге хиротонисан во епископа Балтского, викария Каменец-По-

Архиеп. Иоаким
(Левицкий).

дольской епархии. С 1897 — епископ Брестский, викарий Литовской епархии, а 13 янв. 1900 получил назначение на самостоятельную кафедру епископа Гродненского и Брестского. С 26 нояб. 1903 епископ Оренбургский и Уральский. Широко развил в своей епархии (Оренбургская губ., Тургайская обл. и земли Уральского казачьего войска) дело внутренней и внешней миссии. Благодаря его трудам большое число иноверцев, а также сектантов и старообрядцев присоединились к Православной Церкви. С 13 авг. 1910 епископ Нижегородский и Арзамасский, 6 мая 1916 возведен в сан архиепископа. Оказал всемерную поддержку организаторам Нижегородского Совещания монархистов. Служил молебен при открытии Совещания, панихиду на гробнице Козьмы Минина и всенощное бдение для делегатов Совещания. За чрезвычайно отзывчивое к себе отношение участники Совещания приняли специальное решение благодарить владыку. Был членом Священного Собора Российской Православной Церкви 1917—18. 28 марта (10 апр.) 1918 согласно прошению уволен на покой и назначен настоятелем *Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря*.

Осенью 1918 уехал к родственникам в Крым. По одним данным, повешен бандитами на своей даче под Севастополем, по другим — повешен большевиками головой вниз в соборе Севастополя.

Соч.: Высокопреосвященный Арсений (Брянцев), архиепископ Рижский и Митавский и 10-летнее управление его Рижской епархией. Историко-статистическое исследование. Рига, 1897; Слово, сказанное в Спасо-Преображенском соборе пред освящением хоругви Оренбургского отдела СРН. Оренбург, 1908; Речь, сказанная пред общим собранием Оренбургского отдела СРН в годовщину открытия отдела 14 декабря 1908 г. Оренбург, 1909; О вреде пьянства. Н. Новгород, 1914.

Лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917—43: Сб. в 2 ч. / Сост. М. Е. Губонин. М., 1994; За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917—56. Биографический словарь. Т. 1. А—К. М., 1997; *Польский о. М.* Новые мученики Российские: Собрание материалов. В 2 т. Репринт изд. М., 1993. Т. 1; Прощание его преосвященного Иоакима с оренбургскою паствою и вступление на Нижегородскую кафедру. Н. Новгород, 1910.

А. Степанов
ИОАКИМ НИКОЛО-ШАРТОМСКИЙ, преподобный (XVII в.), монах *Николо-Шартомского монастыря*. Иоаким имел от Бога дар писания икон. Господь даровал его иконам благодатную силу исцелений и просвещения помраченных, самому же подвижнику ниспослал силу побеждать невидимых врагов и сподобил дара прозорливости.

После разрушения монастыря в советское время в годы возрождения Церкви *мощи* святого перенесли в Суздаль в Казанский храм.

ИОАКИМ ОПОЧСКИЙ, преподобный (XVI в.), основатель Опочского монастыря св. прор. Илии на р. Шелони. *Мощи* его почитают под спудом в приходском храме прор. Илии. Память 9 сент.

ИОАКИМ (в миру **Иван-Большой Петрович Савёлов**) (6.01.1620—17.03.1690), патриарх Московский и Всея Руси в 1674—90, автор поучений, полемических произведений и посланий. Московский дворянин, ведущий род из Великого Новгорода. До н. 50-х XVII в. находился на воен-

ной службе. Узнав о смерти жены и детей, в 1652 постригся в монахи в *Межигорском монастыре* Киевской епархии под именем Иоакима. В 1664—72 Иоаким был архимандритом *Чудова монастыря* в Москве, что приблизило его ко двору царя Алексея Михайловича. В 1672 Иоаким принял сан митрополита Новгородского. После смерти патр. Питирима в 1674 стал патриархом.

По своим взглядам Иоаким был убежденным «грекофилом» (см.: Грекофильство), активно отстаивал новые обрядовые и догматические правила, введенные во

Иоаким, патриарх Московский и всея Руси. Фототипия. XIX в. (ГИМ).

время церковной реформы. В годы его патриаршества Церковь жестко боролась как со старообрядцами, так и с «латинствующими» (см.: Латинство). В 1682 к смерти были осуждены ведущие деятели *старообрядчества*, в т. ч. протопоп *Аввакум*. На 80-е приходится пик массовых самосожжений старообрядцев, в которых погибли ок. 20 тыс. чел. В 1689 Иоаким добился немедленного изгнания из России иезуитов. В 1690 Церковный собор осу-

дил «латинствующих еретиков». В 1685 усилиями патр. Иоакима и руководителя правительства царевны Софьи В. В. Голицына в состав Московской патриархии вошла Киевская митрополия, с к. XV в. подчинявшаяся Константинопольскому патриархату. Принимал активное участие в политической жизни государства. В 1689 поддержал Петра I в его борьбе с царевной Софьей.

Патр. Иоаким был непримирим к иностранцам: отказывался обедать с ними за одним столом, запрещал обращаться к немецким врачам. Перед смертью составил духовное завещание, в котором содержался завет царям, отличающийся суровой неприязнью к иноземцам. После смерти патриарха обсуждался вопрос о его канонизации и было написано Житие (автор неизвестен, предполагается, что ими могли быть или Игнатий Римский-Корсаков, или безымянный инок, иконописец *Новоспасского монастыря*).

Патр. Иоаким является автором нескольких сочинений, многие из которых печатались в Московской типографии. Все его произведения являются откликами на события политической и церковной жизни. Наиболее известные: «Слово на Никиту Пустосвята», «Возглашение увещательное всему российскому народу», «Слово благодарственное о избавлении Церкви от отступников». Более 40 посланий, грамот и писем патр. Иоакима вошли в сборник под названием «Икона, или изображение великие соборные церкви всероссийской и всех северных стран патриарша престола приключившихся дел в раз-

время церковной реформы. В годы его патриаршества Церковь жестко боролась как со старообрядцами, так и с «латинствующими» (см.: Латинство). В 1682 к смерти были осуждены ведущие деятели *старообрядчества*, в т. ч. протопоп *Аввакум*. На 80-е приходится пик массовых самосожжений старообрядцев, в которых погибли ок. 20 тыс. чел. В 1689 Иоаким добился немедленного изгнания из России иезуитов. В 1690 Церковный собор осу-

ные времена и лет». Два произведения Иоакима опубликованы в составе сборника *Евфимия Чудовского* «Остен».

Кроме того, патр. Иоаким, видимо, участвовал в создании Иоакимовской летописи, «Краткого летописца новгородских владык», Мазуринской летописи.

С. Перевезенцев

ИОАКИМ и АННА, Богоотец и мать Пресвятой Богородицы. Иоаким и Анна — два имени, стоящие рядом, которые слышит православный христианин за каждым богослужением. Церковь именует их, предков по плоти Господа нашего *Иисуса Христа* — Богоотцами. Они даровали миру Пресвятую *Богородицу*, заслужив право быть родителями Ее подвигом долгой, трудной и благочестивой жизни, подвигом упорной молитвы. Свв. Иоаким и Анна жили в Назарете Галилейском и вели жизнь простых граждан, хотя и происходили из царского рода. До глубокой старости у них не было детей, и они очень скорбели об этом. Насмешки и оскорбления от недобрых соплеменников выпалили на них. По ветхозаветному закону бесчадие воспринималось как наказание Божие. И вот однажды дары, которые принес в Иерусалимский храм прав. Иоаким, не были приняты священником. Почитая себя грешнейшим из людей, старец решил удалиться в пустыню, чтобы там в покаянии закончить свои дни. Узнав об унижении, испытанном ее мужем, прав. Анна усилила молитву о даровании им ребенка. Но Господь не отвергал праведников, а испытывал их, через нравственные страдания и молитву очищал их, чтобы сделать достойными стать родителями Той, через Которую придет в мир Спаситель. Молитвы праведников были услышаны, и ангел Господень повелел им встретиться в Иерусалиме, где по обетованию Божью у них и родилась Дочь, нареченная Марией. Три года воспитывали свое чадо свв. Иоаким и Анна, а потом по данному им обещанию отвели Ее на жительство в Иерусалимский храм (праздник «Введения

во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии» совершается 21 нояб./4 дек.). Прав. Иоаким преставился через несколько лет после этого в 80-летнем возрасте, а праведная Анна — в 70-летнем, через 2 года после него, проводя их при храме, рядом с Дочерью.

Память прав. Иоакиму и Анне отмечается в день попразднства Рождества Пресвятой Богородицы — 9/22 сент., а праведной Анне — 25 июля/7 авг. (Успение) и 9/22 дек. (Зачатие).

ИОАНН I, митрополит Киевский (до 1013 — до сер. 30-х XI в.) (годы рождения и смерти неизвестны). По происхождению грек. Вступил на митрополию (после митр. Феодилакта) предположительно в конце княжения Владимира I Святославича. В древнерусских источниках именовался «архиепископ», «митрополит»; ряд ученых считали, что свинцовая булла (печать) с надписью на греческом языке «Богородица, помоги Иоанну, митрополиту Руси» принадлежала Иоанну I. В. Л. Янин, однако, датировал ее сер. XII в. и связывал с митр. Иоанном IV. Сообщение Никоновской летописи о постройке и освящении Иоанном I церковью в Киеве и Переяславле-Южном (1008) мн. исследователями не признается достоверным. После киевского пожара 1017 заложил новый деревянный Софийский собор, в котором, по свидетельству еп. Титмара Мерзебургского, торжественно принимал польского короля Болеслава I Храброго (14 авг. 1018), союзника кн. Святополка I Окаянного. Установил почитание святых *Бориса и Глеба* и создал в Вышгороде храм в их честь. Иоанну I приписывают составление «Службы Борису и Глебу», вошедшей в Служебную минею под 24 июля и послужившей основой для новых пространных редакций этого произведения.

ИОАНН II, митрополит Киевский в 1076/77—89 (? — 1089). По происхождению грек. В 1077 поставил епископом Ростовским Исаию. Основал 2 новые епископии: ок. 1085 во Владимире-Волынском, в 1088 в Турове. В 1086 участвовал в заседании постоянного Синода в Константинополе, в дек. 1086 — в похоронах убитого в междоусобной борьбе кн. Ярополка Изяславича. В 1088 освящал церковь Св. Михаила в *Выдубицком монастыре*, а 14 авг. 1089, в присутствии вел. кн. Киевского Всеволода Ярославича, — Успенский собор *Киево-Печерского монастыря*. По отзыву «*Повести временных лет*» отличался ученостью, милостивым и ласковым нравом, смирением, кротостью. Иоанну II приписываются «Ответы» на вопросы *Иакова Черноризца* (ок. 1083/84), созданные на греческом языке, а затем переведенные на русский язык. В них определяются нормы поведения мирян, священников и монахов. В 1080-х написал послание к папе римскому Клименту III, в котором укорял католиков за отход от традиций христианства, за «беззаконное» отправление обрядов. Не решен окончательно вопрос о принадлежности Иоанну II «Поучения от седми собор на латину».

Соч.: Послание Иоанна, митрополита русского // Русские достопамятности. Ч. 1. М., 1815; *Макарий (Булгаков)*. История Русской Церкви. Т. 2. СПб., 1868; Канонические ответы митрополита Иоанна II // Памятники древнерусского канонического права. Ч. 1. СПб., 1880.

ИОАНН IV, митрополит Киевский (? — зима 1165/66). Из греков. Поставлен в митрополиты весной 1164 патриархом Константинопольским Лукой Хрисовергом. Сменил на Киевской митрополии Феодора, вопреки желанию вел. кн. Киевского Ростислава Мстиславича, поддержавшего кандидатуру *Климента Смолятича*. Кн. Ростислав направил посольство к византийскому имп. Мануилу I Комнину, однако его прошение запоздало, в митрополиты был посвящен Иоанн IV. После церковной смуты при Клименте Смолятиче и Константине I и фактическом расколе митрополии на 2 части Иоанн IV сумел объединить под своей властью все русские епархии.

ИОАНН, епископ Ростовский (1190—1213). Был духовником вел. кн. *Всеволода III Юрьевича* и в 1190 был хиротонисан в епископа Ростовского митр. Никифором. В том же году он установил празднование обретения *мощей* свт. *Леонтия* (память его 23 мая), которому и написал канон, помещенный в майской *Мине*.

Из жизни свт. Иоанна мало что известно: он венчал во Владимире вел. кн. *Константина Всеволодовича*, св. блгв. вел. кн. *Георгия (Юрия) Всеволодовича* (память его 4 марта), освящал *Успенский собор во Владимире*.

Еп. Иоанн преставился в Суздале, в Космо-Дамиановском монастыре, где и погребен в 1213. В старинных святцах он считается святым. В Вознесенской церкви Ростова на иконе Ростовских *святых* чудотворцев есть образ святителя.

Празднуется 17/30 янв. в день преставления.

ИОАНН БОГОСЛОВ (народное название — **Иван Путник**, **Иван Долгий**, **Иван Пшеничник**), апостол из 12-ти, евангелист (ск. ок. 105—106), согласно церковному преданию, сын Зеведея и Саломии — дочери св. Иосифа, обручника Девы Марии. Иоанн вместе со своим братом Иаковом был призван Иисусом Христом, и оба брата тут же последовали за Господом.

Ап. Иоанн был особенно любим Иисусом Христом. Вместе с Иаковом и ап. Петром св. Иоанн был свидетелем Преображения Иисуса Христа. Он присутствовал и во время крестных страданий Господа. Перед своей смертью Иисус Христос поручил Иоанну заботиться о Пресвятой Богородице, Которой апостол служил вплоть до Ее *Успения*, не отлучаясь из Иерусалима. После Успения Матери Божией ап. Иоанн направился в малоазийский город Ефес, проповедовать в котором ему выпало по жребию. Во времена гонения имп. Нерона св. Иоанн был приговорен к ссылке на остров Патмос в Эгейском море. Здесь вместе со своим учеником св. Прохором апостол провел несколько лет. На Патмосе Иоанном было написано «Откровение» (Апокалипсис), в котором раскрыты тайны судеб мира. По возвращению в Ефес св. Иоанн написал Евангелие. В Новом Завете ему также принадлежат три послания, в которых он проповедует любовь к Богу и ближнему. «Апостолом любви» именует св. Церковь Иоанна Богослова. Прожив более 100 лет, Иоанн просил учеников своих похоронить его. Раскрыв спустя некоторое время могилу апостола, ученики не нашли его тела, таинственным образом взятого Господом. В древности на могиле св. Иоанна каждый год 8/21 мая выступал тонкий слой пра-

ха, приносивший исцеления. В память об этом чуде Церковь установила празднование в этот день. Кроме того, память Иоанну Богослову отмечается 26 сент./9 окт. (Преставление) и 30 июня/13 июля (в Соборе Святых Апостолов). Иоанн Богослов был одним из самых почитаемых святых в русском народном сознании.

В день весеннего празднования св. Иоанна Богослова крестьяне начинали сеять пшеницу. Перед началом этого дела пеклись особенные *пироги*, называемые обетными, которые главным образом назначались для неимущих и странников. С этими пирогами хозяева выходили на перекрестки дорог и усердно молились Богу, чтоб он послал им какого-либо доброго человека разделить трудовой хлеб. Если при этом попадался какой-нибудь бедняк или странник, они считали это для себя счастьем и милостью Божией; в противном случае они с печалию и чуть ли не со слезами возвращались домой и верили, что на них за что-то прогневался Бог, и тогда вся семья встречала своего домохозяина с горем, и все вместе, погрузившись до слез и не касаясь обетного пирога, отдавали его на скармливание птицам.

Во многих местах Северо-Западной Руси день Иоанна Богослова чествовали под именем «Николина Бацки», т. е. Николина отца. Основанием такому наименованию послужило отчасти то, что за этим днем непосредственно следует день свт. *Николая Чудотворца*, отчасти, быть может, внутреннее сродство обоих угодников Божиих по делам любви к ближнему. В этих делах свт. Николай следовал учению и примеру Иоанна Богослова, как сын следует наставлениям и примеру родного отца.

Иоанн Богослов среди русского народа почитался наставником живописного иконного дела. В «Сказании о святых» ему полагалась особая молитва об изучении иконного дела. В русских прописях и азбуковниках XVII в. содержались стихи ап. Иоанну как учителю иконной живописи.

По народному убеждению, Иоанн Богослов есть Божий путник. Потому обращались к нему крестьяне, в дальний путь отправляющиеся, за наставлениями. Просили в дороге помогать, от злых недугов охранять. «Иван — на то и путник, что все пути-дороги знает и добродетельному человеку все расскажет-объяснит, все тайные тропы раскроет, прямые дороги покажет, верные направления укажет».

ИОАНН БОЛЬШОЙ КОЛПАК (ск. 3.07.1589), Христа ради юродивый, Московский чудотворец. Родился в Вологде. Жил в Москве, на улице, без крыши, полуодетый зимой и летом. Он носил длинные волосы до плеч и тяжелые вериги (цепи) с медными крестами, а на пальцах медные кольца. *Посты* его были суровы и молитва непрестанна. Он был в дружбе с разными подвижниками, как, напр., с прп. *Иринархом Ростовским*, которому он указал его духовный путь, и с прп. *Ферапонтом Монзенским* (память его 12 дек.), который до поступления своего в монастырь подвизался некоторое время в Москве. Часто он бывал у царя Руси — Бориса Годунова — и всегда говорил ему горькие истины. И Годунов всегда выслушивал его молча.

Однажды блж. Иоанн пришел в Калугу. В течение целого дня он бегал по улицам и кричал: «Железные ворота, железные ворота!» Горожане поняли, что это предупреждение, и снесли все свое имущество в амбары с железными воротами. На др. день вспыхнул пожар. Весь город сгорел, но никто разорен не был.

Скончался блж. Иоанн в Москве. Накануне он снял с себя вериги. Погребли его в соборе Василия Блаженного.

Память его празднуется 12/25 июня в день обретения мощей, 3/16 июля.

ИОАНН (в миру **Сергей Васильевич Братолюбов**), архиепископ (16[30].06.1882—27.02.1968). Родился в семье протоиерея, с детских лет начал юродствовать. Окончил *Казанскую духовную академию* в 1906 со степенью кандидата богословия. В 1907 принял монашество. В 1912 возводится в сан архимандрита. Все это время преподает в духовных училищах. С 1917 исполняет обязанности настоятеля *Тюменского Троицкого мужского монастыря*, затем — настоятеля *Тобольского Знаменского монастыря*. В 1923 св. патр. *Тихоном* посвящен в епископа Березовского. Управлял Тобольской, Воткинской, Шацкой, Уральской, Курганской, Тульской, Ижевской, Уфимской, Ульяновской епархиями.

В 1931 осужден по статье 58, п. 10–11, на 5 лет. Отбывал наказание в лагерях Узбекской ССР. Арест связан с делом «Союза богоспасающей России» во главе с еп. Серафимом (Коровиным). По сфальсифицированному делу были арестованы 56 чел.: 3 епископа, 4 благочинных, 11 священников, 8 монахинь. 16 окт. 1937 арестован и приговорен на 10 лет, отбывал наказание в 7-м отделении Северного Урала НКВД до 9 февр. 1943. Он признавался, что никогда не шел на компромиссы с лагерным начальством, а потому постоянно получал самый жесткий режим. 8 сент. 1943 участвовал, в числе 19 архиереев, в работе Собора епископов, на котором был избран патриарх Московский и всея Руси *Сергий (Страгородский)*.

В 1953 становится архиепископом Ульяновским. Сохранились уникальные свидетельства о его юродстве и постоянном призыве к покаянию: «Его знал весь город. Всегда ему уступали место. Но он этим никогда не пользовался. За хлебом, за молоком ходил, всегда выстаивал очередь. Блажил. Ходил в женской одежде... он взял на себя юродство — для спасения не только личного, но и всей епархии своей. Подошел однажды к колонке и кричит, и плачет: «Хотя бы 40 раз в день говорите каждый: «Господи, помилуй!» Ведь мы погибаем».

Многие, кто с ним встречался, не могли его забыть уже всю жизнь: от него веяло духовной силой, необычайной верой, монашеской аскезой. Его келейник архим. Борис (Крыжин) свидетельствовал: «Он был необычайно строгий постник — великий. Вел жизнь поистине праведную. Очень почитал житие и труды св. *Иоанна Лествичника*, читал его творения с амвона (особенно в посты) в соборе». Был прозорлив. Известны случаи чудотворения при жизни (укрошение бури на Волге). Келейница Анна рассказала, что по дому он всегда любил ходить «крестом». Был чрезвычайно нищелюбив. Сытых же и богатых не приближал к себе. Не шел на сотрудничество со светскими властями, на него постоянно шли доносы в патриархию и уполномоченному по делам религий. Из-за твердой позиции архиепископа в 1959 Ульяновская епархия была упразднена. Знал день своей кончины. Скончался 27 февр. 1968 в возрасте 85 лет.

Лит.: Мельник В. И. Праведники Симбирской епархии. Симбирск, 2006; ГАУО: Ф-81, оп. 1, ед. хр. № 1717 и др.; ОР-3705, оп. 1, ед. хр. №№ 30, 40 и др.

ИОАНН ВЛАСАТЫЙ, Милостивый, Ростовский, Христа ради юродивый (ск. 3.09.1580), происхождения его никто не знал. С собой он носил и постоянно читал латинскую

Псалтирь — поэтому думают, что он был иностранцем. Пристанища святой не имел, но иногда заходил к своему духовному отцу, священнику Всехсвятской церкви — Петру и к одной благочестивой вдове. Был св. Иоанн в общении с блж. *Иоанном Московским*, по прозвищу «Большой Колпак». Св. Иоанн был погребен при церкви св. Власия, причем были знамения: гроза и буря. На могиле блаженного происходили исцеления. *Мощи*

его почивают под спудом в церкви *Толгской* иконы Божией Матери. До 1917 на гробнице лежали его кипарисовый крест и пергаментная латинская Псалтирь.

Память блж. Иоанну отмечается 12/25 нояб., 3/16 сент. и 23 мая/5 июня (в Соборе Ростово-Ярославских святых).

ИОАНН ВОИН (IV в.), святой мученик, служил в войске римского имп. Юлиана Отступника, преследовавшего христиан. Внешне изображая из себя гонителя, св. Иоанн

на самом деле старался помочь христианам, предупреждал их о грозящей опасности. В конце концов императору стало известно о тайной деятельности святого — и он был брошен в темницу. После смерти императора святой получил свободу. Оставшуюся жизнь он провел в святости и умер в глубокой старости. Скрамная могила его была затеряна. Но святой явился одной благочестивой женщине и указал ей место своего погребения. *Мощи*

Иоанн Власатый. Икона. XIX в.

Иоанн Воин. Икона. XVII в. Муром.

св. Иоанна Воина с честью были положены в Константинопольском храме св. ап. *Иоанна Богослова*.

Особенно широко почитание св. Иоанна Воина было распространено в Малороссии. В этой российской стороне крестьяне обращались к святому с особыми молитвами. Обворует ли кто, и есть подозрение на вора, — служат св. Иоанну Воину молебны, и воры так боялись святого, что нередко сознавались в своей вине; народ поэтому называл его карателем воров. Обидит ли кто — в этом случае тоже обращались к Иоанну Воину и отправляли ему молебны о защите от всех напастей и обидчиков. В «Сказании о святых» этому угоднику полагалась особая молитва об обретении украденных вещей и бежавших слуг. В *Прологе* об этом угоднике читается, что он «изряднее рабом ухводства удерживает, татьбы извещает и уличение яве творит». Церковь не запрещала молитв к св. Иоанну Воину, в которых русские люди просили его об избавлении от ненавидящих и обидящих, от всех врагов видимых и невидимых. В Киевском Софийском соборе находилась икона св. Иоанна Воина с молитвой и кондаком этому угоднику. В первой было написано: «О великий заступниче и угодниче Христов Иоанне Воинственниче! Помилуй раба твоего, сущаго в бедах, и скорбех, и во всякой злой напасти, и сохрани от всякаго зла, заступи от обидящего человека. Тебе бо дана бысть таковая благодать от Бога». Или же в кондаке говорится: «О великий и всемилостивый страдальче Иоанне, дивный и страшный, небеснаго Царя воине! Приими моление от раба твоего и от настоящаго бедя, от лукаваго человека, от злаго хищения и будущаго мучения избави мя, верно вопиюща Ти аллилуия».

Память мч. Иоанну отмечается 30 июля/12 авг.

ИОАНН ЗАТВОРНИК (Иван Крюков), преподобный (20.09.1795—11.08.1867), иеросхимонах Святогорский, Харьковский. Родился в Курске в семье мещан. В 7 лет услышал о подвиге прп. Серафима Саровского, спасавшегося в затворе. Этот рассказ глубоко запал в его душу. Был рабочим, предпринимателем, содержал 2 постоянных двора и гостиницу, но мысль о монастыре не покидала его. В 39 лет он постригся в монашество в *Глинской пустыни*, затем перешел в *Святогорскую пустынь* Харьковской епархии, где начал свой подвиг затворничества. Келья, в которой он жил в затворе, была тесна и низка, не выше человеческого роста, свет проникал сквозь скважину, воздух резко сырой, холодный, как в погребке. Деревянный гроб с могильным крестом у изголовья вместо постели, аналой у икон, обрубок пня вместо стула, кувшин воды и горнец для пищи, икона с неугасимыми лампадами — вот все убранство кельи. Сырость была пронизывающая, одежда служила недолго — истлевала. Рои насекомых кишели в келье, уязвляя затворника.

Ежедневно затворник полагал 700 земных поклонов, 1000 поясных, произносил 5 тыс. *Иисусовых молитв*, 1000 Богородичных, читал *акафисты*, помянники. Ежемесячно он выходил в церковь, чтобы приобщаться.

После 18-месячного затвора Иоанникий был пострижен в схиму с именем Иоанна. Через 5 лет затвора, от холода и сырости у подвижника случились судороги в ногах; настоятель приказал устроить в келье печь. Преподобный стал ходить в монастырь ко святому причастию еже-

недельно. После *литургии* он благословлял толпившийся вокруг него народ.

Было замечено, что по мере почитания его народом он старался навлечь на себя осуждения иных, только бы избежать славы и похвалы. От постоянного полумрака и свечного освещения он почти ослеп; теперь ему вычитывали его молитвы. Зато великая молитва Иисусова: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного, — была постоянно на его устах.

17 лет подвизался старец в затворе. Сильно тяготило его внимание народа; но он не мог отказать ему, и точно мирный ангел являлся перед ним в схимнической одежде, с кротким ликом и потухающими глазами, напоминая седую древность Киевских пещер. Беседа с ним успокаивала и облегчала наболевшую душу. Прп. Иоанн обладал даром прозорливости — он называл прямо по имени неизвестных пришедших к нему лиц, имел также дар исцеления.

В последние дни он все больше лежал в своем гробу, непрестанно молясь, и предугадывал день своей кончины.

ИОАНН ЗЛАТОУСТ, архиепископ Константинопольский (354—407), великий Вселенский учитель и духовный писатель. Родился в Антиохии, после смерти своего отца воспитывался благо-

Свт. Иоанн Златоуст. Мозаика Софийского собора.

XI в. Киев.

На Соборе епископов, происходившем под председательством Феофила Александрийского в императорском имении близ Халкедона Иоанн был низложен, в 403 отправлен в заточение, но по единодушному требованию его общины возвращен. Однако новые его нападки на императрицу повлекли за собой вторичное изгнание, сначала в Никею, затем на Кавказ в пустыню Тавра и, наконец, т. к. он в своем благочестивом рвении не унимался, в Питий, на восточном берегу Черного моря; по дороге туда он умер.

Название «Златоуст» дано ему было уже после его смерти. Народ прозвал его «Иоанном Милостивым».

благодетельной матерью. Учителем его был известный языческий ритор Либаний. Св. Иоанн крестился в 23 года и был посвящен на должность лектора *Священного Писания*.

Живя близ Антиохии, Иоанн подвергал себя жестоким истязаниям до тех пор, пока в 380 болезнь не заставила его вернуться в Антиохию. Здесь, посвященный в диаконы, потом в пресвитеры, он выказал необычайный ораторский талант. Суровость его требований навлекла на него ненависть высших классов, и враги обвинили его в хуле против имп. Евдокии и в растрате церковного имущества.

В своих проповедях и поучениях Златоуст объясняет *Библию* и талантливо умеет применять ее к жизни.

Произведения Иоанна Златоуста — одна из вершин христианской духовной мысли. С именем Иоанна Златоуста связана наиболее распространенная литургия, принятая в Православной Церкви.

Память свт. Иоанну отмечается 27 янв./9 февр. (перенесение *мощей*), 30 янв./12 февр. (в Соборе Вселенских учителей и святителей), 14/27 сент. (преставление) и 13/26 нояб.

ИОАНН КАЗАНСКИЙ, мученик (ск. 1529), во время набега на Кострому татары увели в плен юношу Иоанна.

Мч. Иоанн Казанский. Икона. XIX в.

В плену они тщетно пытались совратить его принять исламскую веру, но святой все ночи проводил в молитвах и был непоколебим. Тогда татары отвели его на кладбище и там, после жестоких пыток, решили отрубить ему голову. Однако им это не удалось и они ушли, бросив мученика замертво на снегу. Когда он остался один, руки его сами развязались, а снег растаял вокруг него. Свт. Иоанн встал, пошел к послу вел. кн. Московского в Казани и рассказал все о себе. В ту же ночь он скончался, напутствованный Святыми Христовыми Тайнами. Погребли его на русском кладбище.

В 1592 свт. *Гермоген* ходатайствовал о канонизации мч. Иоанна. Сохранилось описание внешности его: «...млад, рус, брада невелика».

Память мч. Иоанну отмечается 24 янв./6 февр.

ИОАНН КОЧУРОВ, священномученик (ск. 1917), протоиерей. О. Иоанн избрал своим поприщем миссионерское служение в Северной Америке. За ревностное слу-

жение его отмечал свт. *Тихон*, будущий патриарх Московский. В 1907 будущий священномученик вернулся на Родину, занимался педагогической деятельностью. Затем был наречен на приход в Екатерининский собор в Царском Селе. В окт. 1917 в день артиллерийского обстрела многие жители собрались у храма Божия на *крестный ход*, молясь о прекращении кровопролитий.

Сщмч. протоиерей Иоанн Кочуров. О. Иоанн был расстрелян большевиками, став первым из русских пастырей, открывших синодик Новомучеников Российских, пострадавших от богоборцев XX в.

Мощи сщмч. Иоанна были захоронены в Царскосельском Екатерининском соборе. На соборной площади на месте погребения его честных останков (на месте Екатерининского собора) 5 февр. 1995 установлен крест.

Память сщмч. Иоанна отмечается 31 окт./13 нояб.

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ (в миру **Сергиев Иван Ильич**), протоиерей Андреевского собора в Кронштадте (19.10.1829— 20.12.1908), духовный писатель и мыслитель, святой праведный. Открыто свидетельствовал с амвона православному народу о грядущем Суде Божиим над Россией. Родился праведный в семье псаломщика с. Суры Пинежского у. Архангельской губ. Приход был бедный, так что в детстве о. Иоанна даже священные сосуды в храме были оловянные. С детства Ваня полюбил *молитву*, Божий храм и постоянно ходил с отцом к богослужениям. Уже в те ранние годы о. Иоанн ощущал живо потусторонний духовный мир и в 16-летнем возрасте сподобился увидеть своего *ангела-хранителя*. Тогда же его начали учить грамоте, но она долго ему не давалась, так что когда в 1841 его отдали в Архангельское духовное училище, то он с трудом читал по складам. В школе также учение шло туго, и Ваня долго был в числе самых плохих учеников. В этой беде обратился он с горячей молитвой к Господу и был услышан. Вот как он сам об этом рассказывает: «Ночью я любил вставать на молитву. Все спят, тихо. И вот как сейчас помню: все улеглись спать, не спалось только мне. Я по-прежнему ничего не мог уразуметь из пройденного, по-прежнему плохо читал, не понимал и не запоминал ничего из рассказанного. Такая тоска на меня напала. Я упал на колени и принялся горячо молиться. Не знаю, долго ли я простоял в таком положении, но вдруг точно потрясло меня всего. У меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове, и мне ясно представился учитель того дня, его урок. Я вспомнил даже, что и о чем он говорил. И легко и радостно стало на душе. Никогда не спал я так спокойно, как в эту ночь. Чуть светало, я вскочил с постели, схватил книги и — о счастье, читаю гораздо легче, понимаю все, а то, что

прочитал, не только что понял, а хоть сейчас и рассказать могу. В классе мне сиделось уже не так, как раньше, — все понимал, все оставалось в памяти. Дал учитель задачу по арифметике — решил, и учитель похвалил меня даже. Словом, в короткое время я подвинулся настолько, что перестал уже быть последним учеником». В 1845 Ваня перешел в духовную семинарию, которую кончил первым учеником и был отправлен в *Петербургскую духовную академию*, куда был принят на казенный счет. Во время пребывания его в академии умер его отец, а мать с двумя

Протоиерей Иоанн Кронштадтский. в очень тяжелом положении. Очень печалился молодой студент, что не может им помочь, и молил *Бога* дать ему эту возможность. Молитва его была услышана; в правлении академии освободилось место письмоводителя, которое было ему предложено. Студент Сергиев с радостью взял на себя эту должность, а получаемое вознаграждение отсылал матери. Быстро прошли 4 года; на последнем — четвертом курсе крепко задумался Иван Ильич, какой жизненный путь ему избрать по выходе из академии. Одно время думал он принять *монашество* и ехать миссионером в Восточную Сибирь или в Китай. В то же время ему рисовались картины деятельности на пользу ближних в сане священника на приходе: видел он, что даже в столице и ее окрестностях множество людей нуждающихся в христианском просвещении и духовном руководстве. Горячо молился молодой студент Господу, да укажет Он правильный путь. И вот однажды после горячей молитвы увидел он себя священником, служащим в незнакомом храме. Он принял этот сон как указание свыше, что надо избрать поприще приходского иерея. Решение было принято: надо себя отдать всецело этому делу. Но Иоанн с детства видел, как трудно клирику совместить служение Церкви Божией с заботами о семье. А каноны церковные не разрешают неженатого посвящать во иереи моложе 40 лет. Тогда Иоанн решил найти такую подругу жизни, которая согласилась бы на сохранение целомудренной жизни и после вступления в брак, что и было осуществлено: вступив в брак, он всю жизнь в согласии с супругою провел как безбрачный. 12 дек. 1855 Иван Ильич был рукоположен во иереи и получил назначение на место третьего священника в Андреевский собор г. Кронштадта. Когда о. Иоанн первый раз вошел в этот храм, он был поражен: он увидел тот самый храм, который недавно видел во сне. Так закончился первый период его жизни, подготовительный к прохождению подвига служения на приходе. Первое руководство в пра-

ведной жизни о. Иоанн получил в семье и в своем приходском храме. Здесь мы наблюдаем полное сходство с началом жизненного пути многих наших святых подвижников. Семья и храм сохранили в ребенке благодатные дары, получаемые каждым православным христианином в таинствах *Крещения* и *Миропомазания*, и заложили твердые основы благочестивой жизни во время прохождения им духовной школы. Эта школа — училище, семинария и для некоторых академия — образовала целый сонм выдающихся церковных деятелей, из которых многие прославились *святостью*. Но через нее же прошли и Чернышевский, и Писарев, и мн. др. вольнодумцы, оставившие недобрые следы в духовной жизни нашего общества и работавшие в те же годы.

Кронштадт — город, расположенный в 25 верстах от Петербурга на о. Котлине, состоит из двух частей. Одна часть представляет собой морской порт и крепость. Население ее исключительно военное. Духовные нужды этой части города обслуживались военно-морским духовенством. Вторая часть — обычный уездный город, в который выселяли за неблаговидные поступки и дурное поведение из столицы. Жили эти насельники в жалких, грязных домишках, предаваясь пьянству, разврату и терпя всяческие лишения. Утилась эта беднота по окраинам города, куда было опасно заходить в темные вечера и ночи. Однажды там сняли шубу с плеч у самого о. Иоанна. До приезда его в Кронштадт духовенство мало сюда заглядывало и ничего не предпринимало для нравственного оздоровления этих жалких трущоб. О. Иоанн стал постоянным посетителем этих мест, стремясь утешать тела и души, кормя голодных, одевая нагих, утешая скорбящих, исправляя заблудившихся. Все свои доходы батюшка раздавал нуждающимся, а иногда даже с себя снимал одежду и обувь. Поначалу его встречали здесь с недоверием и даже враждебно. Он этим не смущался, говоря: «Злые люди — больные, а больных нужно жалеть больше, чем здоровых». Силу для несения своего пастырского подвига о. Иоанн находил в ежедневном служении *литургии*: это он соблюдал всю свою долгую жизнь. Совершаемые им богослужения всегда были проникнуты благоговейным устремлением к присутствующему невидимо Господу и непоколебимой *верой*, что Он, Всемилостивый, слышит молитву и непременно ее исполнит. В первые годы пребывания своего в Кронштадте о. Иоанн во многих вызывал образом своей жизни недоумение, недоверие к своей искренности и слышал даже обвинения в лицемерии, притворстве, в искании славы. Но постепенно народ стал убеждаться, что к ним пришел праведник, всем сердцем любящий Бога и ближних. С осторожностью, но все чаще стали говорить, что по его молитве Господь творит чудеса. До о. Иоанна доходили слухи о такого рода суждениях и приводили его в сильное смущение. К этому времени относится его переписка с еп. *Феофаном* и посещение его посланною из *Саровской пустыни* Дивеевскою подвижницею, которая от лица прозорливых старцев, подвизавшихся в то время в Сарове, убедила его смело продолжать начатое служение на пользу ближних, которое угодно Богу. Эти сношения с праведниками, глубоко чтимыми о. Иоанном, рассеяли его колебания и сомнения, и он еще с большей ревностью продолжал откликаться на просьбы о помощи, шед-

шие уже не только от прихожан Андреевского собора, но со всех концов Русской земли.

О. Иоанн ясно сознавал значение православных приходов и монастырей и поэтому отдал много сил на сооружение в Кронштадте очень полезных приходских учреждений, а именно Дома трудолюбия и странноприимного дома. Он устроил также 2 женских монастыря — один в Петербурге, др. у себя на родине в Сурском Погосте. Щедрой рукой он раздавал средства на сооружение и украшение храмов в разных местах России. Вместе с этим он побуждал приходских священников как своим примером, так и дружескими беседами, к ревностному прохождению пастырского служения. Этим он внес в души многих пастырей и архипастырей огонь ревности о Боге и ближних.

Масштаб боговдохновенной личности о. Иоанна Кронштадтского явственно прорисовывается по его проповедям и составленным им молитвам, из которых ясно видятся грядущие события в России вплоть до наших дней.

Очевидцы подтверждают, что в 1903 святой говорил с амвона: «Уже близко время, что разделится народ на партии, восстанет брат на брата, сын на отца, отец на сына и прольется много крови на Русской земле. Часть русского народа будет изгнана из пределов России; изгнанники вернутся в свои родные края, но не так скоро, своих мест не узнают и не будут знать, где их родные похоронены». Для наших современников наиболее прискорбно то, что богоборцы до неузнаваемости изменили не только русский пейзаж, но и сам оставшийся под их властью 74 года русский народ. О сем также имеется предсмертное пророчество о. Иоанна (1908): «Русский народ и другие населяющие Россию племена глубоко развращены, горнило искушений и бедствий для всех необходимо, и Господь, не хотящий никому погибнуть, всех пережигает в этом горниле» («Новые слова»).

Будучи изранен врагами Христовыми в 1905 и лежа на ложе болезни и смерти своей, о. Иоанн Кронштадтский составил и записал в своих последних книгах немало молитв о России, которые не мешают употреблять и современным православным христианам. Из слов Государя видно, что эти молитвы находились в непрестанном употреблении до самой его смерти:

1. Господи, спаси народ Русский, Церковь Православную, в России погибающую: всюду разврат, всюду неверие, богохульство, безначалие! Господи, спаси Самодержца и умудри его! Господи, все в Твоих руках, Ты — Вседержитель.

2. Отче наш, Иже еси на небесах! Да святится Имя Твое в России! Да будет воля Твоя в России! Ты насади в ней веру истинную, животворную! Да будет она царствующей и господствующей в России, а не уравненной с иноверными исповеданиями и неверными. Да не будет сего уравнивания с неравными, истинного исповедания не имеющими! Истина не может быть сравнена с ложью и правда веры с неправыми исповеданиями: «Истина Господня пребывает во век» (Пс. 116; 2).

3. Господи всемогущий, всеблагий, премудрый Царь царств земных. Устрой и утверди Русское Царство с Русскою Православною Церковью на непоколебимом Камне, Каковой еси Ты, Иисусе Христе, Боже наш! Покори, Гос-

поди, все народы, составляющие Россию, Тебе — верховному и единственному Главе Церкви Своей. Да не поколеблют Державы Российской инородцы, и иноверные, и инославные! Сохрани целостность Державы и Церкви всемогущею Твоею Державою и правдою Твоею! Господи, умиротвори Россию ради Церкви Твоей, ради нищих людей Твоих, прекрати мятеж и революцию! Святое воинство Небесной Церкви, ополчись, ополчись за Церковь Божию, на земле сущую: бедствует Она, возлюбленная Невеста, нападения лютыя терпит. Ей, Господи, даруй восторжествовать всячески Церкви Твоей над всеми безчисленными Ея врагами. Аминь («Созерцательное подвижничество»).

Еще до опубликования пророчества прп. *Серафима Саровского* об убийстве Царской семьи в 1890 св. Иоанн Кронштадтский предрек это событие. Когда к нему под благословение подошли кунгурские паломники Пермской губ., он прорек им, что над Пермью висит черный крест. Совершенное через 28 лет злодеяние действительно имело место в их губернии.

Будучи уже смертельно больным, пред кончиной, о. Иоанн предрек в Леушинском женском монастыре: «Кайтесь, кайтесь, приближается ужасное время, столь ужасное, что вы и представить себе не можете!» Он не говорил, а кричал, подымая руки вверх. Впечатление было потрясающее, ужас овладел присутствующими, в храме раздавались плач и рыдания. 80-летняя игуменья Таисия спросила у святого, когда же это будет? О. Иоанн отвечал ей: «Мы с тобой, матушка, не доживем, а вот они, — он указал рукой на монахинь, — доживут».

Обращаясь к русским людям, Иоанн Кронштадтский говорил: «Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества небесного, потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить... Господь верил нам, русским, великий спасительный талант православной веры... Восстань же, русский человек! Перестань безумствовать! Довольно! Довольно пить горькую, полную яда чашу — и вам, и России».

Духовная мысль св. Иоанна Кронштадтского поражает своим богатством и глубиной. Книга святого «Моя жизнь во Христе», по словам прот. Г. Флоровского, выражает «встречу с Богом, веяние Духа, Духовную реальность». С дерзновением и властью св. Иоанн Кронштадтский свидетельствует о тайне Церкви как единого тела и о том, как она жива и действительна во Святейшей Евхаристии. «Мы одно тело Любви. Тверди все — одно. Мы, говори: одно». Евхаристия утверждается вновь, как сродоточие христианского бытия. Оживает и восстанавли-

Икона XX в.

ливается таинственное или сакраментальное восприятие церкви, так ослабевшее за последние столетия, и всего больше от моралистических соблазнов. И в этом заключается вновь основание для богословия теоцентрического, в преодоление искушений богословского гуманизма. «Все Божие, ничего нашего». У о. Иоанна вновь открывается «забытый путь опытного богопознания». И в этом «опыте», духовном и евхаристическом, преодолевается всякий богословский «психологизм». Духовная жизнь и опыт таинств — таков единственный надежный путь к догматическому реализму. Это возвращение к духу Свв. Отцов (ср. связь св. Иоанна Кронштадтского в его молодые годы с *Троице-Сергиевой пустыней* и учениками св. *Игнатия Брянчанинова*). И возвращение не в исторической симпатии только и не в подражании, но в обновлении или возрождении самого святоотеческого духа. «Церковь есть вечная истина».

Учение Иоанна Кронштадтского (изложенное по его сочинениям)

Учение о Православной церкви. В богослужении нашей Православной церкви всякому верующему и внимательному очевидна и живо чувствуется та мысль, что все верующие на земле — пастыри и паства, и на небе св. Божии угодники — начиная с Божией Матери — едина Церковь, единый дом Божий, одно тело, коего Глава Сам Господь Иисус Христос, а душа — Сам Дух Святой, одушевляющий, просвещающий, очищающий и укрепляющий всех подвижающихся на земле членов сего великого Тела. Вне Церкви нет спасения, нет духа *благодати*.

В Церкви выразился дух любви Божией к людям, в пастырстве, в отечестве и сыновстве (отцы духовные, чада духовные). Строго держаться надо этого духа пастырям и пасомым; не мы, пастыри, пасем, — а Сам Отец небесный через нас пасет; мы должны помнить свое отечество небесное, к которому должны стремиться и к коему должно приводить верующих церковное пастырство. Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит (Пс. 22, 1).

Всеобъемлюща, неотпадающая любовь Церкви, и за гробом пекущаяся о нас. Где это в др. церквях неправославных? Немоощь человеческая, слепота, ограничения, страсти человеческие сейчас сказались в церквях отпадших. Лютеране не молятся об умерших, англиканцы тоже.

Усерднейше надо молиться животворящему Святому Духу, Утешителю, Кормчему св. Церкви Христовой, да вдохнет духом любви в сердца всех христиан и озарит всех светом Своим, к познанию истины Божией и Христовой, к соединению взаимному, к отвержению всех ересей и расколов, к разорению всех партий общественных, друг другу противящихся.

Когда начинаешь молиться молитвою к Духу Святому, знай и помни, что Дух Святой вошел в мир по заслугам Господа Иисуса Христа и действует в мире, наипаче в Церкви Своей, и совершает наше спасение. Святой Дух все таинства совершает, освящает, просвещает, укрепляет, возбуждает к молитве, производит умиление в душах, источает слезы покаяния, благодарения, славословия, обращает души, спасает, животворит, возводя от смерти духовной к жизни, дарует мир, свободу духа, благодать сыноположения, вопия в сердцах верных из глубины души: Авва Отче! (Рим. 8, 15; Гал. 4, 6). Вот почему мы начинаем молитвы свои молитвою к Духу Святому. Слава

Тебе, Всесвятый Душе, Источнике жизни нашей, равнодельный Отцу и Слову!

Какое чудное духовное богатство в Церкви, богатство веры, упования и любви, богатство благодати, милосердия, премудрости Божией, богатство чудес, очищения от прегрешений, освящения, просвещения, утешения, мира и свободы духовной! О, если бы все верные и неверные знали и познали это, и помнили — и усердно притекали к Церкви!

Молясь святым или прославляя их, себе делаем величайшую пользу: ибо привлекаем к себе их ходатайство.

Молясь за умерших или за живых, себе делаешь великую пользу: ибо Бог приемлет, как жертву приятную, молитву любви; и мертвые, если имеют сами дерзновение перед Богом, молят о нас, молящихся о них, а живые, за коих молимся, располагаются к нам своим сердцем и любят нас.

Православная церковь превосходит все церкви неправославные: во-первых, своей истиной, своим православием, соблюденным и завоеванным кровию апостолов, иерархов, мучеников, преподобных и всех *святых*; во-вторых, тем, что вернейшим образом руководит ко спасению (ровным, прямым и верным путем), что верным образом очищает, освящает, обновляет посредством иерархии, богослужения, таинств, постов; в-третьих, что наилучшим образом научает угождать Богу и спасать душу свою, наилучшим образом руководствует к покаянию, исправлению, молитве, благодарению, славословию. Где есть такие молитвы, славословия, благодарения и прощения, такое чудное богослужение, как в Православной церкви? Нигде.

Что значит веровать в Церковь? А вот что: видишь бедного, просящего милостыню — признай в нем сердечного своего собрата, члена Христова, и подай ему милостыню с той уверенностью, что Сам Христос в лице его принимает ее, — и ты будешь верующий в Церковь. Гость пришел к тебе: прими его опять, как члена Христова, с лаской, побеседуй с ним искренно на пользу души его, гости его с радушием, — и ты будешь верующий в Церковь. Видишь священника, признай от души, что это пастырь словесного стада Христова, от Самого Иисуса Христа поставленный духовно рождать и воспитывать людей для вечной жизни; смотри на него, как на образ Самого Христа, веруй, что на нем почиет благодать Святого Духа и власть — учить, совершать таинства и руководить верующих к животу вечному; веруй в право его благословения, исходящее от Самого Иисуса Христа, и принимай его как Христово благословение, с уважением и покорностью; слушай его, когда он поучает, наставляет, обличает; таинства принимай от него, как от Самого Христа; духовные наказания принимай, как от Самого Бога; чти в святителе образ Пастыреначальника Христа; признавай, что через него, после апостолов, исходит на верных благодать священства и вся благодать Христова; повинись ему, как Самому Христу, взирай на него, как на апостола, как на полного преемника его власти, а на священников и диаконов, как на помощников с благодатными правами, — и ты будешь верующий в Церковь. Далее: признай от души, что Пресвятая Дева Богородица есть Начальница мысленного назидания церковного, что Она всегда с нами, как Мать, во едином доме Божиим (Церкви) видит, слышит нас, печется, промыш-

ляет о нас, особенно о нашем духовном преуспевании и спасении, как Царица царствует над нами, обличает, судит, наказует нас, вообще принимает дальнейшее участие в нашей духовной жизни, особенно в жизни тех, кои Ее ведают, в Нее веруют, благоговейно Ее почитают. Далее: признавай, что все Святые — старшие братия наши во едином доме Отца Небесного, которые с земли перешли на небо, и всегда они в Боге с нами, и постоянно нас учат, руководят в жизни вечной, посредством составленных ими церковных служб, таинств, обрядов, поучений, установлений церковных: как постов, праздников, и, так сказать, вместе с нами служат, поют, говорят, поучают, помогают нам в разных искушениях и скорбях; и призывай их, как живущих с тобой под одним кровом; прославляй, благодари их, беседуй с ними, как с живыми, — и ты будешь веровать в Церковь. Стремись сам к водворению в небесных обителях, как достигли святые, — очищай себя непрестанно от всякие скверны и духа, — призывая усердно и непрестанно Господа Иисуса Христа, принимай таинства Церкви и очищение, подкрепление и руководство, — и ты будешь веровать в Церковь. Еще, когда ты веруешь, что умершие наши праотцы, отцы, матери, родственники, друзья, знакомые, все христиане православные живы и по смерти душами и, смотря по делам своим на земле, мучатся или предвкушают будущее блаженство, и молишься за них Богу, следуя за служителями алтаря, — молитва твоя имеет силу у Бога, в надежде, что Бог услышит молитву твою за них и может помиловать их: то опять ты веруешь в Церковь, потому что и умершие суть члены Церкви. Если ты молишься и за живых христиан, и прочих людей и веруешь, что молитва твоя за них тоже не бесплодна у Бога, то ты — верующий в Церковь. Если ты наблюдаешь времена праздников и постов, времена очищения от грехов и причащаешься Св. Таин и участвуешь в них всею душою своею с верою и благоговением, то ты верующий в церковь. Вот что значит веровать в Церковь. Если ты на земле живешь жизнью церковной, если стараешься жить жизнью небожителей, свято, в мире, то ты веруешь в Церковь.

Не забывай ни один человек, что ты каждую минуту без числа одолжен Богу всем: и каждым глотком воздуха и влаги, каждым лучом солнца, согревающим, освещающим или к твоему же благу палящим и сжигающим, каждым куском хлеба, каждым плодом, съеденным тобою, каждым лучом небесной истины, или каждой доброй и святой мыслью, добрым святым чувством, каждым добрым делом, каждым внутренним действием благодати, избавляющим от зла, умиляющим, очищающим, освящающим, умиротворяющим, радующим твое сердце, помогающим тебе в борьбе со страстями и врагами бесплотными, в молитве, и во всех благих делах твоих. Но особенно ты должен быть благодарен Господу Богу за то, что ты приведен из небытия в бытие, получил от Него паки бытие, или паки рождение через крещение, присоединение к Церкви, усыновление Богу (величайшая честь), получил в миропомазании залог Духа Святого (величайшая честь и блаженство, величайшее сокровище и богатство), сподобляешься причастия божественных, пречистых и животворных таин (величайшая честь и величайшее блаженство), коими очищаешься от грехов, оживотворяешься, освящаешься, питаешься духов-

но, утверждаешься во всякой добродетели, в коих получаешь залог жизни вечной.

Святая церковь — величайшее, святейшее благостнейшее, премудрое, необходимое учреждение Божие на земле: это истинная скиния Божия, юже водрузи Господь, а не человек, — не Лютер, не Кальвин, или МагOMET, или Будда, или Конфуций и др. подобные грешные, страстные люди. Церковь — богоучрежденный союз людей, соединенных между собой верой, учением, священноначалием и таинствами: это духовное ополчение Христово, вооруженное духовным всеоружием против вооруженного бесчисленного полчища дьявольского; ибо «нести наша брань к крови и плоти, но к началом, и ко властем, и миродержителем тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным» (Еф. 6, 12). Это — духовная Врачебница, где немощствующее язвою греха человеческого врачуетсЯ благодатным врачеванием, данным от Бога, — покаянием и причащением святых Христовых таин Тела и Крови Христовых, и — словом Божиим, наставлениями, и советами, и утешениями пастырей словесного стада Христова; это — общая купель очищения, возрождения и освящения; это — святилище Божие, в котором все освящаются Духом Святым через Крещение, Миропомазание и прочие таинства и богослужение; это — духовное солнце в мире, просвещающее и оживотворяющее всех во тьме и сени смертной сидящих и умерщвленных грехами.

Самое вредное дело в христианстве, в этой богооткровенной, небесной религии есть главенство человека в Церкви, напр., папы, и его мнимая непогрешимость. Именно в его догмате непогрешимости и заключается величайшая погрешность, ибо папа есть человек грешный, и беда, если он возомнит о себе, что он непогрешим. Сколько погрешностей величайших, гибельных для душ человеческих выдумала католическая, папская церковь — в догматах, в обрядах, в канонических правилах, в богослужении, в мертвящих, злобных отношениях католиков к православным, в хулах и клеветах на Православную церковь, в ругательствах, обращенных к Православной церкви и к православным христианам!

Папа сковал духовную свободу и совесть христиан-католиков.

Католики о папе ревнуют, а не о Христе, за папу воюют, а не за Христа, и их ревность по вере переходит всегда в фанатизм страстный, человеконенавистный, остервенелый, фанатизм крови и меча (костры), непримиримости, двоедушия, лжи, хитрости.

У протестантов — немцев и англичан, совсем извращено понятие о Церкви, ибо нет у них благодати законного священства; нет таинств, кроме Крещения и (самого главного) причащения Тела и Крови Христовых; нет колена небесного — Церкви небесной: не признают святых; нет и колена преисподнего — умерших не признают и не молятся за них, считая это ненужным. Слава Церкви православной! Слава Христу Богу — святейшему Главе, единой Главе Церкви Божией на земле! Слава Богу в Троице, что мы не впали в хулу на Бога, не признали и не признаем во веки главою Церкви святой грешного человека!

Христиане — члены Церкви, а Церковь есть Тело Христово с главою Самим Христом и Просветителем Духом Святым. «Христос возлюбил Церковь, и Себе предаде за ню... да представит ю Себе славну Церковь, не имущу

скверны, или порока, или нечто от таковых, но да будет свята и непорочна» (Еф. 5, 25–27). Вы — святое и избранное стадо, вы — члены святой соборной и апостольской Церкви. Что же от вас требуется?! Какая святость, правда! Какое внимание себе! Какое духовное созерцание и делание втайне! Какие нравы, добродетели, какая вера, какое упование, какая любовь! Какое воздержание, милосердие, забота друг о друге, подвизание друг друга к добродетели!

По сошествии Святого Духа на апостолов, описанном и книге их Деяний, часто вспоминается о всепромыслительном действии Духа Святого в Церкви, о Его вседержавном руководительстве апостолами, их спасительной проповедью и действиями в Церкви. Этот и есть «иной Утешитель» (Ин. 14, 16), всеблагий и всеистинный, Которого обещал послать апостолам Господь Иисус Христос. Слава Тебе, Душе Святой, Утешителю животворящий, действующий непрестанно и всюду в Церкви Христовой. Обрати, Господи, ими же веши судьбами, заблудшие народы — иудейские, магометанские, языческие, и в самом христианстве — еретические и раскольнические народы и племена; пороки обличи и искорени, на благочестие настави и просвети; христиан православных обличи в нечестии и развращении и на путь спасительный всех настави; юношество вразуми и руководи, отрочество соблюди, младенчество возрасти и руководствуй ангелами-хранителями, мужей и старцев вразумляй, просвещай и подкрепляй и всех, и вся державою Твоей всеблагою, премудрою и всесильною укрепляй и наставляй на всякую добродетель, разгоняя, как мглу, греховные страсти ради Христа, Господа нашего, благоволением Отческим. Аминь.

Сильно, всемогуще ходатайство пред Богом Церкви святой, облеченной в заслуги, силу, правду и великолепие Сына Божия, всеблагой и всемогущей Главы Своей. Ее ходатайству все возможно. Такой силы ходатайства не имеет ни одна инославная церковь, как неправомыслящая, как безглавая.

Христос пришел обновить растлевшее грехом естество человеческое и вверил это величайшее дело Своей благодати, милосердия, правды и премудрости Своей святой Церкви. Дух Святой, вошедший в мир и действующий в Церкви через священнослужителей, богослужение, проповедь, таинства совершает это обновление непрестанно. Только в Церкви заключается эта обновительная сила; вне Церкви ее нет и быть не может.

Кто избежит сетей дьявола? Только твердо верующий в Христа и в Церковь.

Враг нашего спасения — дьявол, зная всю спасительность нашего союза с Богом посредством веры и Церкви и благодати Божией, всеми силами и коварствами старается порвать нашу связь с Богом через грех, через страсти плотские, пристрастия мирские. Крепко держаться надо всем союзу с Богом и Церковью, соблюдая законы Господни.

Христианину православному нужна сильная поддержка свыше от Бога и от святых воинов Христовых, победивших врагов спасения силою благодати Христовой, и от Церкви земной православной, от пастырей и учителей, потом — общественной молитвы и таинств. Вот такая-то помощница человека-христианина в борьбе с невидимыми и видимыми врагами есть именно Церковь Христова, к которой, Божией милостью, мы и принадлежим.

Сын Божий насадил на земле единую Церковь под Своим главенством и управлением Духа Святого и в ней дал все средства к восстановлению разрушенного союза с Богом через учение и таинства, через руководство пастырей, дал крещение, миропомазание, покаяние, богослужение, поучение постоянное в Слове Божием. Теперь, кто хочет жить в святом союзе с Богом, будь в союзе с Церковью учающею, священнодействующею к святости и правде — и спасешься.

Святые оставили духовное наследие, искусство покаяния и спасения — Церкви православной, сложив в нее, как и в верную сокровищницу, все свое разумение, свое слово, свое усердие, свое искусство, свои опыты. У нее-то и будем учиться покаянию и спасению.

Служение священника есть служение ходатайственное, примирительное, просветительное, тайнодейственное, духовно-управительное, святительное, обновительное, совершительное, обожительное. Оно возвышает человека до небес и даже возводит выше небес, когда он совершает тайну ехаристии, тайну пречистого Тела и Крови Христовой; тут священник сам соединяется таинственно и существенно с Господом в тайне причащения и соединяет людей с Богом, и служит посредником их обожения.

Чудный златой тройственный союз Церкви Христовой — небесной, земной и преисподней, имеющей единого Главу, всемогущего Творца и Царя Христа, Агнца Божия, взявшего грехи мира: находясь в этом чудном, небесном союзе верою, молитвою, покаянием с добродетелью, я безопасен от врагов видимых и невидимых; благонадежен касательно своего спасения, блажен, ибо всегда, всякий день и час, испытываю в себе и на себе божественные, животворные силы, сохраняющие, защищающие, вспомоществующие, освящающие, обновляющие и утверждающие меня, просвещающие, руководствующие к нетленной жизни, обожению и Царствию Небесному. Держась этого святого союза церковного, я каждый день нахожусь в живом общении с Богородицею, с ангелом-хранителем и со всеми небесными силами, с патриархами, праротцами, пророками, апостолами, святителями Христовой Церкви — преемниками апостолов, мучениками, преподобными, бессребрениками, праведными и всеми святыми; назидаюсь их житием, подвигами, писаниями, чудесами, от них происходящими, и непрестанно благодарю Бога, поставившего меня в таком чудном, святом и спасительном союзе. Глубоко скорблю, что этот святой союз порван на западе и западом, пресловутым римским католичеством, а в нем — лютеранством и реформаторством, а у нас расколами и сектами. Истинная Церковь пребывает и будет единою и нераздельною и единоспасающею, именно — восточная православная, доказательству чему мы и видим непрестанно в дивных, спасительных благодатных силах, являемых в Церкви, — в совершаемых таинствах, в богослужении, в чудотворных мощах, св. иконах, источающих чудеса исцелений, и в бесчисленных животворных божественных силах, преизливающих от милосердия Божия на верующих.

Церковь Бога есть славный дом, твердый, несокрушимый, вечный! Это, по Духу Святому, есть столп и утверждение истины, несокрушимый адовыми вратами. Богослужение Православной церкви есть изображение Церкви как дома Божия (проскомидия).

Дух Святой хранит Церковь незыблему и необориму никакими наветами вражими, побеждает всех врагов, облачает ереси, расколы, секты.

Без руководства Церкви человек и с образованием, и с великими способностями впадает в величайшие пагубные заблуждения, как и наш русский писатель Лев Толстой.

Члены Церкви небесной — патриархи, пророки, апостолы, святители, мученики, преподобные, бессребреники, Христа ради юродивые и все святые — суть живые члены, имеющие живую, тесную связь с Церковью земной — со всеми иерархами, всем освященным собором и со всеми мирскими людьми православными. Они помогают нам своим представительством перед Богом, своими молитвами, своею многообразной помощью, своими чудесами и часто своими личными явлениями.

Церковь есть чудное, премудрое, несокрушимое здание небесного Архитектора, Иисуса Христа, ипостасной Премудрости Отчей, премудро и всемогущею создавшей мир и всю небесную и земную иерархию. Обратите внимание на состав церковного богослужения: какие несокрушимые связи церковные во всем его ходе! Везде в молитвах прежде всего является обращение верных к всемогущей Главе, Иисусу Христу, Которого она (Церковь) умоляет помиловать чад своих молитвами Начальницы мысленного назидания, Пресвятой Богородицы, затем представительством небесных сил бесплотных, Предтечи, славных апостолов, святителей, мучеников, преподобных и всех святых. Какие крепкие связи членов с Главою, и каких членов! Поколеблется ли Предтеча в своих предстательствах, как трость, ветром колеблемая?! А Пресвятая Богородица: это — гора непоколебимая, на которую могут надежно опираться христиане верные! А апостолы и мученики непобедимые, непоколебимые всеми силами ада! А святители и преподобные: это столпы, неподвижные в вере и благочестии, поддерживавшие веру Христову в гонениях от еретиков и соблюдавшие ее целою и невредимою!

Святые и по смерти помогают благочестиво живущим на земле христианам, как отдельным лицам, так и городам и царствам, и видимо являются людям благочестивым со своим мощным заступлением. Сколько раз св. *Николай Чудотворец* являлся призывавшим его с верою на земле, на море, во всех странах, где с верою призывалось имя его. Сколько избавлено им людей от смерти. Сколько раз являлся с небесной помощью св. вмч. *Георгий Победоносец* или св. *Сергий Радонежский*, и множество святых! Святые как бы не умирали и живут с нами, в нуждах помогая нам.

Учение о причастии. Если почувствуешь тяжесть борьбы и увидишь, что тебе не справиться самому со злом, беги к духовному отцу своему и проси его приобщить тебя Святых Таин. Это великое и всесильное оружие в борьбе.

Господь, с Которым я ежедневно соединяюсь через святое причастие, подкрепляет меня. Иначе, где бы я мог почерпнуть силы для таких постоянных усиленных трудов, которыми стараюсь служить во славу Святого Имени Его и во спасении ближних моих.

Везде прославило меня Имя Твое, Господи! И у трона царей, и у всех важных и сильных мира сего, и у богатых и небогатых, образованных и простых людей; всюду принесло Оно и приносит непрестанно отраду, мир, избавление, спасение, здравие, утешение, облегчение, победу

над кознями вражими. Сколько чудно Имя Твое, Господи! Как чудно, державно, властно влечет всех ко мне, убогому, благодать Твоя, во мне живущая и пребывающая, через частое причастие Святых Таин Твоих Пречистого Тела и Крови Твоей, Господи! Благодарю Тебя за чудеса Святых Таин, совершающихся во мне и в народе русском ежедневно. Ты влечешь меня и его к Тебе чудною, всемогущею, непобедимою силой. Вся Россия православная влечется к Тебе. Влеки, влеки, Слово Божий, Творче наш, Избавителю наш, влеки к Себе всех и вся.

Богочеловек дал всеблагий, премудрый, прерадостный завет Церкви Своей — до скончания века совершать всеспасительное и самонужнейшее таинство — Тела и Крови Его и причастия верующих. И мы имеем блаженство причащаться Божественного Брашна весьма, весьма часто; и какое преискреннее, теснейшее общение. «Ядый Мою Плоть и пийий Мою Кровь во Мне пребывает и Аз в нем. Ядый Мою Плоть и пийий Мою Кровь иметь живот вечный. Но аще, — говорит Господь, — не съесте Плоти Сына человеческого, не пиете Крови Его, живота не имате в себе» (Ин. 6; 53, 56). Таково-то общение любви сначала и поныне!

Какое спасительное, боготворящее таинство предал Господь рукам священников, поручив им совершать по благодати священства, силою Духа Святого животворящего, таинства пречистого Тела и Крови Своей! Сколь должны быть святы и блаженны лица, совершающие это пренебесное таинство и часто причащающиеся его, делающие блаженными и радостными также множество народа причащающегося! Сколь светла и славна Церковь, имеющая в себе такие таинства, преданные ей от Самого Господа — Саможивота всех, и содержимые ею непрестанно и свято, от начала доныне!

Учение о молитве. «Я уташаю, умираю духовно, — говорил о. Иоанн, — когда не служу несколько дней в храме, и возгораюсь, оживаю душою и сердцем, когда служу, понуждая себя к молитве не формальной, а действительной, духовной, искренней, пламенной. Люблю я молиться в храме Божиим, в святом алтаре, у престола и жертвенника, ибо чудно изменяюсь я в храме благодатию Божию; в молитве покаяния и умиления спадает с души моей узы страстей и мне становится так легко: как бы умираю для мира и мир для меня, со всеми своими благами; я оживаю в Боге и для Бога, для единого Бога и весь Им проникаюсь и бываю един дух с Ним; я делаюсь, как дитя, утешенное на коленях матери; сердце мое тогда полно пренебесного, сладкого мира; душа просвещается светом небесным; все светло видишь, на все смотришь правильно, ко всем чувствуется содружество и любовь, к самим врагам, и охотно их извиняешь и прощаешь! О, как блаженна душа с Богом! Церковь — истинно земной рай! Какое дерзновение имеешь к Господу и Богородице! Какую чувствую кротость, смирение, незлобие! Какое беспристрастие к земному! Какое горячее желание небесных наслаждений! Язык не может изречь того блаженства, которое вкушаешь, имея Бога в сердце своем! С Ним все земное — прах и тлен».

Надо заставлять себя и против воли делать усердные, с чувством и продумыванием молитвы, поклоны — непременно поклоны! — это нужно против гордости нашей, гнездящейся в глубине сердца. Гордость не любит кланяться.

«В молитве требуется, — говорил о. Иоанн, — во-первых, чтобы предмет молитвы был высказан определенно или, по крайней мере, в сердце было ясное сознание и желание его; во-вторых, чтобы это желание было высказано с чувством и живым упованием на милость Владыки или Божией Матери, в-третьих, нужно твердое намерение впредь не согрешать и творить во всем волю Божию: се здрав еси, к тому же согрешай, да не горше ти что будет» (Ин. 5; 14).

«Когда молишься о чем-либо Господу, или Пресвятой Богородице, или ангелам и святым, прося их предстательства о себе или о др. людях пред Богом, — тогда слова, выражающие твои прошения, твои нужды имей за самые вещи, за само дело, которого ты просишь у Господа, и веруй, что ты уже имеешь верный залог в получении предмета твоих прошений в самих словах, коими означает этот предмет. Напр.: ты просишь здоровья себе или кому-либо: слово — здоровье имей за саму вещь, за само дело; веруй, что ты его уже имеешь по милости и всемогуществу Господа, ибо само слово, название, во мгновение у Господа может быть делом, — и получишь непременно просимое за свою непоколебимую веру. «Просите и дастся вам. Елико еще молящиеся просите, веруйте, яко приемлете, и будет вам» (Мк. 11, 24).

«Если ты живой верой и добродетелью, особенно кротостью, смирением и милосердием соединен с Богом Триипостасным, проси у него, чего хочешь, чего научит тебя просить Дух Святой: и будет тебе; или скоро, во мгновение, в один час, или через некоторое время по усмотрению премудрости Божией».

«Когда во время молитвы усомнишься в возможности исполнения какого-либо прошения твоего, то вспомни, что со стороны Бога вся возможна суть даровать тебе, кроме прямого зла, которое свойственно только дьяволу, — что само слово или само прошение твое о чем-либо есть уже верное ручательство со стороны твоей, что исполнение его возможно: ибо, если я могу помыслить только о чем-либо, возможно ли оно для меня или невозможно, то это «что-либо» непременно возможно для Господа, для Которого одна мысль есть уже дело, если Он благоволит осуществить ее, да и для тебя в слове уже существует это благо, и только не существует в деле — но для приведения прошения в исполнение у Него — Сын Творец, и Совершитель Дух Святой. К возможности все осуществлять присоедини Его бесконечную благодать, по которой Он есть Источник прискотекущий, как бытия, так и всех даров бытия. Он есть Бог дарований, Бог милости и щедрот. «Просите и дастся вам, ищите и обрящете, толците и отверзется вам».

К этому присоедини премудрость Божию, которая в даровании умеет избирать для нас благо самое лучшее, самое соответствующее нашему духовному и телесному состоянию. С твоей стороны требуется твердая, несомненная уверенность в возможности исполнения для Господа твоего прошения, и еще то, чтобы прошение твое было непременно благое, о благом, а не о чем-либо худом. «Даст», сказано, «блага просящим у Него».

«У людей мало молящихся слабо сердце, когда они хотят молиться, сердце их расслабляется и расслабляет их руки, тело и мысли, и трудно им молиться. Надо преодолеть себя: постараться молиться всем сердцем, потому что хорошо, легко молиться всем сердцем».

В молитве главное, о чем нужно прежде всего позаботиться, — это живая, ясновидящая вера в Господа: предстань Его живо пред собою и в себе самом, — и тогда, если хочешь, проси о Христе Иисусе в Духе Святом, и будет тебе. Проси просто, ничтоже сумняся, — и тогда Бог твой будет все для тебя, во мгновение совершающий великие и чудные дела, подобно тому, как крестное знамение совершает великие силы.

Память св. прав. Иоанну отмечается 20 дек./2 янв.

Соч.: Моя жизнь во Христе. М., 1993; Полн. собр. соч. И. И. Сергиева. Т. 1–6. Кронштадт–СПб., 1890–96; Полн. собр. соч. праведника Божия о. Иоанна Кронштадтского. Т. 1–2. СПб., 1911.

ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК (Иван Лествичник) (VII в.), игумен Синайского монастыря, написавший книгу наставлений для монахов *«Лествица Райская»*, в Русской Церкви считающейся лучшей книгой для спасительного руководства. По русскому обычаю, в день памяти Иоанна Лествичника пекли обрядовое печенье в виде лестницы в 12 ступенек (по числу месяцев в году). Такая лестница предназначалась для восхождения на небо, для каждого члена семьи выпекалась отдельная лесенка. Считалось, что какая ступенька в печи обгорит — в тот месяц беды жди и будь готов ей противостоять.

Молодежь в этот день выходила на улицу и подвязывала лесенки на деревья повыше, к небу поближе. А иногда подбрасывали их вверх: чья лесенка выше взлетит,

Лествица Иоанна. Икона. XI в. Синай.

«тому и счастья больше привалит». Если какая ступенька при падении сломается — то это к несчастью. Поэтому старались кинуть лесенку вверх так, чтобы она, падая, не разбилась о землю.

Хлебное печенье в виде лестницы в этот день окропляли святой водой в церкви; часть этого печенья оставляли в церкви, часть раздавали нищим.

Память св. Иоанна Лествичника празднуется 30 мар./12 апр..

ИОАНН ЛУКЪЯНОВ (старец Леонтий) (3-я четв. XVII в. — после 1720), один из руководителей старообрядцев, писатель, путешественник. Из калужских купцов. В к. XVII в. был священником в Москве, тайно исповедовал старообрядчество, поддерживал связь с т. н. брынской общиной и ветковцами. В 1699—1701 служил в московской Никольской церкви, что за Смоленскими воротами на Песках, одном из тайных центров старообрядцев. К н. XVIII в. овдовел. В 1701 послан ветковскими старообрядцами в Иерусалим для изучения состояния *Православия* на христианском Востоке, выяснения возможности принятия архиерейства от греческой Церкви или посвящения в епископы одного из деятелей русского старообрядчества. 17 окт. 1701 подал в Посольский приказ челобитную с просьбой отпустить его в Иерусалим, а 17 дек. со спутниками Лукой, Григорием и Адрианом выехал из Москвы в Калугу, откуда направился в Воротынский Спасо-Преображенский монастырь — потаенный центр брынских старообрядцев, где получил от игум. Спиридона благословение. 28 янв. 1702 прибыл в Киев. Добравшись до Галаца, затем на корабле по Дунаю и Черному морю приплыл 22 марта в Константинополь (Стамбул). 26 июля отправился на корабле по Мраморному и Эгейскому морям, проливу Дарданеллы, посетил о-ва Хиос, Сими, Родос. 11 авг. приплыл в Египет; 30 окт. с караваном паломников прибыл в Иерусалим, где осмотрел Воскресенский собор, дом царя Давида, Силоамскую купель и Вифлеем, Гефсиманию, Елеонскую гору и др. святые места. 18 янв. 1703 вместе с товарищами отправился из Иерусалима в обратный путь. 15 июля 1703 добрался до Киева. В Москву Иоанн Лукьянов, видимо, не вернулся, а отправился на Ветку, где принял постриг под именем старца Леонтия. «Хождение», вероятнее всего, было написано им на Ветке как официальный отчет о путешествии в период между осенью 1703 (время возвращения на родину) и 1705 (в произведении нет упоминаний о трагической судьбе полковника С. Ф. Палия, сосланного в этом году в Сибирь). «Хождение» — важный источник по истории русского старообрядчества, взаимоотношений России с Османской империей, Русской Церкви с греческой; в нем сообщается о жизни студентов *Киево-Могилянской академии*, путивльских стрельцов, запорожских казаков: даются колоритные этнографические зарисовки. Автор писал о встречах с кн. Д. М. Голицыным, гр. П. А. Толстым, митр. *Варлаамом Ясинским*, патр. Каллиником и др. С иронией сообщал он о том, что гетмана И. С. Мазепу охранял от собственного народа «целый полк стрельцов, Анненков полк с Арбату». «Хождение» Иоанна Лукьянова, развивавшее традиции «Жития» протопопа *Аввакума Петрова*, отличается оригинальностью изложения.

Иоанн Лукьянов — руководитель одного из согласий в беглопоповщине под названием дяконовщина, в которой его привлекала идея совмещения в одном лице обязанностей дякона и священника. Был активным проповедником старообрядчества на Ветке, в Стародубье, Брынских лесах, Калуге, Волоколамске, считался одним из руководителей Ветковской церкви (упомянут в Ветковском летописце в числе 12 наиболее авторитетных деятелей).

Ист.: Л. Ольшевская, С. Травников. Иоанн Лукьянов // Отечественная история. Энциклопедия. Т. 2. М., 1996.

ИОАНН (Маслов) (24.12.1931[6.01.1932]—16[29].07.1991), схииеримандрит. Родился в крестьянской семье в Сумской обл. В роду Масловых были 4 родных брата, один из которых — Григорий Александрович — известный своей прозорливостью иеромонах Гавриил, подвизался в *Глинской пустыни* с 1893.

После закрытия Глинской пустыни в 1922 о. Гавриил вернулся в д. Потаповка. Он предсказывал родственникам: «Поверьте, я умру, а в нашем роду будет еще монах».

В 1941 Иван остался в семье за старшего, т. к. отца забрали на фронт, откуда он не вернулся. Его мать говорила, что еще мальчиком он стал настоящей опорой семьи, руководителем и воспитателем братьев и сестер. Все дети называли его «батькой» и слушались. Уже тогда проявилось одно из основных свойств его души — все самое трудное брать на себя, полагать душу свою за ближнего. Иван кормил всю семью. Только благодаря ему она выжила.

В 1951 Ивана призвали в армию. Служил он отлично, начальство его любило. Впоследствии батюшка говорил, что сначала хотел быть военным: «Я не думал быть монахом, хотел быть военным, да вот Бог привел». Он рассказывал, что и в армии не скрывал своей веры. Над койкой повесил икону, и никто его не ругал, наоборот, все уважали. Иван очень метко стрелял. Если были соревнования по стрельбе, то начальство назначало его, и он всегда побеждал.

Но при исполнении воинского долга Иван жестоко простудился и с тех пор до самой кончины нес бремя неизлечимой и опасной болезни сердца. По болезни Иван в 1952 был уволен из армии и вернулся домой.

Чистейшая душа его стремилась к духовному совершенству, к единению со Христом. Ничто земное не могло его удовлетворить. В то время он сподобился Божественного откровения, приоткрывая тайну которого впоследствии говорил: «Такой свет увидишь — все забудешь».

В 1955 Иоанна после нескольких месяцев общих послушаний зачисляют послушником в Глинскую Рождество-Богородицкую пустынь.

Иоанн (Маслов).

Монах Иоанн проповедовал Христово учение своей жизнью. Это знают все, кто общался с ним. Многие говорят так: «В разных жизненных ситуациях я вспоминаю батюшку, как он поступал, что говорил, и стараюсь принять решение исходя из яркого примера его жизни».

Когда о. Иоанну приходилось общаться с людьми мирскими, напр. во время поездки в поезде, он и здесь самым поведением своим проповедовал, но эта проповедь была особой. Прежде всего батюшка проявлял глубокий такт, величайшую доброту и внимательность к тем, кто его окружал, располагая тем людей к себе. И лишь затем начинал проповедь. Так батюшка показывал пример, как общаться с людьми неверующими.

О. Иоанн имел дары Святого Духа, среди которых были непрестанная *Иисусова молитва*, духовное рассуждение, прозорливость, проникновение в тайники человеческих душ, исцеление болезней душевных и телесных. Но, главное, старец стяжал величайший дар благодати Божией — беспредельную, деятельную, спасающую христианскую любовь.

О. Иоанн был истинным патриотом. Он называл чувство любви к Родине священным и писал, что патриотизм — это христианский долг. «Христово учение требует от каждого последователя беззаветной любви к своим братьям. И эта любовь верующих Русиян находит яркое проявление в защите родного Отечества... Если в сердце христианина горит огонь истинной любви, завещанной Христом, это сердце не требует указаний, в чем проявит свою любовь: оно само и голодного накормит, и плачущего утешит. То же можно сказать и о священном чувстве любви к Родине. Если в душе и сердце христианина ярко горит пламень патриотизма, он сам найдет пути для проявления своей любви к Отечеству». Особенно же напоминает старец об этом клирикам: «Священнослужитель должен быть искренним патриотом своей Родины... и в этом же духе воспитывать своих прихожан».

После закрытия Глинской пустыни о. Иоанн подвизался в *Троице-Сергиевой лавре*, а в 1985 был сослан в *Жировицкий монастырь* духовником. Похоронен старец на старом кладбище Сергиева Посада.

ИОАНН, епископ (в миру **Стефан Митропольский**) (1827–2.05.1914), миссионер, проповедник. Сын причетника. В 1861 постригся в монахи. Окончил *Московскую духовную академию* (1862) магистром и оставлен в ней на кафедре церковного красноречия и археологии бакалавром. С янв. 1863 бакалавр на кафедре всеобщей церковной истории. С мая 1864 помощник библиотекаря академии. В авг. 1864 причислен к соборным иеромонахам Московского *Донского монастыря*. С 1870 епископ Алеутский и Аляскинский; обеспокоенный усилившейся деятельностью протестантских и католических миссионеров, обращал внимание на необходимость знания православными священниками английского языка и языков народов Севера (алеутов, колошей и др.); предлагал проводить *богослужение* на английском языке (попытки не удались из-за плохого знания священниками английского языка); способствовал привлечению в священники местных уроженцев или тех, кто долгое время прожил в Америке. Органи-

зовал церковно-приходскую школу для детей на о. Ситха и предполагал учредить православную школу в Северной Америке. В н. 1873 перенес архиерейскую кафедру с о. Ситха в Сан-Франциско.

С 1881 настоятель Московского *Симонова монастыря*. В 1889 епископ Аксайский, викарий Донской епархии. С сент. 1889 почетный член Донского Аксайско-Богородичного братства, помощник председателя Братского совета и его общего собрания, а также заместитель председателя Донского комитета Православного миссионерского общества. С окт. 1895 заместитель председателя Донского отдела Императорского Православного Палестинского общества. С апр. 1910 настоятель Астраханского Покрово-Болдинского монастыря. В нояб. 1913 уволен от управления монастырем по состоянию здоровья.

Соч.: «Из истории религиозных сект в Америке» (в. 1–4. М., 1876–82); «Жертва истинному Богу...» (ч. 1–4. М., 1886; ч. 1. Новочеркасск, 1894); «Любителям слова Божьего на слав. наречии» (Новочеркасск, 1890–93); «История святых Вселенских соборов» (Новочеркасск, 1896; изд. 2. СПб., 1906).

ИОАНН НОВГОРОДСКИЙ (ск. 7.09.1186), святитель. Первый архиепископ Великого Новгорода, бывший

прежде священником при церкви св. Власия на Софийской стороне, принявший при пострижении в иночество имя Илии, избран на вече и рукоположен в Киеве 28 марта 1065. Пред кончиной посхимился с именем Иоанна, данным ему при святом крещении. *Мощи*, преданные земле в северном притворе Софийского собора, долго оставались в забвении. Они были обретенны в 1439. «Главное содержание жития архиепископа Иоанна, — пишет В. О. Ключевский, — почерпнуто из круга местных народных преданий. Имя Иоанна получило важное значение в местной легенде, благодаря тому что он во время нашествия суздальцев на Новгород послужил орудием чуда от иконы Богородицы, ставшего любимым воспоминанием новгородцев. Память об этом владыке вместе с Новго-

Иоанн Новгородский.
Икона. XX в.

родской стариной оживилась особенно в XV в. в эпоху последней борьбы Новгорода с Москвой. Явление его архиепископу Евфимию в 1439 повело к открытию его мошей и к установлению панихиды 4 окт. по всем князьям и владыкам, погребенным в Новгородском Софийском собо-

ре. В конце жития автор призывает молитвы Иоанна на «великодержавного, скипетр царства в Русской земле держащего». Там же Иоанн поучает новгородцев бояться «князя православного, яко Бога», и за иноверного не отдаваться, а в чуде Знамения указывает тот смысл, «да посрамятся иконоборцы, да не растлятся обычаи наши». Из этих выражений можно заключить, что житие писано в конце 70-х или в 80-х XV в., когда подчинение Новгорода Москве было решено и когда в нем стали обнаруживаться иконоборческие мнения жидовствующих».

Память празднуется 7/19 сент.

ИОАНН ОПТИНСКИЙ (1763–4.09.1849), иеросхимонах Козельской *Оптиной пустыни* Калужской губ. Воспитывался среди раскольников, но потом присоединился к Православной Церкви и сделался ее ревностным борником. В своих трудах дает много сведений о разных раскольнических сектах.

ИОАНН ПЕЧЕРСКИЙ, Многострадальный (к. XI в. — 18.07.1160). Скорбно было начало подвижнической жизни прп. Иоанна. Три года боролся он со страстями. Однажды, глубокой ночью, ушел он в темную и сырую пещеру прп. *Антония* просить его помощи. Во время *молитвы* таинственный голос повелел ему затвориться здесь навсегда. Так прошли многие годы. Наконец св. Иоанн надел на себя *вериги* и, выкопав себе яму по плечи, влез в нее и стал своими руками засыпать себя землей. Свободными остались только руки и голова. Преподобный страшно мучился. Несколько дней подряд он видел пред собой страшного огненного змия, который в пасхальную ночь захватил голову святого в свою пасть, так что волосы на голове стали загораться. Тогда Иоанн в ужасе воззвал к Богу. Блеснула молния — змий исчез и раздался голос: «Иоанн! Вот тебе помощь: отсель внимай себе, чтобы не случилось тебе худшее и не пострадал ты в будущем веке». Тогда просветил его тот дивный и таинственный свет, видеть который могут только *святые*, и св. Иоанн стал чувствовать великий мир и радость. Его спрашивали, как он может жить в темной и холодной пещере. Он отвечал, что когда он выходит на дневной свет, то перестает видеть свет Божественный. В конце жизни он исцелил прикосновением костью от *мощей* прп. *Моисея Угрина* одолеваемого дьявольским недугом монаха. После этого святой опять закопался в землю и так предал дух свой Богу. Св. мощи его находятся в этом положении в пещере прп. Антония.

Память прп. Иоанну отмечается 18/31 июля и 28 сент./11 окт.

ИОАНН (Поммер), священномученик, архиепископ Рижский и Латвийский (6.01.1876–30.09[11.10].1934). Родился в латышской православной крестьянской семье. Окончил Рижскую духовную семинарию и *Киевскую духовную академию*. По совету св. *Иоанна Кронштадтского* принимает монашество.

В 1907 о. Иоанн назначается ректором Виленской духовной семинарии. Занимается восстановлением древнего *Виленского Свято-Духова монастыря*, настоятелем которого являлся. В 1912 о. Иоанн был хиротонисан в епископа Слуцкого, викария Минской епархии. В 1912 он — управляющий Минской и Одесской епархиями. С 1913 по 1917 владыка — епископ Таганрогский. Там его застает февральский переворот.

Революционные власти устанавливая за святителем слежку, преследуют его, на него совершаются покушения, его на год сажают в тюрьму.

Архиеп. Иоанн располагал рядом документов, которые свидетельствовали о зверствах большевиков и которые он должен был обнародовать в суде. Незадолго до его мученической кончины на владыку было покушение, но он не хотел, чтобы его охраняли, опасаясь, что пострадает охрана. Жил святитель в то время на архиерейской даче, там он молился и много трудился: сам пахал, боронил землю, занимался пчеловодством, имел маленькую столярную мастерскую, в которой любил работать.

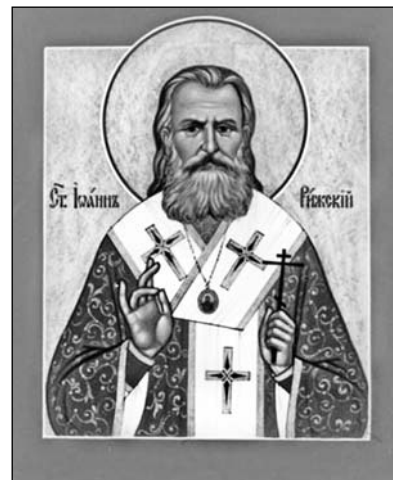
В ночь перед выступлением владыки в суде он был живо сожжен на даче на берегу. Следствие показало, что владыку пытали паяльной лампой, пытаясь выведать, где спрятаны документы; он также имел на теле несколько огнестрельных ран, затем его положили на дверь, снятую с косяков, прикрутили к ней проволокой в крестообразном положении и подожгли.

После убийства архиеп. Иоанна Православная Церковь в Латвии перешла в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Архиеп. Иоанн причислен к лику святых Русской Церковью за Рубежом в 1981.

ИОАНН (Порфирьев), архиепископ Новгородский (ск. 1417), сын новгородского гражданина Порфирия; в архиепископы избран по жребию в 1388, из игуменов *Хутынского монастыря*. По его инициативе воздвигнуто много храмов и монастырей.

ИОАНН ПРОРОК, Предтеча и Креститель Господень, мученик. Праведные родители Иоанна Крестителя — священник Захария и Елисавета жили в Хевроне. Они достигли старости, но так и не имели детей. Однажды, когда Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме, ему предстал архангел и предсказал, что у него родится сын, который будет провозвестником ожидаемого Спасителя-Мессии. Захария смутился, он не предполагал, что в старости можно зачать ребенка, и просил знамения. Оно было ему дано: за свое маловерие Захария был наказан немотой. Он вернулся домой, и жена его зачала, но, боясь насмешек, таилась пять месяцев, пока ее не посетила родственница — Пречистая Дева Мария. Исполнившись *Духа Святого*, Елисавета первая среди людей приветствовала Ее как Матерь Божию. Вместе с нею приветствовал Богородицу и младенец, взыгравший в материнской утробе. Настало время, и Елисавета родила сына, а все близкие радовались разрешению ее

Сщмч. Иоанн (Поммер), архиепископ Рижский.

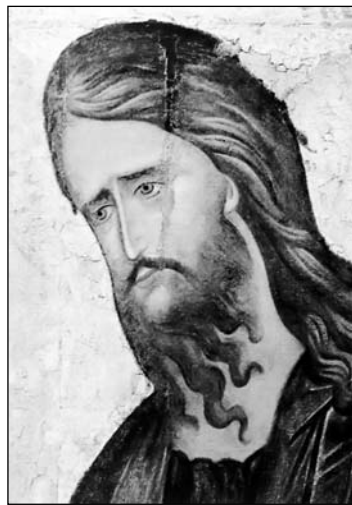

Иоанн Пророк. Икона. XIV в.

лась в пещере. Так началась жизнь будущего пустытника и мученика. Захария, отказавшийся открыть местопребывание младенца, был убит прямо в храме, а на 40-й день скончалась и его верная супруга. Иоанн, охраняемый ангелом, находился в пустыне до того времени, пока не был призван на проповедь и не сподобился крестить пришедшего в мир Спасителя. Св. Иоанну, Предтече Господа нашего *Иисуса Христа*, подобало предварить как рождение Его, так и смерть. Подобно тому как на земле проповедовал он пришествие Мессии, так и находившимся в аде душам праведников он должен был предвозвестить спасение. Совершив великое таинство Крещения Сына Божия, Иоанн Предтеча продолжал обличать грехи человеческие и призывать к покаянию. Так, он открыто порицал правителя Галилеи Ирода Антипу за то, что, оставив законную жену, он сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. По наущению Иродиады прор. Иоанн был заключен в тюрьму. В день своего рождения царь Ирод устроил пир вельможам и старейшинам. Дочь Иродиады Саломия плясала перед гостями и так угодила царю, что он поклялся дать ей все, что она ни попросит. Мать присоветовала ей просить голову Иоанна Предтечи. Ирод боялся гнева Божия и народного возмущения за убийство пророка, которого и сам раньше слушался. Но из-за гостей, слышавших неосторожную клятву, царь Ирод повелел отрубить голову и отдать ее Саломии. Неистовая Иродиада, получив от дочери блюдо со страшным даром, исколола язык пророка иглой... Суд Божий не замедлил совершиться над нечестивцами. Когда все они, потеряв царство, находились в ссылке в Испании, плясавица зимой попала в полынью и ей отрезало голову льдом, а царь Ирод с Иродиадой были поглощены землей во время землетрясения. В память усекновения главы Иоанна Предтечи установлен праздник и строгий пост. В этот же день Церковь совершает поминовение воинов, на поле брани убиенных. После усекновения честной главы Предтечи и Крестителя Гос-

подня Иоанна ученики его тайно погребли св. тело в Севастии Сирийской. Иродиада же, боявшаяся, что при соединении головы с телом Иоанн воскреснет и вновь начнет обличать ее, бросила главу в нечистое место. Об этом узнала Иоанна (одна из *Жен-Мироносиц*), жена домоправителя Ирода Хузы. Она положила главу в глиняный сосуд и сокрыла её на горе Елеонской, в одном из поместий царя Ирода. Много лет спустя этот участок земли приобрел благочестивый вельможа и решил поставить там церковь. Копая ров для фундамента, он обрел сосуд с главой и по бывшим от нее благодатным знамениям узнал о величии святыни. Перед смертью, оберегая главу от поругания, он сокрыл ее в прежнем месте. В дни равноап. царя *Константина* двум инокам-паломникам явился во сне Иоанн Предтеча и, указав место, повелел откопать его главу. Возвращаясь домой, иноки по легкомыслию и сомнению доверили обретенную святыню своему случайному спутнику, горшечнику, который благоговейно отнесся к сокровищу, за что милость Божия не оставляла его до конца жизни. Много лет св. глава преемственно хранилась благочестивыми христианами, пока не попала в руки ариану Евстафию, спрятавшему святыню в пещере, где вскоре поселились иноки и образовали монастырь. Один крестьянин, пахавший невдалеке поле, заметил, что из пещеры исходит огонь. Пахарь рассказал об этом епископу. Тогда епископ вместе с архимандритом монастыря Маркелом, также получившим во сне откровение, прибыли к пещере и вторично обрели честную главу св. прор. Иоанна Предтечи.

Вскоре после второго обретения честная глава Крестителя Господня Иоанна была перенесена в Константинополь, где для нее по царскому повелению был выстроен великолепный храм. Во время ереси иконоборцев, когда иконы и другие святыни подвергались поруганию и уничтожению, некие благочестивые христиане, убегающие из переполненного еретиками Константинополя, тайно взяли с собой главу Иоанна Предтечи и принесли ее в Команы, селение, где некогда преставился св. *Иоанн Златоуст*. Здесь они снова скрыли святыню в землю, по-

Иоанн Пророк. Икона. XV в.

ложив ее в серебряный сосуд. Когда иконопочитание было восстановлено и Православная вера восторжествовала, Константинопольскому патриарху Игнатию, радевшему о возрождении былого благолепия церковной жизни, во время ночной молитвы было указано в видении место, где сокрыта глава величайшего из пророков. Первосвяитель сообщил об этом имп. Михаилу и его матери-соправительнице прав. Феодоре, возобновительнице почита-

ния икон, которые послали посольство в Команы. Там, в указанном патриархом месте, честная глава была обрета-на в 3-й раз. 7 июня 850 она была торжественно встречена в Константинополе и положена в придворной церкви. Впоследствии часть главы находилась в Студийском Предтеченском монастыре, где ее видел русский паломник Антоний в 1200. Другая часть главы находилась в Петре, в монастыре Продром, откуда была похищена крестоносцами и разделена между французским г. Амьеном и римской церковью папы Сильвестра. Еще одна частица св. главы находилась в Афонском монастыре Дионисиат.

Память честному и славному Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну отмечается 24 июня/7 июля (Рождество), 29 авг./11 сент. (Усекновение), 24 февраля/9 марта (первое и второе Обретение главы), 25 мая/7 июня (третье Обретение главы).

ИОАНН РУССКИЙ, исповедник (к. XVII в. — 27.05.1730). Родился и вырос в Малороссии. Попал

в турецкий плен во время Прутского похода 1711 как солдат Русской армии Петра I. Был увезен в Малую Азию в г. Прокоп-лон своим рабовладельцем. Его, как и других русских пленников, турки всячески старались обратить в мусульманство, действуя при этом и посулами, и угрозами. Св. Иоанн стойко исповедовал свою веру, говоря: «Я родился христианином, христианином и умру». Стойкостью его был поражен даже хозяин-рабовладелец. К счастью святого, неда-

Иоанн Русский. Икона. XIX в.

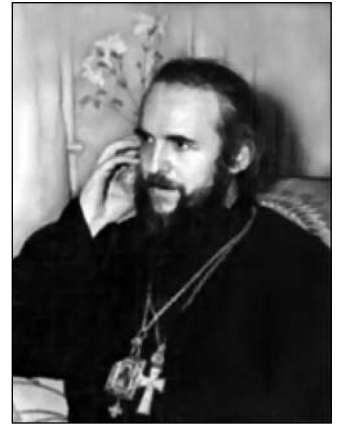
леко находился греческий православный храм, куда ночами устремлялся прав. Иоанн и на паперти храма молитвенно простаивал вплоть до зари. Он был похоронен на православном кладбище, но местный священник чудесным образом получил извещение, что *мощи* праведника нетленны. Их перенесли в храм и положили в отдельной раке. Множество чудес стало происходить от святыни. В 1824, когда после греко-турецкой войны греки должны были покинуть Малую Азию, они перенесли мощи святого в г. Неопрокоплон на о. Эвбея, где они и почивают.

Прав. Иоанн Русский широко почитался на Св. Горе Афон, особенно в Русском Пантелеимоновском монастыре. С молитвенным прошением к святому — «Раб Божий Иоанне, не обойди нас своей милостью» — обращались не только православные, но и армяне, и турки.

Память прав. Иоанну отмечается 27 мая/9 июня.

ИОАНН САН-ФРАНЦИССКИЙ (в миру **Шаховской Дмитрий Алексеевич**), архиепископ (23.08[15.09].1902—1989),

князь, поэт, писатель, литературный критик, философ и богослов. Родился в Москве. В 1915 поступил в Александровский лицей, который не закончил из-за начавшейся революции. В 1918—20 принимал участие в гражданской войне на юге России, с 1920 — в эмиграции. В 1922 поступил на экономическое отделение Лувенского университета (Бельгия), а затем перевелся на историческо-философско-словесного факультета.

Иоанн (Шаховской).

В 1925—26 издавал журнал «Благонамеренный», к сотрудничеству в нем привлекаются И. А. Бунин, В. Ф. Ходасевич, А. М. Ремизов, М. И. Цветаева, Г. В. Адамович, Мочульский и др. В 1926 на *Афоне* принял монашеский постриг и был наречен Иоанном, после чего поступил в Русскую духовную академию в Париже, где под руководством *С. Н. Булгакова* подготовил богословский доклад «Об именах Божиих». Ни одна из теоретических работ Иоанна, как правило, не обходится без философско-критического анализа отдельных произведений или творчества в целом того или иного русского писателя. Наибольшее внимание его привлекает творчество Толстого и *Достоевского*. В книге «К истории русской интеллигенции» содержатся разделы «Революция Толстого», «Великий Инквизитор Достоевского». Толстой и Достоевский олицетворяют для Иоанна как бы 2 полюса русской интеллигенции в ее отношении к *Иисусу Христу* и Православной Церкви. «Философско-социальные и моралистические идеи Толстого, — пишет он, — вытекали из его установившегося в к. 70-х мирозерцания. В этих идеях, какова бы ни была их тема, Толстой почти всегда высказывает правду одновременно с неправдой. Неправду — в *правде* и правду — в неправде. Религиозная неправда его оплетается вокруг его религиозной правды, как лиана вокруг дерева, и иссушает дерево. Правда христианская, как зеленый плющ, обвивается вокруг мертвого дерева толстовских идей и придает этому дереву цветущий вид». «Идеологическая работа» Толстого по разложению русской государственности и подрыву Православной *веры*, приходит к выводу Иоанн, была разрушительнее «многих революционных пироксилитов и динамитов». Достоевский, в противоположность Толстому, не породил «изма», он свободен от партийности, свободен от всех и открыт всем. «В сущности, — пишет Иоанн, — весь мир уже находится в «Обществе Достоевского»». На какую бы тему ни писал Иоанн, в центре его раздумий — судьба России и русского народа в XX в. «Атеистический максимализм, — по его словам, — вышел не только из иностранных недр; он выполз, вылетел, как саранча, из собственной русской греховности и материальности... И мы, пастыри Русской церкви, может

быть, более всех виновны в том, что не защитили своего стада от волков воинствующего атеизма».

Соч.: Собр. избр. трудов. Т. 1–5. Нью-Йорк — Париж, 1965–77; Избранное. Петрозаводск, 1992.

В. Сапов

ИОАНН СЕЗЕНОВСКИЙ (1791–1839), затворник, местночтимый святой *Липецкой епархии*. Почитание его оказало большое влияние на будущего старца *Силуана Афонского*.

ИОАНН (в миру **Снычев Иван Матвеевич**), митрополит С.-Петербургский и Ладозский (9.10.1927–20.10[2.11].1995), духовный лидер православно-национального движения, всероссийский проповедник, христианский мыслитель и писатель, доктор церковной истории.

Родился в с. Ново-Маячка Херсонской обл. в крестьянской семье. Родители его хотя изредка и посещали

Митр. Иоанн (Снычев).

храм Божий, но особого внимания религиозному воспитанию детей не уделяли. Однако Господь Сам вел Своего избранника. Еще в отрочестве Иоанн никак не мог примириться с атеистическим понятием о *смерти* как об исчезновении, о небытии и пытался узнать, как учит о *жизни* и *смерти* *Православие*. Но окончательно и бесповоротно он пришел к Богу в 16 без малого лет. Это случилось 1 авг. 1943, в день памяти прп. *Серафима Саровского* и канун праздника Пророка Илии. В тот вечер он пришел на танцплощадку, чтобы посмотреть, как отдыхают другие. И вдруг произошло нечто необычайное: «Будто пелена свернулась с моих глаз — слева направо, — рассказывал впоследствии владыка, — и в образах танцующих я увидел не людей, а кривляющихся бесов, от которых исходил смрад и леденящий, адский холод». Когда видение кончилось, будущий архипастырь в страхе бежал с танцплощадки. Бежал — с верой в Бога. Господь послал в духовные руководители неопиту благочестивую подвижницу Февронию и священника о. Леонида Смирнова, который впервые напутствовал юношу Святыми Таинами. В к. 1944 Иоанн был призван в армию, в 36-й стрелковый полк. Через несколько месяцев службы он попал в санчасть, а оттуда, по пропискам врача-еврейки, недовольной тем, что больной молился и соблюдал пост, — в дом для умалишенных, под Уфу. Однако представительство Пресвятой Богородицы юношу скоро, 20 апр. 1945, отпустили домой, признав здоровым в смысле рассудка, но негодным к несению воинской службы.

После возвращения из армии Иоанн стал пономарем Петропавловского храма в г. Бузулуке Оренбургской обл. Отсюда его взял себе в келейники правящий архиерей еп. (впоследствии митрополит) *Мануил (Лемешевский)*, ставший его духовным руководителем. Келейник нес послушание в келье владыки и в храме в качестве иподиакона. Кроме того, ему было поручено почти после каждой *литургии* пересказывать прихожанам *Жития святых*.

9 июня 1946 после пострига в рясофор он был рукоположен своим старцем-архиереем во диакона, а 14 янв. 1948 — во иерея. Вскоре владыку Мануила арестовали. За годы разлуки со своим духовным отцом о. Иоанн закончил Саратовскую духовную семинарию (1951) и Ленинградскую духовную академию (1955) со степенью кандидата богословия, после чего его оставили профессорским стипендиатом на кафедре сектоведения. В дек. 1955 вернувшегося из ссылки архиеп. Мануила назначили на Чебоксарскую кафедру. О. Иоанн, как мог, помогал ему в научных изысканиях и в свободное от стипендиатской работы время составлял вместе с ним «Чин архиерейского отпевания». Осенью 1956 о. Иоанн был пострижен в мантию и назначен преподавателем Минской духовной семинарии. Там он преподавал гомилетику и практическое руководство для пастырей, одновременно заведя семинарскую библиотеку. В сент. 1957 по ходатайству архиеп. Мануила иеромонах Иоанн был освобожден от преподавательской деятельности. Он приехал к старцу в Чебоксары, где в теч. 2 лет помогал ему работать над капитальными трудами: «Каталог русских православных архиереев периода с 1893 по 1956», «Топография архиерейских кафедр и викариатств того же периода» и «Фотальбом православных архиереев от начала Крещения Руси до 1958». За участие в их написании патриарх Алексий наградил в марте 1959 иеромонаха Иоанна крестом с украшениями. С сент. 1959 по сент. 1960 он преподавал в Саратовской духовной семинарии гомилетику, сравнительное богословие и *Священное Писание* Ветхого Завета, а затем вновь был направлен в распоряжение Высокопреосвященного Мануила, в то время бывшего уже архиепископом Куйбышевским и Сызранским. Владыка назначил его священником и ключарем Покровского кафедрального собора г. Куйбышева (Самары). Совершая священническое служение в соборе, иеромонах Иоанн продолжал заниматься научной работой, помогая своему старцу в литературных трудах и готовя магистерскую диссертацию. За эти годы он сумел собрать богатый архив по церковной истории. В апр. 1961 иеромонаха Иоанна возвели в сан игумена, а к *Пасхе* 1964 — в сан архимандрита. Наконец, 12 дек. 1965 состоялась его хиротония во епископа Сызранского. В февр. 1966 владыка Иоанн защитил в Московской духовной академии диссертацию и был удостоен ученой степени магистра богословия. В 1969 он был утвержден епископом Куйбышевским и Сызранским, а с сент. 1972 ему поручили к тому же временное управление Чебоксарской епархией. В сент. 1976 еп. Иоанн был возведен в сан архиепископа. В июне 1987 он впервые посетил Святую Землю. В 1988 за чтение в Ленинградской духовной академии курса лекций по новейшей церковной истории получил звание доктора церковной истории. С авг. 1990 Высокопреосвященнейший Иоанн в сане митрополита возглавил С.-Петербургскую кафедру.

Много пришлось потрудиться владыке по восстановлению и ремонту возвращенных епархии храмов. Возобновились богослужения в Казанском и Измайловском соборах, старинных церквях свв. Симеона и Анны, Пантелеимона, Благовещения и мн. др. Общее число действующих храмов выросло в епархии почти в 3 раза. Архипастырь восстановил в северной столице утраченную

практику грандиозных *крестных ходов*. Святитель редко покидал свою епархию. В основном он ездил в Москву на заседания Св. Синода, постоянным членом которого являлся с 1990. Принимал участие в работе комиссии по подготовке канонизации свв. царственных мучеников, состоявшейся уже после его кончины. В дек. 1994 митр. Иоанн вновь посетил Святую Землю, где отслужил литургию в храме Воскресения Христова у Гроба Господня. Ко времени приезда в С.-Петербург владыка был уже не только опытным архиереем, но и дивным старцем, окормлявшим сотни духовных чад, стяжавшим от Господа множество Его дивных дарований: милосердия, нестяжательности, прозорливости, а главное — ревностной, богоугодной молитвы, многократно спасавшей от бед и напастей обращающихся к нему за помощью. Но в северной столице Господь возложил на избранника Своего еще одно служение — всероссийскую проповедь Православия пред лицом утративших веру соотечественников. Проповедуя за каждым богослужением, митр. Иоанн находил время встречаться с горожанами на вероучительных беседах, выступать в телепрограммах, участвовать в деятельности учебных заведений и культурно-просветительских организаций. По его инициативе возродился журнал «С.-Петербургские епархиальные ведомости», начала выходить газета «Православный С.-Петербург», было создано православное книжное издательство «Царское дело». Сам же архипастырь со страниц всероссийской прессы (прежде всего газеты «Советская Россия» и журнала «Наш современник») обращался к своим обезверившимся соотечественникам с пламенными словами проповедей, где доступным, понятным каждому языком разъяснял, что есть для русского человека вера Православная и что вообще значит — быть русским.

Причины нынешней русской смуты, трагедия уничтожения великой некогда державы, духовное одичание народа, отданного на откуп лжеучителям и слепым вождям, — таковы лишь некоторые темы многочисленных выступлений владыки Иоанна на страницах российской печати. В чем смысл русской истории? Что необходимо сделать, чтобы возродить самосознание русского народа, величие и мощь *Святой Руси*? Есть ли враги у национальной России? Как осуществляется в нашей многострадальной стране *тайна беззакония*? Ответы на эти и др. вопросы давал митрополит в своих литературных трудах. Издательство «Царское дело» выпустило в свет в 1991—95 книги митр. Иоанна «Самодержавие Духа», «Одоление смуты», «Голос Вечности», «Русь Соборная», «Стояние в вере»...

Владыка неустанно напоминал, что русский — понятие не национальное, а вероисповедное, что Россия сильна только верой Православной, а без нее Отечество наше ждет разорение и окончательная гибель:

«Помним ли, знаем ли мы, что означает быть русским? Что для этого надо? Достаточно ли иметь соответствующую запись в паспорте или требуется нечто еще? Если требуется, то что именно? Ответить на эти вопросы — значит обрести точку опоры в восстановлении национально-религиозного самосознания, опомниться после десятилетий атеистического космополитического забвения, осознать себя — свой путь, свой долг, свою цель. Для этого надо прежде всего вернуть народу его историческую память. Только вспомнив, «откуда есть пошла Русская земля», где,

в какой почве окрепли благодатные корни, в течение десяти веков питавшие народную жизнь, можно правильно ответить на вопросы, не ответив на которые не жить нам дальше, а догнывать. На этом пути не обойтись без Православной Церкви, древнейшего хранилища живой веры и нравственной чистоты. Без ее любовного, отеческого окормления — запутаемся и заблудимся, утонем в пучине противоречивых стремлений, честолюбивых амбиций, лукавых советов» («Одоление смуты»).

«Россия... Святая Русь... Дом Пресвятой Богородицы... Что стоит за этими именами? Не разобравшись в том, каково действительное, непридуманное содержание тысячелетней русской истории, в том, чем была Русь в собственных глазах и пред лицом Божиим, — не устраним и нынешний пагубный разброд в среде русских патриотов. Россия есть государство народа русского, которому Господь вверил жертвенное, исповедническое служение народа-богоносца, народа — хранителя и защитника святынь веры. Эти святыни есть религиозно-нравственные начала, позволяющие строить жизнь личную, семейную, общественную и государственную так, чтобы воспрепятствовать действию зла и дать наибольший простор силам добра. Именно таким было исторически сложившееся самовоззрение россиян. Это — основа основ русского самосознания в том виде, в котором сформировали его десять веков отечественной истории. Оно столетиями лежало в основании государственной политики Русской державы» («Одоление смуты»).

«Вот уже несколько лет, как по всем земным законам и человеческим расчетам Россия должна пылать в огне гражданской войны, гибнуть во мраке и гладе хозяйственной разрухи, безвластия, беззакония и хаоса. Что же удерживает ее от этой страшной судьбы? Наше рачение и предусмотрительность? Нет! Наша бдительность, мудрость и мужество? Нет! Наше единство, сила и верность долгу? Нет! Промысел Всеблагого Бога, попирая «чин естества», сокрушая неизбежность земных закономерностей и расчеты многоопытных губителей, хранит Русь на краю пропасти, милосердуя о нашей слепоте и немощи, давая — в который раз! — время одуматься, раскаяться, перемениться. И что же? Пользуемся ли мы этим щедрым, незаслуженным даром? Увы, мы ищем оправданий, усматривая причины произошедшего где угодно: в неблагоприятных исторических условиях, в предательстве вождей, в недостатках ближних, во внешнем влиянии — но только не в самих себе! Полно глумиться над истиной — Бог поругаем не бывает! Мы сами, со своими пороками и страстями: властолюбием и тщеславием, завистью и лицемерием, высокоумием, превозношением и маловерием — причина всех бед!» («Одоление смуты»).

Все смуты, все революции, происходившие на Руси, говорил святитель, были результатом богоотступничества и клятвопреступлений русского народа:

«Смута означает утерю народом, обществом, государством согласного понимания высшего смысла своего существования» («Русская симфония»).

«Не случайно обе величайшие русские смуты (н. XVII и н. XX в.) связаны с царевубийством. В первом случае обезумевшая толпа, обманутая самозванцем, вломилась в Кремль, предав законного государя, сына Бориса Годунова Феодора Борисовича с матерью в руки бессовест-

ных убийц, во втором — у имп. Николая II насилием и ложью было вырвано отречение от престола, в результате которого полтора года спустя вся августейшая семья пала жертвой убийц-изуверов...» («Русская симфония»).

Что же требуется от народа, по мысли архипастыря, чтобы остановить беспредел?

«Ни молитвы праведников, ни подвиги терпения скорбей сами по себе недостаточны для того, чтобы обуздать злокозненных бесов смуты, зловещих демонов междоусобия и раздора. Необходимо осознанное покаяние, закрепленное соборным действием, направленным на устранение причин, породивших хаос» («Русская симфония»).

Немало статей-проповедей митр. Иоанн посвятил демократии, ее лукавым, обольстительным принципам.

«Все идеи демократии замешаны на лжи, — писал он. — Уже в определении — ложь! Слово это переводится на русский язык как «власть народа» или «народоправство», но ни в одной из стран, считающихся демократическими, народ на деле не правит. Заветный плод государственной власти всегда в руках узкого слоя, немногочисленной и замкнутой корпорации людей, чье ремесло — политика, профессия — жестокая и беспощадная борьба за эту власть. Более того, человеческая история на всем своем протяжении не знала ни одного государства, где был бы на деле реализован принцип народоправства. Древняя Греция, Древний Рим — страны-родоначальницы демократии, ее классические представители — одновременно являлись классическими рабовладельческими хищниками, относя сам термин «народ», «граждане» лишь к элитарному кругу людей, составлявшему ничтожный процент от общего населения страны...» («Русская симфония»). «Благородная, на первый взгляд, идея абсолютизации «прав» питает гордыню, высокоумие и тщеславие, ведет к обособлению, разделению, противопоставлению интересов и, в конечном счете, к сословной и классовой вражде, к войне «всех против всех», по живому рассекающей народное тело... Формальное право есть лишь инструмент реализации в жизни общества определенного нравственного идеала. Как всякий инструмент, само по себе право нейтрально, оно может быть использовано как на пользу, так и во вред. На пользу — тогда, когда способствует воплощению в жизнь высших религиозно-нравственных законов праведности, милосердия и любви. Т. е. тогда, когда помогает созданию условий для торжества добродетели и обуздания порока. Придавать же формальному праву самодовлеющее значение — гибельная ошибка! Еще хуже, когда говорят, что право должно фиксировать существующее положение вещей, «естественные» человеческие запросы. Т. о. подспудно признается законность, легальность страстей, греховных язв, равно гибельных для духовного здоровья личности и основ государственной безопасности. «Настроив» правовую систему определенным образом, можно исподволь и незаметно, действуя полностью в рамках закона, развалить изначально прочную страну, растлить здоровый и нравственный народ. Такова реальная цена «правового идолопоклонства», являющегося одной из основополагающих черт демократической квазирелигии» («Русская симфония»). Размышляя о власти, «оптимальной, исторически опробованной, естественной формой государственного бытия российской цивилизации» митр. Иоанн

признавал монархию. Однако, говорил он, «восстановление монархии в России немыслимо без одновременного духовного возрождения и всестороннего просвещения обманутого и оболганного русского человека, который стараниями разномастных политиканов сегодня окончательно запутался в вопиющих противоречиях эпохи. Необходимо найти действенные и эффективные способы, чтобы объяснить людям: монархия означает вовсе не произвол бесконтрольной власти, но, наоборот, — самую совершенную форму правовой государственности, возводящую ответственность как правителей, так и подданных к высшим источникам правосознания — к совести, к патриотизму, к Богу и Его святым заповедям» («Одоление смуты»).

Среди многочисленных проблем современной России, которые затрагивал в своих трудах владыка Иоанн, ни одна, пожалуй, не вызвала столь шумной полемики, как проблема русско-еврейских отношений. Дело дошло до того, что Первый съезд Конгресса еврейских организаций и общин России (23 февр. 1993) заявил о своем намерении обратиться к патриарху *Алексию II* с требованием «принять неотложные меры в связи с публикациями митрополита Иоанна». При этом Генеральный секретарь Всемирного еврейского конгресса Израэль Зингер заявил: «Мы найдем лучших адвокатов, неважно, сколько нам это будет стоить...» (Сообщение агентства РИА, 24 февр. 1993). Шума и скандалов было столько, что стороннему наблюдателю могло показаться, будто эта тема является едва ли не главной в публицистической деятельности петербургского архиерея. На самом же деле в многочисленных трудах владыки ей посвящены 3 статьи («Тайна беззакония», «Творцы катаклизмов», «Нераскаянное преступление»), 2 интервью и небольшая глава о ереси жидовствующих в книге «Самодержавие Духа». Причем в большинстве случаев инициатива обсуждения этого вопроса исходила вовсе не от митр. Иоанна. Для него русско-еврейский вопрос всегда был второстепенным, эпизодическим, и затрагивал его архипастырь лишь постольку, поскольку обсуждая проблемы русского духовного возрождения, невозможно было миновать тему межнациональных отношений в России.

Благодаря активной публицистическо-проповеднической деятельности, митр. Иоанн стал признанным духовным лидером православно-патриотических, национальных сил России, создателем современной идеологии русского национального возрождения. Он стал тем звеном, которое соединило современную Россию с ее многовековой исторической и религиозной традицией, доказав жизнеспособность и перспективность «русской идеи» перед лицом либерально-демократического засилья и богоборческих проектов «нового мирового порядка». Митр. Иоанн опроверг многочисленные измышления о «неспособности Церкви ответить на вызовы современности», о «духовном бессилии Московской патриархии», о «поголовной продажности иерархов» и «полной зависимости РПЦ от кремлевских политиканов». Он открыл для публичного, гласного и конструктивного обсуждения многие «запретные» темы. Но самое главное — то, что митр. Иоанн сумел сформулировать целостную, подробную и исторически обоснованную идеологию русского национально-религиозного возрождения, соответствующую

щую современным запросам общества, нынешнему положению Российского государства и русского народа.

«Доктрина митрополита Иоанна» сводится к нескольким важнейшим истинам:

- «Русская идея» — это неутолимое стремление к святости, праведности и чистоте;
- «Русская демократия» — это соборность;
- «Русская идеология» — это Православие;
- «Русский порядок» — это державность;
- «Русское государство» — это Россия во всем многообразии исторических форм ее существования;
- государственно-политический и одновременно нравственно-религиозный идеал России — Святая Русь;
- Патриотизм — религиозный долг каждого благочестивого христианина;
- Русская Православная Церковь — соборная совесть народа...

Митр. Иоанн скоропостижно скончался в результате сердечного приступа. Похоронен он на Никольском кладбище *Александро-Невской лавры*. Надпись на кресте лаконична: «Иоанн (Снычев), Божией милостию митрополит С.-Петербургский и Ладозский, священноархимандрит Александро-Невской лавры».

Соч.: Митрополит Мануил (Лемешевский). Биограф. очерк. СПб., 1993; Жизнь и деятельность Филарета, митрополита Московского. Тула, 1994; Голос вечности. Проповеди и поучения. СПб., 1994. Русь Соборная. Очерки христианской государственности. СПб., 1994; Самодержавие Духа. Очерки русского самосознания. СПб., 1994; Стояние в вере. Очерки церковной смуты. СПб., 1995; Одоление смуты. Слово к русскому народу. СПб., 1996; Дай мне твое сердце. Письма духовным чадам. СПб., 1997; Наука смирения. Письма монашествующим. СПб., 1998; Пою Богу моему. Акафисты. Портреты русских архиереев. Дневниковые записи. СПб., 1998; Время приобретения. Письма духовной дочери. СПб., 1999; Посох духовный. Выбранные места из трудов архипастыря. СПб., 2000.

К. Душенов

ИОАНН СУЗДАЛЬСКИЙ и НИЖЕГОРОДСКИЙ (ск. 15.10.1373), епископ. Около 1350 св. Иоанн по настоянию нижегородского кн. Константина Васильевича был рукоположен Константинопольским патриархом Каллистом I во епископа Суздальского и Нижегородского. Новопоставленный архиерей был на редкость заботливым и чадолюбивым архипастырем. Он созидал и новые обители (*Спасо-Евфимиев монастырь* в Суздале и *Благовещенский* в Нижнем Новгороде), строил больницы и богадельни, неустанно помогал бедным. И, как часто бывает в сем грешном мире, вместо благодарности свт. Иоанн встретил гнусную клевету о якобы его недостойном образе жизни. Господь наказал клеветников, лишив их дара зрения. Незлобивый святой стал молиться об их исцелении, которое они и получили. Сам же святитель, истинно по-христиански смиренный, удалился в затвор, где и отошел к Праведному Судии, и был погребен в Суздальском соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

Память свт. Иоанну отмечается 15/28 окт.

ИОАНН ТОБОЛЬСКИЙ, святой, митрополит (дек. 1651–10.06.1715), духовный писатель. Родился в дворянской семье Максимовичей. Окончив *Киево-Могилянскую академию* (ок. 1669), преподавал в ней поэтику и риторику, обучал студентов латинских классов. Пострижен в монахи архимандритом *Киево-Печерского мо-*

настыря И. Гизелем, в дьяконы и иеромонахи (1680) рукоположен Черниговским архиеп. *Лазарем (Барановичем)*. В 1677 в составе малороссийской делегации ездил в Москву к царю Феодору Алексеевичу с просьбой о помощи в борьбе с османской агрессией. Назначен наместником Брянского Свенского монастыря (см.: Свенский Успенский монастырь). В 1680 в должности эконома и иеромонаха Киево-Печерского монастыря приезжал в Москву для подтверждения древних монастырских грамот. В

Иоанн Тобольский. Икона. XIX в. 1685–90 исполнял обязанности проповедника Киево-Печерского монастыря, с 1695 архимандрит Черниговского Елецкого монастыря (см.: Елецкий Успенский монастырь). 10 янв. 1697 по протекции гетмана *И. С. Мазепы* и войсковой старшины посвящен в сан архиепископа Черниговского. В 1709, во время заговора Мазепы, официально принял сторону Петра I, участвовал в выборах нового гетмана — *И. И. Скоропадского* и предал изменника анафеме. Мазепа пытался представить Иоанна Тобольского своим тайным пособником и претендентом на престол малороссийского патриарха, учитывая, что брат Иоанна Тобольского — *Дмитрий*, генеральный есаул и судья Малороссии, был сторонником Мазепы. Признан Петром I непричастным к заговору и отправлен (1712) в почетную ссылку митрополитом Тобольским и всея Сибири. Возможно, этому назначению способствовал *А. Д. Меншиков*, недовольный независимой политикой Иоанна Тобольского. Занимался распространением христианства среди остяков, вогулов, сибирских татар, принимал участие в организации православной миссии в Пекине (1715). Был ревностным сторонником просвещения, заботился о деятельности черниговской и тобольской славяно-латинских школ, черниговской типографии. Находился в дружеских и творческих связях с Варлаамом Ясинским, Гизелем, Лазарем (Барановичем), Ипполитом Вишенским, *Димитрием Ростовским*, *Стефаном Яворским* и др. Состоял в переписке с Петром I, с патриархами Константинопольским Киприаном, Иерусалимским Хрисанфом, Александрийским Герасимом II (Палиотом), Московским Иоакимом, молдавским господарем Михаилом Раковицей, валашским господарем Константином Брынковяну, которым высылал в подарок свои книги. Один из наиболее плодотворных писателей н. XVIII в. В 1705–14 опубликовал 10 книг стихов, проповедей, похвальных

слов, поучений, богословских трактатов, в т. ч. «Алфавит собранный, рифмами сложенный от Святых Писаний» (1705), представляющий собой краткие стихотворные жизнеописания святых, стихотворное толкование на молитву «Богородице дево» (1707), «Богомыслие в пользу правоверных» (1710–11), сборник проповедей и слов по различным вопросам веры и нравственности.

Лит.: Сулоцкий А. И. Жизнь Иоанна Максимовича, митрополита Тобольского и всея Сибири. М., 1849; *Абрамов Н.* Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Журнал Министерства народного просвещения, 1850. Ч. 68, № 10, отд. 5.

Ист.: Л. Ольшевская, С. Травников. Иоанн Максимович // Отечественная история. Энциклопедия. Т. 2. М., 1996.

ИОАНН ТУЛЬСКИЙ (Котельников), (XVIII в.), блаженный. В юности был купцом. По благословению блж. *Евфросинии Колупановской* оставил все в этом мире и вступил в подвиг *юродства*. Всю свою сознательную жизнь — 60 лет — он нес этот великий подвиг. Летом босые ноги юродивого были изранены острыми камнями мостовых, а зимой кожа на них лопалась от холода. Но он не прерывал своего молитвенного подвига, часто скрытого от людей, но всегда благоугодного Богу. Некоторые видели блаженного, молившегося перед крестом на паперти, окруженного светлым сиянием благодати Божией и стоявшего как бы на воздухе. Эта-то благодать и сила Божия хранила и укрепляла блаженного в его чудном подвиге. В 1930-е, когда храм, где он был похоронен, разрушили, св. останки блж. Иоанна были перенесены на Всесвятское кладбище. В 1988 Иоанн причислен к лику местночтимых тульских святых, а 3 авг. 1990 совершилось обретение его *мощей*, которые ныне покоятся в Тульском кафедральном соборе Всех Святых.

ИОАНН УГЛИЧСКИЙ, благоверный князь (в иночестве *Игнатий*, Вологодский чудотворец) (ск. 1522). Кн. Иоанн был сыном Угличского кн. Андрея Васильевича (брата вел. кн. *Иоанна III*) и супруги его кн. Елены. До 13 лет он жил мирно в своей семье. Он хорошо учился, имел кроткий, мирный характер и во всем любил умеренность. Но в 1490 все их семейство постигло несчастье. Вел. князь за то, что брат его по какой-то причине не послал по его требованию войско против татар, заточил его и его сыновей Димитрия и Иоанна в тюрьму в Переяславле-Рязанском, где кн. Андрей через 3 года умер, а за год до него — супруга. Тогда братьев перевели сначала на Белоозеро, а потом в Вологду. Кн. Димитрий сильно унывал, брат же утешал его: «Брат, не скорби о том, что ты заключен в темницу и страдаешь от этих оков. Бог внушил великому князю так поступить с нами, чтобы доставить пользу душам нашим, ибо через это Он сделал для нас невозможным заботиться о суете мира сего. Будем молиться Господу Богу, чтобы Он послал нам милость Свою с радостью перенести во имя Его страдания и избавиться от вечных мучений». В оковах кн. Иоанн стяжал мир душевный и сокрушение о грехах своих. Так прожил он 32 года и скончался 19 мая 1522 45-ти лет от роду, приняв постриг с наречением ему имени *Игнатий*. Перед кончиной он причастился Святых Таин и умер, осеняя себя крестным знаменiem. Погребение св. *Игнатия* совершено в самом монастыре рядом с прп. *Димитрием Прилуцким* (память его 11 февр.). После многих чудесных исцелений, начавших происходить со дня отпевания святого, его стали по-

читать как чудотворца Вологодского. Брат его Димитрий получил впоследствии свободу и был погребен, согласно своему завещанию, у ног св. *Игнатия*.

Память его празднуется 19 мая в день преставления и 23 мая вместе с Собором Ростово-Ярославских святых. **ИОАНН УСТЮЖСКИЙ**, преподобный, Христа ради юродивый (ск. 29.05.1494), родился в семье благочестивых крестьян с. Пухова (вблизи Великого Устюга). С детства стал вести подвижническую жизнь, по средам и пятницам ничего не ел, а в остальные дни питался хлебом и водой, отличался кротостью и молчаливостью. После смерти отца его мать постриглась в монахини, сам же Иоанн некоторое время был с ней, а затем начал юродствовать и ушел в Великий Устюг, поселившись в хижине близ Успенской церкви. Примером для подражания он избрал себе прав. *Прокопия Устюжского*. Ночи он проводил в молитве, днем бегал по улицам. Часто лежал на навозной куче. Мария, супруга наместника Великого Устюга, много благодарила блаженного, и он не раз помогал исцелять ее. Скончался блж. Иоанн в молодых летах и был погребен вблизи Успенской церкви, около которой подвизался. На его могиле воздвигнута церковь в честь Происхождения честных древ Креста Господня. На могиле совершалось много чудес.

Память блж. Иоанну отмечается 29 мая/11 июня.

ИОАНН ЧЕПОЛОСОВ (ск. в 1663), мученик младенец. *Мощи* его почивают в Корсунской церкви г. Углича. Мальчик был «телом зело прекрасен, наипаче же духом страха Божия процветаше и укрепляеся». Однажды он пошел к учителю и пропал. Его завлек в свой дом тайный иудей, доверенный слуга отца, имевший на него «злостынное, в сердце скрытое ухищрение». 16 дней томился мальчик, запятанный в ларе; мучитель истязал его, вырывая каждую ночь по зубку, принуждал Иоанна отречься от веры. Наконец, измученный сам, слуга убил отрока. Пастухи нашли мученика Иоанна в болоте, которое раступилось, чтобы открыть нетленное тело.

ИОАНН ШАНХАЙСКИЙ и САН-ФРАНЦИССКИЙ, святой, архиепископ (в миру **Максимович Михаил Борисович**) (4.06.1896–19.06[2.07].1966), один из ярчайших носителей духовных ценностей и идеалов *Святой Руси* в русской эмиграции. Родился в с. Адамовка Харьковской губ. в благочестивой дворянской семье Бориса и Глафиры Максимовичей. Михаил окончил кадетский корпус в Полтаве и юридический факультет университета в Харькове, где познакомился в 1914 с митрополитом Харьковским *Антонием (Храповицким)*.

После гражданской войны Михаил со своими родителями оказывается в Сербии, где в 1925 оканчивает богословский факультет Белградского университета. Тогда же у него созревает желание принять монашество, и в 1926 митр. Антоний постригает его с именем Иоанн, в честь прославленного Церковью его предка — свт. Иоанна, митрополита Тобольского (Максимовича).

В 1934 за последней в своей жизни епископской хиротонией митр. Антоний (Храповицкий) возводит иеромонаха Иоанна в сан епископа и направляет его в Шанхай, с письмом к архиеп. Димитрию Хайларскому, где пишет: «Как мою душу, как мое сердце посылаю к Вам владыку епископа Иоанна. Этот маленький, слабый физически человек, по виду почти как дитя — есть чудо аскетической стойкости и строгости».

В Шанхае еп. Иоанн вел жизнь сурового аскета, лишал себя сна и пищи, носил зиму и лето сандалии без чулок, его ряса была похожа больше на одежду нищего. Там им создается приют для бездомных детей во имя св. *Тихона Задонского*, в котором воспитывались более 3 тыс. детей.

Подвижник и великий молитвенник, еп. Иоанн управлял делами епархии, посещал больных в госпиталях, оказывал огромное духовное влияние на всю русскую колонию в Китае и на Д. Востоке, будучи духовным руководителем многих беженцев из России. При участии владыки в Шанхае русскими были выстроены кафедральный собор Пресвятой Богородицы «Спорушницы грешных» и величественная Свято-Николаевская церковь — храм-памятник царю-мученику.

Иоанн Шанхайский
и Сан-Францисский.

После прихода в 1949 к власти коммунистов практически вся русская колония покинула Шанхай. Владыка Иоанн возглавил исход русских беженцев сначала на Филиппины, а затем в Америку. На острове Тубабау был устроен в просторном военном бараке временный «собор», в котором служил сам владыка. Каждый вечер он обходил с молитвой и благословлял все палатки беженцев. По молитвам святителя за все время пребывания русских на острове не было ни одного шторма. Лишь после их отъезда в Америку тайфун уничтожил все следы пребывания людей на острове.

Во все периоды своего епископства: Шанхайский (1934—49), Брюссельско-Парижский (1951—63) и последний, Сан-Францисский (1963—66) — владыка Иоанн пребывал в постоянной *молитве* — в храме, в своей келье и даже в самолете и автомобиле. Пищу, как правило, он принимал единожды в день. Он даже не имел постели, а в краткие моменты отдыхал в кресле. Окружающих он поражал смирением и скромностью во всем, никогда не говорил о своих успехах и трудах, хотя их было немало. За время епископства владыки его усердием были выстроены замечательные храмы: храм-памятник св. прав. Иова Многострадального в Брюсселе в память царя-мученика, кафедральный собор Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Сан-Франциско, крипта которого стала усыпальницей блаженного архиеп. Иоанна.

Похороны владыки в июле 1966 в Сан-Франциско были выражением торжества *Православия*. Шесть дней у открытого гроба теснились прощающиеся, 5 архиереев приехали на отпевание. 2 июля 1994 владыка Иоанн прославлен Русской зарубежной церковью и причтен к лику *святых*.

Владыка Иоанн был одним из наиболее последовательных выразителей идей *Святой Руси* в русской эмиграции.

Он в числе первых поднял вопрос об официальном прославлении царских мучеников, разъясняя духовную необходимость почитания их. «Великий грех, — учил он, — поднять руку на Помазанника Божия, не остается и малейшая причастность к такому греху неотмщенной. В скорби говорим мы, «кровь его на нас и на детях наших», т. к. в грехе царевбийства повинны не одни лишь физические исполнители, а весь народ, ликовавший по случаю свержения царя и допустивший его унижение, арест и ссылку, оставив беззащитным в руках преступников, что уже само собой предопределяло конец. Будем помнить, что это злодеяние совершено в день памяти творца Великого канона св. Андрея Критского, зовущего нас к покаянию. Глубокое сознание греховности содеянного и покаяние перед памятью царя-мученика требуется от нас Божией правдой. Но покаяние наше должно быть без всякого самооправдания, без оговорок, с осуждением себя и всего злого дела от самого начала.

Память о невинно убиенных мчч. блгвв. князьях *Борисе и Глебе* пробуждала совесть русских людей во время удельных смут и устыжала князей, начинавших раздоры. Кровь вел. кн. Игоря произвела душевный переворот в душах киевлян и объединила Киев и Чернигов почитанием убиенного св. князя.

Св. *Андрей Боголюбский* своей кровью освятил единое государство Руси, утвердившееся уже значительно позже его мученической кончины. Всероссийское почитание св. Михаила Тверского исцелило раны на теле России, причиненные борьбой Москвы и Твери. Прославление св. царевича Димитрия прояснило сознание русских людей, вдохнуло в них нравственные силы и после тяжких потрясений привело к возрождению России. Царь-мученик Николай II со своим многострадальным семейством входит ныне в лик этих страстотерпцев.

Величайшее преступление, совершенное в отношении его, должно быть заглажено горячим почитанием его и прославлением его подвига.

Перед униженным, оклеветанным и умученным должна склониться вся Русь, как некогда склонились киевляне пред умученным ими прп. кн. Игорем, как владимирцы и суздальцы пред убитым вел. кн. Андреем Боголюбским».

«Нашедшее на Россию бедствие, — утверждал Иоанн, — является прямым последствием тяжелых грехов, и возрождение ее возможно лишь после очищения от них. Однако до сих пор нет настоящего покаяния, явно не осуждены содеянные преступления, а многие активные участники революции продолжают и теперь утверждать, что тогда нельзя было поступить иначе.

Не высказывая прямого осуждения февральской революции, восстания против Помазанника, русские люди продолжают участвовать в грехе, особенно когда отстаивают плоды революции».

В том, что большая часть русских людей оказалась за рубежом, владыка Иоанн видел великую апокалиптическую миссию русского народа: «Наказывая, Господь одновременно и указывает русскому народу путь ко спасению, сделав его проповедником Православия по всей вселенной. Русское рассеяние ознакомило с Православием все концы мира, ибо русская беженская масса (в значительной части бессознательно) является проповедницей Православия.

Русским за рубежом дано по всей вселенной светить светом Православия, дабы др. народы, видя добрые их

дела, прославили Отца нашего, иже есть на небесах, и тем снискали себе спасение... Зарубежье должно обратиться на путь покаяния и, измолив себе прощение, возродившись духовно, сделаться способным возродить и страдающую нашу Родину...»

Владыка Иоанн закончил свой доклад на Соборе проществом и надеждой, что именно в России наступит истинное воскресение и преобразование душ человеческих и она просияет целому миру перед концом всего сущего и перед началом всемирного Царства Божия.

ИОАНН И ЛОНГИН ЯРЕНГСКИЕ, ИЛИ СОЛОВЕЦКИЕ, преподобные (ск. в 1544 или 1561), трудники *Соловецкого монастыря*, утонули во время бури в Белом море, при устье Северной Двины, когда они везли в монастырь съестные припасы. Тела их были найдены на берегу в устье р. Сосновки на Онежском п-ове (Архангельская обл.) и погребены в часовне во имя свт. Николая Чудотворца в с. Яренга. Со временем на этом месте возник монастырь (упразднен в 1764), *мощи* были перенесены во вновь устроенную церковь свв. Зосимы и Савватия. В 1624, после того, как чудеса и исцеления от их *мощей* были проверены и доказаны, их причислили к лику святых.

Память их празднуется 3/16 июля, св. Иоанна 24 июня — в день тезоименитства с Иоанном Предтечей, св. Лонгина 16 окт. — в день тезоименитства с мч. Лонгином (I в.) и вместе с *Собором Новгородских святых*.

ИОАННА БОГОСЛОВА чудотворная икона. В XIX — н. XX в. к ней шли паломники со всей России. Сейчас икона находится в Спасо-Преображенской церкви *Черемнецкого Иоанно-Богословского мужского монастыря*. Эта икона передана в возрождаемый монастырь в 1999 из Казанского собора г. Луги.

ИОАННА ВОИНА НА ЯКИМАНКЕ, церковь в Москве. Первые упоминается в 1625 как деревянная. Через некоторое время на ее месте был возведен каменный храм, но и он просуществовал недолго. По вине частых разливов реки в н. XVIII в. он обветшал и пришел в запустение. Тогда на его месте была поставлена *часовня* (снесенная в 1920-х), а храм был перенесен на новое место. Ныне существующий храм был построен в 1709—17, согласно преданию, по чертежу Петра I в честь победы под Полтавой (предположительно арх. И. П. Зарудный) и относится к числу лучших произведений раннепетровской архитектуры в Москве. В 1711 завершено строительство трапезной с правым приделом во имя свв. мчч. и испп. *Гурия, Самона и Авива*. Окончание строительства и освящение храма относится к 1717. В 1759 сооружен левый придел, освященный в 1760 во имя свт. *Димитрия Ростовского*. В 1754 вокруг храма установлена новая кирпичная ограда с узорной металлической кованой решеткой. Храм не закрывался. Ныне существующий иконостас перенесен в 1928 из разрушенного храма Трех Святителей у Красных ворот. В храм были переданы иконы, утварь и ковчеги с частицами свв. *мощей* из закрывавшихся окрестных церквей.

Святынями храма являются: икона Божией Матери *Владимирская* с клеймами, иконы мчч. Гурия, Самона и Авива, мч. *Иоанна Воина* с житием; правв. *Иоакима* и *Анны* с клеймами — из разрушенного храма их имени; икона и часть перста с перстнем вмц. *Варвары*; св. *Василия Блаженного*, образ Спаса Смоленского и свт. *Николая*

из часовен при Спасских воротах Кремля, прп. *Анны Кашинской* с частицей *мощей*, прп. *Серафима Саровского*, частицы *мощей* св. 150 угодников Божиих в ковчегах и в иконах, аналойная икона смчч. Христофора (Надеждина), бывшего настоятеля храма (1906—22), прославленного на Архиерейском Соборе 2000.

ИОАННА ЗЛАТОУСТА В КОРОВНИКАХ храм в Ярославле, построен в 1649—54. Пятиглавый куб сочетается с симметричными шатровыми приделами у восточных углов. Поодаль от храма, контрастируя с его сдержанностью, вздымается стройный восьмигранный столп шатровой колокольни высотой 38 метров (1680-е). Выходящее в сторону Волги центральное окно алтаря охвачено красочным пятном большого изразцового наличника прихотливой криволинейной формы.

Внутреннее убранство храма отличается светлым оптимистическим настроением, характерным для мировоззрения Святой Руси. Красочные фрески покрывают, подобно ковру, стены, столбы и своды.

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ В ДЯКОВЕ (УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ), московская церковь. Построена в 1547 по указу *Иоанна Грозного* (зодчие — предположительно Барма и Постник) в память его *венчания на царство*, а также как моление о даровании наследника, о чем свидетельствуют наименования приделов. Храм состоит из 5 восьмигранных башен, имеющих отдельные входы и *алтари* и соединенных общей галереей, на западном фасаде между 2 столпами приделов располагается многопролетная звонница. Уникальный памятник древнерусского зодчества является предшественником храма *Василия Блаженного* на Красной площади. Закрыт в 1924 и долгое время был заброшен. В 1970-е уничтожен иконостас, в 1970—80 — кладбище. Возрождается в 1990-е. **ИОАННА ПРЕДТЕЧИ НА ПРЕСНЕ** (Рождества Иоанна Предтечи), церковь в Москве, первое упоминание о деревянной церкви относится к 1685, в 1714 начато строительство каменного храма, отложенное из-за Указа Петра I о запрещении каменного строительства везде, кроме Петербурга. Здание достроено в 1730—34. В связи с увеличением числа прихожан в 1810—28 храм перестроен, возведена колокольня в стиле классицизма. Придел Софии Премудрости Божией сооружен в 1830. В 1894 трапезная была расширена. Храм не закрывался, сохранился ряд икон, связанных с первоначальным деревянным храмом.

Святынями храма являются: чтимая икона Иоанна Предтечи «Ангел Пустыни» (к. XVI — н. XVII в.), икона «Богоматери Акафистная» (XX в., Афон), храмовая икона «Рождество Иоанна Предтечи» (1686, мастер Оружейной палаты Ефим Иванов), икона свт. *Николая* в житии (к. XVI в.), «Богоматерь Шуйская» (н. XVII в.), мч. *Иоанн Воин* (к. XVII в.), редкий по иконографии образ Божией Матери «Бысть чрево Твое Святая Трапеза» (к. XVII в.).

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ ПОД БОРОМ (Усекновения главы Иоанна Предтечи), московская церковь с отдельно стоящей колокольней на Пятницкой ул. В XIV—XV вв. на этом месте располагался Ивановский «под Бором» монастырь. Каменный храм построен в 1514 при вел. кн. Василии Иоанновиче зодчим Алевизом Фрязиным. В 1658 храм перестраивался. Трапезная с приделами пристроена в 1758 на средства купца Максимова; высокая колокольня, выходящая на Пятницкую ул., — в 1781. Обновление хра-

ма происходило в 1896–1904 при участии арх. Ф. О. Шехтеля. Закрыт после 1917. Начал возрождаться в 1990-е. Приписан к храму свв. Черниговских чудотворцев.

ИОАННИКИЙ (XIX в.?), подвижник благочестия. Над его могилой в д. Латыуга Удорского р-на Вологодской обл. поставлена часовня. Местные жители свидетельствуют об исцелениях, об обретении пропаж, о всплывавших, по молитве к Иоанникию, утопленниках. Часовню не раз поджигали, но ее возводят снова и снова. После очередного пожара часовенку над Оникием (так трансформировалось имя подвижника) соорудили из горбыля и рубероида. В таком виде она стоит уже 2 десятилетия. На повороте тропы от Мезени к могиле праведника поставлен крест.

ИОАННИКИЙ (Голятовский), архимандрит (ск. 1688), южнорусский духовный писатель и проповедник. Окончив курс *Киево-Могилянской академии*, Иоанникий принял монашество и вскоре получил место преподавателя, а затем ректора академии. Исполняя и улучшая вверенные ему уч-

прище. Первым его произведением был сборник проповедей «Ключ разумения», выдержавший 3 издания (1659, 1660, 1665). Проповеди, входящие в состав сборника, по содержанию почти не касаются современных событий. Приложением к «Ключу» была «Наука о сложении сказаний», первый в России учебник гомилетики. «Наука» объясняет все существенное в проповедничестве; выбор темы, разделение проповедей на части и приемы воздействия на слушателей. Иоанникий был одним из главных деятелей кружка, принявшего горячее участие в борьбе православных с латино-униатами. К его полемическим произведениям принадлежат: напечатанная в 1676 «Беседа белоцерковская»; «Мессия правдивый», написанный в опровержение учения лжемессии Сабефы, изданный на 3 языках: латинском, польском и русском, «Скарбница», напечатанная в 1678; «Старый костел», изданный в том же году, против польского иезуита Боймы, написавшего «Старая вера», 1683; «Фундаменты», самое выдающееся его произведение, направлено против католиков. Против магометан архим. Иоанникием написаны «Лебедь» и «Алкоран»; против еретиков вообще — «Алфавит», против ариан в частности — «София мудрость». В 1686 он издает «Боги поганские». Из др. его произведений следует упомянуть «Небо Новое» и «Души». «Небо» имело важное историко-литературное значение, т. к. через него проникли в Малороссию рассказы и легенды, почерпнутые архим. Иоанникием из средневековых сочинений. «Души» отличаются схоластическим характером киево-могилянской науки.

ИОАННИКИЙ (в схиме **Илиодор**) (1795–28.06.1879), глинский старец. Удалился в *Глинскую пустынь* на покой, где, как ему было открыто, ждал его особенно узкий путь.

Братья Глинской пустыни не только любили его, но и почитали как духовно опытного наставника. Старец Иоанникий, живя в общешитии между братьями, из любви к ним принял на себя подвиг миротворца.

Начальными уроками смирения и миролюбия он был обязан, как сам говорил, старцу Филарету. В течение всей своей жизни он принуждал себя к этой добродетели и приобрел в ней навык. Как только видел ссорящихся или враждующих, тотчас спешил восстановить между ними мир и успокаивался только тогда, когда они приходили к примирению.

Старец Иоанникий ощущал на себе особое покровительство свт. *Николая*, получив от него в своей жизни не только многократную помощь, но и особую милость. Во время путешествия в Палестину свт. Николай чудесно привел его поклониться месту своего погребения. Когда же старец, исполненный сугубой радости, полагал земной поклон у гроба святителя, то «лампада, висевшая на высоте, не достигаемой рукой человека, вылилась на него сама собой и опять встала в свое обычное положение».

В Иерусалиме Блаженнейший Патриарх Кирилл обратил на старца особое внимание и долго с ним беседовал. Подвижники Святой Афонской горы обращались к нему за советами, просили остаться на Афоне, чтобы вверить себя его руководству. Но старец Иоанникий возвратился в Глинскую пустынь, где продолжал свой подвиг служения Богу и людям.

Здесь, ревностно стремясь к высшим духовным подвигам, 24 дек. 1858 он принял св. схиму с именем Илиодор и переселился в пустынную келью вдали от монас-

Иоанникий (Голятовский). Ключ разумения. 1659.

тыря. Он принял еще более суровый по отношению к самому себе образ жизни, усилил духовные подвиги. Кроме общего правила, заключавшегося в чтении 9-го часа и вечерни, повечерия, канона Божией Матери и молитв на сон грядущим, он еще исполнял и другое — личное правило, состоявшее во *всенощном бдении*, исполнении пятисотницы с земными поклонами, чтении Евангелия и Апостольских Посланий и т. д. Так в молитве и посте подвизался он в своей пустынной келье более 11 лет.

На месте его подвигов впоследствии был основан Дальний (Спасо-Илиодоровский) скит. Занимаясь *Иисусовой молитвой*, бдительно охраняя свои чувства и мысли, старец Илиодор за свою святую жизнь сподобился Божиих откровений. Во время совершения св. *литургии* он видел Божию Матерь. Ему была открыта загробная благая участь старца Филарета; он провидел будущие места своих собратьев, предостерегал новоначальных иноков от проступков, примирял враждующих, утешал скорбящих, по своему смиренному тщательному скрывая дар пророчливости.

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

ИОАННИКИЙ (Руднев), митрополит Киевский и Галицкий (1826—1900). Сын дьякона Тульской епархии. Высшее образование получил в *Киевской духовной академии*. Еще раньше окончания образования постригся в *монашество*. Первые 15 лет службы он посвящал педагогической деятельности в качестве наставника и начальника среднего и высших духовно-учебных заведений, а последние 35 лет служил Церкви Божией в должности епархиального архиерея. Самостоятельное архиерейское служение митр. Иоанникий начал в 1864. Это 35-летнее служение 5 епархиям: Саратовской, Нижегородской, Грузинской, Московской и Киевской. В Саратове митр. Иоанникий устроил общество взаимопомощи духовенства, приют для малолетних сирот духовного звания обоего пола, братство св. Креста и духовно-просветительный союз. Во время 3-летнего служения в Нижегородской епархии митр. Иоанникий частью усовершенствовал, а большей частью вновь создал: братство св. Креста, как в Саратове, для борьбы с расколом, «учебно-заработный дом» с приютом для сирот духовенства, ремесленное училище для детей духовного звания, неспособных к научному образованию. Непродолжительное служение его в звании экзарха Грузии (1877—82) составило особенный знаменательный период в истории грузинского экзархата. Заслуга митр. Иоанникия состояла в том, что он сумел водворить мир в разноплеменной и легко возбудимой пастве. С великой ревностью митрополит занимался восстановлением *Православия* среди народов Кавказа. Заботами его возникло и устроилось женское епархиальное училище. В 1882 митр. Иоанникий был избран митрополитом Московским. За 9-летнее управление Московской епархией им было основано: 1) Кирилло-Мефодиевское братство; 2) открыто и устроено второе епархиальное женское училище; 3) учреждены правильные еженедельные собеседования с раскольниками; 4) упрочена и развита деятельность епархиального свечного завода, и на эти средства открыты бесплатные общежития при 2-х семинариях. В литературе он был известен многочисленными проповедями.

ИОАННО-БОГОСЛОВСКИЙ женский монастырь, Архангельская епархия, в д. Ершовка. Открыт в 1994. В нем действует приют для девочек-сирот.

ИОАННО-БОГОСЛОВСКИЙ женский монастырь, Закарпатская обл., с. Поляны.

Основан в 1936. На рубеже 1950—60-х обращен в приход с. Поляны. В н. 1990-х возрожден.

ИОАННО-БОГОСЛОВСКИЙ женский монастырь, Минская епархия, д. Домошаны. Открыт в 1998.

ИОАННО-БОГОСЛОВСКИЙ КРЕЩАТИЦКИЙ мужской монастырь, Черновицкая епархия, с. Крещатик. По преданию, основан в XVII в. монахами, которые бежали от униатов из Манявского скита в Галиции. Был упразднен вместе с др. святыми обителями Буковины в 1786 «Духовным регламентом» австрийского имп. Иосифа II, после чего церковь превратили в приходскую. Монастырь возрожден в 1931 иеромонахом Михаилом (Мензаком) с благословения Священного Синода Румынской Православной церкви. В 1957—59 в монастыре подвизался прп. *Кукиша* (Величко). Монастырь просуществовал до 1960, когда братию насильно переселили в *Почаевскую лавру*, а в Крещатик перевели из Черновцов монахинь Свято-Введенского монастыря. В 1962 монастырь закрыли. Дома монастыря использовались как база отдыха. На источнике сделали водозабор для завода минеральной воды, который построили возле монастыря.

В 1989 монастырь был передан Церкви и возрожден 20 авг. 1991.

На территории монастыря находятся: церковь св. апостола и евангелиста *Иоанна Богослова* (XVIII в.); новый Свято-Благовещенский собор с нижней церковью Рождества св. *Иоанна Предтечи* (1993); часовня над чудотворным источником св. ап. Иоанна Богослова (перестроен в н. XX в.); часовня прп. Кукиши Нового возле Свято-Благовещенского собора (1996); старый братский корпус (1957); трапезный корпус с трапезной церковью (1999); 3 новых братских корпуса (1992—96) и др.

Монастырь имеет 10 га земли и подсобное хозяйство. Братия монастыря состоит из 20 чел.: архимандрит, 2 игумена, 3 иеромонаха, иеродиакон, 3 монаха и 10 послушников.

В нижнем храме собора находятся раки с частицами св. *мощей* прпп. Кукиши Нового и *Лаврентия Черниговского*, икона св. вмц. *Варвары*, которая обновилась в алтаре, — ковчег с частицами *мощей* многих святых. В старой церкви находится ковчег с частицами св. *мощей* преподобных Киево-Печерских. Паломниками очень ценится чудотворный источник св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

ИОАННО-БОГОСЛОВСКИЙ мужской монастырь. Находится в Мордовии в с. Макаровка.

ИОАННО-БОГОСЛОВСКИЙ мужской монастырь, Рязанская епархия, с. Пошупово, Рыбновский р-н. Существовал еще в н. XIII в. По преданию, в 1237 Батый со своим войском, направляясь в сторону Рязани, подошел к стенам Иоанно-Богословской обители, желая захватить ее богатства. Но во сне грозному завоевателю явился сам апостол и евангелист *Иоанн*, повелевший не разорять монастырь. Жестокий хан оставил монастырь в покое, а к иконе св. Иоанна Богослова прикрепил свою золотую личную печать.

В Пошупове Богословский монастырь обосновался в XVI в., а до этого находился в Михайловском у. Рязанской губ. Сохранились известия о его разорении татарами в 1572. Но и на новом месте монастырь не раз подвергался набегам врагов.

Несмотря на то, что с 1628 в монастыре стали возводить уже каменные здания, он в конце концов пришел в упадок, запустел, обезлюдел и лишь во 2-й пол. XIX в. возрожден на средства потомственного гражданина Хлудова.

Богословский и Успенский соборы стояли на горе Проше, в недрах которой сохраняются прокопанные в XVII в. пещеры и соединяющие их коридоры. В Богословском соборе (1689, перестроен в XIX в.) хранилась главная святыня обители — образ св. Иоанна Богослова в золотой ризе. О чудотворном образе дореволюционный справочник говорит: «Икона, написанная тысячу лет назад, переходившая с места на место и ни разу не возобновленная, сохраняет первоначальную свежесть красок. Есть что-то живое в лике апостола». Образ этот славится многими чудесами: прекращал холеру в окрестных городах и селах в 1848 и 1892, а в 1865 остановил пожар в Пошупове, не говоря уже о многочисленных исцелениях паломников. Последние ценили особенную благоговейность службы в монастыре, восхищались богатством старинной ризницы, где хранилась золотой напрестольный крест с частицами св. мощей, купались в целебных водах монастырского родника. В н. XX в. Богословский общежительный монастырь был одной из самых благоустроенных обителей Рязанской епархии.

Начиная с 1919 безбожная власть несколько раз пыталась закрыть монастырь, но народная любовь к обители и ее духовный авторитет были столь велики, что это удалось лишь в 1931. Братию (числом ок. 100 чел.) ночью посадили на грузовики и увезли в неизвестном направлении. Монастырское имущество было разграблено, уникальная библиотека сожжена. В стенах обители располагалась детская колония.

Осенью 1988 разоренная обитель была возвращена Русской Церкви. Святыни Иоанно-Богословского монастыря — чудотворные иконы Пресвятой Богородицы «Знамение-Корчемная» и *Тихвинская*.

Икона «Знамение-Корчемная» была явлена в 1-й пол. XIX в., и не только жители Рязанской губ., но и люди из др. городов приходили в корчемницу поклониться новоявленной святыне и удивлялись милосердию Богоматери, не гнушавшейся таким местом для пребывания Своего образа. Не иссякает поток верующих, притекающих к этому святому образу. Люди молят Царицу Небесную об избавлении от недуга винопития, от скорбей и немощей, просят Ее помощи и покровительства.

Общий вид Иоанно-Богословского монастыря.
В центре — Иоанно-Богословский собор,
справа — Успенский храм.

Честные останки настоятелей Иоанно-Богословского монастыря архим. Виталия (ск. 2 янв. 1915), архим. Зосимы (ск. 1933), архим. Тихона обретены летом 1992. Ныне гробница с останками 3-х последних настоятелей Богословского монастыря помещена в нижнем храме во имя прп. *Серафима Саровского* и сщмч. Иувеналия Рязанского, устроенном над алтарем Иоанно-Богословского собора.

Множество исцелений было на святом источнике апостола и евангелиста Иоанна Богослова, расположенном вблизи Иоанно-Богословского монастыря, рядом с древними монастырскими пещерами. Издревле источник почитался как чудотворный, а с 1872 случаи чудесных исцелений фиксировались документально.

ИОАННО-ВВЕДЕНСКИЙ МЕЖДУГОРНЫЙ женский монастырь, Тобольская губ. Находится в с. Шанталык (пос. Прииртышский) рядом с р. Иртыш. Основание Иоанно-Введенского монастыря относится к первым годам открытия Сибирской митрополии. Созданная трудами великих святителей Сибирского края: *Филофея Лещинского*, *Иоанна Максимовича* и др., эта древнейшая обитель Тобольской еп. с самого начала заняла очень видное место не только как тихий приют иночества, но и как оплот Православия в языческом крае. В течение почти 3-х веков она защищала Православие от напора магометанства и язычества окрестных сибирских племен.

Иоанно-Введенский Междугорный монастырь.

Основан в 1653 архиепископом Тобольским Симеоном и был первоначально мужским. В 1864 был обращен в женский. С 1907 — 2-го класса общежительный женский монастырь. В обители было 5 храмов: во имя св. *Иоанна Предтечи* (1814); в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (1829, возобновлен и освящен в 1853); во имя Святой Троицы (1892); соборный, 3-престольный (заложен в 1891, вмещал 4 тыс. чел.); прп. *Серафима Саровского* чудотворца.

В монастыре находились святыни: древняя икона свт. *Николая Чудотворца*, написанная в 1645 архиеп. Герасимом; местночтимая икона Божией Матери «*Почаевская*» (прославилась в 1848); икона Божией Матери «*Неопалимая Купина*», выписанная с Афона усердием игум. Миронии в 1885; икона прп. Серафима Саровского с частью от его мантии. При монастыре были: церковно-приходская школа, живописная мастерская, богадельня, детский приют, училище для девиц духовного звания, золотшвейная мастерская. В годы советской власти монастырь был разграблен, святыни утрачены.

В 1924 монастырь был закрыт, но продолжал свое существование под видом артели. Позднее он был закрыт, в зданиях расположился сначала детский интернат, а затем воинская часть. С 1998 монастырь возобновил свое существование как общежительный женский, освящена домовая церковь в честь *Покрова Божией Матери*.

ИОАННО-КРОНШТАДТСКИЙ женский монастырь, Барнаульская епархия.

Основан в 1990-е в с. Кислуха в честь св. прав. *Иоанна Кронштадтского*.

В обители собрана большая библиотека духовной литературы. Развивается монастырское подсобное хозяйство, сестры занимаются посевами, огородничеством и животноводством.

ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕВ мужской монастырь, Тульская губ. Находился в г. Туле. Основан в 1552. При учреждении штатов (1794) был отнесен к 3 классу, а в 1799 упразднен и обращен в *архиерейский дом* тульских архипастырей.

Храм был один, в честь Похвалы Богородицы.

ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ИННОКЕНТИЕВСКИЙ монастырь, Томская губ. Находился в Томске. Учрежден в 1864 купцом Ереневым и купчихой Храмовой в виде общины, в 1876 преобразованной в монастырь.

При советской власти утрачен.

ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ монастырь, Казанская губ. (ныне Татарстан). Находился на берегу р. Свияги. Основан в к. XVI в. Сначала обитель стояла внутри города, но неоднократные пожары, истреблявшие монастырские строения, заставили перевести монастырь на место упраздненного Троице-Сергиева монастыря, основанного в сер. XVI в.

В монастыре было 3 храма: во имя Пресвятой Троицы, храм во имя прп. *Сергия Радонежского* (н. XVII в.) и церковь, посвященная иконе Богоматери «*Всех скорбящих Радость*». Здесь же находились дощатые двери с латинскими надписями. Ежегодно этот образ с *Фоминой недели* около 2 месяцев обносился по городам и селам Казанской епархии. При Предтеченском монастыре был странноприимный дом.

После 1917 монастырь утрачен.

ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ мужской монастырь, Астраханская губ. Находится в г. Астрахани. Основан в 1688 на средства Астраханского митр. Савватия вне Белого города, на Ивановской улице, за р. Кутум. В 1723 он был упразднен и обращен в лазарет, в 1727 восстановлен. С 1764 — заштатный, необщественный. Храм один, каменный, во имя *Иоанна Предтечи* (1697). В храме находилась особо чтимая икона Иоанна Предтечи. С 1884 существовала церковно-приходская школа.

В 1919 монастырь был закрыт. Постройки были заняты под жилье и хозяйственные нужды. В 1940 колокольня и надвратный храм во имя *Иоанна Воина* были разобраны.

С 1992 началось восстановление обители, и в 1995 монастырь был окончательно передан Церкви. Освящен храм во имя Усекновения Честной главы св. прор. Иоанна Предтечи с приделами в честь *Иверской* иконы Божией Матери и свт. *Тихона Задонского*. Восстановлены росписи, иконостас центрального придела, полы.

Святые: особочтимые иконы Иверской Божией Матери, свт. *Тихона*, патриарха Московского и всея Руси и прп. *Максима Грека* с частицами мощей.

ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ мужской монастырь, Закарпатская обл., с. Бедивля.

Основан в 1925 в с. Дубовом. На рубеже 1920–30-х перенесен в Бедивлю, в урочище Горбы. В н. 1960-х закрыт.

В н. 1990-х возродился.

ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ПСКОВСКИЙ женский монастырь, находился в Пскове, в предместье его Завемпы, на берегу р. Великой, против впадения в нее р. Пско-

вы. Основан в 1243 кн. *Евфросинией Полоцкой*, принявшей здесь пострижение с именем Евпраксии. Она была здесь настоятельницей до самой своей мученической кончины: княгиня-инокиня была убита своим пасынком. Об истории монастыря мало сохранилось сведений. Известно только, что монастырь пользовался особым расположением псковских князей, постригавшихся в нем. В н. XX в. обитель по количеству инокинь была незначительна.

Храмов было 2. Главный, соборный, во имя св. *Иоанна Предтечи*, весьма древней архитектуры, со старинным иконостасом, богато украшенным иконами древнего письма. Среди икон древняя чудотворная икона Спасителя. У боковой стены под спудом почитали останки 2-х местночтимых княгинь: Евпраксии, основательницы монастыря, и Марфы, внучки св. *Александра Невского*. Второй храм во имя ап. *Андрея Первозванного*. В этом храме среди древних икон обращал на себя внимание деревянный складень с изображением святых и двенадцатых праздников древней работы. В ризнице хранилось много старинной церковной утвари, а также в отделе рукописей подлинные грамоты Московских царей. В день Рождества Иоанна Крестителя в монастырь совершался *крестный ход* из всех городских церквей.

ИОАННО-СОЧАВСКИЙ СЛАТИНСКИЙ женский монастырь, Черновицкая епархия. Открыт 12 сент. 1996. Находится на окраине поселка городского типа Красноильска (Красная) Сторожинецкого р-на возле хут. Слатина, откуда и берет название.

ИОАННОВСКИЙ женский монастырь, в С.-Петербурге на набережной р. Карповки.

Основан в 1900 св. прав. *Иоанном Кронштадтским* как подворье *Сурского Иоанно-Богословского монастыря*. Первый храм был заложен во имя св. *Иоанна Рыльского*, небесного покровителя о. Иоанна. Осенью 1902 св. Иоанн Кронштадтский обратился к петербургскому епархиальному началству с просьбой о принятии Сурского подворья в ведение петербургского епархиального начальства и о переименовании его в «С.-Петербургский женский монастырь Двенадцати Апостолов». Он писал Петербургскому митр. Антонию: «Основав, с Божией помощью, при пособии добрых людей и при непрестанных ежедневных трудах молитвенных, великолепное и обширное подворье с величествен-

Свято-Ивановский монастырь в Санкт-Петербурге. Вид на главное здание — храм Двенадцати Апостолов.

ным храмом, под именем Сурского подворья, для обеспечения основанного мною на родине в селе Сурском, Архангельской губ., женского монастыря, я нашел, что это сооружение в столице слишком художественно и обширно, чтобы ему быть подворьем и находиться под двумя началами духовного управления: петербургского владыки-митрополита и архангельского епископа, и что ему лучше быть петербургским самостоятельным женским монастырем и в ведении одного митрополита С.-петербургского, с тем неизменным всегда условием, чтобы третья часть доходов обители (только не от доходов дома каменного 5-этажного при обители) поступала ежегодно в разные сроки года в Сурскую женскую обитель и чтобы на первых порах не облагать эту новую обитель разными обязательствами и налогами, требующими больших денежных расходов».

Определением Святейшего Синода в февр. 1903 монастырь был придан статус самостоятельного, названного Иоанновским в честь Иоанна Рыльского.

Был сооружен собор во имя Двенадцати Апостолов с 2 приделами: правый — в честь Казанской иконы Богородицы и левый — во имя свт. *Андрея Критского* и прп. *Марии Египетской*, освященные в 1903. Храм венчали 5 мозаичных куполов с золочеными крестами, а на его западной стороне возвышалась колокольня.

В обители проживали более 350 насельниц. В монастыре были золототшвейная, белотшвейная мастерские, своя типография, большая иконописная мастерская, лазарет на 10 коек, просфорня с 2 печами: в одной большой печи выпекалась зараз тысяча просфор.

Усыпальница Иоанна Кронштадтского располагается под церковью св. Иоанна Рыльского. Небольшой, отделанный белым мрамором храм был освящен во имя св. прор. *Илии* и св. царицы *Феодоры*, небесных покровителей отца и матери почившего пастыря.

В 1924 монастырь официально был закрыт.

В нояб. 1989 началось восстановление монастыря. Сначала он был передан как подворье *Пюхтицкому Успенскому женскому монастырю*.

Не покладая рук трудились пюхтицкие монахини во главе со старшей сестрой — монахиней *Георгией*.

Для храма был изготовлен иконостас — деревянный резной — точная копия бывшего в соборе первоначально. Для него были заказаны и написаны иконы. Купола храма вновь увенчались крестами. На престольный праздник, 12 июля 1991, собор был освящен.

25 дек. 1991 Иоанновский женский монастырь стал самостоятельным и приобрел статус ставропигиального. 29 апр. 1992 старшая монахиня *Серафима* была возведена в сан игуменьи и назначена настоятельницей.

С первых дней восстановления обитель находится под постоянным попечительством и заботой Первосвященителя Русской Православной Церкви. Св. прав. Иоанн Кронштадтский (1829–1908), великий чудотворец, прославлен Русской Православной Церковью в 1990. Патриарх *Алексий II* возглавлял празднования, посвященные канонизации праведного батюшки. 12 июля 1991 патриарх совершил освящение главного храма во имя Собора Двенадцати апостолов.

Господь послал в восстанавливающуюся обитель опытных монахинь из Пюхтиц, Феодосии, Иерусалима. Благодаря им вновь пришедшие сестры смогли воспринять древний уклад монашеской жизни.

В стенах обители открыта воскресная школа.

В 1992 при Иоанновском монастыре возник Свято-Софийский скит, для которого монастырем был приобретен участок земли в пос. Вартемяки — бывшее имение гр. Шувалова, семья которого в 1917 эмигрировала во Францию. В живописном месте на возвышенности усадьбы стоит храм св. мц. Софии, построенный в 1-й пол. XIX в.

ИОАННОВСКИЙ скит «СВЯТОЙ КЛЮЧ», Барнаульская епархия. Находится в г. Алейск Алтайского края. Основан в 1990-е.

ИОАСАФ I (?–28.11.1640), патриарх Московский и всея

Руси в 1634–40, автор грамот. Дворянин, служивший при Царском дворе. Постригся в монахи в *Соловецком монастыре*. В 1621 стал архимандритом *Псково-Печерского монастыря*, затем архиепископом Псковским. После смерти патр. *Филарета*, 6 февр. 1634 был поставлен в патриархи. Выбран был за то, что считался «в нравах и житии добродетельный и к царю не дерзновенен». Практически не участвовал в политической жизни государства, поэтому значение патриархата при нем резко снизилось.

Иоасаф, патриарх Московский и всея Руси. Портрет из Титулярника. 1672 г. (РГАДА).

Имя патриарха не упоминалось в царских указах. На запросы царя патр. Иоасаф I или уклонялся от ответа, или отвечал, что дело патриарха и Церкви — молиться.

Занимался изданием богословских книг и частичными мерами по упорядочению богослужения и быта духовенства. Между 1635 и 1637 составил «Лествицу властем», закрепив ею своего рода местничество в среде высшего духовенства, основанное на установлении иерархии между русскими монастырями.

С. Перевезенцев

ИОАСАФ II (по прозвищу **Новоторжец**) (?–17.02.1672), патриарх Московский и всея Руси в 1667–72, автор посланий и грамот. Родом из Тверской земли, почему и получил свое прозвание Новоторжец. В 1654–56 по назначению патр. *Никона* был архимандритом *Богородице-Рождественского монастыря* во Владимире. В 1656–66 — архимандритом Троице-Сергиева монастыря. В 1666 престарелый Иоасаф был поставлен в патриархи, сменив на этом посту низложенного Церковным собором *Никона*. Царь Алексей Михайлович, утомленный борьбой с Никоном, пожелал иметь на патриаршем престоле «недерзновенного» человека.

Иоасаф II принимал активное участие в работе Большого собора 1667, затем претворял в жизнь его постановления. При нем завершилось окончательное обособление старообрядцев, была выпущена суровая по отношению к ним Увещательная грамота, старообрядцев стали подвергать государственному уголовному преследова-

нию. Иоасаф II лишил места тех священников, которые придерживались старых обрядов и читали старые книги. В 1668 в иконописи был узаконен византийский стиль и осуждена западноевропейская манера письма. Учреждена новая Белгородская епархия.

В книгоиздании по благословению патриарха важную роль сыграл *Симеон Полоцкий*, издавший несколько книг, в т. ч. «Жезл правления» (в 1667), два катехизиса и др. В период патриаршества Иоасафа II была восстановлена устная проповедь в церквях. Православные миссионеры действовали на Крайнем Севере до островов Новой Земли, а на Д. Востоке — до Даурии. На Амуре, близ границы с Китаем был основан Спасский монастырь.

Иоасаф II автор ряда грамот и посланий. Все они носят официальный характер и, видимо, нередко составлялись др. лицами. Наиболее интересная и известная — «Выписка от Божественных Писаний о благолепном писании икон и обличение на неистово пишущих оных». Эта грамота подписана от имени трех патриархов: Иерусалимского Паисия, Антиохийского Макария и Иоасафа II. *С. Перевезицев* **ИОАСАФ**, митрополит Московский (ск. 27.07.1555). Принял иночество в *Троице-Сергиевой лавре* и с 1529 был игуменом ее. В 1539 был избран в митрополита Московского. За свою честность и прямоту ему пришлось много претерпеть от бояр и бунтовавшей черни. Некоторые бояре не любили святителя за его неподкупность и старались всячески настроить народ против него. Однажды неистовствовавшая толпа едва не убила святителя: в келью его бросали камни; в покоях самого вел. князя не нашел он защиты; на Троицком подворье готовы были убить его, и только именем прп. *Сергия* игум. Алексей умолил пощадить жизнь святителя. Вследствие боярских интриг он был свергнут и заточен в *Кирилло-Белозерский монастырь*. Скончался он в Троице-Сергиевой лавре. Святитель усердно занимался исправлением книг. *Мощи* его почитают под спудом в южном притворе Троицкого собора.

Память его празднуется 27 июля/9 авг.

ИОАСАФ БЕЛГОРОДСКИЙ, епископ (8.09.1705—10.12.1754), происходил из древней малороссийской семьи Горленко, появился на свет в праздник *Рождества Пресвятой Богородицы* и с детства чувствовал себя посвященным Ей и Ее Божественному Сыну. Обучаясь в *Киевской духовной академии*, посещая *Киево-Печерскую лавру*, юноша решил стать иноком и после семи лет искуса, вопреки воле родителей, принял монашеский постриг. Молодого способного подвижника назначили преподавателем академии, а потом членом духовной консистории. Быстро восходя по лестнице духовного совершенствования,

Еп. Иоасаф Белгородский.
Икона. XIX в.

иеромонах Иоасаф

вскоре стал игуменом *Меарского Спасо-Преображенского монастыря*, затем наместником *Свято-Троицкой Сергиевой лавры* и, наконец, епископом Белгородским. Свт. Иоасаф строго следил за состоянием храмов, за правильностью совершения богослужения и особенно за нравственностью паствы. Большое внимание уделял епископ образованию духовенства, соблюдению ими устава и церковных традиций. Провинившихся сурово взыскивал, требуя от пастырей, как от себя самого, абсолютной и благоговейной строгости во всем: и в жизни, и в служении. Свои подвиги: постоянную молитву, постничество, денежную помощь бедным, кормление нищих и заключенных — святитель тщательно скрывал. После кончины архипастыря обнаружилось только 70 копеек, и хоронить его пришлось на казенные средства. Архирей, которому было поручено совершить отпевание почившего собрата, задержался с приездом более чем на месяц. И все это время тело святого лежало в открытом гробу, и тление не коснулось его.

Мощи свт. Иоасафа покоятся в Преображенском соборе г. Белгорода. После вскрытия св. мощей в 1920 они были отправлены в Ленинградский музей религии и атеизма. Спасенные верующими сотрудниками музея от уничтожения, мощи были спрятаны на чердаке. 28 февр. 1991 мощи святителя были обретены и освидетельствованы. Белгородской епархии были переданы бесценные реликвии — скуфья, параман и четки, принадлежавшие святителю.

Память свт. Иоасафу отмечается 10/23 дек. и 4/17 сент. (прославление в лике святых в 1911).

ИОАСАФ (в миру **Василий Семенович Гапонов**), иеромонах (1803, по др. данным — 1801 или 1802 — 22.07.1861), историк Церкви. Сын священника. По окончании Курской духовной семинарии (1825) преподавал в Путиловском духовном училище. С 1826 священник. Окончил *Киевскую духовную академию* (1837) где в 1834 постригся в монахи; магистр богословия. С 1837 инспектор и профессор истории и древнееврейского яз. в Астраханской духовной семинарии. С марта 1838 управляющий *Иоанно-Предтеченским монастырем* (Астрахань), одновременно профессор библейской истории в той же семинарии. С окт. 1840 инспектор и преподаватель в Петербургской духовной семинарии. С окт. 1841 инспектор и профессор Одесской, с марта 1844 — Тверской духовной семинарии. В сент. 1845 уволен от духовно-преподавательской службы *Синодом* и направлен в *Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь*, где занимался сбором материалов по истории *Владимирской епархии*. В 1851—53, по определению *Синода*, написал «Церковно-историческое статистическое описание Владимирской епархии» (т. 1—2. Владимир, 1853). С 1854 — в Боголюбове монастыре. Автор работ по церковной истории Владимирской губ. («Церковно-историческое описание Владимирских достопамятностей». Владимир, 1857; «Церковно-историческое описание Суздальских достопамятностей». Чугуев, 1857).

Соч.: Поучительные слова... (Одесса, 1844); Князь Д. М. Пожарский и Арсений, архиепископ Суздальский (Владимир, 1854); О св. иконах особенно чтимых, находящихся во Владимирской епархии (Владимир, 1859); Краткие сведения о св. угодниках Божиих и местночтимых подвижниках благочестия, коих св. мощи почитают в церквях Владимирской епархии (Владимир, 1860); Венок на могилу высокопреосвященного Иннокентия (Изд. 2-е. М., 1867).

ИОАСАФ (в миру **Жевахов, кн. Владимир Давидович**), епископ Могилевский (24.12.1874—21.11[4.12].1937), друг *С. А. Нилуса*, член Русского Собрания.

Родился в родовом имении Линовича Пирятинского у. Полтавской губ., брат-близнец видного государственного деятеля и духовного писателя *Н. Д. Жевахова*. В 1899 закончил юридический факультет Киевского университета св. Владимира. В 1900 поступил на службу в Киевскую судебную палату. С 1902 по 1914 избирался на каждое новое трехлетие почетным мировым судьей сначала по родному Пирятинскому у., а затем по Киевскому, что явно свидетельствует о доверии к нему простого народа. С окт. 1908 действительный член состоящего под покровительством Государыни Императрицы Марии Федоровны Православного Миссионерского общества. Член-учредитель Православного Камчатского братства, основанного иеромонахом *Нестором (Анисимовым)*. Почитатель свт. *Иоасафа Белгородского*, которому доводился дальним родственником. 15 дек. 1910 указом Св. Синода назначен членом комиссии по устройству раки для Честных Мошей свт. Иоасафа Чудотворца Белгородского. В марте 1912 общим собранием членов Курского Знаменско-Богородичного Миссионерско-Просветительского братства избран его почетным членом.

Был активным титором, много жертвовал на нужды Церкви. 22 окт. 1911 в праздник *Казанской* иконы Божией Матери кн. Жевахов вместе с игуменом *Свято-Троицкого* общежительного монастыря Валентином решили начать раскопки древних иноческих пещер в предместье Киева, которое называлось «зверинец». Пользуясь своим влиянием и связями, кн. Жевахов возбудил ходатайство об аренде принадлежащего Крепостному инженерному управлению участка земли, которое благодаря его энергии быстро увенчалось успехом, и 1 июня 1912 князь заключил контракт на аренду участка земли сроком на 6 лет. Испросив благословение у митрополита Киевского *Флавияна* (Гордецкого) начать раскопки, на свои личные средства организовал работы. В авг. 1912 он пригласил руководить раскопками А. Д. Эртеля, который уже производил подобные работы в пещерах *Китаевской пустыни*. Кн. Жевахов, «употребляя все старания и не щадя средств», организовал правильные раскопки пещер, вскоре древний пещерный монастырь во имя св. Архистратига Михаила стал одним из любимых мест для паломников. При пещерах был основан Зверинецкий скит, начальником которого был назначен игум. Валентин, а почетным попечителем состоял кн. Жевахов. 1 дек. 1913 была освящена церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, а 29 авг. 1914 был освящен придел в честь любимого князем свт. Белгородского Иоасафа (второй придел хотели освятить во имя прп. *Серафима Саровского*, но помешала война). Старостой церкви был кн. Жевахов. Открытие пещер и строительство церкви стало знаменательным событием в России, особенно после того, как Государь Император Николай Александрович пожертвовал для церкви икону Спасителя и на престольный крест, а вел. кн. Елизавета Федоровна икону прп. *Сергия Радонежского*. Эти Высочайшие дары 23 апр. 1914 торжественным крестным ходом были перенесены из *Киево-Печерской лавры* в надпещерную церковь.

За заслуги в деле помощи Церкви Киевский генерал-губернатор возбудил еще в 1912 вопрос о пожаловании кн. Жевахова придворным званием камер-юнкера, которое

по каким-то причинам не состоялось. В 1914 было подано новое ходатайство «как потрудившемуся в деле обнаружения древних пещер на Зверинце и принявшему участие в пожертвованиях на сооружение там скита». Но тут ему невольно перешел дорогу брат Николай, который чуть раньше оказался в списке на пожалование званием камер-юнкера за подготовку книги о свт. Иоасафе. В С.-Петербурге почему-то решили, что двух Жеваховых в одном указе быть не должно. До 1917 кн. Жевахов состоял на государственной службе. 9 янв. 1911 он был назначен старшим советником Киевского губернского правления в звании статского советника. Как опытный чиновник он неоднократно исполнял обязанности вице-губернатора. Его последняя должность — чиновник особых поручений при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе.

Все время революции и гражданской войны провел в Киеве, где на Сretenской ул. у Жеваховых был дом. После смерти летом 1917 матери кн. Жевахов жил там с одной из сестер и приехавшим в сент. 1917 братом Николаем. Весной 1919 в самое страшное время чекистских злодеяний его с братом приютил игумен Зверинецкого скита Мануил в благодарность за пожертвования. После освобождения Киева в сер. августа войсками Добровольческой армии, брат Николай, не веривший в прочность деникинской власти, решил уехать на юг. Братья простились, как оказалось, навсегда. Во время революции и гражданской войны в Линовиче по приглашению кн. Жевахова некоторое время скрывался его друг С. А. Нилус с супругой.

В 1924 кн. Жевахов был впервые арестован и 7 мес. провел в тюрьме Киева. 26 дек. 1924 в основанном им Зверинецком скиту еп. Уманским Макарием (Кармазиновым) кн. Жевахов был пострижен в монашество с именем Иоасаф и рукоположен во иеромонаха. Через 1,5 года 6 июля 1926 в Н. Новгороде митр. *Сергием (Страгородским)* хиротонисан во епископа Дмитриевского, викария Курской епархии. Однако вскоре он был арестован и с авг. 1926 до к. 1929 находился в заключении в Соловецком лагере особого назначения. После лагеря 3 года провел в ссылке в Нарымском округе (Восточно-Сибирский край). В церковных спорах еп. Иоасаф был твердым и последовательным сторонником митр. *Сергия (Страгородского)*.

По возвращении из ссылки 19 сент. 1932 назначен епископом Пятигорским, а с 28 окт. 1932 епископом Чебоксарским. От назначения отказался. С 29 июня 1934 (по др. данным с февр. 1936) назначен епископом Могилевским. В 1936 назначен управлять и Минской епархией.

В годы гонений еп. Иоасаф жил в Белгороде у так почитавшегося им свт. и Чудотворца Белгородского. 16 окт. 1936 он был арестован и выслан в г. Боровичи Новгородской обл., но в следующем году его освободили, и он вернулся в Белгород. В 1937 арестован УНКВД по Курской обл. по обвинению в «руководстве контрреволюционной фашистской организацией церковников». 4 дек. 1937 осужден тройкой УНКВД по Курской обл. и в тот же день расстрелян.

Соч.: Молитва святителя Иоасафа, Белгородского и Всея России Чудотворца (1705—54). (Опыт крат. комм.). Изд. 2-е, доп. Киев, 1912; То же / С прил. очерка С. А. Нилуса о Н. А. Мотовилове и статьей А. Д. Эртеля «Древние пещеры на Зверинце в Киеве»; То же. Изд. 3-е, доп. жизнеописанием святителя. Киев, 1915; Родословная роспись рода князей Жеваховых (Российская ветвь). Киев, 1914.

Лит.: Акты Святейшего Тихона, патриарха Московского и Всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917—43: Сб. в 2 ч. / Сост. М. Е. Губонин. М., 1994; *Архангельский Н. В.* Новооткрытые Зверинецкие пещеры в Киеве (древняя обитель св. Михаила). Киев, 1915; За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917—56. Биограф. словарь. Т. 1: А—К. М., 1997; Записка о новооткрытых в предместии гор. Киева — «Зверинце», древних иноческих пещерах. Киев, 1914; *Каманин И. М.* Зверинецкие пещеры в Киеве (их древность и святость). Киев, 1914; Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX в. Интернет-сайт Православного Свято-Тихоновского Богословского Института (<http://www.pstbi.ccas.ru>); *Польский, о. М.* Новые мученики Российские: Собр. мат. В 2 т. Репринт. Ч. 2. М., 1993.; *Регельсон Л.* Трагедия Русской Церкви, 1917—45 / Послесл. прот. И. Мейендорфа. Paris, 1977; *Резникова И.* Православие на Соловках: Матер. по истории Соловецкого лагеря. СПб., 1994; Реквием: Книга памяти жертв политических репрессий на Орловщине. Т. 3. Орел, 1996; Серапион, иеромонах. Новооткрывающиеся древние пещеры в Киеве, на Зверинце. Киев, 1914; Сказание о Зверинецком пещерном монастыре во имя св. Архистратига Михаила (988—1088). Киев, 1915.

ИОАСАФ (в миру **Иван Заболотский**), архиепископ (1744—13.02.1788), проповедник, духовный писатель. Родился в с. Заболотье Московской губ. Из духовного сословия. Учился в Новгородской, затем в Троицкой духовной семинарии. С 1765 преподавал в Новгородской духовной семинарии; в 1774 постригся в монахи и занял место проповедника в *Славяно-греко-латинской академии*. С 1775 игумен *Московского Крестовоздвиженского монастыря*, с 1777 — законоучитель в Петербургской Академии художеств, с 1778 архимандрит *Троице-Сергиевой пустыни* (близ Петербурга), с 1780 — член *Синода*. С 1782 епископ Нижегородский, с 1783 — Тверской и Кашинский; с 1785 архиеп. Иоасаф являлся видным проповедником, принадлежавшим к школе *Платона (Левшина)*. Иоасафу принадлежат: «Слово о том, что не надобно бояться смерти, сказываемое в Заиконоспасском училищном монастыре...» (1775), «Слово на день тезоименитства вел. кн. Александра Павловича» (1775), «Слово в день тезоименитства... вел. кн. Александра Павловича и в кавалерский праздник св. благоверного вел. кн. Александра Невского» (1778), «Слово... в день обретения мощей преподобного Сергия...» (1778), «Слово во вторую неделю Великого поста. Сказываемое... 1779 г., февраля 24 дня» (1779) и др.; некоторые из поучений изданы в составе сборников его сочинений (1780, 1785, 1787). Иоасаф часто проповедовал при дворе, в церкви при Петербургской Академии художеств, в Твери, Торжке, Н. Новгороде и др. городах. Панегирик был излюбленной жанровой формой проповедей. Подготовил к печати и издал труд 1-го ректора Тверской духовной семинарии архим. Макария «Богословие» (1786).

Лит.: *Макарий (Миролюбов)*, архимандрит. История Нижегородской иерархии, содержащая в себе сказание о нижегородских иерархах с 1672 до 1850. СПб., 1857; *Чередеев К. К.* Биографии тверских иерархов... Тверь, 1859.

ИОАСАФ КАМЕНСКИЙ (в миру **Андрей Вологодский**), преподобный, князь, Спасокубенский (ск. 10.09.1457), поступил в *Спaso-Каменный монастырь* после того, как его родители — князья Заозерские попали в немилость к вел. князю и были лишены своего удела. Больших трудов стоило кн.

Андрею умолить игумена принять его, опального князя, в монастырь. При постриге ему дали имя Иоасаф. Новоначальный инок — послушный, смиренный, молчаливый, ревностный к молитве — сразу стал примером для братии. В последнее время своей жизни преподобный провел в строгом затворе, не вкушая пищу, всю неделю. Святые Христовы Таины были единственным его питанием, и даже из-за тяжелой болезни он не прервал свой затвор. Только незадолго до смерти он пришел в церковь на общую молитву и попросил игумена и братию посетить его, просил их молитв, прощения и благословения, а сам умолял соблюдать монастырский устав и хранить мир между собой. Последнее его прошение было о ниспослании ему мирной кончины. С ним он тихо и уснул последним сном; лицо его светилось тихим светом. Было ему тогда 28 лет. Святые его *мощи* почивали в обители, и от них истекало множество исцелений.

Господь попустил нетленным чудотворным мощам святого пострадать от огня при пожаре 1472, уничтожившем монастырь, но остатки мощей были бережно собраны и положены в ковчег.

После революции, когда обитель закрыли, благочестивые христиане спасали св. мощи от поругания, передавая их друг другу. В 1950-х одна вологжанка, которая хранила ковчег с мощами, передала их еп. Гавриилу, и владыка положил его в алтарь кафедрального Рождество-Богородицкого собора г. Вологды, под престол — самое надежное место. При владыке Дамаскине в 1974 для мощей прп. Иоасафа была сделана специальная полочка в алтаре, а в 1989, после празднования 1000-летия Крещения Руси, владыка Михаил благословил соорудить для мощей раку и вынести их в храм для поклонения. Справа, возле распятия, рака стоит и сейчас.

Память прп. Иоасафу отмечается 10/23 сент. **ИОАСАФ СНЕТОГОРСКИЙ, ВАСИЛИЙ МИРОЖСКИЙ**, преподобные и их дружина (ск. 4.03.1299). В 1299 немцы совершили набег на Псков и взяли его. Все мужское население, способное носить оружие, вышло из города и под предводительством кн. *Довмонта-Тимофея* изгнало врага и освободило город. Но немцы успели поджечь *Спaso-Мирожский и Снетогорский монастыри*, находившиеся рядом с городом. В пламени погибли игум. Василий Спaso-Мирожского и игум. Иоасаф Снетогорского монастырей и 27 иноков, между которыми сохранились имена иеромонахов Иосифа и Константина; погибли и множество женщин и детей, укрывшихся от врага за монастырскими стенами. Мученические останки, которые можно было собрать, были погребены в обоих монастырях. К лику святых они были причислены в XVII в. Прп. Иоасаф был возобновителем своего монастыря, он дал ему строгий устав, с запрещением его изменять, и сделал его лучшим монастырем своего времени.

Память их празднуется 4/17 марта. **ИОАСАФ (Удалов)**, священномученик, епископ Чистопольский (5.04.1886—19.11[2.12].1937). Родился в г. Уфе в семье часового мастера. Окончил *Казанскую духовную академию*. Вскоре он поступает послушником в Житомирский *Богоявленский монастырь*, где был пострижен в мантию с именем Иоасаф архиеп. *Антонием (Храповицким)*.

После ряда ответственных миссионерских должностей в Казанской епархии о. Иоасаф в 1920 был хиротонисан в епископа Мамадышского, викария Казанской епархии, а с 1922 он переводится на др. викариатство той

же епархии — Чистопольское. В 1923 владыка успешно противодействовал обновленческому расколу в г. Казань. В 1924 по вызову ОГПУ он отправляется в Москву, где его арестовывают и заключают в Бутырскую тюрьму. Через 3 мес. его освобождают под подписку о невыезде и с тех пор он проживает в *Даниловом монастыре* в Москве.

В 1925 владыка участвовал в погребении патр. *Тихона* и подписал акт о передаче высшей церковной власти митр. Крутицкому *Петру (Полянскому)*.

В нояб. 1925 владыку вновь арестовывают в Москве, и до мая 1926 он находится во Внутренней тюрьме ОГПУ в Москве. Его приговаривают к ссылке на 3 года, которую он отбывал в Туруханском крае (Енисейская губ.).

После выхода июльской Декларации 1927 владыка перешел в оппозицию к митр. *Сергию (Страгородскому)* и возглавлял последователей сщмч. митрополита Казанского *Кирилла (Смирнова)*.

Сам владыка долгое время являлся заместителем митр. Кирилла по Казанской епархии. В к. 1929 он находится на поселении в г. Козьмодемьянске (Марийская АО). Летом 1931 он был арестован по делу «контрреволюционной и монархической организации «Истинно-православная церковь» и приговорен к 3 годам лагерей. Впоследствии срок заключения святителя в лагере был увеличен на 2 года.

По возвращении в Казань еп. Иоасаф был снова арестован по обвинению в «активной деятельности по созданию антисоветского Кирилловского церковного подполья» и вскоре расстрелян.

Канонизирован Русской Церковью за Рубежом в 1981. **ИОВ**, митрополит (сер. XVII в. — 3.02.1716), духовный писатель, собиратель книг. Родился в с. Катунки Балахнинского у., близ Н. Новгорода. Из семьи священника. Монашеский постриг принял в *Соловецком монастыре*. С сер. 1690 архимандрит *Высокопетровского монастыря* в Москве; один из инициаторов сооружения соборной церкви прип. *Сергия Радонежского* в монастыре. С 1694 настоятель *Троице-Сергиевой лавры*; архимандрит. 8 окт. 1696 в присутствии Петра I отслужил благодарственный молебен по случаю удачного похода на Азов. Иов пользовался большим уважением Петра I и его ближайших сподвижников. 6 июня 1697 возведен в сан митрополита Новгородского и Великолукского. В ходе Северной войны 1700—21 все новоприсоединенные земли на побережье Невы и Балтийского моря включены в состав его епархии. В 1704 освятил первую церковь во имя свв. Петра и Павла в Петербурге. Стараниями Иова завершены восстановление и роспись Знаменского собора в Новгороде, обновлены иконы и здание *Софийского собора* (1706), построена каменная церковь Св. Луки на Лубянице, восстановлен ряд церквей и церковных строений после пожаров 1696 и 1709. 12 окт. 1699 по инициативе Иова перенесены *мощи* первого Новгородского архиеп. *Иоакима Новгородского* (Корсунянина) в Софийский собор Новгорода. В 1706 открыл в Новгороде при *архиерейском доме* греко-славянскую школу, в которой преподавали братья И. и С. *Лихуды*, с 1712 — *Карион Истомин* и др. На архиерейские доходы выстроено 2-этажное каменное здание школы, определено содержание для учителей и учащихся; при школе действовал кружок переводчиков с греческого языка и латыни, выполнявший переводы богословской литературы по поручению Петра I. В 1706 Иов просил Петра I разрешить перевод Библии на русский язык (в 1712

перевод поручен братьям *Лихудам*). С 1715 в школу стали направляться дворянские недоросли. С помощью выпускников школы Иов основал 14 школ при монастырях и городах епархии, а также в Коломне, Орле, Переяславле-Рязанском, Туле. Иов учредил при Софийском и Знаменском соборах богадельни, открыл первый приют для незаконнорожденных и подкинутых младенцев и устроил художественные мастерские для обучения детей иконописанию, резьбе и др. ремеслам в Успенском монастыре в Колмово (Новгородская губ.). К 1714 на средства архиерейского дома содержались 10 странноприимных домов, 15 больниц и др. В 1715 Петр I повелел организовать во всех городах при церквях больницы «по примеру учрежденных в Новгороде преосвященным Иовом». Иов участвовал в богословских спорах, по его поручению Юрьевский архим. Гавриил Домецкий предоставил свои соображения по поводу существующего перевода Библии. Обличал старообрядцев, опубликовал опровержение на подметное письмо «раскольников» «О рождении антихриста» (М., 1707); помешал осуществлению плана братьев Денисовых устроить крупное старообрядческое поселение по р. Чаженка.

Автор Слов и Проповедей, включенных в рукописный сборник (ГИМ). Иов вел обширную переписку с царевичем Алексеем Петровичем, грузинским царем Арчилом, Ф. М. Апраксиным, *Иоанном Тобольским*, А. Д. Меншиковым, И. А. Мусиным-Пушкиным, Я. Н. Римским-Корсаковым, митр. *Стефаном Яворским*, архим. Сильвестром, архим. Феофаном Яновским, Б. П. Шереметевым и др. Собрал в Успенском монастыре большую библиотеку (опись опубликована в «Описании документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода». Т. 1. СПб., 1868), которая насчитывала 345 печатных и рукописных книг и ок. 90 рукописей на греческом, латинском, польском, русском, древнеславянском языках. В основном это сочинения против появившихся в к. XVII — н. XVIII вв. ересей, святоотеческие труды, книги по всеобщей и русской истории, по артиллерии и фортификации, об устройстве флота и др.

Соч.: Духовное завешание Новгородского митрополита Иова // Досифей, архимандрит. Географическое, историческое и статистическое описание ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря... Ч. 3. М., 1836.

ИОВ АНЗЕРСКИЙ, преподобный (1653—6.03.1720). Родился в Москве. Свое церковное служение начал священником. Жил строго, по-монашески, в посте и постоянной молитве: «Помилуй мя, Господи!» Любовь его к людям была удивительной, он всегда искал случая сделать ближнему добро, помогал нуждающимся, заботился об обиженных и невинно страдающих. Духовно слабым — подкреплял, заблудших — мудро вразумлял и направлял. Если сам нечаянно кого-нибудь обижал, то тут же каялся и немедленно просил прощения.

Слава о добром пастыре дошла до царя Петра I, преподобный был призван ко двору и избран духовником царя и царствующего дома. Пользуясь своим влиянием при дворе, преподобный старался быть еще полезней бедствующим. Посещая заключенных, он через Слово Божие благотворно влиял на преступников, невинно осужденных подкреплял в терпении, должникам помогал расплачиваться за их долги.

В 1701, по ложному доносу царю, он был сослан в *Соловецкий монастырь* и пострижен в монашество с нарече-

нием ему имени Иов. После многих испытаний старец был освобожден от послушания и уединился на безмолвие в своей келье. Узнав, что преподобный был оклеветан, царь хотел вернуть духовника, но тот отказался и удалился в 1702 — для большего безмолвия — в *Анзерский Троицкий скит*, где по смерти его строителя прп. *Елеазара* был назначен его настоятелем.

В 1710 старец принял великую схиму с именем Иисус. Вскоре Сама Богоматерь Божия, в явлении ему во сне вместе с прп. основателем скита Елеазаром, определила дальнейший путь схииеромонаха Иисуса. По словам Пречистой, на горе, отныне называемой «второй Голгофой», будет устроена церковь Распятия Иисуса Христа и учредится скит. В 1714 вместе с учениками, схимонахом Матвеем и иноком Макарием, преподобный основал *Голгофо-Распятский скит*.

Престарелый строитель скита сам участвовал во всех работах, а в келье занимался еще рукоделием, вырубку от которого делил на 3 части: на нужды церковные, на нужды братии и на милостыню нищим. За богоугодную жизнь святой схииеромонах был удостоен откровений. Так, Сама Богородица назвала ему место, где рыть колодезь на горе, а Господь открыл ему время его кончины.

Память его празднуется 6/19 марта.

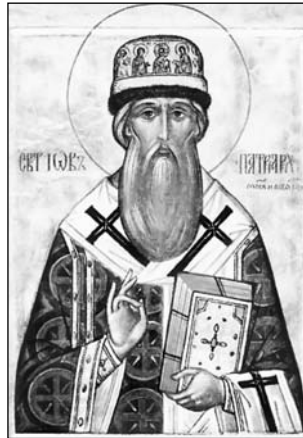
ИОВ (Борецкий), митрополит Киевский (1620—31), уроженец Галиции; митрополичью кафедру занял в трудное время, когда большинство епископов отпали в унию, изменив *Православию*; но несмотря на это, Иов с великим достоинством руководил Западнорусской Православной Церковью. Погребен в Киеве в *Михайловском Златоверхом монастыре*.

ИОВ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ (ок. 2000—1500 до Р. Х.), об этом праведнике повествует книга *Священного Писания*, именуемая «Книгой Иова». Жил праведник в Северной Аравии. Всем своим существом он был предан Богу. И Господь вознаградил его земным *счастьем* — и *богатством*, и *счастливой семьей*. У Иова было 7 сыновей и 3 дочери. Праведность Иова раздражала сатану-искусителя. И он предстал перед Богом и сказал, что Иов предан Господу только потому, что он благополучен во всем. Бог разрешил испытать Иова, но, когда диавол лишил Иова всего и умертвил 10 его детей, Иов только смиренно сказал: «Господь дал, Господь и взял». Сатана снова сказал Богу, что Иов праведен, пока сам невредим. Господь попустил и это новое испытание для Иова: тот заболел ужасной, неизлечимой болезнью — проказой. Праведный покинул город и поселился на гноище, сскабливая черепком свои страшные раны. Тогда Бог сторицей вознаградил праведника — он исцелился, ему вернулось богатство, и родились вновь сыновья и 3 дочери. Прожил Иов до 248 лет.

Русские крестьяне называли св. Иова Горошником, или просто Белы горохи, оттого что в день его памяти, по заведенному обычаю, сельские хозяева сеяли горох. Прав. Иов был известен также под именем Росенника, так как в это время крестьяне ожидали росы, очень полезной для растительности, а особенно для огурцов. В народе говорили: «Иов росы распустил».

Память прав. Иову отмечается 6/19 мая.

ИОВ МОСКОВСКИЙ, патриарх (30-е XVI в. — 19.06.1607), в миру Иоанн, первый патриарх Московский и всея Руси, родился во 2-й четв. XVI в. в г. Старице, Тверского края, в семье благочестивых горожан. Еще отроком Иоанн знал

Патриарх Иов Московский.

Икона. XIX в.

Повозводит его на кафедру митрополитов Московских и Всея Руси, а 26 янв. 1589 св. Иов избирается первым патриархом Московским и всея Руси. Образовал митрополичьи кафедры (Новгородскую, Ростовскую, Крутицкую — бывшая Сарская и Подонская), архиепископии (Вологодскую, Суздальскую, Рязанскую, Тверскую, Смоленскую), епископии (Псковскую, Карельскую, Астраханскую). Основал *Донской монастырь* (1591). Поддерживал миссионерство в Поволжье, на Севере и в Сибири. Направил в Кахетию по просьбе царя Александра II Левановича священников и иконописцев (1589). Написал «Повесть о честном житии царя Феодора Ивановича» (к. XVI — н. XVII вв.), послания, поучения. При св. Иове были открыты новые обители и построено множество храмов. В годы Смутного времени св. Иов смело обличал Лжедмитрия. За это патриарх был схвачен в Кремлевском *Успенском соборе* и отправлен в ссылку — в свой родной Старицкий Успенский монастырь. Там и провел свои последние годы, тяжело болея и полностью ослепнув. В 1652 *мощи* святителя были перенесены в Успенский собор Московского Кремля, где они и пребывают ныне.

Память свт. Иову отмечает 19 июня/2 июля и 5/18 апр. (перенесение мощей в 1652).

ИОВ ПОЧАЕВСКИЙ, игумен (1550 — ск. 28.10.1651),

Иов Почаевский.

Икона. XX в.

в миру Иван Железо, уроженец Галиции, села Покутье. Родился в дворянской семье и в возрасте десяти лет от роду ушел в Преображенский Угорницкий монастырь, где вскоре принял монашеский постриг, являя пример самого благочестивого образа жизни. За это он вскоре был рукоположен в священнический сан и стал иеромонахом. Ок. 1580, по просьбе известного ревнителя Св. *Православия* кн. Константина *Острожского*, прп. Иов возглавил *Крестовоздвиженский монастырь* близ г. Дубно, на Волинии. По благословению св. Иова в 1581—82 кн. Константин

многие библейские тексты наизусть и стремился к *монашеству*, но отец настаивал на его женитьбе. Иоанн попросился на исповедь к своему духовнику в *Старицкий Успенский монастырь*, где сразу же принял постриг с именем Иов. Пятнадцать лет провел он в обители, став в конце концов ее настоятелем. В 1571 св. Иова переводят в Москву настоятелем вначале *Симонова*, а потом *Новоспасского монастыря*. Через 10 лет свт. Иов уже становится епископом Коломенским, а затем Ростовским. В 1587 Собор епископов

издал в г. Остроге первопечатную славянскую Библию (*Острожская Библия*). Более 20 лет игуменствовал Иов в *Дубенском монастыре* в условиях жесточайших гонений на православных со стороны католиков и униатов: к этому времени относится заключение Брестской унии (1569). Братия монастыря избрала Иова своим игуменом. В 1642 прп. Иов принял схиму с именем Иоанн. Он часто стал уединяться в пещеру. Преподобный прожил более ста лет.

Память прп. Иову отмечается 28 окт. /10 нояб. и 28 авг./10 сент. (перенесение мощей в 1659).

ИОВ ПРАВЕДНЫЙ, народное название дня свт. *Иова*, патриарха Московского и всея Руси, 19 июня/2 июля.

Многие крестьяне считали, что в этот день все невинно обогланные и оклеветанные должны молиться св. Иову, чтобы он открыл всем правду. «Если на человека какая кривда-неправда неожиданно свалится, если кто его оклеветает понапрасну или облыжно в чем-либо обвинит, надо обратиться к Иову Праведному, и все напрасные обвинения с человека спадут. Ведь Иов потому и называется Праведным, что, будучи патриархом Московским, отказался признать в Лжедмитрии невинно убиенного царевича Дмитрия — сына Ивана Грозного. Так что многие, особенно девицы, ждали этого дня и говорили: «Погодите напраслине верить. Вот придет Иов Праведный и всю правду покажет, и злых наветников накажет». «На тебя — навет, а Иов Праведный скажет: «Нет», — говорили крестьяне. «С небылью к Иову Праведному приди, он на чистую воду всех выведет».

ИОВ РОСЕННИК (Иов Горошник, Иов и Денис Росенники), народное название дня прп. Иова Многострадального, 6/19 мая.

По древним русским поверьям, роса в этот день обладает целебной силой. Женщины собирали ее в специальные сосуды, чтобы использовать как лекарство. Больным людям в этот день предлагали пройти босиком по траве и даже покатаются по ней — «искупаться в росе». Женщины молились Иову Росеннику, чтобы росы было больше. В этот день начинали сеять горох и продолжали посадку огурцов.

ИОВ ТИСМЯНИЦКИЙ, преподобный (ок. 1551—29.12.1621). Родился в Галицкой Руси. Жил в Уневской обители. Приложил много труда в борьбе с *католицизмом*. Был другом великих ревнителей *Православия* в западнорусских землях *Иоанна Вышенского* и *Захарии Копыстенского*. Странствуя пешком, старец убеждал народ и священство держаться *Православия*, гнушаться «латинской прелести».

ИОВ УЩЕЛЬСКИЙ, преподобный, иеромонах *Соловецкого монастыря* (ск. 5.08.1628).

В 1614 святой отправился в Мезенский край, где при впадении в р. Мезень рек Езег и Вашка поставил *часовню* в честь Рождества Христова. Здесь после пожалования земли для монастыря царем Михаилом Феодоровичем был устроен *Ущельский мужской монастырь* (ныне Архангельская обл., в 8 верстах от с. Лешуконского, Мезенский р-н). Святой был убит и обезглавлен разбойниками. В это время его монастырская братия была на сенокосе.

От его раки, а также от бревна, на котором он был обезглавлен, стали совершаться исцеления больных и др. чудеса. В 1732 *мощи* прп. Иова были освидетельствованы, причем тело его было найдено «целым и нетленным, а бывшие на нем одежды не могли даже порвать». В годы гонений монастырь был разрушен, сейчас не сохрани-

лось никаких построек. На месте предполагаемой могилы прп. Иова поставили небольшой крест, и православные ходят туда на поклонение.

ИОИЛЬ (Быковский) (1706—25.08[5.09].1798), архимандрит, духовный писатель. С 1741 по 1753 (?) учился в *Киево-Могилянской академии*. В 1757 принял монашество и стал учителем в Киевско-Могилянской академии. В февр. 1758 Киевская духовная консистория отправила его в Петербург преподавать в Сухопутном шляхетном корпусе. В н. 1760-х переведен в Чернигов архимандритом Троицкого Ильинского монастыря, с 1776 — архимандрит *Ярославского Спасо-Преображенского монастыря*, до 1787 — ректор семинарии при Ярославском Спасо-Преображенском монастыре и духовный цензор печатавшихся книг. 3 июня 1787 по «высочайшему указу» об упразднении Ярославского монастыря и превращении его в *архиерейский дом* архим. Иоиль был уволен на пенсию и остался жить в монастыре, отстраненный от всех дел.

Архим. Иоиль издал «Букварь, или Начальное учение хотящим учиться книг писмены славенскими» (Чернигов, 1765) и компилятивный трактат духовно-нравственного содержания «Истина, или Выписка о истине» (Ярославль, 1787), содержащий более тысячи выписок из 220 книг разного содержания, причем не только из богословских сочинений, но и из таких изданий XVIII в., как «Славенские сказки», «Домашний лечебник», «Флоринова экономия», из трудов М. В. Ломоносова, из «Санкт-Петербургского вестника», «Полезного увеселения», «Живописца» Н. И. Новикова, из произведений Цицерона, Сенеки, Попа, Вольтера и из французской «Энциклопедии». В предисловии к «Истине...» архим. Иоиль включил автобиографические сведения.

Известны 3 проповеди архим. Иоила: «1760 года, февраля 27 дня <...> в Кадетском корпусе», в том же году «на посещение епархии» и «на день Преображения», произнесенная архим. Иоилем 6 авг. 1778 в Спасо-Ярославском монастыре.

В рукописных сборниках архим. Иоила сохранились многочисленные произведения *Феофана Прокоповича*, переписанные в бытность архим. Иоила преподавателем Киевско-Могилянской академии.

ИОИЛЬ (Труцевич), игумен *Оришанского Кутейнского Богоявленского монастыря*, основанного Богданом Стеткевичем. Надзирал также за созданными Стеткевичем *Буйничским Свято-Духовым* и *Барколабовским Вознесенским монастырями*. В Кутейнском монастыре Иоиль Труцевич издал ряд книг: «Браши духовный» (1639), «Трефологий» (1647), «Диоптра» (1651), «Псалтырь и Новый Завет» (1652) и «Лексикон Берынды» (1653), к которым написал интересные предисловия.

ИОНА II, митрополит Киевский и Всея России (1503—1507). Жизнь его до избрания на Киевскую митрополию с точностью неизвестна; известно лишь, что Иона II был человек благочестивый, пользовавшийся глубоким уважением среди своей паствы.

ИОНА III (Протасович-Островский), митрополит Киевский, Галицкий и всея России (1568—77) (ск. 1577), по происхождению дворянин, был сначала епископом Пинским и Туровским. Время управления им Западнорусской Православной Церковью является тяжелым периодом в истории Русской Церкви — широкое распространение *католицизма*,

История пророка Ионы.

Роспись паперти. XVII в. Ростов Великий.

рассадниками которого являлись иезуиты, и покровительство им со стороны короля Сигизмунда-Августа, поставили *Православие* на грань выживания.

ИОНА (Иона III, Иона Сысоевич), митрополит Ростовский с 1652 (ок. 1607–20.12.1690), писатель. Родился в Семеновском погосте Воржской вол., около Ростова, в семье священника. В юности постригся в монахи угличского Воскресенского монастыря. В н. 1640-х архимандрит ростовского *Белогостицкого монастыря*, с февр. 1646 — *Авраамиевско-Богоявленского монастыря*. 15 авг. 1652 поставлен патр. *Никон* на Ростовскую митрополию. В 1652 по поручению царя Алексея Михайловича освидетельствовал *мощи* прп. *Даниила Переяславского* в *Свято-Троице-Даниловом монастыре*. Был сторонником *Никона* и его реформ, участвовал в Церковных Соборах 1654 и 1656. Служил местоблюстителем патриаршего престола во время пребывания *Никона* в *Воскресенском Новоиерусалимском монастыре* (1658–64), в 1663 состоял в комиссии по делу *Никона*. 16 дек. 1664 на заутрене в московском *Успенском соборе* принял благословение от *Никона* и по его приказу известил царя о прибытии патриарха в Кремль. Удаленный от управления патриаршими делами, Иона сохранил, однако, хорошие отношения с царем и высшими иерархами. В янв. 1666 был на Соборе, осудившем староверов, а в дек. участвовал в суде над *Никоном*. Присутствовал при избрании, поставлении (1667) и погребении (1672) патр. *Иоасафа II*. В 1669 присутствовал при отъезде из Москвы патр. *Паисия Александрийского*. В 1674–90 участвовал во всех Церковных Соборах и Съездах иерархов в Москве. Присутствовал при

поставлении на царство *Феодора Алексеевича* (1676), *Ивана и Петра Алексеевичей* (1682). По повелению патр. *Иоакима* в знак особенной чести носил белые *саккос* (верхняя одежда) и *клобук*. Прославился строительством в Ростове и его окрестностях; при нем возведены соборы, здания, стены и башни *архиепископского дома*, построена звонница и отлиты колокола (1670–83); по благословению Ионы в ростовском Яковлевском монастыре возведен Зачатьевский собор (ок. 1690), велось строительство в Белогостицком монастыре под Ростовом и в Воскресенском монастыре в Угличе. Автор «Окружного послания» (1652) священникам о воспитании мирян в нравственности, трезвости, трудолюбии и т. п. Послание предостерегало старообрядцев от антицерковных выступлений, грозило им «казнью без милости». Составил грамоту (1657) о запрещении в епархии *скоморошества*. В грамоте архимандриту *Введенского монастыря* *Иосифу* (1682) обличал «безумное пьянство» монашества. Автор посланий пастве о победе над польско-литовскими войсками и взятии Смоленска (1654), о церковном благочинии (1657) и др.

ИОНА, св. епископ Пермский (ск. в 1470); сведений о жизни его до епископства не сохранилось; заняв Пермскую кафедру после св. *Питирима*, убитого вогулами в 1455, св. Иона успешно продолжал миссионерские труды, распространял *Православие* среди язычников Севера. Основал в Чердыни Богословский монастырь.

Память его отмечается 29 янв.

ИОНА, народное название дня прор. Ионы (22 сент./5 окт.). В этот день не ели рыбы в память о пребывании Ионы в чреве кита.

День этот назывался в некоторых местах *Фока Листодер*.

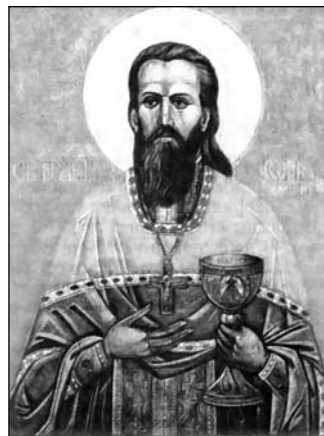
ИОНА (Атаманский), праведный, одесский чудотворец (14.09.1855–17[30].05.1924). Родился в Одессе в семье диакона. Рано остался сиротой. Жил у дяди и бывшей няни. Учился в духовном училище. После окончания обучения юноша вступил в церковный брак с девицей Анастасией, и Господь благословил их 9 детьми: 3 сыновьями и 6 дочерьми. В 1884 за благочестие и добрую христианскую жизнь он был рукоположен в сан диакона, а через 2 года — священника.

Рукополагавший его архиеп. *Никанор (Бровкович)* говорил окружающим: «Берите благословение у отца Ионы, это будущий добрый пастырь, и я чувствовал на нем особенную

благодать. Душа его горит священным пламенем...»

Будучи назначен миссионером в с. Кардашовка, состоявшее преимущественно из штундистов, он почти всех вместе с их руководителем присоединил к Православной Церкви.

С 1897 начинается его служение в Свято-Успенском храме г. Одессы (ныне кафедральный собор), где он заслужил преданную любовь прихожан. Особо почитался им прп. *Серафим Саровский*.

Пр. Иона (Атаманский).

Многие отмечали в себе великий подъем духа после встречи с о. Ионой.

Батюшка был нищелюбив, дом его никогда не закрывался для всех скорбящих и обездоленных, и никто не уходил от него не утешенным. Дома он молился непрестанно, и особенно сильна была его молитва в полночь. Во время бури о. Иона всегда был в храме и молился за плавающих в море.

Батюшка обладал силой изгонять нечистых духов из страждущих (*бесноватых*), за что враг жестоко мстил семье праведника и даже его родным детям — почти всю жизнь они терпели скорби, их изгоняли из школы, у них были несчастливые браки и т. д. Еще при жизни он был наделен от Бога даром исцеления недугов — даже таких, против которых врачи признавали себя бессильными.

Известен случай, когда мировое светило проф. В. П. Филатов признал науку бессильной исцелить младенца некой женщины — та обратилась за помощью к батюшке, он обещал помолиться: 9 ночей пастырь простоял на молитве, служил молебны и акафисты, а на 10-й день ребенок на руках у матери прозрел. Случай этот наделал много шума в городе, дошло до профессора, тот был потрясен.

Советская власть устроила следствие и показательный суд, обвиняя священника в обмане и шантаже, вызвали Филатова, но окулист твердо заявил, что это именно тот ребенок, которого он не брался излечить, и признал чудо. Судьи порочили Филатова, стыдили его, но так ничего и не добились. В др. раз Великим постом он исцелил слепорожденного 12-летнего крестьянского отрока. После этого случая Филатов стал посещать о. Иону и сделался его другом. Когда спрашивали его, как он нашел способ пересадки тканей, он отвечал: «При помощи молитв отца Ионы».

Между о. Ионой и св. прав. *Иоанном Кронштадтским* были взаимные любовь и почитание. Всероссийский батюшка говорил приезжавшим к нему южанам: «Что вы трудитесь приезжать ко мне? У вас есть свой Иоанн Кронштадтский — отец Иона». Однажды он прислал ему в подарок чудное белое облачение, которое о. Иона очень любил.

Во все годы гонений, несмотря на угрозы, он вместе со своими единомысленными священнослужителями и паствой был верен Святейшему патр. *Тихону*.

ИОНА КИЕВСКИЙ (в схиме **Петр**, в миру **Иван Мирошниченко**), преподобный (ск. 9[22].01.1902). Из мешан Полтавской губ. В раннем возрасте удалился в *Саровскую пустынь*, где был келлейником и послушником прп. *Серафима Саровского*. С 1836 в *Белобережской пустыни*, с 1851 в разных киевских монастырях. В 1860-х на средства кн. Е. А. Васильчиковой основал в Киеве Троицкий монастырь, который привлекал богомольцев со всей России. В этом же монастыре старец скончался в возрасте ок. 100 лет.

Иона Киевский.

ИОНА КЛИМЕЦКИЙ (Клименецкий), Олонецкий, преподобный (ск. 6.06.1534), в миру Иоанн Иоаннович Климентов, сын богатого новгородского купца. Однажды он вез по Онежскому озеру груз соли для продажи в Новгороде и был застигнут бурей. Тогда он дал обет — стать иноком, если он и его спутники спасутся. Не успел он произнести эти слова, как корабль был выброшен на пустынный остров. Там преподобный нашел в можжевельном кусте икону Пресвятой Троицы и услышал голос, повелевающий ему основать в этом месте обитель и собрать братию. Через некоторое время он, после пострижения в *монашество*, исполнил волю Божию и в 1520 основал здесь Свято-Николаевский (*Клименецкий*) монастырь. А остров, прежде называемый Кижским, стал называться Климецким. От свящ. сана прп. Иона отказался и всю последующую жизнь провел смиренным рядовым иноком. Он скончался в 1534, и св. *мощи* его почивали под спудом в монастырской церкви Климецкой обители.

Память прп. Ионе отмечается 6/19 июня.

ИОНА КОЛЬСКИЙ (Печенгский), преподобный (ск. в 1590). По преданию он был священником в г. Коле. После смерти жены и дочери пришел в *Трифонов-Печенгский монастырь*, расположенный в окрестностях Колы, и стал учеником его основателя прп. *Трифона*. В 1583, после смерти учителя, поселился на месте его погребения в соседней Успенской пустыни, где был убит шведами в 1590.

Память его празднуется 15 дек. в день памяти его наставника — прп. *Трифона Печенгского*.

ИОНА Маленький (? — после 1652), духовный писатель, путешественник. Служил дьяконом и переводчиком с греческого языка в *Троице-Сергиевом монастыре*. В марте 1649, во время посещения монастыря патриархом Иерусалимским Паисием, получил приглашение посетить Иерусалим; 10 июня в свите патриарха вместе с *Арсением Сухановым* выехал из Москвы, проехал Малороссию, Польшу, Молдавию, побывал в Яссах. 25 марта 1651 отпущен патр. Паисием в Иерусалим. Прожив в Константинополе (Стамбуле) 12 дней и побывав на приеме у Вселенского патр. Парфения, отправился на корабле через Мраморное море и Дарданеллы в Архипелаг. Посетил о-ва Милитин, Хиос, Родос и приплыл к египетскому г. Покрея, откуда направился к Решиту, а затем караваном верблюдов в Думьяту и кораблем до Иоппии (Яффы). 10 мая 1651 достиг Иерусалима, где встречался с патр. Паисием и армянским католикосом Филлипом Ахбакеци. 10 мая 1652 выехал в Россию вместе с Иерусалимским архим. Иоасафом и келарем Филофеем, которые везли грамоты патр. Паисия к царю Алексею Михайловичу. Из Иоппии вдоль Ближневосточного побережья через Дарданеллы и Мраморное море в 1652 прибыл в Константинополь. В Москву вернулся в дек. 1652.

ИОНА, святой, митрополит Московский (?—31.03.1461), духовный писатель. По преданию, родился в с. Одноушево, близ Галича (совр. Солигалич), в семье небогатого земледельца Федора Опадшева, по прозвищу Одноуша. В 12-летнем возрасте постригся в одном из галицких монастырей; во 2-й пол. 20-х XV в. жил в Московском *Симоновом монастыре*, где выполнял самые тяжелые работы на поварне и, по свидетельству *Иосифа Волоцкого*, особо заботился о благочинии монахов. Сблизился с митр. *Фотием*, который возвел его в сан епископа Рязанского и Муромского. В Рязанской земле прославился своей миссио-

Иона, митрополит Московский.
Икона. XIX в.

о, однако митрополитом до приезда русских был утвержден грек *Исидор*. После ареста и осуждения Исидора Собором русских епископов (1441) Иона вновь поддержан Василием II, однако поставление Ионы в митрополиты задержалось в связи с пленением вел. князя татарами (1445) и ослеплением его (1446) Дмитрием Шемякой. В мае 1446 привез по просьбе Шемяки из Муром в Переяславль сыновей Василия II Ивана (будущий *Иоанн III*) и Юрия, заточенных вместе с отцом в Угличе, после чего ему было позволено Шемякой сестра на Митрополичьем дворе. В к. 1446 Иона и др. иерархи потребовали от Шемяки подчиниться воле вел. князя. В 1447 безоговорочно поддерживал Василия II, обличал самовластие удельных князей, побуждал их к совместной борьбе против Золотой Орды, посылал грамоты с призывом отказать в поддержке Шемяке, стремился к единству Русской Церкви. 15 дек. 1448 Иона, прощенный Василием II, возведен на митрополичий престол без согласия патриарха Константинопольского, что означало установление автокефалии Русской Церкви. Не признанный частью мирян и духовенства, Иона за непочтение «поучил» посохом боярина В. Ф. Кутузова и посадил в темницу *Пафнутия Боровского*. Проявил мужество во время осады Москвы ордынцами (1451). В 1451 взял под свое управление Литовскую митрополию. Просил польского короля Казимира IV о передаче в свое подчинение Галицкой митрополии. Получил благословение Вселенского патр. Геннадия лишь после падения Константинополя (1453). Протестовал против назначения в Киев папой римским Каллистом III (1458) митр. Григория, ученика Исидора. Перед кончиной назначил своим преемником архиепископа Ростовского *Феодосия*.

Автор посланий и грамот, большая часть которых создана в 50-х XV в. Среди адресатов посланий Ионы — польский король Казимир IV, киевский кн. Александр Владимирович, верейский — Михаил Андреевич, новгородский — Юрий Лугвеньевич, епп. Каллист Полоцкий, Мисаил Смоленский, Евфимий Черниговский, Илия и Моисей Тверские, архиепископы Новгородские *Евфимий* и *Иона*. Составил ряд пастырских посланий, обличавших униатство, княжеские раздоры, несоблюдение мирянами и духовенством христианских заповедей. В н. 50-х годов XV в., подражая духовной грамоте

нерской деятельностью, обращая в христианство мордву, мешеряков, мурому. В 1431, после кончины Фотия, выдвинут вел. кн. *Василием II Темным* кандидатом на митрополичий престол, но в Константинополь не попал из-за войны Василия II с удельными князьями. Лишь в к. 1435 — н. 1436 отправился в Константинополь в сопровождении боярина Полуекта Море,

митр. *Киприана*, написал духовное завещание, изложив историю своего поставления и деятельность на посту митрополита. Создатель келейного рукописного *Евангелия*, украшенного жемчугом.

Память свт. Ионы отмечается 31 марта/13 апр., 27 мая/9 июня (перенесение мощей), 15/28 июня, 5/18 окт.

Ист.: Ольшевская Л., Травников С. Иона // Отечественная история. Энциклопедия. Т. 2. М., 1996.

ИОНА НОВГОРОДСКИЙ, архиепископ (ск. 5.11.1470), в миру Иоанн, рано остался сиротой и был усыновлен

Свт. Иона Новгородский.
Фреска XV в. Новгород.

и воспитан некоей благочестивой вдовой, жившей в Новгороде. Св. *Михаил Клопский*, новгородский юродивый, встретив однажды Иоанна на улице, посоветовал ему прилежно учиться, предсказав, что он станет Новгородским архиепископом. Будущий святитель принял постриг в *Отенской обители*, пришедшей тогда в упадок. После смерти архим. Харитона Иона был избран настоятелем обители. Он приобрел уважение и любовь не только братии своего монастыря, но и жителей Новгорода, поэтому в 1458 после кончины Новгородского архиепископа

свт. *Евфимия* его преемником единодушно был избран свт. Иона. Он не забыл Отенскую обитель и много заботился о ее благоустройстве и процветании, воздвигнув там два храма — во имя трех святителей и свт. *Николая*. В 1463 им был построен в Новгороде первый на Севере Руси храм в честь прп. *Сергия Радонежского*. Заботясь о сохранении памяти новгородских святых, святитель пригласил в город известного в те времена составителя житий иеромонаха Пахомия Логофета. С вниманием свт. Иона отнесся и к прп. *Зосиме*, основателю *Соловецкого монастыря*, оказав помощь и содействие при создании обители. Он дал прп. Зосиме особую благословленную грамоту, которой вместе со светскими правителями Новгорода передал Соловецкий остров во владение новой обители. 30 лет в мире и тишине управлял святитель новгородской Церковью и тихо скончался, причастившись Святых Таин. К лику святых он был причислен Московским Собором 1549.

Память свт. Ионе отмечается 5/18 ноября.

ИОНА (Покровский), святитель, епископ Ханькоуский (17.04.1888—7.10.1925). Родился в бедной крестьянской семье в Калужской губ. Окончил *Казанскую духовную академию*, на 3 курсе которой принял монашеский постриг. После пострига о. Иону отправили в *Оптину пустынь*, где он

получил духовное руководство от старцев *Иосифа* и *Анатолия*. Духовно окормлялся у старца *Гавриила* (*Зырянова*).

После захвата власти большевиками о. Иона пожелал стать военным священником и вступил в Белую армию.

В 1918, преследуемый большевиками, о. Иона выехал из Казани и отправился в Пермь. Там он был схвачен боготорцами, избит, арестован и отправлен для суда в Тюмень, но в Тобольской губ. его освободили Белые войска. Из Тобольска по Иртышу он добрался до Омска, где определением Высшего Церковного Управления, действовавшего на территории Сибири, был возведен в сан игумена с должностью главного священника Южной Армии. В 1920 о. Иона оказался в Синь-Цзяне (Китай), куда вступили части русской Белой гвардии — атаманов Б. В. Анненкова и А. И. Дутова.

В 1922 о. Иона был хиротонисан в епископа Тань-Цзинского, викария Пекинской епархии с назначением настоятелем Иннокентиевского миссионерского собора в г. Маньчжурия. Новый владыка оживил православную жизнь края, превратив его в островок Святой Руси в Китае. Еп. Иона издавал литературу духовно-нравственного содержания, читал лекции.

Получив заражение крови и зная, что исцеление невозможно, епископ спокойно попросился со своей пастырь, исповедался и приобщился Святых Таин, сам прочитал себе канон на исход души и отошел ко Господу.

В 1996 канонизирован Русской Церковью за Рубежом.

ИОНА ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ (ск. 1480), первый строитель *Псково-Печерского монастыря* в к. XV в.; погребен в пещере около Пскова; память его празднуется 29 марта. **ИОНА ЯШЕОЗЕРСКИЙ**, преподобный (ск. ок. 1589—1592), родом из Шокши, основал монастырь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы в уединенной каменистой пустыни Яшера, в Олонечном крае. Начало иноческой жизни он полагал в монастыре прп. *Александра Сvirского*. Высокая подвижническая жизнь прп. Ионы привлекла к нему почитание многих лиц: Царской семьи *Иоанна IV*, прп. *Иринарха*, игумена Соловецкого, и др. Все они помогали бедной обители, в особенности с присылкой книг. Св. Иона много занимался ручным трудом: до сих пор сохранились прокопанный его руками канал, соединяющий два озера — Яшеозеро и Сенное, сделанные им берестяной ковш для совершения Божественной литургии и 2 кожаных мешка, с которыми он ездил верхом в поездки по делам монастырским.

Мощи прп. Ионы находятся под спудом в Благовещенском храме *Яшеозерского мужского монастыря*, ныне лежащего в руинах.

Память прп. Ионе отмечается 22 сент./5 окт.

ИОНА И ВАСИАН ПЕРТОМИНСКИЕ, ИЛИ СОЛОВЕЦКИЕ, преподобные (ск. в 1561). Трудники *Соловецкого монастыря* и ученики св. *Филиппа*, когда он был игуменом Соловецкой обители, утонули в Белом море в то время, когда везли в лодке в монастырь припасы. После их явления старцу *Троице-Сергиевой лавры* Маманту на могиле их воздвигнута часовня, а в 1623 основан *Пертоминский Спасо-Преображенский монастырь*. В 1699 после исследования чудес, творившихся на их гробнице, они были причислены к лику святых.

Память их празднуется 12 июня в день гибели, 5 июля в день обретения *мощей* и вместе с *Собором Новгородских святых*.

ИОРДАНЬ, так в России называлась прорубь, обычно в виде креста, вырубленная для освящения воды на праздник *Крещения Господня*.

ИОСИФ, патриарх Московский и всея Руси с 1642 (? — 15.04.1652), архимандрит *Симонова монастыря* в Москве.

В 1642 издал «Поучение», посвященное церковным и православным вопросам. Участвовал в прениях о вере с Филгобергом — лютеранским пастором датского принца Вольдемара (1643). В 1646 составил «Наказ», регламентировавший церковный быт. Расширил деятельность московского *Печатного двора*, при нем впервые изданы *Жития* русских святых, полемические сочинения против католиков и протестантов, «Грамматика» М. *Смотрицкого*, *Кормчая книга* и др. Поддержал Ф. М. *Ртищева*, основавшего школу при Московском *Андреевском монастыре*. Послал на Ближний Восток А. *Суханова* для изучения христианского вероисповедания. Выступил на Земском Соборе 1651 за воссоединение Малороссии с Россией.

ИОСИФ, священномученик, митрополит Астраханский и Терский (1597—11.05.1672), родился в Астрахани; принял в молодости *монашество* в астраханском *Троицком монастыре*, он был здесь игуменом, затем архимандритом, а в 1659 был посвящен в архиепископа Астраханского, в 1667 возведен в сан митрополита; во время бунта Степана Разина на Волге и после взятия им Астрахани митр. Иосиф уговаривал граждан не признавать Разина, за что и был по его приказанию замучен. Предание рассказывает, что когда банды Разина, взяв Астрахань, окружили собор, они потребовали, чтобы митрополит вышел к ним. Он же велел звонить в большой колокол, чтобы собралось все духовенство, сам облачился и в сопровождении духовенства пошел в круг. Казаки сказали: «Почему ты пришел с крестом? Мы тоже христиане, а ты приходишь, точно мы еретики!» Его обвинили в сношениях с казаками, отделившимися от Разина, но он отвечал, что это ложь. Они потребовали, чтобы он разобла-

Иосиф, патриарх Московский и всея Руси. Портрет из Титулярника. 1672 г. (РГАДА).

Сщмч. Иосиф, митрополит Астраханский.

чтобы собралось все духовенство, сам облачился и в сопровождении духовенства пошел в круг. Казаки сказали: «Почему ты пришел с крестом? Мы тоже христиане, а ты приходишь, точно мы еретики!» Его обвинили в сношениях с казаками, отделившимися от Разина, но он отвечал, что это ложь. Они потребовали, чтобы он разобла-

чился; он же понял, что его ждет, и сказал протодиакону с полным спокойствием: «Отчего ты не разоблачишь меня? Уже пришел час мой». И когда его разоблачили, казаки взяли его, повели на пытку и бросили на раскаленные угли. Ряса его загорелась. Казаки сорвали ее и стали его пытать. Митрополит же молчал и молился. Потом его повели на крышу собора (на скат) и поставили на край, и он упал и сейчас же убился, и, когда он был уже на земле, раздался страшный шум и стук, и великий страх напал на всех, и долгое время, минут 20, разбойники стояли повесив головы, не смея взглянуть один на другого, так они испугались. Но когда сбежалось в слезах духовенство, они разогнали его. Через час все же отдали им тело священномученика. Священники же перенесли его в собор, омыли раны и облачили в святительские одежды. Все было сделано по уставу и церковным правилам. В 6 часов начался погребальный звон, а в 10 часов святитель уже был погребен внутри собора. Отставной стрелец Иван Глухой показал, что у него была больная нога. В ночь, когда св. Иосиф упал с крыши, он почувствовал, что его тянут за ногу. Он встал и увидел, что на крыше собора горят 3 большие свечи, а посередине — огромное пламя с искрами поднимается к небу. Он в эту ночь вставал 9 раз и всякий раз видел это чудо. Утром же нога его исцелилась. И другие люди видели в эту ночь то же чудо.

Митр. Иосиф канонизирован в апр. 1918. Память его празднуется 11 мая.

ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ, преподобный (1439—9[22].09.1515), духовный вождь русских людей в борьбе с ересью жидовствующих, богослов, духовный писатель.

Мирское имя прп. Иосифа — Иван Санин. Род Саниных вышел из Литвы и осел в Волоколамском княжестве

Прп. Иосиф Волоцкий.
Икона. XIX в.

в д. Спиrowsкой, ставшей их родовой вотчиной. Будучи 20 лет от роду, Иван поступил в Боровский Рождества Богородицы монастырь в послушание св. старцу Пафнутию. Вскоре в этом же монастыре был пострижен и его отец, которого разбил паралич. С благословения старца юный инок Иосиф принял на свое попечение родителя, за которым неотступно ухаживал до самой его кончины в течение 15 лет.

Мать Иосифа тоже постриглась и стала монахиней Мариной женского Волоколамского монастыря. Вслед за родителями ушли в монастырь и оставшиеся дети, кроме одного. Среди ближайшей родни

Иосифа насчитывается 14 мужских имен монашествующих (и лишь одно мирское) и 4 женских — все монашеские. Ростовский архиеп. Вассиан — родной брат Иосифа. Другой его брат стал еп. Тверским Акакием, а 2 племянника — Досифей и Вассиан (Топорковы) — стали иконописцами и совместно со знаменитым *Дионисием*, учеником прп. *Андрея Рублева*, расписали церковь *Валаамского монастыря*. Воистину преизобильно излилась *благодать* Божия на род Саниных, явивший столько подвижников и просиявший столь блестящими дарованиями.

По смерти своего учителя, прп. Пафнутия, игуменом монастыря стал прп. Иосиф. Он хотел ввести более строгий устав, который для братии оказался непосильным. Тогда Иосиф покинул *Боровский монастырь* и со своими единомышленниками в 20 верстах от Волоколамска учредил *Иосифо-Волоколамский монастырь*, который скоро получил известность своим высоким иноческим уставом, аскетической строгостью монашеского общежития.

Иосиф Волоцкий сыграл огромную роль в истории Русской Церкви, объединив всех верных в борьбе с ересью *жидовствующих*. Преподобный активно выступал против *нестяжателей* за сохранение монастырского землевладения. Его активное вмешательство на Соборе 1503 позволило разбить попытки *Нила Сорского* и Паисия Ярославова добиться решения об отобрании монастырских земель в пользу вел. князя.

Преподобный оставил после себя обильное духовное наследие. Он — самый плодовитый автор своего времени. До и после него среди русских духовных писателей мало было людей столь начитанных, как он, и — что еще важнее — так умевших пользоваться своей начитанностью для себя и для др. До нас дошли от него более 20 посланий к различным лицам по моральным и богословским вопросам, кроме того Устава, которым он наделил свой монастырь и, наконец, 16 речей («Слов») против жидовствующих, которые составили сборник под общим заглавием «*Просветитель*».

Устав. Св. Иосиф написал его под конец своей жизни как свод правил и образа жизни, введенных им в его монастырь.

Из 14 глав, составляющих его, 9 посвящены материальным вопросам. Монашеская жизнь регулируется ими до мельчайших подробностей. Каждый шаг, каждое действие, каждое слово монаха подчиняются определенным правилам, и для всех нарушений заранее установлены строгие наказания: от 50 до 100 поклонов, *пост* на черством хлебе, а иногда, за более тяжкие проступки, — телесные наказания. Внешнее благолепие Иосиф не только считает средством для достижения внутреннего монашеского совершенства, но он и пользуется им иногда для «наказания» наблюдателей из внешнего мира, чтобы привлечь их благожелательство. Так, он требует особо ревностного отправления церковных служб, если присутствует светское лицо или монах из чужого монастыря.

При составлении своего Устава Иосиф Волоцкий взял за основу Устав *Феодосия Печерского*, лишь приспособляя некоторые правила к потребностям своего монастыря. Каждое отдельное правило сопровождается текстами из «Писаний». В Уставе проявляется необыкновенная начитанность его автора. По своему содержанию Устав может быть разделен на 3 части. В 1-й, состоящей

из 11 глав, изложены правила жизни, действия и поведения, относящиеся ко всем монахам, без различия между руководителями и подчиненными. Вторая часть (12-я и 13-я главы) говорит об обязанностях игумена и старших среди братии, т. е. настоятеля и состоящего при нем совета. Наконец, последняя часть (14-я глава) определяет пределы власти начальников над подчиненными вообще и над провинившимися, в частности.

В 1-й главе, где речь идет о *молитве* в общине и о храмовом благолепии, указано, что при первом ударе колокола монах должен спешить в церковь. Там он не имеет права переходить с места на место, разговаривать или смеяться. По окончании богослужения он не должен оставаться в церкви. Иосиф подкрепляет эти требования примерами: так, он рассказывает, что в Иерусалиме от монахов шел дурной запах и это побудило одного святого старца сказать, что только огонь может их очистить; так и случилось — пришли персы и сожгли их.

Не менее красочны предписания о том, как монах должен вести себя в трапезной. Запрещая им разговаривать за едой, Иосиф без обиняков напоминает им о свиньях, которые всегда хрюкают, когда едят. Справедливо считая, что пьянство весьма вредносно в монашеской жизни, он запрещает монахам держать в монастыре крепкие напитки.

Ни одно действие, даже самое незначительное, не может быть совершено без разрешения игумена или наставника. В силу этого монах не может распоряжаться сам собой. «Не его воля, но монастыря».

В 10-й главе Иосиф сохранил подробности того образа жизни, который существовал в некоторых известнейших монастырях его времени. Иосиф лично уже не встречал их великих основателей — прп. *Сергия, Кирилла, Варлаама*, — но он говорил, что знал многих из их прямых учеников. Во многих случаях уставы монастырей, оставленные их создателями, подверглись изменениям со стороны новых игуменов, хотя встречались и такие монахи, которые, не останавливаясь даже перед мученичеством, боролись за верность древним обычаям и за их сохранение. Этих подробностей достаточно, чтобы получить представление о том монастырском идеале, который рисовался Волоколамскому игумену. С его точки зрения, монастырь должен представлять собой точно организованное общество, где права и обязанности равномерно распределены между всеми. Исключение делается только для опытных в монастырской жизни монахов, но и они обязаны подчиняться тем общим жизненным правилам, согласно которым никто не владеет собственной волей. Развивая эти идеи в своем Уставе, Иосиф занимается лишь внешним поведением монахов и требует как можно более точного исполнения всех своих предписаний. Он уверен в том, что этого достаточно и что внешнее благолепие, будучи результатом общего и притом сознательного усилия, само собой поведет к совершенству внутренней жизни. Между тем и др. существует полное соответствие и взаимодействие. По убеждению Иосифа, монах, постоянно занятый общей молитвой или работой, не может уклониться от пути истинного, потому что у него нет времени ни предаваться вредным мыслям, ни осуществлять их. Вот почему Устав так преследует праздность, матерь всех пороков, и лень. Та и др. рассматриваются им как первые шаги на пути *греха*.

Внутреннее совершенствование предоставляется собственному благоразумию иноков. Устав не говорит ни об искушениях, ни о степенях духовной жизни. По этим вопросам он ограничивается двумя советами: чтобы обезопасить себя от греха и сохранить чистоту своей совести, следует постоянно думать о *смерти* и о *Страшном суде*; а если кто согрешил, то для исправления провинившегося надо прежде всего довести его до сознания своей вины. Его внутреннее улучшение за этим последует неизбежно.

Призванный служить образцом не только для обитателей монастыря, но и для людей вне его, монах, по мысли Иосифа, должен быть знаком с мирской жизнью и с потребностями мира, лежащего за монастырскими стенами. Для этого все его внешние потребности должны быть полностью обеспечены, чтобы недостаток в материальных вещах не мешал ему заниматься своей монашеской задачей. Он должен работать сам, чтобы ценить достоинство труда и заслуживать свое пропитание. Он должен заниматься трудом не единственно для себя самого, а для всех, чтобы в нем не родилось ни помыслений о личной собственности, ни привязанности к материальным вещам, которые отвлекали бы его от Бога. Согласно требованиям Иосифа, монах должен знать, в чем монастырь нуждается и как управляется, он должен быть хорошо образованным или стараться получить образование. На этом Иосиф настаивает, имея в виду подготовить из своих монахов «смену» для управления Церковью.

Хотя он и не допускает изменений в существенных частях Устава, Иосиф разрешает переделки в подробностях, соответственно обычаям, нравам и законам различных стран. Эта уступка показывает, что ему хотелось бы сделать из своего Устава универсальное руководство для монахов, применяющееся не только в Волоколамском монастыре, но и вне его.

Послания. Их насчитывается 20, написанных разным лицам на разные темы. Они свидетельствуют о разнообразной деятельности их автора. Одни из них написаны во время борьбы с жидовствующими, др. возникли из участия Иосифа в общественной жизни его эпохи, третьи связаны с его игуменской деятельностью; некоторые носят просто личный характер. Все послания отличаются практическим смыслом, который вообще так свойствен Иосифу Волоцкому. Литургические правила, исторические сведения — все вообще клонится в этих письмах к тому, чтобы дать их читателю правильное представление о *христианстве* вообще и об обязанностях каждого отдельного христианина, в частности. В этих посланиях содержится совет — прибегать к «благоразумной хитрости» для сыска еретиков, в подражание патриарху Антиохийскому Флавиану, который «божественно внушенной ему хитростью» открыл и подавил мессалийскую ересь.

«**Просветитель**». Эту книгу Иосиф Волоцкий написал в период борьбы с жидовствующими. Она возникла не сразу, а постепенно, и только после смерти автора получила от Собора 1553 то заглавие, под которым она известна с тех пор. В течение более чем 3 столетий «Просветитель» сохранялся лишь в рукописном виде, и только в 1859 он был издан профессорами Казанской духовной академии и стал доступным широкой публике.

«Просветитель» представляет собой значительное явление в истории русской духовной письменности. Можно

сказать, что в нем собрано все русское духовное просвещение того времени. А т. к. это русское просвещение состояло гл. обр. в знакомстве со святоотеческой литературой, то заранее можно представить себе особо сильное влияние, оказанное на труд Иосифа произведениями Свв. Отцов, в силу уже самой цели, которую Иосиф преследовал. Действительно, его труд настолько пронизан духом, мыслями и изречениями Свв. Отцов, что, даже не сличая его текстов с греческими оригиналами, уже приходится удивляться тому, что такое произведение могло быть написано в России русским человеком, не знавшим греческого языка.

«Просветитель» содержит почти все, что христианин должен знать о своей вере. Его построение таково, что достаточно прочесть его внимательно, чтобы быть в состоянии дать ответ на любой вопрос, могущий смутить верующего христианина. Книга разделена на 16 «Слов», которым предшествует предисловие, кратко излагающее историю ереси жидовствующих и общее содержание каждого из последующих «Слов». Продолжение истории жидовствующих дано в 15-м «Слове». Согласно задаче, поставленной автором, «Слова» можно разделить на 2 части. Первая состоит из 11 «Слов» и представляет собой часть богословскую. В ней автор разоблачает ложность утверждений противников и излагает истины христианской веры. Эта часть была, очевидно, составлена до первого Собора, созванного для борьбы с жидовствующими (в 1491), когда еще была надежда обратить еретиков убедительными доводами. Вторая часть — 5 «Слов» — по-видимому, была составлена тогда, когда стремление переубедить еретиков не увенчалось успехом.

Исключительная начитанность Иосифа проявляется в этом труде. Он цитирует более 40 духовных авторов и Святых Отцов, не считая текстов самого *Священного Писания* (в настоящем смысле слова). Местами встречаются целые фразы, принадлежащие различным авторам. Можно ли признать этот труд независимым произведением? Или это скорее только компиляция, результат начитанности Иосифа в святоотеческой литературе? Этого последнего мнения придерживались, напр., профессора Казанской академии, ставшие его первыми издателями. Как бы то ни было, за Иосифом остается та заслуга, что он собрал весь этот материал в одно единое целое, привел его в порядок и использовал для тогдашних нужд Русской Церкви.

«Просветитель» начинается введением, трактующим новую ересь. Это, несомненно, собственное произведение Иосифа. Первое «Слово» излагает христианское учение о Пресвятой Троице. Это — целый трактат, очень хорошо составленный, содержащий в зародыше особую философскую терминологию русского языка, с тех пор, к сожалению, забытую и вышедшую из употребления. Во втором «Слове» речь идет о воплощении Второго Лица Пресвятой Троицы. Жидовствующие его отрицали, Иосиф его доказывает ссылкой на сон Навуходоносора. Это место представляет собой, по-видимому, развитие материала, заимствованного из византийского источника. Следует особо отметить выраженную тут мысль, что с пришествием Царства Христа настал конец земной идеи всемирного завоевания. В этих размышлениях русского мыслителя XV в. чувствуются проблески основных идей определенной христианской философии истории. Часть, посвященная тайне Искупления, составлена исключительно из текстов Священного Писания.

В третьем «Слове» говорится об упразднении закона Моисеева, которого еретики считали необходимым придерживаться; это, по-видимому, независимое произведение Иосифа. Он начинает его с изложения 15-й главы Деяний Апостолов, где речь идет о Иерусалимском соборе. Предав анафеме еретиков и их учение, автор переходит к текстам Ветхого Завета и рассматривает вопросы обрезания и ветхозаветных жертвоприношений.

Четвертое «Слово» посвящено доказательству той истины, что Воплощение принципиально возможно для Бога и не недостойно Его. Это — богословское изложение, составленное из текстов Писания и великих учителей Церкви, писавших о Воплощении: *Афанасия Великого, Кирилла Александрийского, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Дамаскина*. В этом «Слове» Иосиф высказывает мысль, что Бог Воплощением Сына «перехитрил дьявола».

Пятое «Слово» оправдывает ссылкой на видение Авраама обычай изображать на иконах Пресвятую Троицу. Жидовствующие утверждали, что ветхозаветный патриарх видел не Троицу, а Бога в сопровождении двух *ангелов*. Рассмотрением библейского текста Иосиф доказывает обратное. Это «Слово» представляет интерес для изучения иконописной символики. Странники, изображающие Пресвятую Троицу, должны восседать на престолах, чтобы по этому признаку можно было узнать их «царственное, господственное и владичествующее» происхождение; на головах у них должны быть круглые венцы, ибо круг символизирует Бога, не имеющего ни начала, ни конца; у них должны быть крылья, чтобы по этому узнавались их возвышенность, их движение (динамизм) и их отчужденность от земных вещей.

Шестое «Слово» имеет целью доказать примерами из Ветхого Завета, что христианин обязан почитать святые иконы; Иосиф следует здесь Иоанну Дамаскину, пересказывая его речь против иконоборцев. То же относится и к седьмому «Слову», где продолжается речь об иконах, о почитании Святого Креста и иных священных предметов, а также говорится о таинствах и вообще о различных формах того поклонения, которое люди должны воздавать Богу. Говоря о предметах богослужебного культа, Иосиф объясняет их скрытую символику. За этим следует длинный параграф о различии и единственности Трех Лиц Божества, о соединении двух природ во Христе и об исхождении Святого Духа только от Отца; эта последняя часть направлена против латинян. За этим параграфом следует трактат о культе, воздаваемом Богу. Автор говорит здесь о молитве, о необходимости во время молитвы возбуждать свои чувства, о помышлении о *смерти* и о др. средствах, располагающих к молитве; он указывает на превосходство общественной молитвы над личной и молитвы в храме над молитвой у себя дома, но упоминает и о возможности и действенности молитвы вне храма, когда верующий не имеет возможности пойти в церковь.

«Слово» кончается увещанием на тему: «Как служить Единому Богу?» Тут ясно и убедительно, в форме афоризмов, дана краткая свodka обязанностей христианина. Все это написано отличным языком и с большой искренностью. На этом примере можно судить о том, насколько полезно бывает для писателя углубленное изучение святоотеческой литературы. Одно это «Слово» дает право причислить Иосифа к первоклассным писателям (С. П. Шевырев).

Восьмое, девятое и десятое «Слова» направлены против утверждений еретиков о подложности произведений Святых Отцов (восьмое «Слово»), апостольских писаний (девятое) и произведений прп. *Ефрема Сирина* (десятое), касающихся конца света, который в то время считался близким на том основании, что Пасхалии (т. е. расчеты, определяющие даты празднования Пасхи) останавливались на 7000-м годе от сотворения мира.

Одиннадцатое «Слово» написано в защиту *монашества*. Оно очень характерно для Иосифа и показывает, что он был действительно монахом до глубины души, так что даже и символика монашеских одеяний была ему дорога. Он доходит даже до утверждения, со ссылкой на св. Климента, папу римского, что монашество, монастыри и черная монашеская одежда установлены самим ап. Петром.

Двенадцатое «Слово» содержится лишь в немногих рукописях. Оно говорит о действительности отлучения от Церкви, даже если епископ, принимающий эту меру, — сам еретик: этим имеется в виду случай митр. Зосимы, который был обвинен в ереси и в конце концов низложен 17 мая 1494. Трудно сказать окончательно, была ли эта постигшая его кара результатом обвинений, выдвинутых против него Иосифом, или он был низложен «за пьянство и нерадение», как то утверждает летописец.

Несмотря на свой полемический характер, все эти вкратце нами рассмотренные «Слова» не лишены некоторой доли академической невозмутимости. Начиная с седьмого «Слова», тон меняется совершенно. Пять последних «Слов» своим тоном полностью противостоят тому, что говорится в четвертом «Слове»: «Бог Сам есть Истина и Любовь, и приводит от нечестия к благочестию не силою ратною, не понуждением, не в воде топя, не огнем сжигая, но кротостию и долготерпением, смирением, милосердием и любовью» Проповедовавший милость к врагам, он по отношению к еретикам проявляет непреклонную жесткость. Каждый или почти каждый раз, когда о них говорит, он обзывает их самыми оскорбительными словами и желает им самой злой смерти. Последние 4 «Слова» написаны с единственной целью — убедить светские власти в необходимости наказывать еретиков либо пожизненным заключением, либо смертью.

Составление «Просветителя» было обусловлено потребностями тогдашнего русского общества, и поэтому этот труд, как единственный в своем роде и полностью соответствовавший своему назначению, с неизбежностью оказал огромное влияние на мышление и нравы Московской Руси. Труд содержит множество изречений, полных здравого смысла, он весь пропитан благочестием и твердостью убеждений. Изложенный им свод обязанностей в отношениях людей между собой (в седьмом «Слове») и с Богом отличается простотой, ясностью и сжатостью формулировок. Знаменитый «*Домострой*» священника *Сильвестра Благовещенского*, давший свод правил, охватывающих всю жизнь с ее основами и с ее бытовыми сторонами, а с др. стороны и *Стоглавый Собор* — оба вдохновлялись «Просветителем»: это доказывает, что его идеи глубоко укоренились на русской почве. Их отпечаток лежит на московской жизни вплоть до самой Петровской эпохи. Некоторые из них пережили даже Петра и продержались до наших дней. Вот несколько примеров, взятых среди многих др.:

1. Русские люди молятся обычно повернувшись лицом к востоку. Так делают даже находясь в пути, и это — древний христианский обычай, следы которого имеются еще у Оригена; Иосиф объяснял это тем, что Бог, хотя и вседущ, но явил в особенности на Востоке свою силу и чудеса.

2. Известно, что крест и крестное знамение особо почитаются русским народом. Иосиф же об этом писал, что не только крест, на котором Господь был распят, достоин уважения и поклонения, но и всякому кресту, его изображающему, следует поклоняться, как если бы к нему был пригвожден Христос: где крест на какой бы то ни было вещи, там благодать и освящение. Это — «щит наш и наше оружие».

3. Церковные таинства чтутся русскими людьми независимо от достоинства или недостойности того, кто их совершает. У Иосифа этот взгляд верующих русских людей выражается там, где он пишет, что таинства принимаются нами не из рук обыкновенного человека или священника, но из рук серафима, со страхом и трепетом: даже если видим, что совершающий таинство живет неправо, — не нам его судить: Судия ему Тот, Кто видит тайное; а нам достойным пусть кажется каждый, лишь бы он не был отлучен от Церкви.

Народные русские представления о молитве и Церкви очень близки к тому, что говорит Иосиф. Они пережили века и всю ту секуляризацию, которой русский народ подвергся со времен Петра Великого. Их источник — вера в нравственные, религиозные и политические устои Москвы, — «*Третьего Рима*» — вера, вытекавшая из убеждения в неизменности и неприкосновенности устоев православного Русского царства.

Соч.: Просветитель или обличение ереси жидовствующих: Творение преподобного отца нашего Иосифа, игумена Волоцкого. Казань, 1857 (переизд.: 1882, 1904); Послания Иосифа Волоцкого / Подг. текста А. А. Зимина, Я. С. Лурье. М.: Л., 1959; Слово об осуждении еретиков Иосифа Волоцкого / Подг. текста и комм. Я. С. Лурье, пер. А. А. Алексеева // Памятники литературы Древней Руси: к. XV — 1-я пол. XVI в. М., 1984; Послание Иосифа Волоцкого кн. Голенниной / Подг. текста, пер. и коммент. Я. С. Лурье // Там же.

Лит.: Хрущов И. Исследование о сочинениях Иосифа Санина. СПб., 1868; Вальденберг В. Древнерусские учения о пределах царской власти. Пг., 1916; Зимин А. А. О политической доктрине Иосифа Волоцкого // Труды Отдела древнерусской литературы. 1953. Т. 9; Еремин И. П. Иосиф Волоцкий как писатель // Еремин И. П. Литература Древней Руси: Этюды и характеристики. М.: Л., 1960.

Иеромонах Иоанн (Кологривов)
ИОСИФ ЗАОНИКИЕВСКИЙ (Вологодский), преподобный, Христа ради юродивый (ок. 1530—21.09.1612), в миру Иларион, крестьянин дер. Обухово, Вологодской обл. Посетила его беда, стал он слепнуть. Однако Иларион не отчаялся: стал ходить по местным церквям и всюду служить молебны, прося себе у Бога исцеления. Однажды во время Божественной литургии явился ему некий дивный муж, который благословил преподобного и обещал ему исцеление. По выходе из церкви он повел его в глухое урочище, которое называлось Заоникиевское, и велел приходить сюда на следующий день, чтобы видеть славу Божию. Когда Иларион пришел туда опять, то ему явились свв. бессребреники *Косма* и *Дамиан* и сказали, что они посланы Пресвятой Богородицей, желающей исцелить его. Тогда явилась икона Божией Матери (23 июня 1588), сияющая, подобно солнечным лучам, и был от нее глас, повелевший очистить это

место и воздвигнуть на нем крест. Видение окончилось. Иларион исцеленный и в духовной радости вернулся в деревню и все рассказал, что с ним было. Крестьяне очистили это место, поставили крест и часовню для явления иконы, прозванной *Заоникиевской*, и от нее стали истекать обильные чудеса. На этом месте, по повелению епископа Вологодского, был основан монастырь (*Заоникиевская Владимирская пустынь*), и первым иноком его стал Иларион, постриженный под именем Иосиф. От настоятельства он уклонился, притворившись слабоумным, и 30 лет прожил в тяжелых подвигах. Перед кончиной прп. Иосиф вспоминал все виденные им чудеса и благодарил Бога.

Память прп. Иосифу отмечается 21 сент./4 окт.

ИОСИФ (в миру **Иван Ефимович Литовкин**), преподобный оптинский старец (2[15].11.1837–9[22].05.1911). Родился в семье сельского головы.

Юноша стремился к духовной жизни. Сестра Александра советовала ему идти в *Оптину пустынь*, к старцам.

Прп. старца *Макария* к тому времени уже не было в живых, но уже воссиял в Оптиной пустыни новый светильник — прп. старец *Амвросий*.

По оптинскому обычаю каждый новоначальный должен был потрудиться в трапезной. На этом нелегком

послушании обнаружились и окрепли добрые качества души будущего старца: беспрекословное послушание, трудолюбие, молчаливость и беззлобие. Навидавшись и натерпевшись всего в миру, он понимал, какой бесценный дар Божий — покой и тишина святой обители. И вскоре посетил его Господь великим утешением. Брат Иван был определен в келейники к прп. Амвросию.

В 1872 он был пострижен в мантию с именем Иосиф, в 1877 — рукоположен в иеродиакона, а 1 окт. 1884 за *литургией* в честь торжественного открытия *Шамординской женской обители* прп. Иосиф был рукоположен в иеромонаха. К этому времени он уже был старшим келейником старца Амвросия. Тихий и серьезный, выходил он к посетителям, внимательно выслушивал, в точности передавал ответ старца, ничего не добавляя от себя. Но все чаще старец отсылал посетителей спросить совета у келейника, и всех поражало, что его слова буквально совпадали с тем, что говорил сам прп. Амвросий.

В 1890 старец Амвросий, уезжая в Шамордино, впервые не взял с собой верного помощника. «Тебе нужно здесь оставаться, ты здесь нужен», — сказал ему старец. 1891 год был последним в жизни старца Амвросия. Теперь прп. Иосиф остался один. На него легли обязанности скитоначальника, духовника оптинской братии и шамординских сестер. Несмотря на слабое здоровье и непосильные труды, он не позволял себе никаких послаблений: был строгим постником, очень мало спал, носил старую и бедную одежду.

Он стяжал от Господа полноту духовных даров, и многие испытали на себе его дар прозорливости и исцелений. Он ни с кем не вел длинных бесед, умея в нескольких словах выразить самое главное, наставить и утешить. Сила его благодатной молитвы была выше и драгоценнее любых слов. Известен такой случай. Одна женщина, живя в Оптиной, сильно заболела; она попросила отвести ее в «хибарку» к преподобному. Он ее принял и, дав ей в руки свои четки, пошел в спальню, сказав: «Подожди». А когда он вышел, она совершенно забыла про свою болезнь.

Иосиф Песнописец.

Икона. XX в. Москва.

Когда прп. отец наш Иосиф тихо отошел ко Господу, во время погребения его рука была мягкой и теплой, как у живого. Уже на девятый день после кончины на могиле произошло первое чудо — исцеление бесноватой.

ИОСИФ ПЕСНОПИ- СЕЦ, пресвитер (ск. 883). Уроженец Сицилии; в истории *богослужения* Восточной Православной Церкви известен как автор множества *канонов*. Память отмечается 4/17 апр.

ИОСИФ (Петровых), священномученик, митрополит Петроградский (15.12.1872–7[20].11.1937). Родился в г. Устюжна Новгородской губ. в семье пирожника, мать воспитывала 8 детей. Окончил Новгородскую духовную семинарию и *Московскую духовную академию* (1899). При пострижении Иосифа в монахи (1901) преосвящ. Арсений сказал ему: «Теперь, когда хулился имя Божие, молчание постыдно и будет сочтено за малодушие или бесчувственную холодность к предметам веры. Да не будет в тебе этой преступной теплохладности, от которой предостерегает Господь. Работай Господеви духом горяще».

В 1905 о. Иосиф начинает издание многотомного «Дневника инока», состоящего из духовных размышлений и переживаний, где он откровенно рассказывает о своем опыте пастыря, богослова, христианина, из скромности подписываясь лишь инициалами «А.И.». Первые же книжки этого дневника вызвали горячий отклик и интерес в сердцах истинно верующих христиан.

В 1906 о. Иосиф назначается настоятелем *Яблочинского Свято-Онуфриевского монастыря* Холмской епархии, а в 1907 становится настоятелем Новгородского *Юрьева монастыря*. 15 марта 1909 о. Иосиф был хиротонисан в епископа Угличского, викария Ярославской епархии. С 1909 владыка является настоятелем *Спасо-Яковлевского монастыря*, в котором нес службу вплоть до прихода боготорческой власти.

Первый арест владыки состоялся в Ростове летом 1919, когда он колокольным звоном сорвал планируемое властями кощунственное вскрытие мощей. Он был пере-

везен в Москву в тюрьму ВЧК, где содержался около месяца. В августе его освободили без вынесения приговора. 22 янв. 1920 Иосиф был возведен в сан архиепископа и назначен архиепископом Ростовским, викарием Ярославской епархии.

После вскрытия в апр. 1920 св. *мощей* Ростовских чудотворцев владыка организовал и возглавил *крестный ход* с выражением протеста этой варварской акции. За это он был арестован по обвинению в антисоветской агитации и заключен в Ярославскую тюрьму. Тысячи подписей верующих за его освобождение заставили власти дать ему только условное заключение на 1 год. Во время кампании по изъятию церковных ценностей владыка был вновь арестован в мае 1922 и приговорен к 4 годам лишения свободы, однако в н. 1923 он был освобожден досрочно. После освобождения святитель затворился в *Угличском Алексеевском монастыре* и оттуда управлял епархией, отвергая всякий диалог с обновленцами. Категорическое неприятие их принесло святителю уважение и народную любовь.

Бесстрашно в своих проповедях он обличал богоборцев: «Вам нужно уничтожить Христа, мне нужно Его прощание. По-вашему, мы — мракобесы, по-нашему, вы — настоящие сыны тьмы и лжи. Вам доставляет удовольствие издеваться над религией и верующими, таскать по тюрьмам и гонять по ссылкам ее служителей. Нам кажутся величайшей дикостью, позором позоров XX в. ваши насилия над свободой совести и религиозными убеждениями человечества... Мы готовы на все мучения, но правды Христовой никогда не принесем в жертву посмеянию и мракобесию безбожия <своей веры>».

С мая 1924 владыка избирается членом Св. Синода при патр. *Тихоне*. В 1924 и 1925 он временно управляет Новгородской и Старорусской епархией. После кончины Святейшего патр. Тихона в 1925 Местоблюстителем Патриаршего Престола согласно его завещанию стал священномученик митр. *Петр (Полянский)*.

В своем распоряжении за несколько дней до ареста он поставил владыку третьим кандидатом в заместители Патриаршего Местоблюстителя после митр. *Сергия (Страгородского)* и митрополита Киевского Михаила (Ермакова).

В 1926 архиепископ Ростовский был назначен на Петроградскую кафедру в сане митрополита «по настоятельной просьбе верующих» Петрограда, как говорилось в Указе. Из послушания преосвящ. Иосиф принял назначение, но возражал, чтобы именоваться «Ленинградским».

В начале дек. 1926 заместитель Патриаршего Местоблюстителя митр. Сергей (Страгородский) был арестован, и его обязанности перешли к владыке Иосифу. Предвидя и для себя возможность в ближайшем будущем быть отстраненным, он, вступив в свои права и следуя примеру патр. Тихона, 8 дек. 1926 обратился с Завещательным Обращением-Посланием «К архипастырям, пастырям и пасомым Русской Православной Церкви».

В этом Обращении он назначил на случай своего ареста трех возможных преемников: архиепископов Екатеринбургского *Корнилия (Соболева)*, Астраханского *Фаддея (Успенского)* и Угличского Серафима (Самойловича). Однако большевики вскоре выпускают митр. Сергия (Страгородского), с которым им удалось договориться о компромиссной легализации Церкви.

В 1927 митр. Сергей после выхода своей декларации допускает контроль ОГПУ над кадровой политикой Патриархии. Владыка Иосиф, благодаря своему решительному характеру, особо неугодный властям на том основании, что он не может находиться в своей митрополии, переводится подальше от центра, в Одессу.

Перевод Иосиф не принял и из Ростова продолжал управлять Петроградской епархией. Он отправил митр. Сергию письмо, где упрекнул его «в плачевно-рабском послушании совершенно чуждому церковному началу» и оценил свой перевод как неканоничный. Владыка пишет митр. Сергию, что православным людям «особенно тяжело, прямо мучительно... сознавать, что Вы приносите в жертву кому-то и чему-то внутреннюю свободу Церкви. До слез горько сознавать, что Вы, так мудро и твердо державший знамя Православия в первый период своего замещения, теперь свернули с прямого пути и пошли по дороге компромиссов, противных Истине».

27 янв. 1928, вслед за своими викариями, вместе с Ярославскими архиереями святитель подписывает акт отхода от митр. Сергия.

Иосиф становится во главе группы иерархов и значительного числа мирян, не пожелавших, подобно митр. Сергию, подчиниться компромиссным требованиям советской власти, уничтожавшей свободу Церкви.

Владыка признавал единственным каноническим первоиерархом Русской Церкви сщмч. митр. Петра (Полянского, память 27 сент.), что являлось для него самой гарантией избежания раскола. На одном из допросов владыка мужественно сказал: «Никакими репрессиями со стороны советской власти наше движение не может быть уничтожено. Наши идеи, стойкость в чистоте Православия пустили глубокие корни».

Отказавшись от компромиссов с безбожной властью, сщмч. Иосиф сознательно выбрал свой путь мученика за веру. Всю остальную часть своей жизни владыка провел в ссылках и местах лишения свободы. Расстрелян в Лисьем овраге под Чимкентом (Казахстан).

ИОСИФ (в миру **Иосиф Иосифович Семашко**), митрополит (25.12.1798–23.11.1868), член Петербургской АН (1857). Сторонник воссоединения униатов с Русской Православной Церковью. Родился в с. Павловка Липовецкого у. Киевской губ. Из униатских священников. Окончил католическую главную духовную семинарию при Виленском университете (1820) магистром богословия и возвратился в Луцкую епархию, где был определен кафедральным проповедником, ассессором Луцкой Греко-униатской

Сщмч. Иосиф (Петровых), митрополит Петроградский.

Иосиф (Семашко),
митрополит Литовский
и Виленский.
Литография П. Бореля.
2-я пол. XIX в. (ГИМ).

консистории и профессором богословия епархиальной семинарии. В то же время без пострижения в монахи был посвящен в сан иподьякона. С дек. 1820 дьякон, с дек. 1821 иерей; назначен генеральным инструктором Луцкой духовной семинарии. С янв. 1822 протопресвитер. С июня 1822 член 2-го (униатского) департамента Римско-католической коллегии (с 1829 — Греко-униатская духовная коллегия), где отстаивал интересы униатов западных губерний Российской империи. С марта 1823 каноник, с окт. 1825 прелат-схоластик Луцкого униатского кафедрального капитула. В к. 1827 составил подробный доклад о нуждах униатской Церкви в России, который послужил основой для Указа имп. Николая I от 22 апр. 1829 о преобразовании униатской Церкви и сближении ее с Русской Православной Церковью (образована Греко-униатская духовная коллегия, сокращено число униатских епархий, базилиане поставлены под контроль православных архиереев и др.). В мае 1828 был произведен в старшие соборные протоиереи. С авг. 1829 по апр. 1833 Иосиф — епископ Мстиславский, викарий Белорусской епархии и председатель Белорусской консистории (с сохранением должности члена Греко-униатской духовной коллегии — по нояб. 1832). В 1834 по предложению Иосифа при богослужении в униатских церквях введено в употребление использование *служебников* только «московской печати». С апр. 1833 униатский епископ Литовский («Литовский Греко-униатской епархии епископ»). С мая 1835 член Особого комитета по униатским делам, образованного для разрешения униатского вопроса. С дек. 1835 член Комиссии духовных училищ. Со 2 марта 1838 по 14 авг. 1843 председатель Греко-униатской духовной (с 25 марта 1839 — Белорусско-Литовской) коллегии. 1 дек. 1838 подал правительству записку о «безотлагательном воссоединении униатов» с Русской Православной Церковью. С февр. 1839 вместе с униатским епископатом составил Соборное постановление о желании униатов воссоединиться с Русской Православной Церковью. В 1840 по его инициативе произошло разграничение западнорусских православных епархий; Иосиф стал архиепископом Литовским и Виленским, священноархимандритом *Виленского Свято-Троицкого монастыря*. В 1841 также возглавил Минскую епархию. С нояб. 1842 член секретного комитета по делам о раскольниках и отступниках от Православия. В 1845 перенес епархиальную кафедру и семинарию из Жирович (см.: Жировицкий Успенский монастырь) в Вильно; назначен священноархимандритом *Виленского Свято-Духова монастыря*. С 1 апр. 1847 член *Синода*. С марта 1852 митрополит Литовский и Виленский. В 1861 открыл женское духовное училище в Вильно. После Польского восстания 1863—64 оказывал материальную помощь православным священ-

никам и их семьям, пострадавшим в ходе восстания; улучшил финансовое положение православного духовенства, на контрибуционные деньги построил новые православные церкви и реставрировал старые и др. Всемерно способствовал переходу католиков в Православие.

Соч.: Записки Иосифа, митрополита Литовского. Т. 1—3. СПб., 1883.

ИОСИФ (Серебряков) (1805—31.08.1880), иеросхимонах. Родился в Борисоглебске Воронежской губ. в мещанской семье. Работал подносчиком в питейном заведении. Просил мать отпустить его в монастырь. После смерти матери был зачислен в послушники *Оптиной пустыни*. В то время настоятелем обители был игум. *Моисей*, также там подвизались ныне прославленные старцы: о. Антоний скитоначальник, о. *Леонид* и о. *Макарий*. Под их общим руководством Иосиф полагал начало своего монашества. Он отличался глубоким смирением и беспрекословным послушанием и в скором времени стяжал любовь не только старцев, но и всей братии.

27 нояб. 1843 в праздник иконы Божией Матери «*Знамение*» он был пострижен в монашество и назван Иовом. По его желанию 12 июля 1846 он был переведен в Мещевский монастырь, где игуменом был ученик старца Леонид Никодим (Демутье). В том же году рукоположен в иеродиакона, а 13 июля 1852 — в иеромонаха. С 1853 о. Иов стал братским духовником. В 1855 по своему желанию о. Иов был переведен в *Николо-Угрешский монастырь*, где поначалу пользовался особым расположением настоятеля игум. *Пимена*, пока не был оклеветан. Многие были недовольны тем, что к о. Иову приходит много народу. Особенно сильно он страдал от иеромонаха Каллиста, нового казначея, человека корыстного и нечестного. Старец смиренно переносил все унижения и оскорбления, ни разу не посетовал на клевету казначея и не пороптал на несправедливость настоятеля, предав себя в руки Божии. Он был изгнан в богадельню, а доступ посетителей был прекращен под предлогом старости, болезни и слепоты старца. Через некоторое время архим. Пимену «открыли глаза» и доказали невиновность старца, тогда гнев настоятеля пал на клеветника-казначея. О. Иову было возвращено доброе имя и все то, что было у него захвачено несправедливо. Он ни разу не сказал ни слова о том, что с ним обошлись несправедливо, ни разу не дал даже никакого намека и не радовался наказанию виновника, а наоборот, был спокоен и весел, как будто и не с ним все это произошло. Это было великой добродетелью великодушного старца — сохранять спокойствие духа в унижении, оскорблении и угнетении, как и нестяжательность и бескорыстие. Старец обладал даром прозорливости. Так, в 1880 он ожидал к себе племянников и с утра был сильно взволнован, и несколько раз повторял: «Нехорошо, будет беда, ежели не послушают меня, не приедут. Ну, стало, так Богу угодно». В тот день произошла страшная катастрофа на Курской железной дороге, близ Черни. Через несколько дней пришло известие, что племянники погибли с прочими. «И ведь говорил я, чувствовал, что худо будет; приезжай сюда, и этой беды не было бы. Вот что значит послушание; и что стоило одним днем пожертвовать, чтобы дядю старика повидать и было бы все благополучно», — говорил потом старец.

Похоронен в Николо-Угрешском монастыре. **А. С.**

ИОСИФ ТРИЗНА (?–1655 или 1656), архимандрит *Киево-Печерской лавры*, писатель. Из дворян. В юности принял постриг в Киево-Печерском монастыре, где изучал *богословие* и *богослужение*. С 1640 игумен *Виленского Свято-Духова монастыря*, крупного духовного центра, опоры Виленского православного братства. В сер. XVII в. к монастырю, возглавленному Иосифом, были приписаны 7 мужских и 2 женских монастыря, студенческие конгрегации, виленская типография. В игуменство Иосифа лидский подкоморий Александр Тризна отдал в опеку монастырю Голдовский (Олдовский) монастырь в Лидском повете. Рекомендованный митр. *Петром Могиллой* на пост архимандрита Киево-Печерской лавры, Иосиф 25 янв. 1647 был избран на эту должность. В февр. 1647 участвовал в избрании митрополита Киевского Сильвестра Коссова. В 1649 возглавлял малороссийское духовенство в депутации, направленной гетманом *Б. М. Хмельником* на варшавский Сейм.

Иосифу принадлежит предисловие к «Служебнику» (1653), в котором определен характер использования книги в богослужебной практике. В 1647–56 «тщанием и повелением» Иосифа создана новая редакция *Киево-Печерского патерика*, сохранившегося в одном списке. Иосиф положил в основу переработки патерика Кассиановскую 2-ю редакцию (1462), но рассмотрел монастырскую историю в контексте общерусской и мировой. Используя русские и польские летописи и хроники, начал патерик с «лета Ноева по потопе», а завершил «Повестью об убиении нечестивого Батыя, царя татарского».

ИОСИФЛЯНЕ I (осифляне), церковное духовно-православное движение и философское учение в XV–XVI вв. Создано и возглавлено игум. *Иосифо-Волоколамского монастыря Иосифом Волоцким*, обосновавшим существование самостоятельной православной организации и проводившим монастырскую реформу на основе общежительного устава. Иосифляне разработали и проводили в жизнь комплекс политических, экономических, религиозно-философских, этико-эстетических идей, обосновавших господствующее положение Церкви в русском обществе. Учение иосифлян основывалось на идее о двух мечях, данных Богом *духовенству* в защиту Церкви: мече «вещественном» и мече «духовном», с помощью которых священнослужители обязаны были защищать церковные владения «даже и до своего кровопролития». Первоначально игум. Иосиф и его сподвижники были сторонниками теории господства Церкви над светской властью. Верховный правитель, по мысли Иосифа, был земным человеком и простым исполнителем Божьей воли, поэтому ему следовало воздавать «царьскую честь, а не божественную». Правитель, проявлявший тираннические склонности, по мысли Иосифа, «не Божий слуга, но диавол, и не царь, но мучитель», поэтому ему не следовало повиноваться. Сближение Иосифа с вел. кн. Московским *Иоанном III* изменило взгляд Иосифа на сущность и назначение царской власти, что и привело к признанию Иосифом теократического характера самодержавия: «От вышняя Божия десница поставлен еси самодержец и государь вся Руси». Из идеи священной царской власти вытекал тезис о необходимости подчинения ей всех государственных институтов, в т. ч. и Церкви. Иосифляне отказались от поддержки удельно-княжеской оппози-

ции и провозгласили Московского государя верховным владыкой удельных князей, обязанных «работать ему по всей воле его и повелению его». Они никогда не отказывались от идеи предводительства Церкви в обществе, но в связи с изменившимися условиями в Русском государстве XVI в. выдвинули тезис о высоком предназначении «святителей», которые должны были выступать верховными наставниками государей. Руководители иосифлян часто становились третейскими судьями в княжеских спорах, что, с одной стороны, укрепляло авторитет Церкви, с другой — заставляло обращаться к ним враждующих князей. С целью обоснования необходимости неограниченной власти государя иосифляне использовали идею Божественного промысла как движущей силы всего сущего. История понималась ими как проявление воли священных сил, осуществление заранее предусмотренного божественного плана *спасения* человека в *Царстве Божием*. В философско-богословском аспекте это выразилось в различении понятия образа и подобия и оригинальном решении проблемы свободы воли. Иосиф Волоцкий доказывал, что самодержец лишь внешне напоминает человека, но властью и могуществом равен высшим сакральным силам: «Царь убо естеством подобен есть всем человеком, а властью же подобен есть вышнему Богу». Иосиф Волоцкий признавал человека одушевленным, разумным и самовластным, обладающим, как и Бог, свободой воли, следовательно, и зло присуще не только человеку, но и сакральным силам. Обнаружив множество несоответствий в текстах Ветхого Завета и Нового Завета, Иосиф Волоцкий объяснял их несовершенством природы человека, не способного понять глубины *Священного Писания*. Иосифляне внесли значительный вклад в разработку теории «*Москва — Третий Рим*». Они считали также, что современные им еретические движения (см.: Жидовствующие) представляли опасность не только для Церкви, но и для государства. На Соборе 1504 Иосиф Волоцкий предложил правительству кардинальный путь борьбы с ересями — «рать и нож». Иосифляне настаивали на казни и заточении жидовствующих. Одновременно они вели споры с *нестяжателями*, стремясь сохранить сильную церковную организацию, оградить от посягательств светских властей монастырское и церковное землевладение, активно влиять на внешнюю и внутреннюю политику государства.

В созданной Иосифом Волоцким обители нового типа иноки следовали строгому общежительному уставу и вели подвижнический образ жизни. По мысли иосифлян, идеал иночества лежал не в отрыве от внешнего мира, а в активной деятельности во всех сферах общественной жизни. Монашество было обязано влиять на все государственные институты, поддерживать великокняжескую власть, воспитывать будущую духовную элиту, вести культурно-просветительскую деятельность. Монастыри должны были содержаться трудом крестьян и на пожертвования богатых вкладчиков, что освобождало иноков для служения в духовной сфере. Иосифляне отстаивали государственную необходимость существования Церкви, владеющей землями и крестьянами, имеющей крупные монастырские хозяйства, построенные по типу боярских вотчин.

Нестяжатели расценили эту позицию иосифлян как стяжательскую. Оппонентом Иосифа Волоцкого и его

сторонников выступил старец *Нил Сорский*, предложивший идеал нестяжательской трудовой жизни монахов, отказ от земельной собственности, уход от мира, *аскетизм*. В ходе острой полемики иосифлян и нестяжателей о *секуляризации* церковных имуществ на Соборе 1503 сторонники Иосифа Волоцкого одержали победу, в постановлениях Собора была изложена иосифлянская точка зрения: «Стяжание церковное — Божие суть стяжание».

Иосиф выдвинул разделявшуюся учениками теорию двух способов познания *истины*: духовного и естественного. Первый, высший род познания доступен лишь высшим силам, второй, человеческий, не дает полного постижения истины из-за несовершенства земной природы людей. На основе учения о двойственности познания истины и противоречивости содержания Священного Писания сложилась теологическая практика иосифлян, выражавшаяся в требовании сообразовывать вероисповедальные догматы с действительностью, гибко подходить к проблемам современной им жизни, руководствоваться тем, что «в свое время приемлемо».

Иосифляне развивали традиции православной этики. В краткой редакции монастырского «Устава» игум. Иосиф сформулировал основные принципы жизни иноков общежительного монастыря: безусловное исполнение монашеских обязанностей; подчинение младших старшим; обязательный общепользовательный труд («аще кто не хочет делами, да не ясть»); общность и неприязнательность пищи и питья («простая и неизлишняя»); скромность в одежде и обуви («проста и худейшая»); отсутствие личной собственности, в т. ч. денег, икон и книг («прочитай и паки отдавах»); запрещение употребления спиртных напитков, общения с женщинами и детьми на территории монастыря; невозможность покинуть пределы обители без благословения «властей». Несколько позже в связи с ростом богатства монастыря игумен допускал возможность личной собственности у монахов, разрешал держать в кельях иконы, книги, одежду, съестные припасы, дополнительную утварь и др. Послабления в «Уставе» были связаны с пребыванием среди «большой братии» значительного числа знати. Сам настоятель предложил разделить всех иноков на «передних, средних и последних», жизнь и быт которых имели существенное различие. Для иосифлянских монастырских корпораций было характерно введение института *старчества*; каждый молодой монах, попадая в обитель, поступал под начало авторитетного старца, посвящавшего его в премудрости монастырского жития. Так, *Пафнутий Боровский* взял под начало Иосифа Волоцкого, тот — *Кассиана Босого*, последний — *Фотия*, Фотий — *Вассиана Кошку*. При такой системе воспитания монахов традиции иосифлян передавались от учителя к ученику. Для этики иосифлян характерна не только идея братской любви, но и культ дружбы между монахами и мирянами. Взаимная «приязнь» Иосифа Волоцкого и боярина Б. В. Кутузова продолжалась с малолетства до конца жизни. В то же время иосифляне исповедовали идеологию непримиримой вражды к противникам *Православия* и еретикам. Несмотря на многочисленные призывы и приказы вел. кн. Московского *Василия III*, Иосиф так и не примирился со своими недругами *Нилом Сорским* и архиеп. *Серпантионом*.

В основу эстетики иосифлян была положена идея красоты, богатства, происходившая из теории церковно-

го стяжания. Иосифляне занимались церковным и монастырским строительством, заботились об украшении храмов, собирании икон, книг, утвари. Иосиф Волоцкий пригласил для росписи Успенского собора своего монастыря лучших живописцев — *Дионисия*, *Феодосия*, *Владимира*, *Досифея* и *Вассиана Топорковых*; в монастыре хранились иконы работы *Андрея Рублева*, около 90 икон письма Дионисия; в книгохранилище находилось множество книг «мастерского» письма; в ризнице лежали драгоценные предметы. В послании к кн. Марии Голениной игумен объяснял причины стяжания монастыря заботами о красоте церковной службы: «Надобе церковные вещи строити, святые иконы, и святые сосуды, и книги, и ризы...» Эстетика богатства связана с аристократическим составом монашества иосифлянских обителей, приносившего в качестве вклада не только вотчины и деньги, но и иконы, утварь, драгоценности. Иосиф Волоцкий и его сторонники сформулировали основные положения эстетики быта. Распорядок дня, организация монастырского хозяйства напоминали устоявшийся быт боярской вотчины с ее иерархичностью, келейными удобствами, наличием монастырских служек и т. п. В Успенском монастыре бояре часто постригались со своими слугами, чтобы и в монашестве сохранить светские удобства быта. Иосиф Волоцкий выступал против крайностей аскетизма, полагая, что доведенный до истощения монах не способен к активной созидательной деятельности. Сам Иосиф изображался некоторыми современниками не аскетом, а совершенным представителем русского идеала красоты: высокий, сильный, широкоплечий, с темно-русыми вьющимися волосами, окладистой бородой, лицом «Иосифа Прекрасного». Глава иосифлян поддерживал тезис о слиянии двух начал в человеческом естестве. По его мысли, гармония *души* и *тела* проявлялась при молитве или при исполнении церковной службы. Жизненная практичность привела иосифлян к мысли об отказе от аскезы и замене ее бытовым исповедничеством. В отличие от тех апологетов христианства, которые видели свой идеал в ветхозаветных временах, иосифляне обратились к поэтизации национальной истории. *Филофей Псковский* писал *Василию III*: «Не преступай, царю, заповеди, еже положиша твои прадеды: великий Константин, и блаженный святой Владимир, и великий богоизбранный Ярослав, и прочие блаженные корень святой еже и до тебя». Волоцкие монахи уделяли значительное внимание собственно иосифлянской истории, создали *Иосифо-Волоколамский патерик*, а *Савва Черный*, *Лев Аникита Филолог*, *Досифей Топорков*, *Евфимий Турков* написали каждый Жития Иосифа Волоцкого. Воспеванием монашеского подвига проникнута забота иосифлян о канонизации собственных святых, особенно активно происходившая во 2-й пол. XVI в. (Иосиф Волоцкий, *Герман Полев*, *Гурий Руготин*, *Варсонофий*). Для волоцких монахов была характерна тяга к красоте и великолепию, чинности и порядку во время богослужения. По писаниям *Саввы Черного*, сам Иосиф Волоцкий был книгописцем, ценителем живописи, искусным певчим, замечательным чтецом: «Бе же у Иосифа в языке чистота и в очех быстрость, и в гласе сладость, и в чтении умиление: никто бо в те времена нигде таков явися». Эстетические взгляды

Иосифа Волоцкого сформулированы в его «Послании иноку инокописцу» Дионисию.

Сторонники Иосифа Волоцкого еще при его жизни начали борьбу за господствующее положение в Церкви и за влияние на деятельность правительства. В н. XVI в. 5 из 8 русских епархий были в руках иосифлян: Ростовская (Вассиан Санин), Коломенская (Митрофан), Суздальская (Симеон), Тверская (Нил), Крутицкая (Досифей). К н. 1520-х, в период сближения вел. кн. Василия III с нестяжателями иосифляне были вытеснены из большинства епархий, на своих престолах остались лишь Нил Тверской и Досифей Крутицкий. В 1522 митрополитом стал игумен Волоколамского монастыря Даниил, поставивший в епископы иерархов, занимавших проиосифлянские позиции: Акакий (Тверь), Вассиан Топорков (Коломна), Савва Слепушкин (Смоленск), Иона (Рязань), Макарий (Новгород). Даниил активно поддерживал объединительную политику Василия III, обосновал с церковно-канонической точки зрения развод великого князя с Соломонией Сабуровой, венчал его с Еленой Глинской. Иноки Иосифо-Волоколамского монастыря участвовали в обряде крещения будущего царя *Иоанна IV Грозного*, руководили церемонией погребений Василия III, выступали главными обвинителями на процессах *Максима Грека* и *Вассиана Патрикеева*, преследовали еретиков. После сведения с престола митр. Даниила на его место был избран откровенный противник иосифлянства *Иоасаф* (1539), лишивший большинство иосифлянских иерархов епископских мест. В 1542 к власти пришел митр. *Макарий*, в правление которого важнейшие церковные посты вновь заняли его единомышленники — иосифляне. На *Стоглавом Соборе* 1551 иосифлянское большинство (архиепископ Новгородский Феодосий, еп. Савва Крутицкий, Гурий Смоленский, Трифон Суздальский, Акакий Тверской, Никандр Ростовский, Феодосий Коломенский, Киприан Пермский) отвергло нестяжательную программу *А. Ф. Адашева* и *Сильвестра*, отвело секуляризационные предложения Иоанна IV и утвердило принцип неотчуждаемости церковных земель, что вызвало недовольство царя. На своих местах удержались лишь двое — Савва Черный и Акакий Тверской. Охлаждение царя к иосифлянскому духовенству продолжалось недолго. В 1558 Иоанн IV посетил жившего «на покое» племянника Иосифа Волоцкого Досифея Топоркова, который, как писал кн. А. М. Курбский, внушил ему мысль об учреждении опричнины и об истреблении «мудрейших советников». Царь выдал иосифлянам их противников: были осуждены Троицкий игумен *Артемий*, Сильвестр, а также М. С. Башкин и *Феодосий Косой*. На Соборе 1553 «*Просветитель*» Иосифа Волоцкого был признан сочинением непогрешимым и незаменимым в борьбе с ересью.

Ист.: *Ольшевская Л.* Иосифляне // Отечественная история. Энциклопедия. Т. 2. М., 1996.

ИОСИФЛЯНЕ II, в 20–30-х XX в. так назывались последователи митрополита Петроградского *Иосифа (Петровых)*, выступавшего против церковной политики митр. *Сергия (Страгородского)*. Митр. Иосиф был назначен Местоблюстителем патриаршего престола *Петром (Полянским)* одним из трех его заместителей. Вокруг митр. Иосифа сплотилась группа иерархов и значительное число мирян, не желавших подобно митр. Сергию подчиниться требованиям советской власти, уничтожавшей свободу Церкви.

ИОСИФО-ВОЛОКОЛАМСКИЙ ставропигиальный мужской монастырь, Московская губ. Находится в с. Теряево Волоколамского р-на. Основан прп. *Иосифом Волоцким*, который был пострижен в монахи прп. *Пафнутием Боровским*. Он стал его преемником по игуменству и попытался ввести в Пафнутиевом монастыре общежительный устав, но встретил противодействие братии. Тогда он ушел странствовать по монастырям вместе со старцем Герасимом, а в 1479 вернулся в родные волоколамские пределы, испросил и получил согласие Волоколамского кн. Бориса Владимировича устроить мужской монастырь, в который сразу стали стекаться пожертвования.

Иосифо-Волоколамский монастырь.

На месте, указанном выше, Иосиф поставил крест и часовню с образом Богоматери *Одигитрии*, подаренным прп. Пафнутием. Вскоре Иосиф и кн. Борис zaloжили здесь деревянный Успенский храм (освящен 15 сент. 1479). В 1486 в новом монастыре выстроили каменный собор, расписанный знаменитым *Дионисием*, а в 1490-м — каменную колокольню.

При жизни основателя в монастыре был особый строгий устав. Уже в те времена монастырь был значительным центром древнерусской культуры. В. О. Ключевский писал: «Ни один русский монастырь не обнаружил литературного возбуждения, равного тому, какое находим в обители Иосифа».

В Иосифовом монастыре иночествовали *Гурий* и *Герман*, будущие просветители Казани.

Иосиф Волоцкий участвовал в Церковных Соборах 1490, 1503, 1504, осуждал ересь «*жидовствующую*», был главой партии «*иосифлян*», отстаивавших в спорах с «*нестяжателями*» право монастырей владеть землями и богатствами на том основании, что они необходимы инокам, чтобы служить бедным.

В XVI в. в Иосифов монастырь часто приезжал *Иоанн Грозный*, делал сюда крупные вклады. Обитель была одной из богатейших на Руси: в 1570-е, напр., она владела более 25 тыс. дес. земли. Все богатства она утратила в 1764 при *секуляризации*.

Служила обитель и боевой крепостью. Первые каменные стены появились здесь еще в 1543–66. В Смутное время монастырь осаждали поляки, его захватил на время сподвижник Лжедмитрия II кн. Рожинский, но был разбит отрядом воеводы Валуева. В память об этом событии в монастыре остались старинные пушки, из которых в XIX в. стреляли во время водоосвящения.

Архитектурный ансамбль обители, напоминавший исследователям сказочный град Китеж на берегу озера, был завершен в XVII в. строительством большого собора и изумительной колокольни-«свечи». В украшении зданий изразцами участвовал знаменитый мастер Степан Полубес. Резной ажурный иконостас с витыми прорезными колоннами принадлежит мастеру Евсевию Леонтьеву, а живопись — Григорию Антонову, Фоме и Василию Потаповым.

В Иосифовом монастыре было 5 храмов: соборный каменный, во имя *Успения Богоматери*. Эта церковь была создана в сер. XVII в. на месте храма, построенного прп. Иосифом. Храм сооружен в византийском стиле. Иконы в иконостасе «фряжского письма». Нижний этаж соборного храма заключал в себе церковь во имя прп. Иосифа; устроена она в 1777. В этом храме под спудом покоятся и мощи прп. Иосифа. Над ними серебро-позлащенная рака, а при ней — мантия, куколь, четки, 2 простых посоха, 2 железных вериг и икона двенадцатых праздников — вещи, принадлежавшие преподобному. Третья церковь во имя *Богоявления Господня*. Храм этот был заложен самим прп. Иосифом в 1504. В колокольне находилась церковь иконы Богоматери Одигитрии, устроенная также прп. Иосифом. Над Святыми вратами обители помещался храм свв. апп. Петра и Павла. Церковь создана в сер. XVI в. и замечательна своими альфресковыми украшениями.

В 1 версте от обители находился скит с храмом во имя Всех Святых. При нем был колодец, вырытый самим прп. Иосифом. В ризнице монастыря хранились вещи, принадлежавшие основателю обители. Здесь хранились его вериги, посох и ниточная мантия. Здесь же была икона Богоматери Одигитрии, которой прп. Пафнутий благословил прп. Иосифа. В библиотеке обители хранилась «Триодь Постная», письма самого преподобного. Эта книга находилась у царя Иоанна Грозного. Здесь же хранилось сочинение «Просветитель» Иосифа Волоцкого, повесть его о *Макарии Калязинском* и 2 списка монастырского устава прп. Иосифа с его посланиями, а также др. его сочинения и письма.

Ежегодно в Иосифовой обители совершалось 4 торжественных *крестных ходов*: 15 авг. и 9 сент. вокруг монастыря; в 6-е воскресенье по *Пасхе* приносилась из Волоколамска в монастырь икона св. *Николая Чудотворца* в память избавления города от чумы в 1771. В Неделю Всех Святых крестное шествие направлялось из обители в монастырский скит. Особенностью богослужебного устава Волоколамского Иосифова монастыря являлось то, что богослужение в этой обители совершалось по уставу Студийскому.

При обители были гостиница и странноприимный дом; при ските богадельня и больница.

В 1920-е Иосифо-Волоколамский монастырь был закрыт. Книги монастырской библиотеки забрали в собрание Государственной библиотеки им. Ленина, в 1929–31 были переплавлены все колокола. В монастыре разместились музей (филиал Волоколамского краеведческого, позднее — областного краеведческого). В 1941 была уничтожена монастырская колокольня, так до сих пор и не восстановленная.

Иосифо-Волоколамский мужской монастырь возрожден в мае 1989. В 1999 стал ставропигиальным.

ИОСИФОВ женский монастырь, Екатеринославская губ., находился в Ново-Московском у. в д. Мирьевка. Основан в 1873 в честь св. Иосифа Обручника. Сперва была устроена женская община, главной благотворительницей и основательницей которой была жена тайного советника Полнер. Для устройства и обеспечения новой обители она пожертвовала 500 десятин земли с постройками. В течение 12 лет община настолько обстроилась и увеличилась как в материальном отношении, так и количеством сестер, что в 1885 была переименована в монастырь. При монастыре был скит «*Всех скорбящих Радость*», со школой, больницей и богадельней.

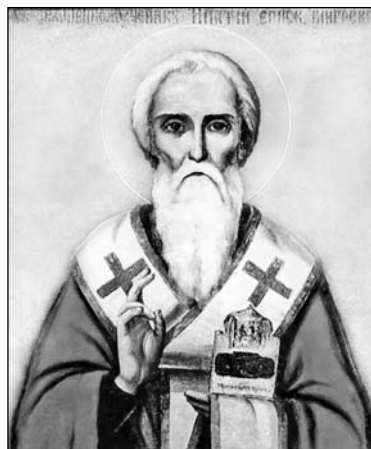
После 1917 закрыт, возрожден в 1990-е.

ИПАТ (Ипатий, Беды с домовым, Огнище), народное название дня св. мч. *Ипатия Гангрского* (ск. ок. 326) и прп. *Ипатия Печерского* (XIV), 31 марта/13 апр.

По народным преданиям, св. Ипатий Печерский считался покровителем плодородия. Ему молились женщины, не способные к деторождению, а также роженицы, у которых пропадало грудное молоко. Особо ему молились о разрешении «неплодства и бесчадия».

Крестьяне считали, что в этот день с раннего утра до ночи бесятся *домовые*, не узнавая своих хозяев. Они злобствуют, чтобы извести всех домашних и даже разрушить дом. Поэтому следовало усердно молиться Ипатию Печерскому, чтоб он защитил от беснования домового.

Д. К. ИПАТИЙ ГАНГРСКИЙ, епископ, священномученик (ск. ок. 326), участник II Вселенского Собора в Константинополе, осудившего ересь арианства.

Святой Ипатий Гангрский.

Икона. XIX в. Москва.

Когда однажды свяtitель возвращался из Константинополя на свою кафедру, в пустынном месте на него напали ариане, люто ненавидевшие его, изранили мечами и колющими и затем бросили в болото. При этом св. Ипатий усердно молился за своих убийц. Этого не вынесла одна из арианок — в озлоблении она проломила голову святого камнем, после чего тот отошел к Господу. Убийцы спрятали тело своей жертвы в одной из пещер, но его обнаружил крестьянин. Христиане торжественно погребли своего любимого архипастыря. Вскоре у мощей св. Ипатия стали совершаться исцеления недужных и многие чудотворения.

Память сщмч. Ипатию отмечается 31 марта/13 апр.

ИПАТЬЕВСКИЙ ТРОИЦКИЙ мужской монастырь, Костромская губ. Находится в г. Костроме. Основан в сер. XIV в. на стрелке рек Волги и Костромы (ныне р. Кострома отдалена от монастырских стен Нижегородским водохранилищем). Он служил как бы ключом к городу. По легенде, основан татарским мурзой Четом. По дороге в Москву из Золотой Орды в 1330 Чет заболел и на месте

тинополе, осудившего ересь арианства. Когда однажды свяtitель возвращался из Константинополя на свою кафедру, в пустынном месте на него напали ариане, люто ненавидевшие его, изранили мечами и колющими и затем бросили в болото. При этом св. Ипатий усердно молился за своих убийц. Этого не вынесла одна из арианок — в озлоблении она проломила голову святого камнем, после чего тот отошел к Господу. Убийцы спрятали тело своей жертвы в одной из пещер, но его обнаружил крестьянин. Христиане торжественно погребли своего любимого архипастыря. Вскоре у мощей св. Ипатия стали совершаться исцеления недужных и многие чудотворения.

будущего монастыря увидел во сне Богоматерь с ап. Филиппом и св. мч. *Ипатием Гангрским*. Видение обещало исцеление. Чет выздоровел, добрался до Москвы, принял крещение (он является родоначальником Годуновых) и основал монастырь.

По другим данным, монастырь основан в 1275 кн. Василий Квашня. После его смерти новый монастырь попал под покровительство Годуновых, и его возвышение следовало за возвышением этого рода. Затем монастырь нашел себе покровителя в лице царской династии Романовых. Мать первого царя Михаила владела богатой Костромской вотчиной и в н. 1613 жила с сыном в Ипатьевском монастыре, куда явилось посольство Земского Собора, чтобы в марте 1613 объявить об избрании Михаила на царский престол. Именно к Ипатьевскому монастырю пытались прорваться поляки, стремясь захватить молодого Романова. Иван Сусанин спас новую династию, заманив поляков в чашу. На XVI в. приходится расцвет монастыря.

В обители было 5 храмов: соборный Троицкий во имя Святой Троицы (летний, основан в 1313, перестроен в 1586 и 1650) с 2 приделами — во имя прп. *Михаила Малеева* и *Смоленской* иконы Божией Матери; соборный Рождества Богородицы (теплый, основан в 1330, перестроен в 1586, 1764, 1864) с приделом Трех Святителей; во имя Праведного *Лазаря*; во имя свв. Хрисанфа и Дарии; во имя ап. Филиппа.

Монастырь состоит из Старого (построен в 1586–90 на средства Годуновых) и Нового (пристроен в 1642–43 царем Михаилом Романовым) городов.

Архитектурный ансамбль монастыря составляют каменные крепостные стены с круглыми башнями на углах и воротами (XVI–XVII вв.), жилые палаты (XVI–XVIII вв.), хозяйственные корпуса (XVI–XIX вв.). В 1642–43 были починены и увеличены все стены (до 11 м) и с западной стороны к монастырю прирезан квадратный участок, обнесенный каменной стеной с 3 башнями (Новый город). В него ведет квадратная т. н. Зеленая башня с открытой восьмигранной шатровой беседкой.

В 1649 главный собор — Троицкий (1590, расписан фресками в 1595–96) — обрушился от взрыва пороха, хранившегося в его подвалах. Заново отстроен в 1652. Собор — трехчастный, кубический, пятиглавый. С 3-х сторон — 2-этажная галерея с крыльцом (идет на 2-й этаж галереи) в виде беседки на 4-х столбах. Все стены и своды галереи (кроме южной) покрыты живописью. В северной галерее фрески утрачены (заново расписаны в 1912), в западной сохранились изображения *анге-*

Свято-Троицкий собор
Ипатьевского монастыря.

лов на 2-х сторонах портала, Страшного Суда, видения св. *Иоанна Лествичника*.

Все стены, столпы и своды собора покрывают фресковые росписи (1685) артели Гурия Никитина и Силы Савина (реставрированы в 1912). Верхний ярус стенописи собора — явление Святой Троицы праотцу Аврааму. Два средних — о земной жизни Иисуса Христа (среди них одна из лучших росписей — «Изгнание торгующих из храма»). В 3-м ярусе сверху — наиболее трагические картины (последние дни земной жизни Спасителя). Нижний, 4-й ярус — жизнь ап. Павла.

Многоярусный, резной, позолоченный иконостас (1756–58) выполнен артелью П. Золотарева и М. Быкова. Иконы деисусного и пророческого рядов — сер. XVII в., праздничного и праотеческого — XVIII в.

Железные двери северного, южного и западного порталов обиты медью и расписаны золотом по черному фону (к. XVI в., по заказу Голицыных).

Против западного фасада собора — звонница (1603–05), построенная на средства Д. И. Годунова. В 1649 с севера к ней пристроена 4-ярусная шатровая башня, с запада — галерея с 5 пролетами.

В северо-восточном углу — 3-этажный *архиерейский дом* (XVI в., перестроен в XVII в. и в 1880, реставрирован в 1960-х).

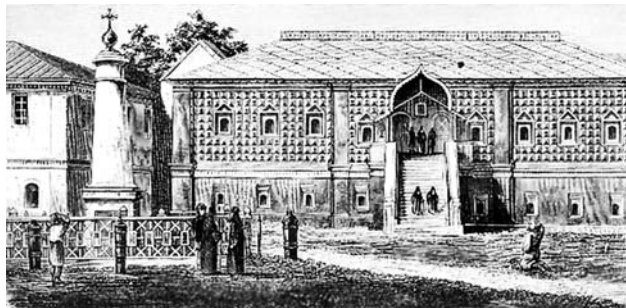
Надвратный храм свв. Хрисанфа и Дарии заложен в 1841 архитектором К. А. Тоном, который перестроил храм XVII в. в русско-византийском стиле, но постройка обрушилась и была завершена в 1863 архитектором А. Г. Григорьевым. В 1960-х храм реставрирован.

Ворота северной стены построены в 1767 к приезду Екатерины II. У западной крепостной стены — 2-этажные палаты бояр Романовых (XVI–XVII вв.; в 1863 реставрированы архитектором Ф. Рихтером, изменены под стиль московских кремлевских теремов). Слева от палат — корпус «над погребями» (1-й этаж — XVI в., 2-й — к. XVII — н. XVIII вв.); в 1960 реставрирован. У южной стены здание свечного завода.

В обители находились местночтимая *Тихвинская* икона Богоматери и древний образ явления Богородицы с ап. Филиппом и св. Ипатием мурзе Чет. В монастыре были погребены: основатель его мурза Чет, во св. крещении Захария, и крестьянин Иван Сусанин. В библиотеке монастыря хранилась Ипатьевская летопись XIV–XV вв.

Ипатьевский монастырь.

Дворец Романовых в Ипатьевском монастыре.

В 1919 монастырь был закрыт и подвергнут варварскому погрому, монахи репрессированы, чудотворные иконы утрачены.

Возрождение монастыря началось с февр. 1997.

Святынями монастыря являются: мошевик с частицей мошей сщмч. Ипатия Гангарского, выносной крест, переданный Ипатьевскому монастырю Московским посольством в 1613, и чудотворная Тихвинская икона Божией Матери — вклад царя Михаила Феодоровича.

ИПОДИАКОН — см.: **СВЯЩЕНСТВО**.

ИПОСТАСЬ (греч. — устоя, качество, личность), богословское понятие, означающее Лицо Пресвятой Троицы. 1-я ипостась — Отец, 2-я — Сын, 3-я — Святой Дух.

Ипостась выражает «суть индивидуального бытия и само индивидуальное существо, существованием или бытийностью своею связанное с др. ипостасями в одно и единое бытие, в одну и ту же усию (греч. — сущность)... Ипостась — истинная личность. Но она — Божья Личность. И если мы спокойно называем Божьи Ипостаси Божьими Личностями и даже Лицами, нам не по себе, когда начинают называть ипостасью человеческую или тварную личность».

Л. Карсавин

ИРГЕНСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД, возник в Забайкалье в н. XVIII в. Направлялся на оз. Иргень, где были замучены несколько казаков. Замученные воины Симеон, Иосиф, Киприан, Василий неоднократно являлись православным и бурят-язычникам, призывая почитать их память и место близ оз. Иргень, освященное их страданиями. Каждый год в течение 2-х веков в период от Недели Всех Святых до 9-й пятницы по *Пасхе* на Иргень поклониться мученически убиенным воинам шли нескончаемым потоком православные, а также почитающие это святое место старообрядцы и буряты-язычники. Среди паломнического потока выделялся *крестный ход*, бравший свое начало из Читинского Михаило-Архангельского храма, а позднее из Кукинского храма Святого Духа, в котором хранилась древнейшая икона *Знамение Пресвятой Богородицы*, принадлежавшая воинам-мученикам. Двухвековая традиция крестных ходов на Иргень оборвалась после 1917 и только в 1999 была возобновлена.

ИРИНА, св. мученица, празднуется 16/29 апр. У русских была известна под именем Рассадницы, так как в день ее памяти сельские хозяйки сеяли в посадах и срубках капусту для рассады. Крестьяне говорили: «Арины — урви берега», намекая на обрывы речных берегов, происходящие вследствие весенних стоков воды и особенно обнаруживающиеся после ее оттока.

ИРИНА РАССАДНИЦА (Арина Рассадница), народное название дня св. мц. *Ирины*, 16/29 апр.

Кроме этого дня Ирины существовал еще один день, называемый в народе Ирина (Арина) Рассадница, 5/18 мая. Хотя это были разные святые мученицы, но в народном сознании они остались как единый образ Ирины Рассадницы. Если на апрельскую Ирину рассадку высаживали в домах, то на майскую Ирину выросшую рассадку высаживали в почву.

ИРИНАРХ РОСТОВСКИЙ, затворник (06.1548—13.01.1616), в миру — Илия, сын благочестивых крестьян Акиндина и Ирины из с. Кондакова Ярославской губ. В детстве он сказал родителям, что станет монахом и будет носить на груди железо, трудясь ради Бога. После переселения в Ростов у Илии появился духовный друг — купец Агафоник, с которым они вместе читали Божественные книги и посещали церковь. Вскоре преподобный решил уйти в *Борисоглебский монастырь*, что на р. Устье. Там его отдали в послушание, а затем постригли с именем Иринарх, но молодой монах помошлял о более строгом монастыре — *Кирилло-Белозерском* или *Соловецком*. Много монастырей прошел прп. Иринарх: и *Авраамиев Богоявленский*, и монастырь св. Лазаря (где три года был в затворе). Господь сподобил прп. Иринарха даром прозорливости: он предсказал кончину своих родителей. Слава о святом разнеслась по округе. Люди приносили преподобному разные железные и медные вещи — цепи, *вериги*, кресы — и он сделал себе из них тяжести, которые он называл «трудом», и стал в них подвизаться. Св. Иринарх в своем подвиге часто бил себя железной палкой, спал по два часа в сутки, но при этом всегда творил *Иисусову молитву*. Перед своей кончиной святой попросался с братией, стал на молитву, молился долго и тихо отошел ко Господу. Погребли его в пещере, им же самим уготовленной.

После смерти прп. Иринарха совершалось много чудес при его гробе, особенно же исцелений больных и *бесноватых* при возложении на них крестов и цепей св. подвижника. Св. *мощи* донныне покоятся в Ростовском Борисоглебском монастыре.

Ежегодно перед праздником *Илии Пророка*, мирского ангела преподобного, совершается *крестный ход* из стен обители к источнику прп. Иринарха, в 40 км от монастыря, что близ с. Кондакова — родины святого.

В русскую историю прп. Иринарх вошел еще тем, что послал кн. Димитрию Пожарскому в помощь свой крест и благословение идти на Москву со словами: «Увидите славу Божию».

Память прп. Иринарху отмечается 13/26 января и 23 мая/5 июня (в Соборе Ростово-Ярославских святых). **ИРИНАРХ СОЛОВЕЦКИЙ** (ск. 17.07.1628), игумен *Соловецкого монастыря* с 1613 по 1627, друг и сподвижник прп. *Елеазара Анзерского*. Своей духовностью и высокой жизнью св. Иринарх имел огромное влияние на весь местный край, и его благоговейно чтили еще при жизни. Во время своего правления преподобный отличался снисходительностью, кротостью в отношении к другим и строгостью к себе. Он обновил весь монастырь и создал его укрепления, благодаря которым он смог оказать сопротивление английскому флоту в 1854. Для борьбы с воинственными шведами прп. Иринарх содержал за свой счет небольшое войско. Царь Михаил Феодорович знал

святого лично и почитал его. По своей кончине он не раз являлся с помощью Небесной жителям сурового Севера в борьбе с природой.

Память прп. Иринарху отмечается 17/30 июля.

ИРИНЕЙ (в миру **Иван Нестерович**), архиепископ Иркутский, Нерчинский и Якутский. Окончил *Киевскую духовную академию* в 1813, принял монашество, преподавал в Кишиневской семинарии и Петербургском кадетском корпусе. В 1826 хиротонисан в епископа Пензенского и Саратовского, а в 1830 назначен архиепископом Иркутским, Нерчинским и Якутским. В управляемых епархиях лично обучал прихожан вероучению и молитвам, просвещал инородцев и всячески ограждал *духовенство* от произвола генерал-губернатора Сибири Лавинского. Приверженцы последнего донесли на Ириней как на сумасшедшего и добились заточения его в *Спасо-Прилуцкий монастырь*. Он пытался бороться, но безуспешно, и смирился. Под конец строгости ослабели, и он был назначен управлять Ярославским *Толгским монастырем*. Из его многочисленных трудов известны: «Инструкция миссионеру Православия», «О происхождении и употреблении крестного сложения».

ИРИНЕЙ (в миру **Иван Акимович Фальковский**), епископ Смоленский (28.05[8.06].1762—29.04[11.05].1823), духовный писатель. Сын священника. Родился в с. Белоцерковка Полтавской губ. Учился в *Киевской духовной академии*, а затем в гимназиях Пресбурга и Офена, в Венгрии и в Офенском университете, который окончил в 1782, а в 1783 снова поступил в Киевскую духовную академию, в которой затем был преподавателем и ректором до 1804. В 1786 пострижен в монахи. Он был одним из образованнейших иерархов своего времени и много писал на русском, славянских, латинском, немецком и французском языках по самым разнообразным предметам: сочинял богословские трактаты, проповеди, толкования *Священного Писания*, трактаты и статьи по философии, хронологии, медицине, астрономии, высшей математике, истории, географии, статистике, архитектуре, писал *псалмы, тропари*, стихиры, гимны и элегии, составлял учебники и календари и проч. Его книги: «Пасхалия» (М., 1792) и «*Christianae orthodoxae dogmaticopolemicae theologiae compendium*» (1802) служили распространенными учебниками. Его «Беседы» (1811) напечатаны с примечаниями Н. Щеголева в «Трудах Киевской духовной академии» (1867. № 1—3). В проповедях («беседах») уличал в злочестии «Сионский вестник» масона и «мистика» А. Ф. Лабзина, обличал вольтерьянцев («просвещеннейшие мира сего заговорщики»), деистов («худших Эпикурова любомудрия истолкователей») и особенно новейших сторонников Оригена, проповедовавших загробное всепрощение, а не «воздаяние каждому по делам его» (об этом свыше 180 бесед); немало проповедей посвятил осуждению ханжества, лицемерия, сплетен, в т. ч. в среде священнослужителей. Говоря о религиозно-нравственной основе жизни русского человека, Ириней связывал религиозность и народность. Проповеди Ириней лишены красноречия и тяготеют к раннехристианской беседе.

Обширные повседневные и мемуарные записи Ириней затрагивают разнообразные сферы русской жизни и свидетельствуют об энциклопедичности знаний и интересах их автора; опубликована лишь малая их доля:

«Хроника жизни преосвященного Ириней Фальковского», составленная по его рукописям» («Прибавления к «Киевским епархиальным ведомостям», 1861. № 6, 8, 10), «Автобиографические записки Ириней Фальковского». Ч. 1 («Чтения в церковно-историческом и археологическом обществе». Киев, 1908. Вып. 9).

Большинство сочинений осталось неизданными.

Лит.: Филарет. Обзор русской духовной литературы; Хроника жизни преосвященного Ириней (Фальковского), составленная по его рукописям («Киевские епархиальные ведомости». № 6—10); *Булашев Г. О.* Преосвященный Ириней (Фальковский). Киев, 1883. **ИРКУТСКАЯ ЕПАРХИЯ**, первоначально учреждена как викариатство Тобольской и Сибирской митрополии, имела с 1707 викарного епископа Варлаама, наместника Киево-Пустынно-Николаевского монастыря, впоследствии митрополита Смоленского. С 1727 викариатство становится самостоятельной епархией под управлением Иннокентия, епископа Переяславского, причисленного в 1804 к лику святых. После него следует ряд епископов: Иннокентий (Нерунович), хиротонисанный в 1732; Софроний, хиротонисанный в 1753 (у тела его, сохранившегося нетленным, вплоть до н. XX в. вершились чудеса); Вениамин (ск. в 1814); Михаил (Бурдуков) (ск. в 1830); Ириней, смещенный в 1831; Мелетий; Иннокентий (Александров); Афанасий; в 1856 Евсей (Орлинский); Парфений (Попов); Вениамин (Благоднаров), с 1878 возведен в архиепископа (ск. в 1892); Тихон (Троицкий-Донебин) (ск. в 1911) и Серафим с 1911. В Иркутской епархии существовали викариатства: Кадыкское, образованное в 1796, в котором был всего один викарий-епископ, Иосафат Болотов, архимандрит Кадыкской миссии, утонувший в 1799, и Селенгинское, образованное в 1861 с назначением туда еп. Вениамина в 1868, впоследствии архиепископа Иркутского; следующие викарии: Мартиниан, бывший настоятель *Макарьевской пустыни* и Иркутского Вознесенского монастыря, до 1877, переведен епископом Камчатским; Мелетий (Якимов), член Иркутской миссии, назначен в 1889 на Якутскую кафедру; Макарий (Дарский) до 1892 и Георгий до 1894, после которого из викариатства была образована Забайкальская епархия. Викариатство Киренское с 1883, когда был назначен преосвященный Макарий (Дарский) до 1892, затем *Агафангел (Преображенский)*, ректор Иркутской семинарии; Никодим (Преображенский); Евсей (Никольский); Никанор; Филарет; Владимир (Филантропов). До 1917 в Иркутской епархии главными святынями были мощи *Иннокентия Иркутского*, хранившиеся в Вознесенском монастыре, и Иркутская *Казанская* чудотворная икона Богоматери. До 1917 в Иркутской епархии было 182 прихода, из которых 8 было городских, 20 миссионерских, 1 консульский в Урге; часовен 176 и церквей всего было 288: приходских — 182, соборных — 6, монастырских — 9, домовых — 3, учебных — 14, миссионерских — 20, кладбищенских — 1, бесприходных — 1 и приписных 54 со штатом духовенства из 23 протоиереев, 207 священников, 65 диаконов и 167 псаломщиков; церковных школ было 184 с количеством учащихся 6861; кроме того, при каждой приходской церкви была богадельня. Епархиальное управление состояло из архиерея и викарного епископа, *консистории* и 18 *благочинных*. Духовно-учебные заведения перед 1917 были: Иркутская духовная семинария

(с 1780); 2) Иркутское духовное училище; 3) Женское духовное училище и 4) Церковные школы с отделами ремесел, рукоделия. Просветительные, благотворительные, вспомогательные епархиальные учреждения: 1) Иркутская духовная миссия, делящаяся на 20 станом; 2) Епархиальный комитет православного миссионерского общества; 3) Церковное братство во имя свт. Иннокентия.

После 1917 епархия была разгромлена, монастыри и храмы закрыты, святыни утрачены. В 1921 осквернены мощи свт. Иннокентия, которые были вывезены сначала в Москву, а потом в Ярославль (возвращены в сент. 1990; хранятся в Знаменском соборе *Знаменского женского монастыря*). В настоящее время епархия называется Иркутской и Ангарской.

ИРКУТСКАЯ КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Один из списков *Казанской* чудотворной иконы. Находилась в Иркутске в Богоявленском соборе и прославилась многими чудотворениями. Каждогодно в апреле или мае, после посева ярового хлеба несут ее с *крестным ходом* по соседним сельским крестьянским полям для освящения посевов. Этот крестный ход установлен издавна по случаю частых неурожаев хлеба в окрестностях Иркутска.

Празднуется 8/21 июля.

Прот. И. Бухарев

ИРМОЛОГИЙ (Ирмологион), богослужебная книга Русской Церкви. Содержит для богослужений подвижных и неподвижных дней те молитвословия и песнопения, изменяемые и некоторые неизменяемые, которые назначены Церковью для пения, а не чтения. Содержание Ирмологиона извлечено из разных богослужебных книг. В нем заключаются прежде всего ирмосы, от которых он и получил свое название. Далее в нем помещаются все те молитвословия, которые поются певцами на *литургиях* св. *Иоанна Златоуста*, св. *Василия Великого* и Преждеосвященных Даров. Печатаются также Богородичны: а) воскресны *Октоиха* восьми гласов, иначе называемые догматиками, поются на *вечерне*, после стихир на «Господи, воззвах» и на стиховне; б) Богородичны восьми гласов, которые, когда есть «Слава» святому в *Минее*, поются на «И ныне», по гласу *тропаря*, петого на «Слава», или, говоря языком Устава, «по гласу Славы».

Затем в Ирмологионе содержатся следующие песнопения утрени: Троичны гласа; тропари, поются по непорочках: воскресны и об усопших: полиелей и величания, антифоны степенны; песнопения перед чтением и после чтения *Евангелия*, *прокимны* воскресны утренние на восьми гласов, песнь «Воскресение Христово видевше», тропарь «Молитвами апостолов» и поются вместо того тропари «Покаяния отверзи ми двери», стихиры особые на некоторые Господние и Богородичные праздники; песни *Священного Писания*, называемые пророческими, которые поются во время *канона*. При этом указывается, как поются или, по выражению *Типикона*, «стихословятся» стихи этих песней в соединении с тропарями канонов в дни непраздничные, в дни праздников и в Четыредесятницу, иначе сказать, указывается, что значит стихословить «Господеви поим» или «Поим Господеви», и когда бывает то и др. стихословие; припевы на 9-й песни канона утрени, поются в Господние и Богородичные праздники; песнопения «Всякое дыхание да хвалит Господа» и «Хвалите Господа с небес» и указание, как и когда поется то и другое. Затем стихиры «Преблагословена еси, Богородице Дево» и великое славословие поется (не всенедневно — читаемое).

словена еси, Богородице Дево» и великое славословие поется (не всенедневно — читаемое).

ИРМОС (*греч.*: связывать), так называется в каждом *каноне* первый стих, ибо по объяснению *Типикона* ирмос связывает стройно в число стоп и строк следующие стихи, т. е. *тропари*.

ИРОДИОН ИЛОЕЗЕРСКИЙ, схимонах (ск. 1541). Между 1538 и 1541 *ангел* явился отшельнику Комельского монастыря Иродиону, ученику прп. *Корнилия*, и повелел ему идти на Илозеро и там воздвигнуть церковь во имя *Рождества Пресвятой Богородицы*. Звон колоколов на безлюдном полуострове показал преподобному, что это и есть предназначенное ему место — и он воздвиг здесь церковь. Местные жители усердно посещали его, мешая уединению, но он втайне усилил свои подвиги и молитвы. Однажды благочестивый поселянин Елисей увидел святого лежащим в печи, на раскаленных углях, но прп. Иродион запретил рассказывать это при его жизни. Ангел возвестил ему приближение кончины, и в ту же ночь он исповедовался и причастился Святых Таин, а на другой день его духовник, иеромонах Исаия, нашел его скончавшимся, с руками, скрещенными на груди, а вся келья наполнена была неизреченным благоуханием. После его кончины собралась братия и основала монастырь. На могиле преподобного происходили чудеса: один человек воткнул в нее палку и тут же ослеп, но когда ночью ему явился прп. Иродион и сделал ему выговор за такой проступок, то тот извинился и сразу же прозрел; в период Смутного времени вражеский солдат хотел снять ризы с икон Илозерского Иродионова монастыря, но невидимая рука бросила его на землю. Мощи прп. Иродиона почивали в церкви основанного им монастыря (упразднен в 1764).

Память прп. Иродиону отмечается 28 сент./11 окт.

ИРОДИОН и РУФА, апостолы, празднуются 8/21 апреля. Св. Иродион, попросту Родион, был известен у русских крестьян под именем Ледолома, оттого что, по народному наблюдению, около дня памяти этого угодника ломается и тает лед. О св. Руфе крестьяне говорили: «Со дня Руфы земля рушится» как намек на то, что теперь земля отходит от мороза.

ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР в Петербурге, собор прп. *Исаакия Далматского*, которого Русская Православная Церковь чтит в день рождения Петра I — 30 мая (ст. стиль).

Строился он св. 40 лет арх. О. Монферраном. Собор заложен в июне 1819 в присутствии Александра I и был освящен 30 мая 1858. Он стал главным кафедральным собором Петербургской епархии и считался первенствующим в Империи.

Снаружи собор украшен величественными портиками, которые поддерживают 48 гранитных колонн-монолитов, высеченных из цельного камня высотой св. 16 м и весом 114 т. Всего собор имеет 112 колонн.

Особую красоту портикам придают великолепные фронтоны, на которых размещены величественные бронзовые барельефы с изображениями из Священной истории, выполненные по моделям скульптора И. Витали. На крыше размещены скульптурные изображения 12 апостолов.

Внутри собора ведут 3 больших двери и 4 малых боковых. Главные двери считаются величайшими в мире. Они отлиты из бронзы и укреплены на дубовой основе. Каждая половинка имеет вес порядка 10 т. На дверях раз-

О. Монферран.

Исаакиевский собор от бульвара Адмиралтейства, 1850 г. мещены барельефы из библейской истории. На западных дверях верхний барельеф изображает *Нагорную проповедь* Спасителя; наверху — воскрешение Лазаря и исцеление расслабленного, посередине — скульптуры апп. Петра и Павла, внизу — фигуры коленопреклоненных ангелов.

В соборе богатейшая настенная живопись — 38 картин, воспроизводящих в последовательном порядке (начиная от западных дверей) главнейшие библейские события от Сотворения мира. Картины принадлежат кисти выдающихся русских художников — К. П. Брюллова, Ф. А. Бруни, П. В. Басина и др. Значительная часть картин выполнена в мозаике.

На потолке купола обращает на себя внимание громадная картина Брюллова, изображающая молящуюся о мире Матерь Божию, со стоящими перед Ней *Иоанном Предтечей*, *Иоанном Богословом* и святыми — покровителями русского народа. Под окнами купола помещены изображения 12-ти апостолов, кисти того же К. Брюллова. Ниже — изображения 4-х евангелистов и страданий Спасителя.

Над большими северными дверями расположена картина Е. А. Плюшара — чудо насыщения Господом 5 тыс. чел.; справа — притча о блудном сыне (худ. Сазонов) и слева — притча о званых на брак царского сына (худ. Никитин).

Над южными дверями находится картина Басина — *Нагорная проповедь* Иисуса Христа, справа — притча о сеятеле (Никитин) и слева — притча о милосердном самаритянине (Сазонов).

Собор имеет 3 алтаря: главный во имя прп. Исаакия Далматского, справа во имя вмц. *Екатерины* и слева во имя св. *Александра Невского*. По обеим сторонам Царских врат установлены 2 колонны из лазурита, подобных которым нет в мире.

В н. 1920-х собор был разграблен. Из него были изъяты 48 кг золота, 2,2 т серебра и св. 800 драгоценных камней. В 1928 собор был закрыт. С 1937 Исаакиевский собор — музей-памятник.

В июне 1991 была зарегистрирована церковная община, а в 1992 принято решение о совместном использовании собора музеем и верующими.

ИСААКИЙ (в миру **Иван Иванович Антимонов**), преподобный оптинский старец (31.05[13.06].1810—22.08[4.09].1894). Родился в патриархальной купеческой семье. Будущий старец рос в обстановке любви, послушания родителям, в твердом соблюдении церковного устава и нравственной строгости. Мальчик был скромным и добрым, молчаливым и сдержанным, но не угрюмым, остроумным и простым в общении.

Мысль об уходе в монастырь долгие годы вызревала в душе благочестивого юноши, вынужденного помогать отцу в торговых делах. К 36 годам она окончательно окрепла. Этому способствовало также поступление в *монашество* его старшего брата Михаила.

В 1847, уже зрелым человеком, приняв твердое решение, он покидает дом и поступает послушником в скит знаменитой уже тогда своими старцами *Введенской Оптиной пустыни*, в укладе которой было принято духовное окормление каждого брата у старца. И послушник Иоанн был вверен оптинскому старцу прп. *Макарию*, имя которого было известно далеко за пределами обители. Под его духовным руководством прошли годы послушания: сначала на пасеке, затем в хлебопечкарне и поваром в монастырской трапезной, певчим на клиросе. Келейно, по благословению старца Макария, брат Иоанн был еще и переплетчиком книг. Неукоснительно выполнял он положенное всякому послушнику келейное правило, причем впоследствии, по принятии рясофора в 1851 и пострижении в мантию в 1854, все более и более ревностно относился к совершенствованию своего внутреннего духовного мира, не давая себе поблажек

Исаакий (Антимонов).

ни в чем: был строг в понуждении себя к «умному деланию», посещению монастырских богослужений, ограничивал себя в еде и отдыхе.

В 1860, уже тяжело больной, прп. старец Макарий, предчувствуя близкий конец, завещает своему духовному сыну прп. Исаакию перейти под руководство великого оптинского старца *Амвросия*, ученика блж. старца Макария. А еще через два года, после смерти настоятеля Оптиной пустыни старца *Моисея*, прп. Исаакий становится его преемником.

Уже будучи игуменом, а позже, в 1885, архимандритом, преподобный не совершал без благословения старца никаких монастырских дел и учил этому братию. «Отцы

и братия! Нужно ходить к старцу для очищения совести», — часто повторял он. Так, благоговейно, почти до умаления себя, стоял он со всеми в очереди к своему духовнику, прп. старцу Амвросию, и беседовал с ним, стоя на коленях, как простой послушник.

В последние годы жизни настоятеля многие скорби выпали на его долю. Особенно тяжело пережил он отъезд старца Амвросия в *Шамординскую Казанскую пустынь*. «Двадцать девять лет провел я настоятелем при старце и скорбей не видел, теперь же, должно быть, угодно Господу посетить меня, грешного, скорбями», — говорил он.

Здоровье его стало заметно слабеть, и он келейно принял пострижение в схиму. Вскоре отошел ко Господу великий старец прп. Амвросий, и на настоятеля прп. Исаакия последовали тайные доносы о неспособности его, по преклонным годам и болезни, управлять обителью. И хотя братия единодушно встала на защиту своего настоятеля, силы его уже угасали. Умирал он тихо, окруженный плачущими чадами своими, которым дал последнее наставление: «Любите Бога и ближних, любите Церковь Божию, в службе церковной, в молитве ищите благ не земных, а небесных; здесь, в этой святой обители, где вы положили начало иноческой жизни, и оканчивайте дни свои».

Празднуется 11/24 окт.

ИСААКИЙ (в миру **Иван Николаевич Бобриков**) (1865–26.12.1937[8.01].1938), преподобный оптинский старец, священикомученик. Родился в с. Остров Малоархангельского у. Орловской губ. в крестьянской семье.

О появлении в *Оптинской пустыни* Ивана рассказывал прп. Нектарий: «Блж. Василий привел его к батюшке *Амвросию* и сказал: «Поклонитесь в ножки ему, это будет последний Оптинский архимандрит». А юноше он сказал: «Тебя казнят». По дороге в трапезную блж. Василий призвал богомольцев: «Поклонитесь последнему Оптинскому архимандриту».

Прп. Исаакий пришел в Оптину пустынь в возрасте 19 лет и пребывал в обители 4 десятилетия.

30 авг. 1913, после кончины архим. Ксенофонта, старшая братия избрала прп. Исаакия настоятелем монастыря.

Прп. Исаакий не имел ни минуты отдыха: свет в его келье, как правило, угасал только под утро. Мир душевный источала вся фигура преподобного, его неторопливые движения, его умные и добрые глаза. Он никогда не спешил и не суетился, во всем полагался на Бога. И Господь никогда не оставлял его.

23 янв. 1918 декретом СНК Оптиной пустынь была закрыта, но монастырь еще держался под видом «сельскохозяйственной артели». Весной 1923 закрыли и сельхозартель, обитель перешла в ведение «Главнауки» и как исторический памятник была названа «Музей Оптиной пустынь». Настоятеля прп. Исаакия власти отстранили от дел и поручили прп. Никону передачу имущества монастыря музею.

Прп. Исаакий и старшая братия, с великой скорбью покинув обитель, поселились на квартирах в Козельске. В 1923 все храмы обители были закрыты, и храмовые службы прекратились на целых 65 лет.

В 1929 по всей стране прокатилась волна новых арестов. В августе, после праздника *Преображения Господня*, были арестованы и заключены в козельскую тюрьму все оптинские иеромонахи вместе с прп. Исаа-

кием. В январе 1930, после окончания следствия, заключенные были сосланы. Прп. Исаакий переехал в г. Белёв Тульской области.

В 1932 прп. Исаакия вновь арестовали. Пять лет спустя прп. Исаакий сподобился от Господа мученического венца. СШМЧ. Исаакий был обвинен в связи с делом Белевского еп. Никиты (Прибыткова), которому вменялось в вину, что он, «являясь организатором и руководителем подпольного монастыря при храме Свт. Николая в Казачьей слободе, систематически давал установку монашествующему элементу и духовенству о проведении контрреволюционной деятельности среди населения и в распространении явно провокационных слухов о сошествии на землю антихриста».

Сначала были арестованы 100 чел., и они все были расстреляны, а 16 дек. 1937 были арестованы еще 20 чел. Все они подверглись жестокому и бесчеловечному испытанию: их заставляли стоять и не спать несколько суток при непрерывном допросе сменяющихся следователей. Нельзя было сесть, и если человек падал, то его обливали холодной водой. Они все отрицали. Прп. Исаакий был тверд в своей правоте, отрицал все наветы и дал ответ краткий и ясный: «В состав подпольного монастыря я не входил». Не сумев сломить преподобного, еврейские большевики злодейски убили его и тайно захоронили в лесу.

Празднуется 11/24 окт.

ИСААКИЙ БОРИСОВИЧ-ЧЕРНЧИЦКИЙ, епископ Луцкий и Острожский (к. XVI — н. XVII в.), 10 лет провел на *Афоне*, а потом прославился постройкой *Дерманского монастыря*, издавал книги для Крестовоздвиженского братства. В сане игумена Чернчицкого монастыря был рукоположен патр. Феофаном во епископа Луцкого.

ИСААКИЙ ДАЛМАТСКИЙ, игумен, исповедник (ск. 383), один из пустынных подвижников, совершавших монашеский подвиг в глубоком уединении. Услышав о гонении, которое воздвиг на православных имп. Валент, придерживавшийся арианской ереси, св. Исаакий явился в Константинополь, чтобы утешить и ободрить гонимых и обличить ариан, не признававших Господа *Иисуса Христа* предвечным Сыном Бога Отца. В это время имп. Валент предпринял поход против готов, угрожавших столице — Константинополю. Во время похода Исаакий трижды предстал перед императором, предсказывая поражение, если тот не повелит открыть храм для православных. Когда Исаакий пришел в третий раз, император повелел свергнуть его в зыбучее болото, из которого еще никто никогда не выбирался. Но милость Божия оградила исповедника от смерти. Увидев Исаакия живым, Валент по жестокосердию своему не вынул знамению Божию и повелел двум своим сановникам заключить подвижника в темницу, обещая ему муки и казнь по возвращении из похода. Но бесславный конец ждал императора. Войско было разбито, а Валент погиб в огне, спрятавшись в сарае, который был подожжен готами. *Феодосий Великий*, унаследовавший императорский престол, был православным. По его повелению исповедник был освобожден из темницы. Исаакий основал иноческую обитель вблизи столицы. Сановники же, стерегшие Исаакия, за это время прониклись к старцу такой любовью, что состязались

Прп. Исаакий Далматский. Икона. XIX в.

в благодеяниях для нового монастыря. В Петербурге прп. Исаакию посвящен величественный *Исаакиевский собор*, созданный в память дня рождения имп. *Петра I*.

Память прп. Исаакию отмечается 22 марта/4 апр. и 30 мая/12 июня.

ИСААКИЙ ЗАТВОРНИК ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный (ск. ок. 1090). Родился в купеческой семье в Торопце Тверской губ. В Киево-Печерский монастырь поступил при прп. *Антонии*. Под власяницу свою он надел сырую кожу только что убитого козла, т. ч. она высохла на нем. Потом, вопреки своему наставнику прп. *Антонию*, он затворился в пещеру размером в 4 локтя, спал мало, и то сидя, а питался лишь просфорой и водой. Подавал их ему через малое оконце сам прп. *Антоний*, который не переставал следить за ним.

Здесь Исаакий подвергся страшному искушению. Однажды пещера его осветилась и наполнилась бесами в виде лучезарных ангелов, и неопытный затворник, приняв одного из них за Христа, поклонился ему. Тогда бесы схватили его, заставили его плясать с ними и к утру исчезли, оставив без памяти, едва живым. Наутро пришел прп. *Антоний*; не получая ответа, он велел раскопать пещеру и перенести Исаакия в монастырь. 3 года проболел прп. Исаакий: сначала лежал он без движения, лишенный языка, не мог ни есть, ни пить. Прпп. *Антоний* и *Феодосий* ухаживали за ним, как за малым ребенком. На 3-й год он стал понемногу ходить и говорить. В церковь его сначала приводили, потом он стал ходить сам. Придя в себя, он понял свою ошибку и ради смирения

и научения обрек себя на служение братии в поварне, стал носить самую худую власяницу и столь рваную обувь, что ноги его примерзали в церкви к полу.

Раз один из братии сказал ему: «Исаакий, пойдй поймай ворона!» И преподобный принес ему ворона. С тех пор братия стали его почитать. Тогда преподобный стал юродствовать. Он собирал к себе малых детей и надевал на них монашескую одежду. За это игумен, прп. *Никон* (память его 23 марта), наказывал его, а родители детей даже били. Раз он стал ногами на раскаленную печь, чтобы закрыть трещины, через которые прорывался огонь, и огонь нисколько не повредил ему. Жил он в пещере прп. *Антония*. Бесы кричали ему: «Ты наш, потому что поклонялся нашему князю!» Он же отвечал им: «Я боюсь его как «князя мух» (перевод имени Вельзевул); я не знал коварства вашего, но ныне силою Господа моего и молитвами преподобных *Антония* и *Феодосия* я одержал победу над вами». Они старались устроить его числом своим, делали вид, что засыпают пещеру, являлись к нему ночью в виде гадюк, но, ничего не успев, кричали: «Ты победил нас!» Он же отвечал им: «Некогда вы победили меня, явившись в виде, которого вы не достойны, теперь же являетесь в виде скотов, т. к. таковы вы сами!» Через 3 года они оставили его. Он же усилил свои подвиги и среди них занемог. Перенесенный братией в монастырь, он через 8 дней скончался. В 1711 часть его *мощей*, почивающих в Ближних *Антониевых пещерах*, была перенесена в родной город.

Память его празднуется 14/27 февр.

ИСАКОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Явилась в 1659 близ с. Исакова Ярославской губ. Пошехонского у. На месте ее явления жители с. Исакова сначала поставили часовню, а затем, в 1662, церковь и обитель (*Исаков Рождество-Богородицкий женский монастырь*).

Празднуется 8/21 сент.

ИСАЕВ Савва (Савелий) Исаевич (1725—1799), духовный писатель, филолог. С 1768 был священником придворной церкви, с 1795 духовником Екатерины II и цесаревича Павла. В 1783 избран в члены Российской Академии для участия в составлении словаря, для которого он собрал слова на букву «Н», а также подготовил дополнения к др. словам.

ИСАИЯ, пророк (VIII в. до Р. Х.). «Се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» — такими словами свидетельствует пророк Исаия о пришествии Мессии — Господа *Иисуса Христа*. За ясность пророчества о воплощении Спасителя Отцы Церкви почтили св. Исаию именованьем «ветхозаветного евангелиста». *Священное Писание* так говорит о нем: «Пророк Исаия — великий и верный в видениях своих. Великим духом своим он провидел отдаленное будущее и утешал сетующих в Сионе». Прор. Исаия родился ок. 780 до Р. Х. и, вероятно, происходил из рода царей иудейских. Он получил хорошее образование и в течение своей жизни оказывал немалое влияние на государственные дела. Он был призван Господом на пророческое служение, начало которого было ознаменовано величественным видением. Св. пророк узрел Господа Бога, окруженного множеством шестикрылых серафимов — *ангелов* Господних, непрестанно воспевающих Бога. И когда пророк испугался, что ему, грешному человеку, было явлено столь великое откровение, то один из серафимов прикоснулся к устам Исаии раскаленным углем, взятым от жертвенника Господня,

сказав: «Грех твой очищен». 60 лет пророчествовал св. Исаия, отвращая иудеев от нечестия и идолопоклонства, наставляя их на путь *истины*. За время его служения на престоле Иудейского царства сменилось четверо царей. Согласно преданию, прор. Исаия претерпел мученическую кончину во времена царя Манассии, которого он обличал за нечестие. Скрываясь от преследования, пророк укрылся в дупле большого дерева, но был обнаружен и перебит вместе с деревом.

Память прор. Исаие отмечается 9/22 мая.

ИСАИЯ КОПИНСКИЙ (ск. 5.10.1640), монах *Киево-Печерской лавры*, в 1616 настоятель *Межигорского монастыря*. Патр. Феофан тайно посвятил Исаию в епископа Перемышльского, а в 1628 в архиепископа Черниговского, но польское правительство не хотело его признать. 20 июня 1631 Исаия был избран митрополитом Киевским, но против него выступил *Петр Могила*, и он был удален в Киево-Печерскую лавру. С 1634 управлял *Михайловским Златоверхим монастырем*, умер в Полесье. Исаия написал «Духовную лестницу» и «Наказ священникам».

ИСАИЯ РОСТОВСКИЙ, епископ (ск. 15.05.1090), инок

Исаия Ростовский.

Икона. XVII в.

Киево-Печерского монастыря. По просьбе вел. кн. Изяслава Ярославича был послан прп. *Феодосием* на игуменство в монастырь св. мученика *Димитрия*, основанный вел. князем. Там он провел 15 лет, «подражая жизни ангельской», после чего был поставлен митр. Иоанном во епископы г. Ростова, тогда еще не утвержденного в *христианстве*. Святитель обошел с проповедью Св. *Евангелия* всю землю Ростовскую и Суздальскую, перебил идолов, крестил многих людей, а верующие еще больше утвердились в *вере*. В к. XII в. по преставлению святого были обретены св. мощи его нетленными в Ростовской церкви Пресвятой Богородицы.

Память свт. Исаие отмечается 15/28 мая и 23 мая/ 5 июня (в Соборе Ростово-Ярославских святых).

ИСАИЯ (Ставров Ипатий) (ск. 1958), иеросхимонах. Духовный сын прот. *Валентина Амфитеатрова*, который, видя монашеское устройство его души, благословил его к своему духовному другу, известному старцу Аристоклию на *Афон* в Русский *Свято-Пантелеимонов монастырь*. Видимо, уже тогда будущий иеросхимонах выделялся среди насельников своим настроем и духовными дарованиями, потому что именно его духовный отец Аристоклий, получивший в 1909 назначение на Московское подворье, решил взять с собой. Ипатия срочно по-

стригли с именем Исаия и рукоположили во иеромонаха. До самой смерти старца о. Исаия был не только его келейником, но и правой рукой — секретарем, помощником во всех делах. Знавшие его отзывались о нем как о человеке высокой духовной жизни. Недаром после смерти о. Аристоклия некоторые духовные его чада перешли к о. Исаие. Вскоре он стал известен среди верующих, многие обращались к нему за советом, помощью и духовным окормлением в сложное послереволюционное время. В годы гонения на Церковь, когда храмы закрывались или передавались обновленцам, старец проживал в Подмоскovie у духовных чад и по благословению свт. *Тихона*, патриарха Московского, служил на дому. Вокруг него сложилась духовная община монашествующих сестер. Он скрывался, был мало кому известен, но знающие его люди верили в силу молитвы батюшки, лично испытав его прозорливость и чудесную помощь. В частности, Н. Н. Соколова в своей книге «Под кровом Всевышнего» пишет, что ее отец, известный духовный писатель, доктор химических наук, проф. Н. Е. Пестов очень ценил возможность подкрепляться духовно у столь великого старца. Его молитвами жизнь семьи прошла как под крылом Всевышнего. В последний раз Н. Н. Соколова посетила о. Исаию в 1944, «он от старости был согнут пополам, его длинная густая борода спускалась почти до полу». Тогда старец предсказал ее встречу с будущим супругом, назвал даже его имя. После выхода Декларации о лояльности Церкви к государству митр. *Сергия (Страгородского)* о. Исаия продолжал служить на дому и, видимо, был в то время «непоминающим». Однако он принимал у себя всех и не запрещал обращающимся к нему посещать храмы. Дважды его арестовывали, но он был уже сильно болен, и его отпускали.

Похоронен схимонах Исаия на старом Даниловском кладбище недалеко от старца Аристоклия. Рядом находится могила блж. Агриппины Лабутиной, окормлявшейся у о. Исаии и заботившейся о нем.

ИСАИЯ (Трофимович-Козловский), преподавал с 1631 в коллегии *Петра Могила* в Киеве, а также в лаврской школе и был ректором *Киево-Могилянской академии*. Он ездил хлопотать о патриаршем сане для Могила в Константинополь в 1633. За сочинение «Православное исповедание веры» Собор 1640 присудил ему степень «доктора богословия». Написал также «Монастырский Устав».

ИСАКОВ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦКИЙ женский монастырь, Ярославская епархия, при с. Исакове. Основан на месте явления в 1659 иконы Божией Матери, где тогда же была устроена часовня, а затем возникла и оби-

Исаков Рождество-Богородицкий монастырь.

тель, разрешение на устройство которой было дано Ионою, митрополитом Ростовским, 13 янв. 1662. Со времени своего основания она была мужской пустынью; но в 1900 была обращена в женский монастырь. В соборном храме его во имя Рождества Богородицы (построенном в 1758) находилась явленная (1659) чудотворная *Исааковская* икона Рождества Богородицы.

С. Булгаков
ИСИДОР, митрополит Московский (1437—41) (ск. 1462), изменник Православной веры. Родился в Пелопоннесе, был настоятелем монастыря св. Димитрия в Константинополе; в 1433 присутствовал на Базельском Соборе, затем был избран вместо *Ионы*, митрополита Московского, и с ним прибыл на служение в Москву 2 апр. 1437. В сане митрополита ездил на Ферраро-Флорентийский Собор с обозом в 200 лошадей, громадной свитой и товарами для продажи. По дороге подолгу останавливался в Новгороде и Пскове, где его торжественно принимали и богато одаряли. Проехав Ригу, Любек, всю Германию и Италию, Исидор прибыл 18 авг. 1438 на Собор, на котором, не участвуя в прениях, поддержал и подписал унию греческой и римской Церквей, а также насильно принудил подписаться бывшего с ним епископа Суздальского Авраамия. За такие услуги папа Евгений IV возвел Исидора в сан пресвитера-кардинала и легата литовской и русской земель. Обратив Исидора к епархии через Венецию, Далмацию, Венгрию, Польшу, посылал извещение об имевшем место соглашении, убеждал бросить раздоры и соединиться в единой Христовой Церкви. Через Краков, Вильну, Перемышль, Львов, Литву он направлялся в Москву, намеренно останавливаясь везде и подготавливая православных к унии. 19 марта 1441 он вошел в Москву в преднесении латинского креста и 3-х жезлов и после богослужения в *Успенском соборе* приказал диакону с амвона прочитать акт унии. Однако ни великий князь, ни созданный Собор русских епископов не признали акта. За такую измену Православной вере Исидору полагалась смертная казнь, от которой он спасся бегством 15 сент. 1441 в Литву к кн. Казимиру, а оттуда к папе в Рим. Не успокоившись, Исидор продолжал попытки сближения и ездил в 1446 и 1452 для этого в Константинополь, но безуспешно. Во 2-й поездке Исидор был пленен при взятии Константинополя турками, но освобожден и вернулся в Италию. Последние годы своей жизни провел забытым и презираемым всеми православными людьми, но награжденный папой титулом патриарха.

ИСИДОР ГЕФСИМАНСКИЙ (в миру **Иван Козин**) (1814[?]-4[17].02.1908), старец. Родился в с. Лыскове Макарьевского у. Нижегородской губ. После чудесного случая юношей поступил Иван в *Гефсиманский скит*, где в 1860 был пострижен в мантию. После создания пустыни Параклита (см.: Параклита пустынь) о. Исидор перешел на жительство в это уединенное место. Он прожил год на *Афоне*, где принял участие в воздвижении Креста Господня на вершине Святой Горы. Вернувшись на Родину, о. Исидор вновь поселился в Параклите, где претерпел немало скорбей и гонений, а затем переселился в Гефсиманский скит, где и прожил до самой кончины.

Старец Исидор подвизался там в одно время с прп. *Варнавой* (Меркуловым). Отец Исидор отличался бесконечным смирением и милосердием. Возле него всегда ютились всякие бродяги и пьяницы, и всех он кормил

и жалел. Батюшка как-то особенно привечал людей, выброшенных из колеи жизни, «потерянных». И те спасались, успокаивались возле него, исчезало куда-то все их раздражение и злоба.

Когда же случалось, что надо было кого-то хорошенько «пробрать», чтобы человек осознал меру своей греховности, старец Исидор направлял такого богомольца к старцу Варнаве.

По словам владыка *Феофана Полтавского*, старцы Варнава и Исидор как бы дополняли друг друга, и поэтому между ними была большая духовная дружба и любовь.

Об о. Исидоре сразу после его преставления было написано одним из почитателей, Павлом *Флоренским*, житие его под названием: «Соль земли, или Житие Гефсиманского старца отца Исидора».

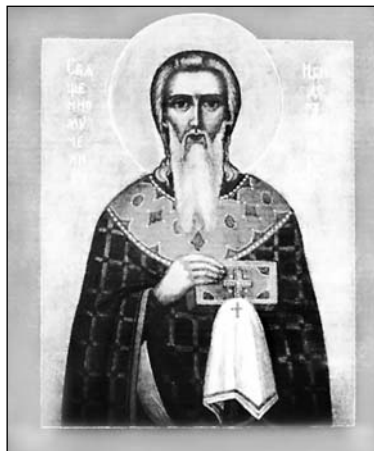
ИСИДОР (Никольский), митрополит Петербургский и Новгородский (1.10.1799—7.09.1892), был 58 лет епископом и 34 — митрополитом, пережил четырех императоров, причем Александра II короновал, дослужился до всех светских и духовных титулов вплоть до знаков патриаршего сана: преднесения креста и права ношения 2 *панайи*. Исидор окончил Тульское духовное училище, семинарию и *Петербургскую духовную академию*, в 1825 принял монашество, рукоположен в иеромонаха; в 1829 назначен ректором Орловской духовной семинарии, а с 1834 епископом Дмитровским и викарием Московским, с 1837 епископ Полоцкий, затем с 1844 епископ и экзарх Грузии и с 1858 митрополит. Известен как толкователь *Священного Писания* и переводчик *Библии* на русский язык. Исидору принадлежат сочинения: «Звезда с Востока» и нравственно-философское объяснение текста «И аз вам глаголю: сотворите себе други». Исидор был деятельным членом Императорского человеколюбивого общества и многих др. русских и зарубежных ученых учреждений.

ИСИДОР ТВЕРДИСЛОВ, Ростовский, Христа ради юродивый (ск. 14.05.1474), родом из Пруссии, в юности принял *Православие*, отрекся от мира, стал юродствовать и покинул богатый дом родителей с посохом в руке. Придя в Россию, он остановился в Ростове Великом и остался в нем жить. Он построил себе хижину из веток в городе, посреди огромной лужи и прожил в ней до самой своей кончины. Дни свои он проводил на улицах, терпя поношения, а ночью удалялся в свою хижину для *молитвы*. Во время жизни блж. Исидора в Ростове происходили всякие чудеса, с ним связанные: то он явился к купцу, терпящему бедствие в море, и помог ему спастись, то он предсказал родителям новорожденного, что его ожидает архиерейское будущее (речь шла об архиепископе Ростовском Иоасафе), и многое другое. За несколько дней до кончины блж. Исидор затворился в своей хижине, молясь со слезами. В минуту его тихой и одинокой кончины чудное благоухание разлилось по городу. Погребли святого в его хижине, а почитатели соорудили на могиле церковь во имя *Вознесения Господня*.

Память блж. Исидору отмечается 14/27 мая и 23 мая/5 июня (в Соборе Ростово-Ярославских святых).

ИСИДОР ХИОССКИЙ, св. мученик (ск. 251), празднуется 14/27 мая. У русских людей этот угодник назывался Сидором, они говорили: «На Сидора еще сиверно» или: «Как пройдут Сидоры, так пройдут и сиверы», сопоставляя в этом случае имя Сидора с названием холода — сиверяк, северный.

ИСИДОР ЮРЬЕВЕЦКИЙ (Дерптский) и иже с ним 72 мученика, от латин в Юрьеве пострадавших (ск. 8.01.1472), пресвитер, священномученик,

Исидор Юрьевецкий (Дерптский). Икона. XIX в.

служил в православном Никольском храме г. Юрьева. Нарушив договор между вел. кн. Московским *Иваном III* и вел. магистром Ливонского ордена, рыцари, вместо соблюдения интересов православных горожан, стали принуждать их к унии с Римом. Пресвитер Исидор мужественно встал на защиту *Православия*, призывая паству хранить отеческую веру. В праздник *Крещения Господня*, когда о. Исидор совершал Великое водоосвящение на р. Омовже, он и 72 прихожанина — мужчины, женщины и дети — были схвачены и после двухдневных издевательств утоплены в крещенской проруби. Перед смертью, в темнице, они успели причаститься Св. Дарами.

Память сщмч. Исидору, пресвитеру, и с ним 72-м, в Юрьеве Лифляндском пострадавшим, отмечается 8/21 янв.

ИСИХАЗМ (греч.: молчание, безмолвие), мистическое подвижническое течение в православном монашестве, которому следовали великий русский святой *Нил Сорский* и его ученики. Исихазм — подвиг, связанный с отшельничеством и безмолвием, древнее понятие в Восточной Церкви. В раннюю византийскую эпоху исихазм означал вообще отшельничество — одинокий подвиг пустытника. В позднюю византийскую эпоху исихастами назывались монахи, посвятившие себя абсолютной тиши, свяшенному покою, внутреннему духовному сосредоточению, непрестанной «умной» молитве, «внутреннему деланию». Этого рода подвиги приводили в особое состояние, связанное с неизъяснимым блаженством, зрением некоего небесного света, нездешнего, несотворенного, подобного свету, озарившему Спасителя на Фаворской горе. Такой тип исихастов сформировался к XIV в. Возникновению этого духовного типа содействовало древнее отшельничество.

Обычно родоначальником исихазма считается Симеон Новый Богослов, живший в XI в. Он первый ясно развил учение о Богосозерцании. Но «исихазм» не есть нечто совершенно новое. Начало его надо отнести ко времени возникновения монашества. Сама «умная молитва», как средство, приводящее к исихии, или безмолвию, не есть изобретение новаторов XI в. Значительно раньше них уже основоположники монашества учили о непрестанной внутренней молитве, укрепляющей «внутреннее внимание» и вызывающей сердечное трезвение.

Преосвящ. Порфирий Успенский нашел в Афонских библиотеках сборник X—XV вв. с выборками из древних

патериков о молитве и внутреннем делании, где истоки исихазма возводятся к *Антонию Великому* (III в.), *Макарию Великому* (IV в.), *Иоанну Лествичнику* (VI в.) и т. д. Авва Антоний учил уже о безмолвии: «Будем молчаливками и исихастами». Блаженной Феодоре он говорил о необходимости успокоиться и молчать, сидеть в своей келье и собирать ум в себе. А у последней мы находим такие слова: «Успокоение от забот, молчание и сокровенное парение ума порождает страх Божий и целомудрие. Сокровенное парение ума есть непрестанная молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Много примеров молитвы Иисусовой приводится в Лавсаике и других сборниках. Первым известным исихастом-отшельником на Афоне был прп. *Петр Афонский*, который и был основоположником исихазма на Святой Горе, за ним следует там целый ряд других исихастов. Замечательным центром исихазма на Афоне был в свое время «исихастрион» — «безмолвище», переименованный в Магулы, построенный грузином Саввой Халдом между монастырями Ивером и Филофеем во время имп. Василия Македонянина (к. IX в.).

Идеологию своего учения исихазм берет в мистических учениях древнехристианской церкви. Наибольшее значение имеет *Дионисий Ареопагит*. *Максим Исповедник* ввел и узаконил в церкви Дионисиевский мистицизм. Он ищет сверхразумных и сверхчувственных путей сближения с Божеством. Оба автора, Дионисий и Максим, повествуют уже о неизъяснимом свете, в который вступает лицезреющий Божество. Но подлинный духовный родоначальник афонских исихастов — это прп. Симеон Новый Богослов (ск. 1022), величайший мистик рубежа тысячелетий, который ясно показал, что высшая цель подвигов есть лицезрение Божественного света. Главное жизненное назначение человека — нравственное просветление путем вхождения внутрь себя и духовного сосредоточения.

Известно, что свет, который созерцают некоторые подвижники, учение исихазма отождествляет с Фаворским светом, озарившим Христа во время *Преображения*. И на этом основании создалось мнение, что вообще учение о свете есть новшество, внесенное исихастами XIV в. Но учение о свете существует уже с начала монашества, а *Григорий Палама* был только первым, который сослался на Фаворский свет, защищаясь от противников. Ко времени этих споров учение исихастов было вполне сложившимся. Единственно новым во время этих знаменитых споров, когда обсуждалось все учение исихазма, был всплывший на поверхность вопрос о способе физическом для сосредоточения и усиления внимания, который применялся подвижниками во время молитвы. Когда возник этот способ, точно установить нельзя. Но практиковался он с древнейших времен и передавался изустно. Между тем, наступил момент в истории Церкви, когда назрела необходимость подвергнуть открытому обсуждению все учение об исихии для того, чтобы дать ему официальное и законное право на существование. Об этом говорит еп. Порфирий Успенский: «Все учение афонских исихастов не было новостью в XIV веке. Нет. Оно издревле таилось не только у них, но и везде, где были безмолвники... и не смущало христианское общество. Но его обнаружил известный нам калабрийский монах Варлаам, а чуткая

ко всем толкам церковь Константинопольская обсудила это учение соборно». «Потому-то в своих соборных решениях — тома 1341 и последующих годов — церковь и высказала с такой определенностью, что это было в духе церковной традиции, в согласии со всем монашеским опытом», — уточняет эту мысль архимандрит Киприан.

По своему характеру исихазм был консерватизмом и хранителем традиций. Учение об умной молитве систематизировал и изложил прп. *Григорий Синаит* на точном основании святоотеческого учения. «Мы знаем, — продолжает архимандрит Киприан, — с каким ожесточением набросились на афонских исихастов Варлаам, Григора и Акиндин и как много обвинений они высказывали против св. Григория Паламы. Его имя не сходит с уст современников и с соборных актов. Но если бы основателем исихазма был прп. Григорий Синаит, то почему же ни в одном из томов синодальных или святогорских не упомянуто ни разу его имя? Естественно было бы нападать на него, как на новатора. Но дело в том, что исихия и умная молитва не были новшеством для XIV века».

Учение исихастов сводится к следующему:

1. В Боге надо отличать сущность Его от Его проявлений.

2. Энергия Божества нетварна, как и Его сущность.

3. Различие между сущностью и проявлением Божества не вносит в понятие Бога сложности.

4. Слово «Божество» прилагается Отцами Церкви не только к существу Бога, но и к Его энергиям.

5. По учению Отцов, сущность выше своего проявления, как причина выше следствия.

6. Сущность Божия трансцендентна тварному миру (вне мира), а потому недоступна для познания человеку, который может познавать Бога только в Его проявлениях — Его благодати, силе, любви, мудрости и т.д.

Фаворский свет, воссиявший от Господа во время Его Преображения, не есть тварный свет, но также он не есть и Сущность Божия. Это есть благодатное осияние, излучение Божества, свет несозданный и вечный, доступный и физическому восприятию, один из видов энергии, всегда исходящий от Самого Существа Божия.

И. Концевич
ИСКУПЛЕНИЕ, понятие, на котором построена сущность христианского учения, так что можно назвать *христианство* религией искупления, а Христовы дела: страдания, *смерть*, *воскресение* — искуплением. Искупление — славянское слово, взято из греч. яз., означает освобождение из рабства. Согласно Новому Завету, искупление понимается вообще как «искупление от грехов» (Еф. 1, 1; Кол. 1, 14). Люди поработены грехом (Ин. 8, 34; Рим. 6, 16) и за него дают ответ *Богу*. Чтобы освободить нас от него, Христос пожертвовал Свою жизнь, душу Свою отдал (Мф. 20, 28; Мк. 10, 45), пролил Свою Кровь (Рим. 3, 25; Еф. 1, 7; Кол. 1, 14; Евр. 9, 12). Теперь, выкупленные от греха Христом (Кор. 5, 20; 6, 23; 2 Пет. 2, 1), освободились все люди (1 Кор. 2, 6) на все времена (Евр. 9, 12). Мы теперь свободны духом (Рим. 8) и от рабства греха (Рим. 6, 23), от страха смерти (Евр. 2, 15). Иногда лишь власть сатаны прорывается (Евр. 12, 1), ибо он еще оставлен Христом на свободе, не свергнут в бездну (Откр. 20, 8). Когда же наступит Второе Пришествие Икупителя (Лк. 21, 27; Рим. 8, 23), оно дополнит полное освобождение людей, как телес-

ное, так и духовное (Кол. 3, 2). Противники библейского понимания искупления в лице Канта, Толстого, Гегеля и др. признают за Христом лишь то значение, что он возвестил миру великое нравственное учение о *любви*. Однако человеческое сознание не может помириться на этом и видит во Христе истинного Икупителя, Который прошел все стадии очищения и заслужил на вечные времена нам *спасение*.

ИСКУШЕНИЕ, испытание, в котором раскрываются истинные свойства души человека — хорошие или плохие. Таково испытание *Богом* Авраама (Быт. 12), израильтян (Втор. 8). Однако Господь никого Сам не искушает, ибо Сам не искушается *злом* (Иак. 1, 13), а лишь попускает искушение зла от *дьявола* или плоти, т. е. не только от тела человека, но от всей совокупности недостатков, которые перешли к нам еще от Адама и Евы, или от мира, т. е. от людей, противящихся истинному духу *веры* и чистого учения. Искушению предшествует «помысел», который может развиться в «мысленное услаждение грехом», затем наступает желание греховное и, наконец, испытание. Таков процесс *греха* по учению Отцов Церкви. Человек должен стараться не допустить искушения, изгнать его из сердца, быть вечно на страже и стремиться жить по воле Бога, иначе говоря, упражняться в благочестии, но не переходить границы, не впадать «в помысел смерти», не быть собой довольным и подвигаться вперед на «завоевание неба». Искушение является также средством нравственного совершенства (Иак. 1, 12) и потому христианину подобает ожидать искушения, которое для него неизбежно, причем ни делать его, ни искать сам не должен, чтобы не случилось с ним падения, как с ап. Петром (Ин. 13, 37, 38; Мк. 14, 16, 32).

ИСЛАМ, религия, которую основал Магомет (570—633 по Р. Х.) в Мекке. Основной догмат его вероучения монотеистический: «Нет Бога, кроме Бога». Он поучал, что надо гнушаться идолопоклонства, быть милостивым, терпеливым, не делать *добра* с корыстными целями. Против его вероучения сначала возникло движение, которое заставило Магомета бежать в 622 из Мекки в Медину. Год бегства «геджры» теперь начало летосчисления у мусульман. Из Медины он искусно распространял свое вероучение и скоро подчинил себе всю Аравию и мечтал уже подчинить весь мир. Учение Магомета записано в священной книге мусульман Коране (означает чтение, учение). Оно устанавливает, что существует Аллах — Бог милостивый и милосердный. По Корану, Христос есть лишь божественный посланник, но не Бог. Коран признает пророками Ноя, Авраама, Измаила, Моисея, Иосифа, Иисуса и Магомета. От людей требуется прошение обид, *милосердие*, но они должны воевать с врагами Аллаха. Когда наступит конец мира, сойдет Иисус и свергнет деджаль (*антихриста*), причем каждый народ будет судим по своему откровению (*Евангелию*, Пятикнижию). Мусульманин, т. е. последователь ислама, должен исполнять следующее: 1) молиться 5 раз в день, 2) содержать правой *веру*, 3) поститься в особый месяц «рамадан», 4) раздавать милостыню, 5) отправляться хоть раз в жизни на паломничество в Мекку. Содержание всех обязательных для мусульман правил называется шариадом (шарий — законодательство). У мусульман существует обрезание, жертвоприношение в байрам; их храмы называются мечетями,

а священники — имамами, муллами и др. Мусульмане делятся на суннитов, признающих авторитет толкователей, и шиитов, признающих лишь Магомета.

В исламе существует много сект и толкователей, большинство из них противостоят Православному христианству.

ИСПОВЕДЬ, таинство отпущения *грехов*, совершенных после *крещения*. В исповеди христианин кается в своих грехах перед священником для получения их прощения от Бога.

ИСПОВЕДЬ ЗЕМЛЕ, древний народный обычай исповеди без духовника, содержащий в себе 2 элемента: христианский — церковный институт тайной исповеди и языческий — олицетворения земли, представления ее живым существом, способным внимать покаянным словам человека и примирять его грешную *совесть*. Многие столетия исповедь земле была важным элементом русского мировоззрения. Земля мыслилась как судья и как искупительница *грехов*. Ею клялись, причем целовали и даже ели землю. При спорах о земле, как одно из судебных доказательств, употребляется дерн. Вырывается кусок дерна, один из спорящих кладет его себе на голову и так обходит по меже, по границе участка, который он объявляет своим. Если он пройдет благополучно, это значит участок его. «С Богом! Бери, что обошел: так рассудила Мать-Сыра-Земля». Если претендующий не прав, тогда сама «мать родная земля прикроет его навеки». Этот распространенный прежде обычай идет из глубокой дохристианской древности. На него указывается в славянском переводе слов *Григория Богослова* по рукописи XI в. Много указаний на него в древних грамотах. Церковь боролась с этим языческим видом присяги и старалась заменить дерн христианским символом — *иконой*. «Образовое хождение» предписывает и Уложение царя Алексея. Но результатом этих усилий было то, что начали употреблять и икону, и землю: икону Пречистой брали в руки, а дерн клали на голову. Клятва землей самая страшная. Посошков пишет: «Иные, забыв страх Божий, взяв в руки святую икону и на голову дернину, да отводят землю и в таком отводе смертне грешат; и много и того случается, еже, отводя землю и неправдою межу полагая, и умирают на меже». Очевидно, Посошков знал случаи *смерти* нарушителей клятвы. Такова сила внушения! Один клятвопреступник, добившийся спорной земли, как только стал на нее, тотчас же возопил великим голосом, — хотел бежать и не мог: «Горе мне, окаянному, — вопил он, — эта земля на мне стоит: она меня покрывает, она меня погубит! Вот уже и прах этой земли засыплет мои окайные очи!» Силою привели больного домой, а он все вопил: «О, горе мне! Эта земля, как облако висит надо мною, и на меня рушится, и прах очи мои засыпает». Клятва с дерном употреблялась, по-видимому, еще при продаже себя в полное, потомственное рабство. «Дерноватый холоп», «дерноватая челядь» — полные вечные рабы.

Как жалостливая мать, земля покрывает собой грехи человека, но как судья — иные грехи оставляет непрошенными. После смерти человека грехи остаются на земле. Земля представляется как бы погребавшей в себе вместе с телом человека и грехи его. Погребая, она таит их. «Земля покрывает грехи исповедающих,

падающих ниц, а покаянием погребает», — говорит одно греческое правило, предписывающее обязательность тайны исповеди. Следовательно, земля принимает в себя грехи и по исповеди, именно в тот момент, когда кающийся падает ниц на землю. Однако некоторые грехи земля не таит и не прощает. «Земля обещалась небу открывать свои тайны», т. е. тайны убийства человека. Собирая в себя грехи своих многочисленных детей, земля оскверняется ими, как бы принимает на себя ответственность за них, становится грешной и осужденной. Такая мысль ярко выражена в греческом *апокрифе* «Хождение апостола Павла по мукам». Солнце, луна, звезды, воды просят Господа наказать людей за беззакония. Просит и земля, которая «паче вся твари осуждена есть». Она предлагает *Богу* наказать беззаконников голодом, но разрешения на такой суд не получает. На этом апокрифе основан русский духовный стих «Плач земли»:

*Как расплатится и растужится
Мать-Сыра-Земля перед Господом:
Тяжело-то мне, Господи, под людьми стоять,
Тяжелей того людей держать,
Людей грешных, беззаконных,
Кои творят грехи тяжкие:
Досады чинят отцу, матери,
Убийства и татьбы деют страшныя...
Отвещает земле Иисус Христос:
О, мати, ты Мати-Сыра-Земля,
Всех ты тварей хуже осужденная,
Делами человеческими оскверненная.*

В некоторых духовных стихах содержатся сведения об исповеди земле. Так, в стихах, записанных в Архангельской губ., говорится:

*Уж как кáлся молодец сырой земли:
«Ты покаяй, покаяй, Матушка-Сыра-Земля!
Есть на души три тяжкие греха,
Да три тяжкие греха, три великие:
Как первой на души велик-тяжеск грех —
Я бранил отца с родной матерью;
А другой на душе велик-тяжеск грех —
Уж я жил с кумой хрестовою,
Уж мы прижили мláдого отрока;
А третьей-от на души велик-тяжеск грех —
Я убил в поле брателка хрестового,
Порубил ишо челованьце хрестное!»
Как спрговорит Матушка-Сыра-Земля:
«Во первом греху тебя Бог простит.
Хош бранил отца с родной матерью, —
Втогда глупой был, да неразумной слыл;
И в другом-то греху тебя Бог простит,
Хоша жил с кумой со хрестовою,
Хоша прижили мláдого отрока, —
Втогда холост жил, да нежонатый слыл;
А во третьем-то греху не могу простить,
Как убил в поли брателку хрестового,
Порубил челованьце хрестное.»*

Исповедь земле существовала по местам и в н. XX в. Исповедь земле держалась гл. обр. среди беспоповцев. Приведа свидетельство еп. Стефана, прот. Андрей Иоаннов сообщает: «Есть такое же мнение и у нынешних раскольников в беспоповщине, а особенно в не-

товщине, которые толкуют, что лучше припадая к земле или зря на небо, или стоя пред иконою Спасителя покаяние приносить, нежели пред священником». Старообрядец Спасова согласия (Самарской губ.) рассказывал, что одна старушка его толка ежедневно прощается с солнцем при его заходе, молится на него и просит прощения во всем, что нагрешила днем. По словам того же старообрядца, «поморские старики и старухи говорят: «Если некому, то можно исповедывать и булине (т. е. былинке, траве)». О старообрядцах на Печоре известно: «На исповедь усть-цыемы к православным священникам, конечно, не ходят и на приглашение священников... отвечают в таком роде: «Мы исповедаемся Богу и матери сырой земле» или «Я приложу ухо к сырой земле, Бог услышит меня и простит» и проч. и проч.» В Сибири, где мало священников, такая исповедь встречалась и среди православных. «От многих сибиряков мы слышали, — сообщал в к. XX в. один священник, — что каяться можно: и старикам, и земле, и дереву. Станешь возражать, а тебе в ответ такой аргумент: «Ну а как же быть-то, если болезнь захватит в поле или в лесу; кому же, как не земле или дереву каяться, коли человека-то не будет?» Этот взгляд беспоповщинский, но он держится и у православных сибиряков».

Близок к исповеди земле был и обряд прощанья с землей, который совершается пред обыкновенной церковной исповедью. После прощанья с родными старушка, бывшая раскольница (Владимирская губ.), кратко просит прощения у красного солнышка, у светлого месяца, частых звезд, зари утренней, ночей темных, дробна дождичка, ветра буйного и, наконец, с особой обстоятельностью у земли:

*Возоплю я к тебе, Матушка-Сыра-Земля,
Сыра земля, моя кормилушка-попилица,
Возоплю грешная, окаянная, паскудная, неразумная:
Что топтали тебя походчивы мои ноженьки,
Что бросали тебя резвы руценьки,
Что глазели на тебя мои зенки,
Что плевала на тебя скорлупоньки.
Прости, мать питомая, меня грешную, неурядливу
Ради Спас Христа, честной Матери,
Пресвятой да Богородицы,
Да Ильи Пророка мудрого.*

Если земля растаяла, то крестьянка, стоя на коленях, умывает руки землей; если нет, то снегом, взятым как можно глубже, и, не очистив рук от земли, не отерши от воды, она так и идет до самой церкви. Во время умыванья рук землей или снегом, стоя на коленях, полунаклонившись и кланяясь по разным сторонам (не оборачиваясь), старушка говорит:

*Еще раз, моя питомая,
Прикоснусь к тебе головушкой,
Испрошу у тебя благословеньца,
Благословеньца со прощеньцем:
Что рвала я твою грудушку
Сохой острою, расплывчатой,
Что не катом тебя я укатывала,
Не урядливым гребнем чesывала, —
Рвала грудушку боронушкой тяжелою
Со железным зубом да ржавым.*

*Прости, матушка питомая,
Прости грешную, кормилушка,
Ради Спас Христа, Честной Матери,
Все святые Богородицы,
Да Овласия заступника,
Да Ильи Пророка мудраго,
Да Егорья Победоносчика.*

Прощанье с землей пред церковной исповедью есть, очевидно, не что иное, как народная исповедь земле, дополняющая церковную. Земле старушка исповедует только те грехи, которых не спросит священник, грехи против самой земли, — остальные она скажет на духу. В ее перечне грехов слышится ясный отголосок культа земли: благоговение пред святой Матерью-землею, которую человек должен попирать ногами, и священный ужас первого земледельца, которому приходится рвать грудь земли-матушки, заставляя ее служить себе.

В обряде исповеди земле и в связанных с ним верованиях лежит трогательная мысль и глубоко затаенное чувство ответственности пред Матерью-землей. Это, конечно, одно из проявлений могучей «власти земли» над народом, живущим землей. Но такое настроение было не совсем чуждо и интеллигенции. Уместно привести в пример сцену из «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского. Раскольников — убийца по идее, из принципа — изнемог в борьбе со своей совестью. Вот он идет по Сенной площади в Петербурге, заполненной народом, даже не помня, где он находится. «Но, когда дошел до середины площади, с ним вдруг произошло одно движение, одно ощущение овладело им сразу, захватило его всего — с телом и мыслию. Он вдруг вспомнил слова Сони: «Поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и пред ней согрешил, и скажи всему миру вслух: «Я убийца!» Он весь задрожал, припомнив это. И до того уже задавила его безвыходная тоска и тревога всего этого времени, но особенно последних часов, что он так и ринулся в возможность этого цельного, нового ощущения. Каким-то припадком оно к нему подступило: загорелось в душе одной искрой и вдруг, как огонь, охватило всего. Все разом в нем размягчилось и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю. Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем».

С. Смирнов
ИСТИНА (слав.: настоящий), соответствие знания вечным, неизменным основам бытия и возникающим из него вещам и явлениям. Для православного высшая истина — *Иисус Христос*, воплощенный Бог. Познание истины требует не только ума, но и всего существа человека. В христианстве истина постигается верой. Христос говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6). Христианин верит, чтобы знать. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными (Ин. 8, 32). Ценность истины в представлениях Святой Руси в том, что она несет спасение. «Истина не дается нравственно ущербному человеку» (И. В. Киреевский). «Гаснет любовь и гаснет истина. Поэтому «истинствовать» на земле — значит постоянно и искренно любить» (В. В. Розанов). «Правда требует стойкости: за правду надо стоять или висеть на кресте, к истине человек движется. Правды надо держаться — истину надо искать» (М. М. Пришвин). «Всякий, кто искренне захотел истины, тот уже страшно силен» (Ф. М. Достоевский).
О. Платонов

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ (ХРОНОЛОГИЯ) В СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

(даты основных событий в Церкви и государстве, даты явления или прославления чудотворных икон с указанием их местоположения в н. XX в., даты блаженной кончины святых угодников Божиих и подвижников благочестия, даты основания монастырей; все даты приводятся по старому стилю, кроме дат исторических событий с 1918 по 2000 годы, но и для этого периода даты явления чудотворных икон и кончины святых и подвижников благочестия даются по старому стилю)

62

Апостол АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ. По преданию, в сер. I в. совершил миссионерскую поездку в Крым, по реке Днепр, посетил места, где впоследствии возник Киев (водрузил здесь крест), Новгород и у нынешнего села Грузино оставил свой жезл.

838–839

Наиболее раннее свидетельство о Руси: русские послы в Константинополе у Византийского имп. ФЕОФИЛА и у франкского имп. ЛЮДОВИКА I Благочестивого.

860

Первый поход Руси на Константинополь при Киевских князьях АСКОЛЬДЕ и ДИРЕ.

862–879

Кн. РЮРИК.

864–866

Крещение Болгарии при болгарском хане БОРИСЕ (в крещении Михаил).

879 — после 911

ОЛЕГ, кн. Новгородский, затем Киевский.

882

Захват Киева Новгородским кн. ОЛЕГОМ, объединение Северной и Южной Руси; языческая реакция в Киеве — уничтожение начатков христианства, возникших при АСКОЛЬДЕ и ДИРЕ.

863–885

Просветительская миссия славянских первоучителей святых КИРИЛЛА и МЕФОДИЯ в Великоморавском государстве; организация с санкции Рима Мораво-Паннонской архиепископии во главе со свт. МЕФОДИЕМ; перевод Священного Писания, некоторых литургических и, возможно, агиографических памятников на славянский язык.

ок. 865

После заключения мира с Русью Византийский имп. МИХАИЛ III и патр. ФОТИЙ отправили в Киев архиепископа и священников (т. н. первое Крещение Руси).

891

Основан Георгиевский монастырь в Крыму (на месте будущего Севастополя).

911

Поход Киевского кн. ОЛЕГА (ск. после 911) на Константинополь, заключение политического и торгового договора с Византией.

после 912 — после 944

ИГОРЬ РЮРИКОВИЧ, кн. Киевский.

941, 944

Походы Киевского кн. ИГОРЯ на Византию; новый политический и торговый договор между Русью и Византийской империей; при его заключении кн. ИГОРЬ и языч-

ники из его дружины клялись Перуном, а дружинники-христиане присягали в киевском храме св. прор. Илии.

после 945 — ок. 960

Св. равноап. ОЛЬГА, княгиня Киевская (в крещении Елена).

955 (в Киеве) или 957 (в Константинополе)

Киевская кн. св. равноап. ОЛЬГА приняла крещение с именем Елена.

959

Посольство кн. ОЛЬГИ к германскому королю ОТТОНУ I с просьбой прислать епископа и священников.

ок. 960

Основан Валаамский монастырь.

после 960–972

СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ, кн. Киевский.

967/68–971

Война Киевского кн. СВЯТОСЛАВА с Болгарией, затем с Византией; договор с Византийским имп. ИОАННОМ I Цимисхием.

972–978/80

ЯРОПОЛК СВЯТОСЛАВОВИЧ, кн. Киевский.

961–962

Прибытие на Русь немецкого миссионерского еп. АДАЛЬБЕРТА; неудача и возвращение в Германию.

969

Преставление св. равноап. Киевской кн. ОЛЬГИ.

ок. 976/77

Немецкие миссионеры при дворе Киевского кн. ЯРОПОЛКА СВЯТОСЛАВИЧА.

978/80–1015, 15 июля

Св. равноап. блгв. кн. Киевский ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ (в крещении Василий).

983

Мученическая смерть в Киеве святых ФЕОДОРА и ИОАННА варягов.

987–989

Крещение св. равноап. блгв. кн. Киевского ВЛАДИМИРА СВЯТОСЛАВИЧА и его брак с АННОЙ, сестрой Византийского имп. ВАСИЛИЯ II; крещение киевлян и начало христианизации Руси.

988–992

Свт. МИХАИЛ, митрополит Киевский.

988

Чудотворная икона Божией Матери ЗИМНЕНСКАЯ, в Святогорском монастыре Успения Божией Матери, в Волынской губ.

988

Чудотворная икона Божией Матери ИЗЯСЛАВСКАЯ, в Изяславле Минской губ.

988

Чудотворная икона Божией Матери ИЕРУСАЛИМСКАЯ, евангелиста ЛУКИ.

988

Чудотворная икона Божией Матери КОРСУНСКАЯ, в Московском Успенском соборе.

988

Чудотворная икона Божией Матери КОРСУНСКАЯ, в Нижегородском Благовещенском монастыре.

988

Чудотворная икона Божией Матери МИНСКАЯ, евангелиста ЛУКИ, в г. Минске.

988

Чудотворная икона Божией Матери СТАРОРУССКАЯ, в Старой Руссе Новгородской губ.

988

Чудотворная икона Божией Матери ХОЛМСКАЯ, евангелиста ЛУКИ, в г. Холме.

988

Чудотворная икона Божией Матери ЦЕСАРСКАЯ, в Благовещенском соборе в Москве.

992–1008

ЛЕОНТИЙ, митрополит Киевский.

ок. 995

Основан Перынский монастырь под Новгородом.

996

Освящение церкви Пресв. Богородицы Десятинной в Киеве; установление кн. ВЛАДИМИРОМ десятины — отчисления десятой доли княжеских доходов для поддержания Церкви.

до 997

Учреждение Киевской митрополии Константинопольского патриархата и ряда епископий: Белгородской, Полоцкой (отпала в унию в 1661), возможно Черниговской, Переяславской, Волынской.

1001

Основан Святогорский Печерский монастырь во Владимире-Волынском.

1005/06–1238

Существование Туровской епископии.

1008

Миссийный архиеп. БРУНО КВЕРФУРТСКИЙ отправился к печенегам после встречи с кн. ВЛАДИМИРОМ, создание миссионерской Печенежской епархии Киевской митрополии.

1015

Мученическая смерть святых БОРИСА и ГЛЕБА, убитых по приказу старшего брата СВЯТОПОЛКА.

1015

Мч. ГЕОРГИЙ УГРИН.

1015–1019

Борьба за Киевский стол между СВЯТОПОЛКОМ и ЯРОСЛАВОМ ВЛАДИМИРОВИЧАМИ; взятие Киева войском Польского кн. БОЛЕСЛАВА I, союзника СВЯТОПОЛКА (1018).

1016 (или 1036)

Древнейшая редакция Русской Правды.

1018

Падение Западно-болгарского царства под ударами Византии, упразднение Болгарской патриархии и создание Византийской архиепископии в Охриде.

1019–1054, 20 февр.

Киевский кн. ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ МУДРЫЙ (в крещении Георгий).

1026

Раздел Руси между ЯРОСЛАВОМ, кн. Киевским, и его братом МСТИСЛАВОМ, кн. Черниговским и Тмутараканским (1024–1036).

20-е XI в.

ИОАНН I, митрополит Киевский.

Перенесение мощей святых мучеников БОРИСА и ГЛЕБА в посвященную им церковь в Вышгороде; начало их церковного почитания.

1023

Св. ФЕОДОР, епископ Суздальский.

1030

Св. ИОАКИМ, епископ Новгородский.

1030

Основан Юрьев монастырь в Новгороде.

1033

Основан Преображенский монастырь в Новгороде Северском.

до 1036

Заложение каменного кафедрального собора в честь Преображения Господня в Чернигове.

1036

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ — единодержавный правитель Руси.

ок. 1036–1238

Существование Юрьевской епархии.

1038

Основан Борисоглебский Новоторжский монастырь в Тверском крае.

1039/40

Упоминается ФЕОНЕМПТ, митрополит Киевский.

1040

Чудотворная икона Божией Матери СТЕНА НЕРУШИМАЯ, в Киевском Софийском соборе.

1043

Прп. МОИСЕЙ УГРИН Печерский.

1043

Последний поход русских войск на Константинополь.

1045–1050

Сооружение каменного кафедрального собора Св. Софии в Новгороде.

1046

Мир с Византией, скрепленный браком ВСЕВОЛОДА ЯРОСЛАВИЧА с МАРИЕЙ (?), дочерью имп. КОНСТАНТИНА IX МОНОМАХА.

1049

Митр. КИРИЛЛ I.

1050

Чудотворная икона Божией Матери СОФИЯ — ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ, в Новгородском соборе.

1050

Блгв. княгиня АННА-ИРИНА НОВГОРОДСКАЯ, жена ЯРОСЛАВА МУДРОГО.

1051 — до 1055

Поставление свт. ИЛАРИОНА в Киевского митрополита Собором русских архиереев.

1052

Блгв. кн. ВЛАДИМИР НОВГОРОДСКИЙ, внук равноап. вел. кн. ВЛАДИМИРА.

1053

Прп. ЕФРЕМ НОВОТОРЖСКИЙ.

1054

Отпадение Римской Церкви от Восточных патриархов при патриархе Константинопольском МИХАИЛЕ КИРУЛАРИИ и папе ЛЬВЕ IX.

50-е гг. XI в.

Начало Киево-Печерского монастыря при прп. АНТОНИИ ПЕЧЕРСКОМ.

ЕФРЕМ, митрополит Киевский (не позднее 1055, ск., вероятно, после 4 нояб. 1061).

1054–1068

Киевский кн. ИЗЯСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ (в крещении **Димитрий**), второй сын ЯРОСЛАВА МУДРОГО, и совместное правление на Руси ИЗЯСЛАВА с братьями СВЯТОСЛАВОМ ЧЕРНИГОВСКИМ и ВСЕВОЛОДОМ ПЕРЕЯСЛАВСКИМ (т. н. триумvirат Ярославичей).

1058

Св. ЛУКА ЖИДЯТА, епископ Новгородский.

50–60-е гг. XI в.

Первые полемические сочинения против латинян русских иерархов: ЕФРЕМА, ГЕОРГИЯ и ЛЬВА (Леонтия).

60-е гг. XI в.

Учреждение в Чернигове и Переяславле титулярных митрополий, закончивших существование в Чернигове со смертью митр. НЕОФИТА (после мая 1072 г.), в Переяславле — со смертью митр. ЕФРЕМА (после 1091).

1060

Чудотворная икона Божией Матери ЕЛЕЦКАЯ-ЧЕРНИГОВСКАЯ, в Елецком Черниговском монастыре.

1060

Основан Успенско-Елецкий монастырь в Чернигове.

1062

Прибытие в Киев ГЕОРГИЯ, митрополита Киевского (упом. в 1072–1073).

1065

Прп. ВАРЛААМ ПЕЧЕРСКИЙ.

1068

Поражение Ярославичей от половцев; восстание в Киеве; вокняжение здесь Полоцкого кн. ВСЕСЛАВА, бегство ИЗЯСЛАВА в Польшу.

1069–1073

Вторичное княжение ИЗЯСЛАВА в Киеве.

1069

Бегство прп. АНТОНИЯ ПЕЧЕРСКОГО от гнева кн. ИЗЯСЛАВА в Чернигов, основание им Черниговского Елецкого монастыря на Болдиных горах.

1071

Чудотворная икона Божией Матери ЦАРЕГРАДСКАЯ, евангелиста ЛУКИ, в Елизаветинском Псковском монастыре.

1071

Прп. ДАМИАН, целбник Печерский.

1072

Торжественное перенесение мощей святых мучеников БОРИСА и ГЛЕБА в новую деревянную церковь, построенную кн. ИЗЯСЛАВОМ.

1073–1077

Изгнание ИЗЯСЛАВА из Киева братьями СВЯТОСЛАВОМ и ВСЕВОЛОДОМ, пребывание ИЗЯСЛАВА в Польше и Германии; поездка его сына ЯРОПОЛКА в Рим к папе ГРИГОРИЮ VII.

1073, 22 марта — 1076, 27 дек.

Киевский кн. СВЯТОСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ (в крещении Николай).

1073

Чудотворная икона Божией Матери КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ, в Киево-Печерской лавре.

1073

Чудотворная икона Божией Матери ПЕЧЕРСКАЯ НЕРУКОТВОРНАЯ, Сама изобразилась в алтаре.

1073

Чудотворная икона Божией Матери ЯСИНСКАЯ.

1073, 7 мая

Преставление прп. АНТОНИЯ ПЕЧЕРСКОГО.

1073–1076

Учреждение Ростовской и Суздальской епархии.

1074, 3 мая

Преставление прп. ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО.

70-е гг. XI в. (возможно, ранее)

Мученическая кончина свт. ЛЕОНТИЯ, первого епископа Ростовского.

Начало летописания в Киево-Печерском монастыре.

1074

Прп. ИЕРЕМИЯ ПЕЧЕРСКИЙ.

Ранее 1077/78–1089

Свт. ИОАНН II, митрополит Киевский.

1077

Прп. АРКАДИЙ ВЯЗЕМСКИЙ НОВОТОРЖСКИЙ.

1077–1078, 3 окт.

ИЗЯСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ снова в Киеве.

1078, окт. — 1093, 13 апр.

Киевский кн. ВСЕВОЛОД ЯРОСЛАВИЧ (в крещении Андрей), четвертый сын ЯРОСЛАВА МУДРОГО.

70–80-е гг. XI в., 23 мая

Канонические ответы митр. ИОАННА II — первый из сохранившихся памятников древнерусского церковного права.

ок. 1084/85 или 1088

Послание антипапы КЛИМЕНТА III к свт. ИОАННУ II, митрополиту Киевскому, и ответ ИОАННА II.

1083

Чудотворная икона Божией Матери ВЛАДИМИРСКАЯ-РОСТОВСКАЯ, в соборе г. Ростова.

1083

Чудотворная икона Божией Матери ПИРОГОЩАЯ, в храме Богоматери Пирогошей в Киеве.

1083

Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-СМОЛЕНСКАЯ, евангелиста ЛУКИ, в г. Смоленске.

1086

Блгв. кн. ПЕТР-ЯРОПОЛК Владимиро-Волынский, правнук св. ВЛАДИМИРА.

1088

Прп. МАТФИЙ ПЕЧЕРСКИЙ.

1088

Прп. НИКОН ПЕЧЕРСКИЙ.

1089

Свт. ИОАНН II, митрополит Киевский.

1089

Освящение собора в честь Успения Пресв. Богородицы в Киево-Печерском монастыре.

1090–1091

ИОАНН III, митрополит Киевский.

1090

Прп. ИСААКИЙ ПЕЧЕРСКИЙ.

1090

Свт. ИСАИЯ, епископ Ростовский.

1091, 14 авг.

Перенесение мощей прп. ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО в Успенский собор Киево-Печерского монастыря.

1091

Свт. Ефрем II, митрополит Киевский.

нач. 90-х гг. XI в., не позднее 1093

Установление в Русской Церкви праздника в честь перенесения честных мощей свт. НИКОЛАЯ из Мир Ликийских в Бари (9 мая).

1093/95

Оформление Киево-Печерского летописного свода (т. н. Начального свода).

1093, 24 апр. — 1113, 16 апр.

Киевский кн. СВЯТОПОЛК ИЗЯСЛАВИЧ (в крещении Михаил).

1094

Прп. ГРИГОРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ.

1094

Прп. СТЕФАН, игумен Печерский.

1095

Прп. АГАПИТ ПЕЧЕРСКИЙ.

1096

Прмч. ЕВСТРАТИЙ ПЕЧЕРСКИЙ.

1096

Св. ЕФРЕМ II, епископ Переславский, митрополит Киевский.

1096

Основан Муромский Преображенский монастырь.

1096—1117, 17 марта

Княжение МСТИСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА в Новгороде.

1096

Основан Спасский монастырь в Муроме.

1096

Осада Киева половецким ханом БОНЯКОМ. Разграбление Киево-Печерского и окрестных монастырей.

1097

Съезд князей в Любече, провозглашение вотчинного принципа («каждый да держит отчину свою»).

1097—1101

Упом. свт. НИКОЛАЙ, митрополит Киевский.

1098

Прп. ВАСИЛИЙ ПЕЧЕРСКИЙ.

1098

Прп. ФЕОДОР ПЕЧЕРСКИЙ.

1098

Прп. МАРК ПЕЧЕРСКИЙ.

1103

Чудотворная икона Божией Матери УМИЛЕНИЕ, в г. Смоленске.

1105

Прп. ГРИГОРИЙ, ИКОНОПИСЕЦ Печерский.

ок. 1106/07

Паломничество игум. ДАНИИЛА в Св. землю; «Хождение» Даниила — первый памятник древнерусской паломнической литературы.

1107

Митр. НИКИФОР I.

1107

Прп. АВРААМИЙ РОСТОВСКИЙ.

1107

Прп. ПРОХОР ПЕЧЕРСКИЙ, «Лебедник».

1108

Причисление к лику святых прп. ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО.

1108

Св. НИКИТА, епископ Новгородский.

1110

Прп. ПИМЕН МНОГОБОЛЕЗНЫЙ, Печерский.

1113, 20 апр. — 1125, 19 мая

Киевский кн. ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ МОНОМАХ (в крещении Василий).

1113

Чудотворная икона Божией Матери ФЕОДОРОВСКАЯ-КОСТРОМСКАЯ, евангелиста ЛУКИ, в г. Костроме. При сей иконе дал свое согласие царь МИХАИЛ ФЕОДОРОВИЧ.

1113

Прп. КУКША, ПЕЧЕРСКИЙ просветитель вятичей.

1113

Прп. НИКОН, ПЕЧЕРСКИЙ просветитель вятичей.

1113

Прп. АННА, княжна Киевская, ВСЕВОЛОДОВНА, правнучка равноап. кн. ВЛАДИМИРА.

1114

Прп. НЕСТОР, ЛЕТОПИСЕЦ Печерский.

1114

Прп. АЛИПИЙ, ИКОНОПИСЕЦ Печерский.

1114

Прп. СИЛЬВЕСТР ПЕЧЕРСКИЙ.

1115

Перенесение мощей святых мучеников БОРИСА и ГЛЕБА в каменную церковь в Вышгороде, построенную Черниговским кн. ОЛЕГОМ СВЯТОСЛАВИЧЕМ.

10-е гг. XII в.

Завершение работы в Киево-Печерском монастыре над сводом летописей.

1117, 17 марта — 1136, 28 мая

Княжение в Новгороде ВСЕВОЛОДА МСТИСЛАВИЧА.

1118

Св. АМФИЛОХИЙ, епископ Владимиро-Волынский.

1122—1126, 9 марта

НИКИТА, митрополит Киевский, наставление 15 окт. 1122.

1123

Св. ФЕОКТИСТ, епископ Черниговский.

1125

Св. МСТИСЛАВ ВЕЛИКИЙ (в крещении ФЕОДОР), второй сын вел. кн. ВЛАДИМИРА МОНОМАХА (правил до 1132).

1125

Блгв. кн. МИХАИЛ МУРОМСКИЙ, КОНСТАНТИНОВИЧ

1128

Основан Спасо-Евфросиниевский монастырь в Полоцке.

1128/32

Первая из сохранившихся дарственных княжеских грамот Русской Церкви (дарственная Киевского кн. МСТИСЛАВА ВЕЛИКОГО и его сына Новгородского кн. ВСЕВОЛОДА МСТИСЛАВИЧА Юрьеву монастырю в Новгороде).

1129

Чудотворная икона Божией Матери МУРОМСКАЯ, в Новой Рязани.

1129

Блгв. кн. КОНСТАНТИН МУРОМСКИЙ, СВЯТОСЛАВИЧ.

1130–1145/46

МИХАИЛ, митрополит Киевский.

1130

Блгв. кн. ФЕОДОР МУРОМСКИЙ, КОНСТАНТИ-
НОВИЧ.

1132

Блгв. кн. МСТИСЛАВ (Феодор) КИЕВСКИЙ,
ВЛАДИМИРОВИЧ.

1132, 17 апр. — 1139, 18 февр.

Киевский кн. ЯРОПОЛК ВЛАДИМИРОВИЧ.

1133

Митр. КЛИМЕНТ СМОЛЯТИЧ.

1136

Создание Смоленской епископии (выделена из Пере-
яславской); учредительная грамота Смоленского кн.
РОСТИСЛАВА МСТИСЛАВИЧА Смоленской кафед-
ре — единственный сохранившийся документ такого рода.

1138

Блгв. кн. ВСЕВОЛОД-ГАВРИИЛ МСТИСЛАВИЧ,
ПСКОВСКИЙ.

1139, 5 марта — 1146, 30 июля

Временный переход Киевского стола от Мономахичей
к Черниговским Ольговичам; Киевский кн. ВСЕВОЛОД
ОЛЬГОВИЧ (в крещении Кирилл).

40-е гг. XII в.

Учреждение Галицкой епископии.

1140

Прп. ФЕОФАН, ПОСТНИК Печерский.

1141

Прп. ПИМЕН, игумен Печерский.

1143

Чудотворная икона Божией Матери ВСЕХ
СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ, в Киево-Печерской лавре.

1143

Прп. НИКОЛА СВЯТОША, князь Черниговский,
ДАВЫДОВИЧ, правнук ЯРОСЛАВА МУДРОГО.

1146, 13 июля — 1154, 19 нояб.

Киевский кн. ИЗЯСЛАВ МСТИСЛАВИЧ (в креще-
нии Пантелеимон) (с перерывами, вызванными борьбой
за Киев с Суздальским кн. ЮРИЕМ ДОЛГОРУКИМ).

1147

Чудотворная икона Божией Матери ИГОРЕВСКАЯ,
в Киево-Печерской лавре.

1147

Блгв. кн. ИГОРЬ ЧЕРНИГОВСКИЙ, ОЛЬГОВИЧ,
правнук ЯРОСЛАВА МУДРОГО.

1147

Прп. АНТОНИЙ РИМЛЯНИН.

1147

Первое упоминание о Москве в древнерусских ле-
тописях.

1147, 27 июля — 1159, март

Поставление в Киевскую митрополию КЛИМЕНТА
СМОЛЯТИЧА, ставленника Киевского кн. ИЗЯСЛАВА
МСТИСЛАВИЧА, без санкции Константинопольского
патриархата, в результате чего возникла смута в Русской
Церкви. Климент не был признан в Новгородской, Смо-
ленской и, возможно, Ростовской епархиях; в 1155 —
дек. 1158 был изгнан из Киева.

1148

Прп. ОНИСИФОР ПЕЧЕРСКИЙ.

1148

Прп. ФЕОФИЛ, затворник Печерский.

1148

Прп. НИКОДИМ, просфоник Печерский.

1148

Прп. МАКАРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ.

1148

Прп. НЕКТАРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ.

1149, 28 авг. — 1150, лето; 1150, авг. — 1151, март; 1155,
20 марта — 1157, 15 маяКиевский кн. ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДОЛГО-
РУКИЙ.

1150

Чудотворная икона Божией Матери ЛЮБЕЧСКАЯ,
в Любече Черниговской губ.

ок. 1150

Прп. НИКОН СУХИЙ, Печерский.

ок. 1150

Блж. MARTIN ТУРОВСКИЙ.

ок. 1150

Прп. ИОАНН ПЕЧЕРСКИЙ.

ок. 1150

Основан Успенский Старицкий монастырь в Твер-
ской земле.

1151

Прп. ОНУФРИЙ МОЛЧАЛИВЫЙ, Печерский.

ок. 1151

Основана Китаевская пустынь в Киеве.

1151–1196

СТЕФАН НЕМАНЯ основал независимое от Визан-
тии Сербское православное государство.

1153–1187

Возвышение Галицкого княжества при ЯРОСЛАВЕ
ВЛАДИМИРОВИЧЕ ОСМОМЫСЛЕ.

1154

Чудотворная икона Божией Матери ВЛАДИМИР-
СКАЯ, евангелиста ЛУКИ, в Московском Успенском со-
боре, написана на доске стола Святого Семейства.

1155

Прп. АНАТОЛИЙ ПЕЧЕРСКИЙ.

1155

Прп. ТИТ, пресвитер Печерский.

1155

Прп. ФЕОФИЛ ПЛАЧЛИВЫЙ, Печерский.

1155

Прп. ТИТ, воин Печерский.

1155

Перенесение иконы Пресв. Богородицы Владимир-
ской из Вышгорода в Ростовскую землю св. блгв. кн.
АНДРЕЕМ БОГОЛЮБСКИМ.

1155–1159, март

Свт. КОНСТАНТИН I, митрополит Киевский; рукопо-
ложен в к. 1155, прибыл в Киев летом 1156 (не признан в Во-
лынской и, возможно, в Туровской епархиях, которые воз-
главлялись сторонниками КЛИМЕНТА СМОЛЯТИЧА).

1156

Чудотворная икона Божией Матери БОГОЛЮБСКАЯ,
в Боголюбове, по видению св. кн. АНДРЕЮ БОГОЛЮБ-
СКОМУ.

1156

Св. НИФОНТ, архиепископ Новгородский.

1156

Строительство крепости в Москве ЮРИЕМ ДОЛГО-РУКИМ.

1157, лето — 1174, 29 июня

Владими́ро-суздальский св. блгв. кн. АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ БОГОЛЮБСКИЙ.

1157–1168

Споры в Русской Церкви относительно постов в среду и пятницу; если на эти дни попадают Господские или какие-либо др. великие праздники (т. н. леонтианская ересь).

1158

Чудотворная икона Божией Матери СИЛУАНСКАЯ, бывшая при войске св. АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО.

1158

Прп. АВРААМИЙ МИРОЖСКИЙ.

1158

Основан Боголюбский монастырь возле Владимира.

1159

Св. КОНСТАНТИН, митрополит Киевский.

1159, 12 апр. — 1167, 14 марта

Киевский кн. РОСТИСЛАВ МСТИСЛАВИЧ (с перерывом).

1160–1161/62

ФЕОДОР, митрополит Киевский.

нач. 60-х гг. XII в.

Обретение мощей Ростовских святителей ЛЕОНТИЯ и ИСАИИ.

1160

Митрополит ФЕОДОР.

1160

Прп. ИОАНН МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ, Печерский.

1160

Прп. ЕРАЗМ ПЕЧЕРСКИЙ.

1163

Св. АРКАДИЙ, архиепископ Новгородский.

1163–1166

ИОАНН IV, митрополит Киевский.

1164

Успешная война св. блгв. кн. АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО с Волжской Булгарией.

после 1164

Установление в Русской Церкви праздника во имя Всемилоственного Спаса и Пресв. Богородицы (1 авг.) по инициативе св. блгв. кн. АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО.

ок. 1165

Подтверждение архиепископского титула Новгородских архиереев и дарование такого титула Ростовскому епископу ЛЕОНУ (ЛЕОНТИЮ II).

1166

Поместный Собор в Константинополе о толковании слов «Отец Мой более Мене» (Ин. 14, 28).

1167–1169

Упом. КОНСТАНТИН II, митрополит Киевский.

60-е гг. XII в.

Попытка св. блгв. кн. АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО создать самостоятельную митрополию во Владимире-на-Клязьме отвергнута Константинопольским патриархом ЛУКОЙ ХРИСОВЕРГОМ.

ранее 1168

Основан Никитский монастырь в Переславле-Залесском.

1168

Блгв. кн. РОСТИСЛАВ-МИХАИЛ КИЕВСКИЙ, сын св. МСТИСЛАВА.

1168

Прп. ЗАХАРИЯ ПЕЧЕРСКИЙ.

1169

Взятие Киева войсками св. блгв. кн. АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО.

1169

Кандидат во Владимирские митрополиты и узурпатор Ростовской кафедры ФЕОДОР(ЕЦ) казнен в Киеве по приказу митр. КОНСТАНТИНА II.

1170

Поход войск св. блгв. кн. АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО на Новгород (битва новгородцев с суздальцами).

1170

Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, в Новгороде.

1170

Чудотворная икона Божией Матери КОРСУНСКАЯ-ЕФЕССКАЯ, евангелиста ЛУКИ, в г. Торопце.

1171

МИХАИЛ II, митрополит Киевский; рукоположен до 24 марта 1171, возможно, прибыл на Русь до июля 1171.

1172

Чудотворная икона Божией Матери СОКОЛЬСКАЯ, в Сокольском монастыре Кобеляцкого у. Полтавской губ.

1173

Прп. ЕВФРОСИНИЯ, княжна ПОЛОЦКАЯ, дочь ГЕОРГИЯ ВСЕСЛАВИЧА ПОЛОЦКОГО.

1174, 29 июня

Мученическая кончина св. блгв. кн. АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО.

1175

Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, в С.-Петербурге.

1176, 20/27 июля — 1212, 14 апр.

Владими́ро-суздальский вел. кн. ВСЕВОЛОД ЮРЬЕВИЧ БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО (в крещении Димитрий)

1176, июль — 1194, после 25 июля

Киевский кн. СВЯТОСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ (в крещении Михаил) (с небольшим перерывом).

1176

Прп. АФАНАСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ.

1178

Прп. ГЕРАСИМ ВОЛОГОДСКИЙ.

1180

Чудотворная икона Божией Матери КУПЯТИЦКАЯ, в Киевском соборе.

1180

Блгв. кн. МСТИСЛАВ-ГАВРИИЛ НОВГОРОДСКИЙ.

1181, лето — 1194, после 25 июля

Совместное управление Киевской землей СВЯТОСЛАВОМ ВСЕВОЛОДОВИЧЕМ и РЮРИКОМ РОСТИСЛАВИЧЕМ.

1182

Чудотворная икона Божией Матери ЛЬВОВСКАЯ, в г. Львове.

1182

Прп. ПОЛИКАРП, архимандрит Печерский.

1183

Св. КИРИЛЛ, епископ Туровский.

1183–1198, после янв.

Упом. НИКИФОР II, митрополит Киевский.

1184

Учреждение Гамбургским архиепископом Ливонского (с 1201 — Рижского) католического епископства; начало распространения католицизма в Прибалтике.

1185

Поход кн. ИГОРЯ Новгород-Северского против половец.

1186

Восстановление Болгарского православного царства со столицей в Тырнове.

1186

Св. ИОАНН, архиепископ Новгородский.

1186

Прп. НИКИТА СТОЛПНИК, Переяславский.

1186

ИЛИЯ МУРОМЕЦ, Печерский.

1190-е гг.

Основаны Васильевский монастырь в Овруче, Гledenский монастырь в Вологодском крае.

ок. 1190

Прп. АРЕФА ПЕЧЕРСКИЙ.

1191

Основан Богородице-Рождественский монастырь во Владимире.

1192

Прп. ВАРЛААМ ХУТЫНСКИЙ.

1192

Варлаамо-Хутынский монастырь под Новгородом.

1194, 31 июля — 1201, осень; 1203(1202?), 1–2 янв. —

1210, осень

Киевский кн. РЮРИК РОСТИСЛАВИЧ (с перерывами).

1194

Св. ЛАВРЕНТИЙ, епископ Туровский.

1195

Чудотворная икона Божией Матери СВИРСКАЯ, в г. Смоленске.

1198

Чудотворная икона Божией Матери МИРОЖСКАЯ, в Спасо-Мирожском монастыре Псковской губ.

1199

Св. МАРТИРИЙ, епископ Новгородский.

1199–1200

Завершение в Киевском Выдубицком монастыре работы над Киевской летописью.

1199–1205

Первое объединение Волынского и Галицкого княжеств при кн. РОМАНЕ МСТИСЛАВИЧЕ.

ок. 1200

Учреждение Рязанской епископии (выделена из Черниговской епископии).

Паломничество ДОБРЫНИ ЯДРЕЙКОВИЧА (буд. Новгородского архиепископа свт. АНТОНИЯ) к святыням Царьграда.

1200 — до июля 1201–1220, 26(19) авг.

МАТФЕЙ, митрополит Киевский.

1200

Княгинин Успенский женский монастырь во Владимире.

1200

Чудотворная икона Божией Матери ИВЕРСКАЯ-МОЗДОКСКАЯ, в г. Моздоке, от царицы ТАМАРЫ— осетинам.

1202

ДИОНИСИЙ, митрополит Киевский.

1202

Создание антиправославного католического Ливонского ордена.

1204

Взятие Константинополя крестоносцами четвертого крестового похода. Падение Византийской империи, перенос резиденции патриарха в Никею.

до 1205

Основан Иоанно-Богословский монастырь на Рязанской земле.

1207

Основан Евфросиниево-Ризположенский монастырь в Суздале.

1210

Прп. САВВА ПЕЧЕРСКИЙ.

1212, февр. — 1238, 4 марта

Владими́ро-Суздальский св. блгв. кн. ЮРИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ (в крещении Георгий).

1214, июль — 1223, 31 мая

Киевский кн. МСТИСЛАВ РОМАНОВИЧ СТАРЫЙ (в крещении Борис).

ок. 1214

Учреждение Владимиро-Суздальской епископии (выделена из Ростовской епископии).

1219

Создание Сербской архиепископии свт. САВВОЙ СЕРБСКИМ (1169–1236).

ок. 1219

Учреждение Перемышльской епископии (выделена из Галицкой или Владимиро-Волынской епископии).

20-е гг. XIII в.

Создание патерика Киево-Печерского монастыря трудами Владимиро-Суздальского епископа СИМОНА и Печерского монаха ПОЛИКАРПА.

1221

Прп. АВРААМИЙ СМОЛЕНСКИЙ.

1221

Основан Благовещенский монастырь в Нижнем Новгороде.

1223, 31 мая

Поражение русско-половецкого войска от монголо-татар на р. Калке.

1223, июнь — 1235/36, июль

Киевский кн. ВЛАДИМИР РЮРИКОВИЧ (с небольшим перерывом).

1224–1233

КИРИЛЛ I, митрополит Киевский, рукоположен в 1224, наставление 6 янв. 1225.

1224

Прп. АНТОНИЙ ДЫМСКИЙ.

1226

Св. СИМЕОН, епископ Суздальский.

1228

Блгв. кн. ПЕТР-ДАВИД МУРОМСКИЙ.

1228

Блгв. княгиня ФЕВРОНИЯ МУРОМСКАЯ.

1229

Мч. АВРААМИЙ БОЛГАРСКИЙ.

1231

Св. АНТОНИЙ, епископ Новгородский.

1233

Блгв. кн. ФЕОДОР ЯРОСЛАВИЧ, Новгородский.

1233

Изгнание из Киева доминиканских проповедников Киевским кн. ВЛАДИМИРОМ РЮРИКОВИЧЕМ.

1235

Восстановление Болгарской патриархии.

30-е гг. XIII в.

Создание Угровской епархии (кафедра вскоре перенесена в Холм, в 1595 отпала в унию) и, вероятно, Луцкой епархии (выделена из Владимиро-Волынской епископии).

1236(?)

ИОСИФ, митрополит Киевский исчез при взятии Киева татарами в 1240.

1237–1238

Опустошение монголо-татарами Рязанской и Владимиро-Суздальской земель, разорение Рязани, Коломны, Москвы, Владимира, Суздаля, Переславля-Залесского, Торжка и др. городов.

1238–1264, лето (?)

Галицко-Волынский кн. ДАНИИЛ РОМАНОВИЧ. Объединение Галицкой земли под его властью.

1238, март — 1246, 30 сент.

Вел. кн. Владимирский ЯРОСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ.

1238

Мч. МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ.

1238

Блгв. кн. ГЕОРГИЙ (ЮРИЙ) ВСЕВОЛОДОВИЧ, Киевский.

1238

Блгв. кн. ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ РОСЛОВСКИЙ.

1238

Прп. ЕФРЕМ СМОЛЕНСКИЙ.

ок. 1240

Основана Успенская Почаевская лавра.

1240

Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, в Рождественском монастыре г. Владимира. Собственная блгв. кн. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.

1240

Чудотворная икона Божией Матери ЯРОСЛАВСКАЯ, в соборе г. Ярославля.

1240

Прп. КОНСТАНТИН КОСИНСКИЙ.

1240, 15 июля

Победа Новгородского св. блгв. кн. АЛЕКСАНДРА ЯРОСЛАВИЧА над шведами на берегах Невы.

1240

Разгром монголами Киева.

1240

Прп. КОСМА КОСИНСКИЙ.

1242, 5 апр.

Победа Новгородского кн. св. блгв. АЛЕКСАНДРА ЯРОСЛАВИЧА над войсками Тевтонского ордена («Ледовое побоище»).

1243

Образование Золотой Орды.

1243

Сщмч. ЛУКИАН, пресвитер Печерский.

1243–1281, 6 дек.

Свт. КИРИЛЛ II, митрополит Киевский; ок. 1243 наречен, рукоположен ок. 1246/47, на Руси упом. с 1250. Пребывал в скитаниях, переезжал из города в город.

1243

Блгв. княгиня ЕВПРАКСИЯ ПСКОВСКАЯ.

1245, 20 сент.

Мученическая кончина в Орде св. блгв. кн. МИХАИЛА ЧЕРНИГОВСКОГО и его боярина ФЕОДОРА, отказавшихся изменить христианской вере.

1249

Блгв. кн. ВАСИЛИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ, Ярославский. до 1250

Основан Михаило-Архангельский монастырь в Устюге Великом.

1250

Прп. СЕРГИЙ ПОСЛУШЛИВЫЙ, Печерский.

1250

Прп. ЛУКА, ЭКОНОМ Печерский.

1250

Прп. ЕВФРОСИНИЯ СУЗДАЛЬСКАЯ, дочь блгв. кн. МИХАИЛА ЧЕРНИГОВСКОГО.

1250

Прп. АЛЕКСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ.

ок. 1250

Основан Успенский Святогорский монастырь на Северском Донце.

ок. 1250

Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере, Иоанно-Предтеченский монастырь в Великом Устюге.

1252–1263, 14 нояб.

Вел. кн. Владимирский св. блгв. АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВИЧ НЕВСКИЙ.

1254

Присоединение Черной Руси (совр. северо-западные белорусские земли в бассейне Верхнего Немана с городами Гродно, Новогрудок и др.) к Галицко-Волынскому княжеству.

1257–1259

Волнения в Новгороде, Суздале и Рязани против татар.

1257

Блгв. кн. КОНСТАНТИН ВСЕВОЛОДОВИЧ ЯРОСЛАВСКИЙ.

1261

Учреждение Сарайской епархии.

1261

Изгнание крестоносцев из Константинополя. Восстановление Византийской империи. Возвращение патриарха в Константинополь.

1262

Восстание в Ростове, Суздале, Ярославле, Владимире против татарских сборщиков дани.

1262

Прп. КСЕНОФОНТ РОБЕЙСКИЙ.

1263

Св. блгв. вел. кн. АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.

1264–1271/72, зима

Вел. кн. Владимирский ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ.

ранее 1265

Основан Снетогорский Рождество-Богородицкий монастырь в Пскове.

1267

Первый достоверно известный ярлык ханов Золотой орды Русской Церкви, утверждавший неприкосновенность веры, духовенства и церковных имуществ.

1269–1301

Кн. Галицкий ЛЕВ ДАНИЛОВИЧ.

70-е гг. XIII в. — 1303, 5 марта

Первый Московский кн. св. блгв. ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

1270

Блгв. кн. РОМАН ОЛЬГОВИЧ РЯЗАНСКИЙ.

до 1271

Учреждение Тверской епископии (выделена из Владимир-Суздальской епископии).

1273 (или 1274)

Митр. КИРИЛЛ II созвал Собор для устранения несправностей в богослужебной практике; введена в употребление новая редакция Кормчей книги.

1274

Чудотворная икона Божией Матери ЗОГРАФСКАЯ-АКАФИСТНАЯ, в Зографском монастыре. Чудесное предсказание мученической кончины 26 монахов, сожженных католиками.

1274

Лионская уния Константинопольского патриархата с католической Церковью, поддержанная предателем Православия Византийским имп. МИХАИЛОМ VIII ПАЛЕОЛОГОМ.

1276

Прп. КИПРИАН УСТЮЖСКИЙ.

1280

Чудотворная икона Божией Матери ГРЕЧЕСКАЯ-АНДРОНИКОВА, в Казанском монастыре близ Вышнего Волочка Тверской губ.

до 1280

Во Владимирском Рождественском монастыре, вероятно, при участии митр. КИРИЛЛА II, создано Житие св. блгв. кн. Александра Ярославича Невского.

1281

Прп. ХАРИТИНА, княжна Литовская.

1283

Собор в Константинополе, где после смерти имп. МИХАИЛА VIII ПАЛЕОЛОГА были низложены многие епископы за усердие к Лионской унии.

1283–1305, 6 дек.

Свт. МАКСИМ, митрополит Киевский и всея Руси, рукоположен в 1238, прибыл на Русь в 1285.

1285

Блгв. кн. ОЛЕГ РОМАНОВИЧ БРЯНСКИЙ.

1285–1289

В Твери построен храм в честь Преображения Господня — первая каменная церковь на Руси после завоевания Руси татарами.

1285

Чудотворная икона Божией Матери БЛАГОВЕЩЕНИЕ-УСТЮЖСКАЯ, в Московском Успенском соборе.

1285

Блгв. кн. РОМАН КОНСТАНТИНОВИЧ УГЛИЦКИЙ.

1288

Основан Свенский Успенский монастырь близ г. Брянска.

1288

Чудотворная икона Божией Матери СВЕНСКАЯ-ПЕЧЕРСКАЯ, в Свенском монастыре близ г. Брянска.

1288

Св. ИГНАТИЙ, епископ Ростовский.

1289

Св. СИМЕОН, первый епископ Тверской.

1290

Прп. ПЕТР, царевич ОРДЫНСКИЙ.

1293

Нашествие татар и разорение многих городов Северо-Восточной Руси.

1295

Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ-КУРСКАЯ КОРЕННАЯ, в г. Курске, ныне в Нью-Йорке.

1295

Св. ВАСИЛИЙ, епископ Рязанский.

1299

Чудотворная икона Божией Матери МАКСИМОВСКАЯ в г. Владимире, по видению св. МАКСИМА, митрополита Киевского.

1299

Блгв. кн. ДОВМОН-ТИМОФЕЙ ПСКОВСКИЙ, лиловец.

1299

Прп. ИОАСАФ СНЕТОГОРСКИЙ.

1299

Прп. ВАСИЛИЙ МИРОЖСКИЙ.

1299

Блгв. кн. ФЕОДОР РОСТИСЛАВИЧ, Смоленский и Ярославский.

1299–1300

Переезд свт. МАКСИМА из Киева во Владимир-Суздальский.

ок. 1300

Св. блгв. кн. ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ основал в Москве монастырь в честь прп. ДАНИИЛА СТОЛПНИКА (Свято-Данилов).

1300

Чудотворная икона Божией Матери ЧЕНСТОХОВСКАЯ, евангелиста ЛУКИ, в г. Ченстохове.

1300

Чудотворная икона Божией Матери ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ, в г. Малижене Харьковской губ.

1300

Чудотворная икона Божией Матери МОЛЧЕНСКАЯ, в Софрониевой пустыни у г. Путивля Курской губ.

1300

Блгв. княгиня МАРИЯ-МАРФА ПСКОВСКАЯ Дмитриевна, внучка св. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.

1301

Чудотворная икона Божией Матери НОВГОРОД-СЕВЕРСКАЯ, в Новгород-Северске Черниговской губ.

1301

Свт. МАКСИМ присутствовал на Соборе в Константинополе.

1303

Блгв. вел. кн. ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ Московский.

1303, 5 марта — 1325, 2 нояб.

Княжение Московского кн. ЮРИЯ ДАНИЛОВИЧА.

1303

Блж. ПРОКОПИЙ УСТЮЖСКИЙ, Христа ради юродивый.

1304

Блгв. ВАССА, вел. княгиня Московская, супруга св. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.

1305

Чудотворная икона Божией Матери ВЛАДИМИРСКАЯ, копия св. митр. ПЕТРА, во Владимире.

1305

Блж. МАКСИМ, митрополит Киевский.

1305

Создание Великокняжеского летописного свода (сохранился в составе Лаврентьевской летописи).

1305, осень—зима — 1317

Великое княжение св. блгв. МИХАИЛА ЯРОСЛАВИЧА ТВЕРСКОГО.

1307

Чудотворная икона Божией Матери ПЕТРОВСКАЯ, в Успенском соборе в Москве.

ок. 1308

Основан Хотьковский Покровский монастырь.

1308—1326, 21 дек.

Свт. ПЕТР, митрополит Киевский и всея Руси.

1310

Св. ФЕОКТИСТ, архиепископ Новгородский.

не позднее 1311

Собор в Переславле-Залесском, оправдавший свт. ПЕТРА от обвинения в симонии.

1313

Принятие татарской Ордой мусульманства.

1314

Чудотворная икона Божией Матери ТОЛГСКАЯ, в Толгской обители, в 7 верстах от г. Ярославля.

1314

Основан Толгский монастырь.

ок. 1317

По настоянию вел. кн. Литовского ГЕДИМИНА Константинопольский патриарх ИОАНН ГЛИКА учредил самостоятельную Литовскую митрополию с кафедрой в Новогрудке (упразднена ок. 1330).

1318—1322

ЮРИЙ ДАНИЛОВИЧ первым из Московских князей занял Владимирский великокняжеский стол.

1320-е гг.

Основан Николаевский Клобуков монастырь в г. Кашин.

1320

Чудотворная икона Божией Матери УСЛЫШАТЕЛЬНИЦА, в Зографском монастыре.

1320

Чудотворная икона Божией Матери НОВОДВОРСКАЯ, св. митр. ПЕТРА, в Новгород-Северском монастыре Черниговской губ.

до 1321

Блгв. кн. КОНСТАНТИН ФЕОДОРОВИЧ ЯРОСЛАВСКИЙ.

1321

Блгв. кн. ДАВИД ФЕОДОРОВИЧ ЯРОСЛАВСКИЙ.

1322, осень — 1327

Великое княжение Владимирское Тверских князей ДИМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА (до 1326), затем АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА.

1326

Заложен собор в честь Успения Пресв. Богородицы в Москве. Свт. ПЕТР завещал похоронить себя в этом соборе, тем самым утвердив перенос митрополичьей кафедры в Москву.

1326

Восстание против татар в Твери, вызванное насилиями ЧОЛХАНА (Шелкана), посла хана УЗБЕКА, в результате чего великое княжение перешло к Московским князьям.

1327/28—1340, 31 янв. — 1341

Великое княжение ИВАНА ДАНИЛОВИЧА КАЛИТЫ (в схиме Анании).

Присоединение к Московскому Белоозерского, Галицкого и Углицкого княжеств.

1327

Собор во Владимире. Первоначальное прославление свт. ПЕТРА.

1327/28—1353, 11 марта

Свт. ФЕОГНОСТ, митрополит Киевский и всея Руси.

1328

Кн. ИВАН КАЛИТА заложил в Москве церковь во имя прп. Иоанна Лествичника.

1329

Основан Вознесенский Печерский монастырь в Н. Новгороде.

1330

Основан Спасо-Преображенский мужской монастырь (Спас на Бору) в Московском Кремле.

ок. 1330

Основан Костромской Ипатьев монастырь в честь Св. Живоначальной Троицы.

1330—1332

Объезд южных и западных епархий свт. ФЕОГНОСТОМ, митрополитом Киевским и всея Руси.

1332

Заложен собор во имя св. Архангела Михаила в Москве.

не позднее 1337

Основан Хотьковский женский монастырь в честь Покрова Пресв. Богородицы.

1337

Чудотворная икона Божией Матери УМИЛЕНИЕ, в Земской слободе в Новгороде.

1338

Блгв. кн. АННА КАШИНСКАЯ, супруга св. кн. МИХАИЛА ТВЕРСКОГО.

1338

Чудотворная икона Божией Матери КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКАЯ, в г. Каменец-Подольске.

1338

Чудотворная икона Божией Матери РЯДИТЕНСКАЯ в г. Новгороде.

1339

Канонизация митр. ПЕТРА Константинопольским патриархом ИОАННОМ по представлению митр. ФЕОГНОСТА и вел. кн. ИВАНА КАЛИТЫ.

1339—1340

Построен дубовый Кремль в Москве.

ок. 1340—1396

Свт. СТЕФАН ПЕРМСКИЙ, просветитель и первый епископ Пермской земли, создатель пермской азбуки.

1340

Смерть последнего Галицко-волинского кн. БОЛЕСЛАВА-ЮРИЯ, после чего Галицкая земля была присоединена к Польше, Волинь — к Великому княжеству Литовскому.

1341, 31 янв. — 1353, 27 апр.

Великое княжение Московского кн. СИМЕОНА ИВАНОВИЧА ГОРДОГО (в схиме Созонта).

1341

Чудотворная икона Божией Матери ВИЛЕНСКАЯ, в мужском монастыре близ г. Вильны.

1341

Чудотворная икона Божией Матери ПОЧАЕВСКАЯ, в Почаевской лавре на Волини.

ранее 1342

Прпп. СЕРГИЙ и СТЕФАН РАДОНЕЖСКИЕ основали обитель в честь Пресв. Троицы.

1340-е—1370-е гг.

Захват Великим княжеством Литовским западных русских земель — Волини, Киевской, Черниговской и части Смоленской земель.

1345

Возобновление Туровской епархии (в 1633 отпала в унию).

1347

Свт. ФЕОГНОСТ добился упразднения Константинопольским патриархом ИСИДОРОМ Галицкой митрополии, воссозданной в 30-е гг. XIV в.

1347

Учреждение Суздальской епископии (выделена из Владимирской (Митрополичей) епархии, в 1788 объединена с Владимирской епархией).

Мученическая кончина христиан АНТОНИЯ, ИОАННА и ЕВСТАФИЯ от рук язычников в Литве.

1349

Захват Галицкой земли Польшей.

ок. 1350

Основан Никольский монастырь в Переславле-Залесском.

ок. 1350

Учреждение Коломенской епископии (выделена из Рязанской епископии, в 1799 присоединена к Московской епархии).

1350-е гг.

Основан Благовещенский монастырь в Киржаче.

1350

Чудотворная икона Божией Матери ДАМАСКИНСКАЯ, св. ИОАННА ДАМАСКИНА, в Троице-Сергиевой лавре.

1350

Чудотворная икона Божией Матери ГАЛИЧСКАЯ-ЧУХЛОМСКАЯ-ГОРОДЕЦКАЯ, в г. Галиче.

до 1352

Св. ВАСИЛИЙ, епископ Новгородский.

1352

Основан Суздальский Евфимиев монастырь в честь Преображения Господня.

1353, 27 апр. — 1359, 13 нояб.

Великое княжение Московского кн. ИВАНА II ИВАНОВИЧА КРАСНОГО.

ок. 1353

Прп. GERMAN ВАЛААМСКИЙ.

ок. 1353

Прп. СЕРГИЙ ВАЛААМСКИЙ.

1353

Св. ФЕОГНОСТ, митрополит Киевский и всея Руси.

1354

Возведение прп. СЕРГИЯ в сан игумена обители в честь Пресв. Троицы близ Радонежа.

1354, 30 июня — 1378, 12 дек.

Свт. АЛЕКСИЙ, митрополит Киевский и всея Руси.

1354—55

Возобновление самостоятельной Литовской митрополии при Константинопольском патриархе ФИЛОФЕЕ. Посвящение РОМАНА в митрополита Волино-Литовского (митрополия упразднена в 1361 в связи с кончиной митр. Романа).

1359, 13 нояб. — 1389, 19 мая

Московский св. блгв. кн. ДИМИТРИЙ ИОАННОВИЧ ДОНСКОЙ, с 1362 вел. кн. Владимирский.

ок. 1360

Основан Авраамиев-Городецкий монастырь в Чухломе.

1360

Основан Николаевский монастырь в Мукачево (Карпаты).

1360

Основан Зачатьевский монастырь в Москве.

1360

Основан Владычный монастырь в Серпухове.

1362

Св. МОИСЕЙ, архиепископ Новгородский.

1363

Чудотворная икона Божией Матери ВИЛЕНСКАЯ-ОСТРОБРАМСКАЯ в Вильне.

1363

Основан Борисоглебский монастырь в Суздале.

1364

Основан Покровский монастырь в Суздале.

ок. 1365

Основан Московский Чудов Алексеевский мужской монастырь.

60-е гг. XIV в.

Основан Московский Спасо-Андроников монастырь в честь Нерукотворного Образа Спасителя.

1367

Заложение белокаменного Кремля в Москве.

1368, 1370, 1372

Набеги на Москву Литовского вел. кн. ОЛЬГЕРДА, союзника Тверского кн. МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

1368

Прп. КИРИЛЛ ЧЕЛМСКИЙ.

1371

Основан Спасо-Прилуцкий монастырь возле Вологды.

1371

Восстановление Галицкой митрополии патр. ФИЛОФЕЕМ по требованию Польского короля КАЗИМИРА.

1371

Основан Алексеевский монастырь в Угличе.

1371, май — 1391/92

АНТОНИЙ, митрополит Галицкий.

ок. 1374

Основан Высоцкий монастырь в Серпухове.

до 1375

Основан Новоезерский Авраамиев мужской монастырь в честь Успения Пресв. Богородицы.

1375

Поход Московского св. блгв. кн. ДИМИТРИЯ ИОАННОВИЧА на Тверь. Признание Тверскими князьями старейшинства Москвы и отказ их от притязаний на великое княжение Владимирское.

1375

Прп. АВРААМИЙ ЧУХЛОМСКОЙ.

1375, 2 дек. — 1406, 16 сент.

Свт. КИПРИАН, митрополит Киевский и всея Руси, до 12 февр. 1378 пребывал в Киеве, с 1381 в Москве, в 1382 изгнан и пребывал в Киеве; в Москве вторично с 6 марта 1390.

ок. 1376

Прп. СЕРГИЙ ввел общежительный устав в Троицкой обители; начало возрождения общежительства на Руси трудами свт. АЛЕКСИЯ и прп. СЕРГИЯ.

1377

Чудотворная икона Божией Матери ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ, в Серпуховском монастыре Московской губ.

ок. 1377

Высокопетровский монастырь в Москве.

1378

После кончины свт. АЛЕКСИЯ, митрополита Киевского и всея Руси, св. блгв. вел. кн. ДИМИТРИЙ ИОАННОВИЧ не принял митр. КИПРИАНА и в Константинополь за посвящением в митрополиты послал своего духовника МИХАИЛА (Митяя), который скончался по дороге в 1374.

1378

Битва на р. Воже в Рязанской земле — первая военная победа московских войск над татарами.

1378

Митр. ПИМЕН. Удален в 1380. Низложен в 1388.

1378

Блгв. княгиня ФЕОДОРА-ВАССА НИЖЕГОРОДСКАЯ, супруга кн. АНДРЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА.

1378

Св. АЛЕКСИЙ, митрополит Московский и всея Руси.

1379

Прп. СИЛЬВЕСТР ОБНОРСКИЙ.

ок. 1379

Основан Новый Симонов монастырь в честь Успения Пресв. Богородицы.

1380, 8 сент.

Русские войска под водительством св. ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО разгромили татарские орды на Куликовом поле.

1380

Установление дня памяти воинов, павших на Куликовом поле (Димитриевская суббота перед 26 окт.).

1380 — 1389, 11 сент.

ПИМЕН, митрополит Киевский и всея Руси; рукоположен в 1380; в 1381 не признан вел. кн. ДИМИТРИЕМ ИОАННОВИЧЕМ и сослан в монастырь; принят в Москве в 1382; зимой 1384/85 низложен послами Константинопольского патриарха, но в 1388—89 действовал в Москве как митрополит.

1380

Чудотворная икона Божией Матери УСПЕНИЕ-ОВИ-НОВСКАЯ, в Успенском монастыре на берегу Галицкого оз.

1380

Чудотворная икона Божией Матери ДОНСКАЯ, в Благовещенском соборе в Москве.

1380

Чудотворная икона Божией Матери ГРЕБНЕВСКАЯ, в храме на Лубянской пл. в Москве.

1380

Чудотворная икона Божией Матери КИПРСКАЯ, копия, в Успенском Стромынском монастыре. Прп. СЕРГИЯ — св. САВВЕ.

1381

Чудотворная икона Божией Матери ПИМЕНОВСКАЯ, в Благовещенском соборе в Москве.

ок. 1381

Основан Бобринев монастырь в Коломне.

1381

Основан Николо-Угрешский монастырь возле Москвы.

1382

Св. вел. кн. ДИМИТРИЙ ИОАННОВИЧ изгнал свт. КИПРИАНА из Москвы и временно вернул митр. ПИМЕНА.

1382

Разорение Москвы татарскими ордami.

ок. 1382

Прп. АФАНАСИЙ ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ.

1383

Свт. ДИОНИСИЙ, архиепископ Суздальский, отправлен в Константинополь для поставления в митрополиты.

1383

Учреждение Великопермской и Усть-Вымской епархий.

1383

Чудотворная икона Божией Матери ТИХВИНСКАЯ, евангелиста ЛУКИ, в Тихвине Новгородской губ.

1383

Чудотворная икона Божией Матери БЕСЕДНАЯ, на месте обретения Тихвинской иконы в г. Тихвине.

1383

Прп. ФЕОДОСИЙ ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ.

ранее 1384

Основан Троице-Сыпанов Пахомиев-Нерехтский монастырь.

1384—1385, 15 окт.

На пути из Константинополя свт. ДИОНИСИЙ, митрополит Киевский, был задержан и заключен в тюрьму, где скончался.

1384

Прп. ПАХОМИЙ НЕРЕХТСКИЙ.

1385

Заключение св. блгв. кн. ДИМИТРИЕМ ДОНСКИМ мирного договора с Рязанским кн. Олегом при посредничестве прп. СЕРГИЯ.

1385—1386

Кревская уния между Литвой и Польшей. ЯГАЙЛО стал польским королем, приняв крещение с именем Владислав.

1385

Чудотворная икона Божией Матери ПЕЧЕРСКАЯ в Нижегородском Печерском монастыре. Перенесена св. ДИОНИСИЕМ.

1385

Св. ДИОНИСИЙ, архиепископ Суздальский.

- 1385**
Основан Старо-Голутвин монастырь в Коломне.
- 1385**
Прп. МИХЕЙ РАДОНЕЖСКИЙ.
- 1386**
Основан Рождественский монастырь в Москве.
- 1388**
Чудотворная икона Божией Матери ЯВЛЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СВ. ФЕОДОРУ РОСТОВСКОМУ, в г. Ростове.
- 1389**
Основан Спасо-Яковлевский монастырь в Ростове Великом.
- 1389, 19 мая — 1425, 7 февр.**
Великое княжение **ВАСИЛИЯ I ДИМИТРИЕВИЧА**.
- 1389**
Новопоставленный Константинопольский патриарх АНТОНИЙ подтвердил низложение митр. ПИМЕНА.
- 1389**
Чудотворная икона Божией Матери БЛАГОДАТНОЕ НЕБО в Архангельском соборе в Москве.
- 1390-е гг.**
Основан Христорождественский монастырь в Твери.
- 1390**
Свт. КИПРИАН прибыл в Москву и был принят вел. кн. ВАСИЛИЕМ I.
- 1390**
Основан Солотчинский монастырь в Рязанской земле.
- 1390**
Чудотворная икона Божией Матери УСПЕНИЕ, в Боровске Калужской губ. Благословение прп. СЕРГИЯ — ФЕРАПОНТУ.
- 1390**
Чудотворная икона Божией Матери НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА, в Благовещенском соборе в Москве.
- 1390**
Блгв. кн. АНДРЕЙ СМОЛЕНСКИЙ.
- 1391**
Прп. ЛАЗАРЬ МУРМАНСКИЙ.
- 1391**
Основан Рождество-Богородицкий монастырь в Ростове Великом.
- 1392**
Чудотворная икона Божией Матери ДЕВПЕТЕРУВСКАЯ в с. Батюшкове Московской губ.
- 1392**
Чудотворная икона Божией Матери ДЕХТЯРОВСКАЯ в с. Дехтяровке Новогрудского у. Черниговской губ.
- 1392**
Чудотворная икона Божией Матери СТРАСТНАЯ, явленная в с. Енкаеве Темниковского у. Тамбовской губ.
- 1392**
Чудотворная икона Божией Матери БАРЛОВСКАЯ, в Благовещенском соборе в Москве.
- 1392**
Блж. ФЕОДОР НОВГОРОДСКИЙ, Христа ради юродивый.
- 1392**
Блж. НИКОЛА НОВГОРОДСКИЙ, Христа ради юродивый.
- 1392**
Св. ИАКОВ, епископ Ростовский.
- 1392**
Прп. РОМАН КИРЖАЧСКИЙ.
- 1392**
Прп. ДИМИТРИЙ ПРИЛУЦКИЙ.
- 1392**
Прп. МЕФОДИЙ ПЕСНОШСКИЙ.
- 1392**
Прп. СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ.
- 1392**
Прп. ГРИГОРИЙ АВНЕЖСКИЙ.
- 1392**
Прп. КАССИАН АВНЕЖСКИЙ.
- 1393**
Присоединение Нижнего Новгорода к Московскому княжеству.
- 1393**
Основан Коневский монастырь на Ладожском озере.
- 1394**
Св. ФЕОДОР, архиепископ Ростовский.
- 1395**
Разгром ТИМУРОМ Золотой Орды, начало его похода на Русь.
- 1395**
Вследствие чудесного явления Пресв. Богородицы после разорения г. Ельца войсками ТИМУРА их продвижение было остановлено.
- 1395**
Прп. АНДРОНИК МОСКОВСКИЙ.
- 1395**
Прп. АФАНАСИЙ МЛАДШИЙ ВЫСОЦКИЙ.
- не позднее 1396**
Св. СТЕФАН ПЕРМСКИЙ основал Михаило-Архангельский Усть-Вымский монастырь.
- 1396**
Св. СТЕФАН, епископ Пермский.
- 1397**
Основан Сретенский монастырь в Москве.
- 1397**
Прп. Кириллом Белозерским основан мужской монастырь в честь Успения Пресв. Богородицы.
- посл. четв. XIV в. — н. XV в.**
Иконописец ФЕОФАН ГРЕК выполнил росписи Архангельского (1399) и Благовещенского (1405) соборов в Москве.
- 1398**
Основан Саввино-Сторожевский монастырь под Звенигородом.
- 1400**
Чудотворная икона Божией Матери ВИЛЕНСКАЯ, евангелиста ЛУКИ, в Троицком монастыре близ Вильны.
- после 1400**
Основана Семигородная пустынь на Вологодской земле.
- 1401**
Прп. АФАНАСИЙ СТАРШИЙ ВЫСОЦКИЙ.
- 1402**
Прп. КИРИАК КАРГОПОЛЬСКИЙ.
- 1404**
Прп. ЕВФИМИЙ, архимандрит Суздальский.

1404

Посещение свт. КИПРИАНОМ русских епархий на территории Польши и Великого княжества Литовского.

1404

Захват Смоленска Великим княжеством Литовским.

1405

Чудотворная икона Божией Матери МОЛЧЕНСКАЯ, в Софрониевском монастыре Путивльского у. Курской губ.

1406

Блгв. кн. ИУЛИАНИЯ ВЯЗЕМСКАЯ, супруга кн. СИМЕОНА МСТИСЛАВИЧА.

1406

Прп. СТЕФАН МАХРИЩСКИЙ.

1406

Св. КИПРИАН, митрополит Московский и всея Руси.

1406–1408

Война Московского княжества с Литовским.

1407

Прп. САВВА СТОРОЖЕВСКИЙ.

1407

Блгв. ЕВФРОСИНИЯ, кн. Московская, супруга ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО.

1408

Осада Москвы татарскими ордами.

1408, 1 сент. — 1431, 2 июля

Свт. ФОТИЙ, митрополит Киевский и всея Руси, прибыл на Русь в 1409.

1408

Основан Ферапонтов Лужецкий монастырь в Можайске.

1408

При митрополичьей кафедре завершена работа над общерусским летописным сводом (Троицкой летописью).

1409

Св. АРСЕНИЙ, епископ Тверской.

1409

Прп. ФЕОДОР РОСТОВСКИЙ.

1410

Прп. САВВА МОСКОВСКИЙ.

1410

Прп. ПАВЕЛ РОСТОВСКИЙ.

ок. 1410

Прп. ДИОНИСИЙ ЩЕПА ПЕЧЕРСКИЙ.

после 1410

Основан Александро-Куштский монастырь.

до 1411

Основан Николо-Вязищский монастырь под Новгородом.

1412

Прп. СЕРГИЙ ВОЛОГОДСКИЙ, НУРОМСКИЙ.

1412

Прп. ИАКОВ ОМУЧСКИЙ.

1413

Основан Дионисиево-Глушицкий Покровский монастырь на Вологодской земле.

1413

Основан Успенский Колоцкий монастырь.

1413

Чудотворная икона Божией Матери КОЛОЧСКАЯ в г. Можайске.

1414

Основан Павло-Обнорский монастырь в Вологодской земле.

1414

Вел. кн. ВАСИЛИЙ I ДИМИТРИЕВИЧ выдал дочь АННУ замуж за сына Византийского имп. МАНУИЛА II ПАЛЕОЛОГА ИОАННА (буд. имп. ИОАНН VIII).

1414

По настоянию вел. кн. Литовского ВИТОВТА Собор западнорусских епископов избрал и через год рукоположил (без благословения Константинопольского патриарха) ГРИГОРИЯ (ЦАМБЛАКА) в митрополита для западнорусских епархий на территории Польши и Великого княжества Литовского.

1416, 1427

Послания свт. ФОТИЯ псковичам против ереси стригольников.

1418

ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ создал Житие прп. Сергия Радонежского (ранее им же было написано Житие свт. Стефана Пермского).

1419/20

Кончина Литовского митрополита ГРИГОРИЯ (ЦАМБЛАКА), воссоединение Русской митрополии под управлением свт. ФОТИЯ, митрополита Киевского и всея Руси.

1419

Чудотворная икона Божией Матери ДВИНСКАЯ, в д. Цыгломине Архангельской губ.

1420

Основан Дионисиево-Глушицкий Сосновецкий монастырь в Вологодской земле.

1420

Чудотворная икона Божией Матери ЯВЛЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СВ. СЕРГИЮ, на месте явления.

1420

Чудотворная икона Божией Матери ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ, в соборе г. Пскова.

1420

Чудотворная икона Божией Матери ПСКОВО-ПЕЧЕРСКАЯ, в г. Пскове.

ок. 1420

Прп. КОРНИЛИЙ ПАЛЕОСТРОВСКИЙ.

1421

Св. СИМЕОН, архиепископ Новгородский.

1425, 30 дек. — 1462, 27 марта

Великое княжение ВАСИЛИЯ II ВАСИЛЬЕВИЧА (с перерывом).

1426

Основан Лопотов Григориево-Пельшемский монастырь на Вологодской земле.

1426

Чудотворная икона Божией Матери КАМЕНСКАЯ, в Опоченском у. Псковской губ.

1426

Основан Богоявленский-Анастасийн монастырь в Костроме.

1426

Прп. НИКОН, игумен Радонежский.

1426

Прп. ФЕРАПОНТ БЕЛОЗЕРСКИЙ.

1427

Прп. КИРИЛЛ БЕЛОЗЕРСКИЙ.

1429

Прп. ПАВЕЛ ОБНОРСКИЙ.

1429

Основан Соловецкий монастырь.

1429–1458

Новгородский архиепископ ЕВФИМИЙ II.

Активизация новгородского летописания, создание Новгородской летописи (младшего извода).

1430–1447

Междоусобная война в Великом княжестве Московском между вел. кн. ВАСИЛИЕМ II и его дядей Звенигородским и Галицким кн. ЮРИЕМ ДИМИТРИЕВИЧЕМ, а затем сыновьями последнего — ВАСИЛИЕМ КОСЫМ и ДИМИТРИЕМ ШЕМЯКОЙ.

1430

Чудотворная икона Божией Матери УСПЕНИЕ-СЕДМИГОРОДНАЯ, в Седмигородской волости Вологодской губ.

1430

Св. АНДРЕЙ РУБЛЕВ, иконописец.

1430

Прп. МАКАРИЙ ПИСЕМСКИЙ, сподвижник прп. ПАВЛА.

1430

Прп. САВВАТИЙ ТВЕРСКОЙ.

1431

Св. ФОТИЙ, митрополит Московский и всея Руси.

1433

Блж. МАКСИМ МОСКОВСКИЙ, Христа ради юродивый.

1433–1435

Митрополит Киевский и всея Руси ГЕРАСИМ; в 1435 сожжен в Витебске по приказу Литовского кн. СВИДРИГАЙЛО.

1435

Основан Макариев Желтоводский монастырь.

1435

Прп. САВВАТИЙ СОЛОВЕЦКИЙ.

1436–1441, 15 сент.

ИСИДОР, митрополит Киевский и всея Руси; прибыл на Русь в апр. 1437, бежал 15 сент. 1441 из Москвы в Тверь, затем в Литву и далее в Рим, ск. 1463.

1437

Чудотворная икона Божией Матери ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, в Покровском соборе в г. Москве.

1437

Чудотворная икона ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ в Глушицком монастыре Вологодской губ.

1437

Прп. ДИОНИСИЙ ГЛУШИЦКИЙ.

1438

Прп. ИГНАТИЙ, архимандрит ПЕЧЕРСКИЙ.

1438–1445

Ферраро-Флорентийский Собор с участием византийских иерархов и митрополита Киевского и всея Руси ИСИДОРА, принявший в 1439 унию с католической Церковью.

1439

Основан Макарьев-Унженский монастырь Костромской епархии.

1439

Прп. АЛЕКСАНДР КУШТСКИЙ.

1440-е гг.

Основан Корнилиев Палеостровский монастырь.

1440

Чудотворная икона Божией Матери БОГОЛЮБСКАЯ, в Сретенской церкви в г. Москве.

1440

Чудотворная икона Божией Матери КОНЕВСКАЯ, на острове Коневце.

1440

Прп. ТАРАСИЙ ГЛУШИЦКИЙ.

1441

Прп. ГРИГОРИЙ ПЕЛЬШЕМСКИЙ.

1442

Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-МАКАРЬЕВСКАЯ, в Макарьевском монастыре Галичского у. Костромской губ. Явлена с небес прп. МАКАРИЮ УНЖЕНСКОМУ.

1442

Прп. ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ (кн. ФЕОДОР ОСТРОЖСКИЙ).

1442

Прп. ИАКОВ ЖЕЛЕЗНОБОРОВСКИЙ.

1444

Прп. МАКАРИЙ ЖЕЛТОВОДСКИЙ или УНЖЕНСКИЙ.

1444

Основан Пафнутиев-Боровский монастырь.

1445

Набег татарских орд на Русь.

1445

Прп. ВАРНАВА ВЕТЛУЖСКИЙ.

1445–1446

Вел. кн. ВАСИЛИЙ II захвачен в плен кн. ДИМИТРИЕМ ШЕМЯКОЙ и ослеплен.

1447

Окончание междоусобной войны за Московский стол. Торжественный въезд вел. кн. ВАСИЛИЯ II ВАСИЛЬЕВИЧА (ТЕМНОГО) в Москву.

1448, 15 дек. — 1461, 31 марта

Поставление нареченного митр. ИОНЫ Собором русских архиереев в митрополита Киевского и всея Руси — начало фактической самостоятельности Русской митрополии.

не позднее 1450

Основана Задне-Никифоровская пустынь в Олонецком крае.

1450

Чудотворная икона Божией Матери ВАСИЛЬКОВСКАЯ, в г. Василькове, в 10 верстах от Белостока.

1450

Прп. АНТОНИЙ КОРЕЛЬСКИЙ.

1450

Прп. ФЕЛИКС КОРЕЛЬСКИЙ.

1450

Прп. ЕВФИМИЙ КОРЕЛЬСКИЙ.

1450

Прп. АФАНАСИЙ МУРМАНСКИЙ.

1450

Прп. АВРААМИЙ ПАЛЕОСТРОВСКИЙ.

1452–1456

Прп. МИХАИЛ КЛОПСКИЙ.

1452

Прп. АМФИЛОХИЙ ГЛУШИЦКИЙ.

1452

Прп. ФЕОДОСИЙ ГЛУШИЦКИЙ.

1452

Блж. отрок ИАКОВ БОРОВИЦКИЙ.

1453

Прп. ИОАСАФ КАМЕНСКИЙ.

1453, 29 мая

Завоевание турками-османами Константинополя. Падение Византии. Русский народ принял миссию Третьего Рима не по принципу национализма, а исключительно в силу уверенности в своем Православии, в святости Руси.

1454

Перенесение Сарайской кафедры в Москву на Крутицкое подворье.

1456

Возвращение чудотворной СМОЛЕНСКОЙ иконы Пресв. Богородицы ОДИГИТРИИ в Смоленск.

1456

Св. ПИТИРИМ, епископ Пермский.

1457

Прп. ФИЛИПП РОБАНГСКИЙ.

1457

Прп. ЕВФИМИЙ СЯНЖЕМСКИЙ.

1458

Св. ЕВФИМИЙ, епископ Новгородский.

1458, 15 окт.

Папа Римский КАЛЛИСТ III рукоположил в Риме митрополита Киевского и всея Руси ГРИГОРИЯ (БОЛГАРИНА), ученика кардинала (изгнанного митр. Киевского) ИСИДОРА.

Отделение от Русской Церкви западнорусских епархий и создание Западной (Киевской, Литовской) митрополии.

1459

Собор великорусских епископов в Москве, обещавших не отступать от Московской кафедры.

1460

Прп. ПАИСИЙ ГАЛИЦКИЙ.

1460

Прп. САВВА ВИШЕРСКИЙ.

1461

Св. ИОНА, митрополит Московский и всея Руси.

1461, 3 мая — 1464, 13 сент.

ФЕОДОСИЙ (БЫВАЛЬЦЕВ), митрополит Московский и всея Руси.

1462, 27 марта — 1505, 27 окт.

Правление вел. кн. Московского ИОАННА III ВАСИЛЬЕВИЧА.

1462

Прп. ВАРЛААМ ШЕНКУРСКИЙ.

1462

Блж. ГЕОРГИЙ ШЕНКУРСКИЙ.

1464

Чудотворная икона Божией Матери ВЛАДИМИРСКАЯ, копия, во Флорищевой пустыни Владимирской губ.

1464, 11 нояб. — 1473, 5 апр.

ФИЛИПП I, митрополит Московский и всея Руси.

ранее 1464

Основан Космин-Яхромский монастырь в Юрьеве-Польском.

1467

Прп. САВВА ТВЕРСКОЙ.

после 1470

Основан Жировицкий Успенский монастырь.

1470

Чудотворная икона Божией Матери ЖИРОВИЦКАЯ, на яшме, в Жировицком монастыре Гродненской губ.

1470

Св. ИОНА, епископ НОВГОРОДСКИЙ.

1470

Св. ИОНА, епископ ПЕРМСКИЙ.

ок. 1470

Основан Псково-Печерский монастырь.

1471

Поход вел. кн. Московского ИОАННА III ВАСИЛЬЕВИЧА на Новгород, поражение новгородцев на р. Шелонь.

1472, 30 июля

Перенесение мощей свт. ПЕТРА, митрополита Киевского и всея Руси и установление церковного праздника в память этого события (1 июля).

1472

Чудотворная икона Божией Матери ПАХОМСКАЯ, близ г. Москвы.

1472

Блж. ВАСИЛИЙ НОВГОРОДСКИЙ.

1472

Сщмч. ИСИДОР ЮРЬЕВСКИЙ и с ним 72 злодейски убиенных католиками за Православную веру.

1472

Брак вел. кн. Московского ИОАННА III ВАСИЛЬЕВИЧА с СОФИЕЙ ПАЛЕОЛОГ, царевной Греческой.

Присоединение Великой Перми к Московскому государству.

1472

Поход Золотоордынского хана АХМАТА на Москву.

1473, 29 июня — 1489, 28 мая.

ГЕРОНТИЙ, митрополит Московский и всея Руси.

1473

Чудотворная икона Божией Матери УСПЕНИЕ-ПСКОВО-ПЕЧЕРСКАЯ, в г. Печерах Псковской губ.

1473

Прп. ВАСА ПСКОВО-ПЕЧЕРСКАЯ.

1474

Блж. ИСИДОР ТВЕРДИСЛОВ РОСТОВСКИЙ.

1475

Захват Крыма турками-османами.

1475–1479

Строительство нового собора в честь Успения Пресв. Богородицы в Московском Кремле.

1475, 15 сент. — после 1482

СПИРИДОН, митрополит Киевский; поставлен в Константинополе, арестован литовскими властями (1476), затем выехал в Россию.

1476

Собор в Москве, постановивший не принимать на Московскую митрополию лиц, присланных из Константинополя и Рима

1476

Прп. ИЛАРИОН ГДОВСКИЙ или Псковский.

1477

Прп. ПАФНУТИЙ БОРОВСКИЙ.

1478

Прп. ЗОСИМА СОЛОВЕЦКИЙ.

1478

Присоединение Новгорода к Московскому государству, присоединение Двинской земли к Московскому государству.

1479, 6 июня.

Основание прп. ИОСИФОМ ВОЛОЦКИМ монастыря в честь Успения Пресвятой Богородицы.

1479, 12 авг.

Освящение Успенского собора в Московском Кремле.

1479, 24 авг.

Перенесение мощей свт. ПЕТРА, митрополита Киевского и всея Руси в Успенский собор; установление церковной памяти этого события, отмена празднования, установленного в 1472.

1479

Иоанно-Богословский Черемнецкий монастырь в окрестностях Луги.

1479

Прп. АЛЕКСАНДР ОШЕВЕНСКИЙ.

1479

Прп. ГЕРМАН СОЛОВЕЦКИЙ.

1480

Чудотворная икона Божией Матери СИЦИЛИЙСКАЯ, в Дивногорском монастыре Воронежской епархии.

1480

Прп. МАРК ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ.

1480

Прп. ЕВФРОСИН ТВЕРСКОЙ.

ок. 1480

Прп. МАКАРИЙ ГЛУШИЦКИЙ.

1480

Прп. СЕРАПИОН ПСКОВСКИЙ.

1480

Стояние на р. Угре. Бескровная победа русских над войсками хана АХМАТА благодаря заступничеству Пресв. Богородицы через Ее ВЛАДИМИРСКУЮ икону. Окончательное свержение монголо-татарского ига.

1481—1488

СИМЕОН, митрополит Киевский.

1481

Прп. ЕВФРОСИН ПСКОВСКИЙ.

1481

Прп. АНТОНИЙ КРАСНОХОЛМСКИЙ.

1482

Чудотворная икона Божией Матери ВЛАХЕРНСКАЯ, копия в Московском Вознесенском девичьем монастыре.

1482

Чудотворная икона Божией Матери ЯХРОМСКАЯ, в Успенском монастыре близ Юрьева Владимирского.

1482

Прп. ДОСИФЕЙ ВЕРХНЕОСТРОВСКИЙ.

1483

Чудотворная икона Божией Матери ФЕОДОТЬЕВСКАЯ, в Успенском соборе в Рязани.

1483

Прп. МАКАРИЙ КАЛЯЗИНСКИЙ.

1483

Прп. МАТИНИАН БЕЛОЗЕРСКИЙ.

1484—1489

Строительство собора в честь Благовещения Пресв. Богородицы в Московском Кремле.

1485

Присоединение Тверского княжества к Московскому государству.

1485—1516

Постройка кремлевских стен в Москве.

1487

Установление зависимости Казанского ханства от Москвы.

1487—1491

Сооружение Грановитой палаты в Московском Кремле.

1487—1494

Война России с Великим княжеством Литовским, присоединение к Русскому государству части смоленских земель и «Верховских» княжеств на Оке.

1488—1490

Соборы в Москве о ереси жидовствующих.

1489

Присоединение Вятской земли к Московскому государству.

1490, 26 сент. — 1494, 17 мая

ЗОСИМА (БРАДАТЫЙ), митрополит Московский и всея Руси; удален с митрополии, 9 февр. 1495 лишен сана и сослан в Троице-Сергиев монастырь.

1490

Чудотворная икона Божией Матери УМИЛЕНИЕ-ГАЛИЧСКАЯ, в Покровской пустыни на Галичском озере.

1490

Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-ВЫДРОПУССКАЯ, в с. Выдропуске Новгородской губ.

1490

Основан Новоспасский монастырь в Москве.

1492

Чудотворная икона Божией Матери МЕЖЕЦКАЯ, близ Киева.

1492

Прп. ЛЕОНТИЙ КАРИХОВСКИЙ.

1492

Прп. ЕФРЕМ ПЕРЕКОМСКИЙ.

1492

Прп. ТИХОН КАЛУЖСКИЙ.

1492

Прп. НЕКТАРИЙ БЕЖЕЦКИЙ.

1492

Прп. ОНУФРИЙ МАЛЬСКИЙ.

1492

Прп. КОСМА ЯХРОМСКИЙ.

1492

Собор в Москве, утвердивший пасхалию на первые 20 лет восьмой тысячи от сотворения мира.

1492

Упом. ИОНА (ГЛЕНЗА), митрополит Киевский.

ок. 1492

Прп. ЛЕВКИЙ ВОЛОКОЛАМСКИЙ.

1494

Чудотворная икона Божией Матери ВЛАДИМИРО-ВОЛЫНСКАЯ, в соборе г. Владимира-Волынского.

1494

Блж. ИОАНН УСТЮЖСКИЙ.

ранее 1495

Основан Крыпецкий Богословский монастырь на Псковщине.

1495

Прп. ИОНА ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ.

1495

Прп. САВВА ПСКОВСКИЙ, Крыпецкий.

1495

Брак вел. кн. Литовского Александра с дочерью ИОАННА III ЕЛЕНОЙ.

1495—1497, 1 мая

Сщмч. МАКАРИЙ, митрополит Киевский. Убит татарами.

1495, 22 сент. — 1511, 30 апр.

СИМОН, митрополит Московский и всея Руси; оставил митрополию, ск. 28 янв. 1512.

1497

Основан Корнилиево-Комельский монастырь на Вологодской земле.

1497

«Судебник» вел. кн. Московского ИОАННА III ВАСИЛЬЕВИЧА.

ранее 1498

Основан Белопесоцкий Троицкий монастырь под Каширой.

1498

Основана Тихонова Николаевская пустынь св. ТИХОНОМ ЛУХСКИМ.

1499

Завершение составления полного кодекса Библии при ГЕННАДИИ, архиепископе Новгородском.

ок. 1499

Основан Троицкий Дерманский монастырь в Ровенской обл.

1499

Поход Московского войска в Зауралье.

1500—1503

Война Русского государства с Великим княжеством Литовским. Возвращение Северской земли.

1500, 10 мая — 1501

ИОСИФ (БОЛГАРИНОВИЧ), митрополит Киевский; управлял митрополией с 30 мая 1498.

ок. 1500

Основан Николо-Бабаевский монастырь на Ярославской земле.

1500

Чудотворная икона Божией Матери БЛАГОВЕЩЕНИЕ, самописно явилась на башне в г. Москве.

1500

Чудотворная икона Божией Матери РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ, в Глинской пустыни в 40 верстах от Путивля Курской губ.

1500

Чудотворная икона Божией Матери ДУБОВИЧСКАЯ, в с. Дубовичи Черниговской губ.

1500

Чудотворная икона Божией Матери ЛЮБЛИНСКАЯ, в соборе г. Люблина. Принадлежала свв. КИРИЛУ и МЕФОДИЮ.

1500

Чудотворная икона Божией Матери КОРСУНСКАЯ, копия, в г. Угличе.

1500

Чудотворная икона Божией Матери ДУБЕНСКАЯ, в Дубенском монастыре. Принадлежала кн. КОНСТАНТИНУ ОСТРОЖСКОМУ.

1500

Чудотворная икона Божией Матери НОВО-СВЕРЖЕНСКАЯ, в Минской епархии.

1500

Прп. ЕЛЕАЗАР ОЛОНЕЦКИЙ.

1500

Прп. НАЗАРИЙ ОЛОНЕЦКИЙ.

1500

Прп. ЗОСИМА ВЕРБОЗОМСКИЙ.

1500

Прп. ЕЛИСЕЙ СУМСКИЙ.

1500

Прп. АЛЕКСАНДР ВОЧСКИЙ.

1500—1511

Составление прп. ИОСИФОМ ВОЛОЦКИМ краткой и пространной редакции «Просветителя».

1503

Собор в Москве о вдовых священниках, об отмене платы за поставление на священные степени; на Соборе шли споры о монастырском землевладении.

1503—1507

Упом. ИОНА, митрополит Киевский.

1503

Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-УСТЬНЕДУМСКАЯ, в Устюжском у. Вологодской губ.

1503

Прп. ТИХОН ЛУХОВСКИЙ.

1504

Прп. КАССИАН ГРЕК, Углицкий.

1504

Прп. ЛЕВКИЙ ВОЛОКОЛАМСКИЙ.

1504

Прп. ПАИСИЙ УГЛИЦКИЙ.

1504

Собор в Москве, осудивший ересь жидовствующих.

1505, 27 окт. — 1533, 3 дек.

Правление вел. кн. Московского ВАСИЛИЯ III ИОАННОВИЧА (в схиме Варлаама).

1505—1508

Перестройка Архангельского и Благовещенского соборов Московского Кремля. Строительство колокольни Ивана Великого.

1505

Основан Спасо-Геннадиев монастырь на Ярославской земле.

1505

Чудотворная икона Божией Матери УСПЕНИЕ, в с. Рышкове Боровского у. Калужской губ.

1505

Блж. ГЕННАДИЙ, архиепископ НОВГОРОДСКИЙ.

1506

Основан Александро-Свирский Троицкий монастырь в окрестностях Лодейного поля.

1507—1508

Война Русского государства с Великим княжеством Литовским.

ок. 1508

Основан Данилов монастырь в Переяславле-Залесском.

1508

Основан Троицкий Свирский монастырь прп. АЛЕКСАНДРОМ СВИРСКИМ.

1508

Прп. НИЛ СОРСКИЙ.

1509–1521

ИОСИФ (СОЛТАН), митрополит Киевский. Занимал кафедру примерно с 1508, не будучи рукоположен.

1509

Сведение с кафедры св. СЕРАПИОНА, архиепископ Новгородского.

1509

Прп. ХАРИТОН СЯНЖЕМСКИЙ.

1510

Возвращение Пскова Русскому государству.

1511, 3 авг. — 1521, 18 дек.

ВАРЛААМ, митрополит Московский; оставил митрополию, затем сослан в Спасо-Каменный монастырь.

1512–1522

Война Русского государства с Великим княжеством Литовским.

1514

Возвращение Смоленска Русскому государству.

1514

Присоединение Смоленской епархии к Московской митрополии (Митрополичьей области).

Перенесение из Смоленска в Москву чудотворной СМОЛЕНСКОЙ иконы Пресв. Богородицы ОДИГИТРИИ.

ок. 1515

Прп. ИОАНН ОПОЧСКИЙ.

1515

Основана Давыдова Вознесенская пустынь под Москвой.

1515

Блж. ЛАВРЕНТИЙ, юродивый Калужский.

1515

Прп. ИОСИФ, игумен ВОЛОЦКИЙ.

1516

Св. СЕРАПИОН, архиепископ НОВГОРОДСКИЙ.

1517

Начало протестантского движения в католической Церкви. Выступления МАРТИНА ЛЮТЕРА. Реформация в Европе.

1518

Приезд в Москву прп. МАКСИМА ГРЕКА.

1519

Начало издательской деятельности Ф. СКОРИНЫ в Вильне.

1520

Основан Антониево-Сийский монастырь.

1520

Чудотворная икона Божией Матери ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ, копия прп. ИГНАТИЯ.

1520

Прп. ДАВИД СЕРПУХОВСКОЙ.

1520

Основана Николаевская Озерская пустынь.

ок. 1520

Прп. ГЕННАДИЙ ВАЖЕОЗЕРСКИЙ.

1521

Митр. ДАНИИЛ.

1521

Прп. ИННОКЕНТИЙ КОМЕЛЬСКИЙ.

1521

Присоединение Рязанского княжества к Московскому государству.

Осада Москвы крымским ханом МАХМЕТ-ГИРЕЕМ.

1521

Установление празднования (21 мая) ВЛАДИМИРСКОЙ иконы Пресв. Богородицы в память избавления Москвы от нашествия татар под предводительством крымского хана Махмет-Гирея.

1522, 27 февр. — 1539, 2 февр.

ДАНИИЛ, митрополит Московский и всея Руси; удален в Иосифо-Волоколамский монастырь, где и умер в 1547.

ок. 1522–1533

Упом. ИОСИФ, митрополит Киевский.

1522

Прав. дева ГЛИКЕРИЯ НОВГОРОДСКАЯ.

1522

Блгв. кн. ИОАНН АНДРЕЕВИЧ (св. ИГНАТИЙ УГЛИЦКИЙ).

1524

Чудотворная икона Божией Матери УМИЛЕНИЕ-ПСКОВО-ПЕЧЕРСКАЯ, в Псково-Печерском монастыре.

1524

Чудотворная икона Божией Матери СУПРАСЛЬСКАЯ, в Благовещенском монастыре на р. Супрасле, в 16 верстах от г. Белостока.

1524

Чудотворная икона Божией Матери СЯМСКАЯ-РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ, в Сямской волости Вологодской губ.

1524

Основан Сямский монастырь на Кубенском озере.

1524

Основан Новодевичий монастырь в Москве.

1525

Прп. ПАХОМИЙ КЕНСКИЙ.

1525

Суд над прп. МАКСИМОМ ГРЕКОМ.

1526–1542

Пребывание архиеп. свт. МАКАРИЯ на Новгородской кафедре.

1527

Прп. ФИЛИПП ИРАПСКИЙ.

1528

Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-ВОРОНИНСКАЯ, СМОЛЕНСКАЯ, в Воронинской обители Череповецкого уезда.

1528

Чудотворная икона Божией Матери СЕЛИГЕРСКАЯ, на Столбенском острове оз. Селигер у Осташкова Тверской губ., прп. НИЛА СОРСКОГО.

1528

Рождество-Богородицкий монастырь в окрестностях Шепетовки.

1528

Прп. ОНУФРИЙ ВОЛОГОДСКО-ПЕРЦОВСКИЙ.

1528

Прп. АВКСЕНТИЙ ВОЛОГОДСКО-ПЕРЦОВСКИЙ.

1529

Мч. ИОАНН КАЗАНСКИЙ.

1529

Основана АРСЕНИЕВО-ОДИГИТРИЕВСКАЯ пустынь.

1530

Основан Грязовецкий Арсениево-Комельский монастырь в Вологодской земле.

1530

Чудотворная икона Божией Матери СУРДЕГСКАЯ, в Вилкомирском уезде Ковенской губ.

1531

Основан Болдинский Троицкий монастырь в Смоленской земле.

1531

Второй суд над прп. МАКСИМОМ ГРЕКОМ. Осуждение ВАССИАНА ПАТРИКЕЕВА.

1532

Окончание строительства церкви в честь Вознесения Господня в с. Коломенском.

1532

Прп. МАКАРИЙ ОРЕДЕЖСКИЙ.

1532

Прп. КИРИЛЛ НОВОЕЗЕРСКИЙ.

1533–1538

Регентство ЕЛЕНЫ ГЛИНСКОЙ.

1533

Прп. АЛЕКСАНДР СВирский.

1533

Основание прп. ТРИФОНОМ Печенгского монастыря на Баренцевом море.

1533, 3 дек. — 1584, 6 янв.

Вел. кн. Московский ИОАНН IV ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ (в схиме Иона), с 1547 — царь.

1534

Прп. ИОНА КЛИМЕНЕЦКИЙ.

1534, 1 марта — 1555

МАКАРИЙ, митрополит Киевский.

1534

Основан Иоанно-Предтеченский монастырь в Вязьме.

1535

Основан Коряжемский Николаевский монастырь в Сольвычегодском уезде.

1537

Прп. ВАССИАН КОМЕЛЬСКИЙ.

1537

Прп. КОРНИЛИЙ КОМЕЛЬСКИЙ.

1539, 6 февр. — 1542, янв.

Свт. ИОАСАФ (СКРИПИЦЫН), митрополит Московский и всея Руси; удален в Кирилло-Белозерский монастырь, ск. в 1555.

1539

Учреждение Львовской, Галицкой и Каменец-Подольской епархии (в 1700 отпала в унию).

1539

Чудотворная икона Божией Матери ОКОВЕЦКАЯ-РЖЕВСКАЯ, в д. Ключки Ржевского у. Тверской губ.

1540

Чудотворная икона Божией Матери УСПЕНИЕ-АДРИАНОВСКАЯ, в Адриановском монастыре близ Пошехонья Ярославской губ. Прп. АДРИАНА ПОШЕХОНСКОГО.

1540

Блгв. княгиня ИУЛИАНИЯ ОЛЬШАНСКАЯ.

1540

Прп. ДАНИИЛ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ.

1540

Прп. ЛОНГИН КОРЯЖЕМСКИЙ.

1540

Основан Успенский Пошехонский Адрианов монастырь.

1540

Утверждение Римским папой ПАВЛОМ III Ордена иезуитов, основанного ИГНАТИЕМ ЛОЙОЛОЙ.

1541

Прп. ИРОДИОН ИЛОЕЗЕРСКИЙ.

1542, 19 марта — 1563, 31 дек.

Свт. МАКАРИЙ, митрополит Московский и всея Руси.

1542

Блгв. княгиня СОФИЯ-СОЛОМОНИЯ МОСКОВСКАЯ, супруга вел. кн. ВАСИЛИЯ III ИОАННОВИЧА.

1542(?)

Прп. СТЕФАН ОЗЕРСКИЙ-КОМЕЛЬСКИЙ.

1542

Прп. СЕВАСТИАН ПОШЕХОНСКИЙ.

ок. 1544–1545

Прп. ИОАНН ЯРЕНГСКИЙ и прп. ЛОНГИН ЯРЕНГСКИЙ.

1544

Основан Горицкий Вознесенский женский монастырь в Вологодской земле.

1545

Прп. ДАНИИЛ ШУЖГОРСКИЙ.

1545

Прп. АРТЕМИЙ ВЕРКОЛЬСКИЙ.

1545–1563

Триденский Собор Римско-католической Церкви. Борьба с протестантами.

1546

Упорядочение старшинства главных русских монастырей.

1547–1549

Соборы в Москве, канонизировавшие русских святых.

1547, 16 янв.

Венчание вел. кн. ИОАННА IV ВАСИЛЬЕВИЧА ГРОЗНОГО на Русское царство.

1547

Великий московский пожар и восстание в Москве.

1548

Прп. ЛАВРЕНТИЙ КОМЕЛЬСКИЙ.

1548

Прп. ЕЛЕНА, игуменья, МОСКОВСКАЯ.

1549

Созыв церковно-земского «Собора примирения», на котором принято решение о проведении реформ и составлении «Судебника».

1549

Прп. АНТОНИЙ на Черном озере.

1549

Прп. АДРИАН АНДРУСОВСКИЙ.

1549

Прп. ЛЕОНИД ПОШЕХОНСКИЙ.

1550

Чудотворная икона Божией Матери КРАСНОСТОКСКАЯ, в Красностоком женском монастыре Сокольского уезда Гродненской губ.

1550

Прп. АФАНАСИЙ СЯНЖЕМСКИЙ.

1550

Прп. АРСЕНИЙ КОМЕЛЬСКИЙ.

1550

Прп. АДРИАН ПОШЕХОНСКИЙ.

1550, июнь

«Судебник» ИОАННА IV.

1550

Создание стрелецкого войска.

1551, февр.—май

Собор в Москве и принятие Стоглава.

1552

Мч. СТЕФАН КАЗАНСКИЙ.

1552

Мч. ПЕТР КАЗАНСКИЙ.

1552

Блж. ВАСИЛИЙ МОСКОВСКИЙ, Христа ради юродивый.

1552, 2 окт.

Взятие Казани. Покорение Казанского царства.

1552

Основан Зилантов Успенский монастырь в Казани.

1552

Основан Брусенский Успенский монастырь в Коломне.

1552—1557

Завершение присоединения к Русскому государству народов Поволжья и Зап. Приуралья.

Добровольное подчинение некоторых народов Сев. Кавказа русскому царю.

ок. 1553

Основан Тотемский монастырь на р. Сухоне (Вологодская земля).

1553

Устройство первой типографии в Москве, выпустившей анонимные издания.

1553—1554

Соборы в Москве против ересей М. БАШКИНА, Ф. КОСОГО и сомнений дьяка И. М. ВИСКОВАТОГО об иконах.

1554

Прп. ГЕРАСИМ БОЛДИНСКИЙ.

1554

Прп. НИЛ СТОЛБЕНСКИЙ.

1554

Основан Благовещенский монастырь в Муроме.

1555

Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-ХРИСТОФОРОВА, в Сольвычегодске Вологодской губ., прп. ХРИСТОФОР, ученика прп. ЛОНГИНА.

1555

Свт. ИОАСАФ, митрополит Московский.

1555

Учреждение Казанской и Свияжской епархии.

1555

Основан Успенский монастырь в Свияжске.

1555—1561

Строительство собора в честь Покрова Пресв. Богородицы на Рву (храма Василия Блаженного) в Москве в честь победы над Казанью.

1555—1556

Отмена кормлений.

Завершение губной и земской реформ.

1556

Окончательное покорение Астраханского царства.

1556

Прп. АНТОНИЙ СИЙСКИЙ.

1556

Блж. МАКСИМ ГРЕК.

1557

Прп. НИКИФОР ВАЖЕОЗЕРСКИЙ.

1558

Чудотворная икона Божией Матери НАРВСКАЯ, в г. Нарве.

1558—1583

Ливонская война и падение Ливонского ордена.

1560

Основан Богородице-Успенский монастырь в Тихвине.

1560

Чудотворная икона Божией Матери ТОТЕМСКАЯ, в г. Тотьме Вологодской губ. Принес прп. ФЕОДОСИЙ.

1561(?)

Прп. ИОАНН ЯРЕНГСКИЙ.

1561(?)

Прп. ЛОНГИН ЯРЕНГСКИЙ.

1561

Прп. ВАССИАН ПЕРЕТОМИНСКИЙ.

1561

Прп. ИОНА ПЕРЕТОМИНСКИЙ.

1561

Составление Степенной книги.

1562

Прп. СИМОН СОЙГИНСКИЙ.

ранее 1563

Основана Спасо-Геронтиевская пустынь.

1563—1580

Взятие Полоцка.

Полоцкая епархия в составе Московской митрополии.

1563

Чудотворная икона Божией Матери УМИЛЕНИЕ, в Святогорском монастыре, в 100 верстах от Пскова.

1563

Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-СВЯТОГОРСКАЯ, там же.

1563

Св. ГУРИЙ, архиепископ Казанский.

1564, 1 марта

Издание Апостола кремлевским клириком диаконом ИОАННОМ ФЕДОРОВЫМ и ПЕТРОМ МСТИСЛАВЦЕМ.

1564, 5 марта — 1566, 16 мая

АФАНАСИЙ, митрополит Московский и всея Руси; удалился в Чудов монастырь.

1565–1570

Основан Зеленецкий Троицкий монастырь в окрестностях Новой Ладogi.

1565–1572

Опричнина.

1565

Прп. ГЕННАДИЙ КОСТРОМСКОЙ.

1565

Основан Введенский монастырь в Сольвычегодске.

1566

Созыв первого Земского Собора.

1566, 25 июля — 1568, 4 нояб.

Свт. ФИЛИПП II (Колычев), митрополит Московский и всея Руси; за выступление против Опричнины лишен сана и сослан в Отрочь монастырь, умучен 23 янв. 1569.

1566

Основан Успенско-Святогорский монастырь на Псковщине.

1566

Основан Троицкий монастырь в Чебоксарах.

1566

Основан Флоровский Вознесенский монастырь в Киеве.

1567

Свт. ГЕРМАН, архиепископ Казанский (митрополит Московский).

1568

Основан Троицкий монастырь в Астрахани.

1568

Прп. ФЕОДОСИЙ ТОТЕМСКИЙ.

1568, 11 нояб — 1572, 8 февр.

Свт. КИРИЛЛ III, митрополит Московский и всея Руси.

1568–1577

Упом. ИОНА (ПРОТАСЕВИЧ), митрополит Киевский.

1569

Люблинская уния Польского королевства и Литовского княжества. Образование Речи Посполитой.

1570

Поход ИОАННА ГРОЗНОГО на Новгород.

1570–1579

Существование Юрьево-Ливонской епархии.

ок. 1570

Прав. отрок ИАКОВ МЕНЮЖСКИЙ.

ок. 1570

Прав. отрок ИОАНН МЕНЮЖСКИЙ.

1570

Прп. АРСЕНИЙ НОВГОРОДСКИЙ.

1570

Прп. КОРНИЛИЙ ПСКОВСКИЙ.

1570

Прп. ВАСИЛИЙ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ.

ок. 1571

Основан Троицкий Корецкий монастырь в Ровенской обл.

1571

Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ-ВОЛОГОДСКАЯ, в Дюдиновой пустыни близ г. Вологды.

1571

Набег крымских татар на Москву и сожжение города.

1572

Чудотворная икона Божией Матери РЖАВСКАЯ, принесена запорожцами в г. Ржавец Полтавской губ.

1572

Собор о четвертом браке царя ИОАННА ВАСИЛЬЕВИЧА ГРОЗНОГО.

1572, май — нач. 1581

АНТОНИЙ, митрополит Московский и всея Руси.

1573

Основан Никольский Чернеевский монастырь в Рязанской земле.

ок. 1576

Прп. КИРИЛЛ АСТРАХАНСКИЙ.

1576

Свт. ВАРСОНОФИЙ, епископ Тверской.

1576

Блж. НИКОЛАЙ ПСКОВСКИЙ, САЛОС, Христа ради юродивый.

1577

Блж. ФЕОДОР ИТ КОЛЬСКИЙ.

после 1577

Прп. АФАНАСИЙ СЯНЖЕМСКИЙ.

1577, апр. — 1579

Упом. ИЛИЯ (КУЧА), митрополит Киевский.

1578

Преподобномученики Валаамской обители, от шведских лютеров избивенных за Православную веру.

1579

Явление в Казани чудотворной КАЗАНСКОЙ иконы Пресв. Богородицы.

1579–1589, июль

ОНИСИФОР (ДЕВОЧКА), митрополит Киевский, сведен с кафедры.

1580

Собор, запретивший архиереям и монастырям приобретать вотчины.

1580–1581

Издание Острожской Библии.

1580

Основан Трифонов Успенский монастырь в Вятской земле.

1580

Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, в Московском Знаменском монастыре.

1580

Чудотворная икона Божией Матери ОЗЕРЯНСКАЯ, в Куражском монастыре, в 10 верстах от г. Харькова.

1580

Прп. ХРИСТОФОР СОЛЬВЫЧЕГОДСКИЙ.

1580

Блж. ИОАНН ВЛАСАТЫЙ, Ростовский.

1581

Чудотворная икона Божией Матери ПСКОВО-ПОКРОВСКАЯ, в Покровской церкви г. Пскова.

1581

Прп. АНАНИЯ, иконописец Новгородский.

1581

Прп. НИКАНДР ПСКОВСКИЙ.

1581–1586, 13 окт.

ДИОНИСИЙ, митрополит Московский и всея Руси; удален в Новгородский Хутынский монастырь, где и скончался.

1581–1584

Походы ЕРМАКА в Сибирь.

1581

Осада Пскова СТЕФАНОМ БАТОРИЕМ.
Установление «заповедных лет».

ранее 1582

Основан Введено-Оятский монастырь в окрестностях Новой Ладogi.

1583

Чудотворная икона Божией Матери ТРИФОНОВСКАЯ, в пещере у устья р. Пашича на Тихом океане.

1583

Прп. ТРИФОН ПЕЧЕНГСКИЙ.

1584–1598, 7 янв.

Царствование ФЕОДОРА ИОАННОВИЧА.

1584

Собор, подтвердивший решения Собора 1580 и отменивший тарханы.

1584

Блж. СИМОН ЮРЬЕВЕЦКИЙ.

1584

Прп. АГАПИТ МАРКУШЕВСКИЙ.

1585

Прп. СЕРГИЙ МАЛОПИНЕЖСКИЙ.

1585

Основана Макарьевская Жабынская пустынь.

1586

Прибытие ИОАКИМА, патриарха Антиохского, в Москву.

1586, 11 дек. — 1605, июнь

Свт. ИОВ, митрополит Московский. С 26 янв. 1589 патриарх; удален в Старицкий Успенский монастырь, ск. 19 июня 1607.

ранее 1587

Основан Успенский Бахчисарайский монастырь в Крыму.

1588

Приезд в Москву Константинопольского патриарха ИЕРЕМИИ.

1588

Чудотворная икона Божией Матери ВЛАДИМИРСКАЯ, копия, в Заоникиевском монастыре близ Вологды, св. митр. ПЕТРА.

1588

Основан Николаевский монастырь в Арзамасе.

1588

Чудотворная икона Божией Матери КАЗАНСКАЯ, копия, в Казанском монастыре в г. Ярославле.

1588

Свт. АНТОНИЙ, епископ Вологодский.

1589, 26 янв.

Поставление свт. ИОВА, митрополита Московского, в патриарха.

1589, 1 авг. — 1599

МИХАИЛ (РОГОЗА), митрополит Киевский; в 1598 принял унию.

1589

Учреждение Псковской и Изборской епархии (выделена из Новгородской епархии).

1589–1595

Война со Швецией.

1589

Чудотворная икона Божией Матери НОВГОРОДСКАЯ-РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ, в г. Новгороде.

1589

Блж. ИОАНН МОСКОВСКИЙ, Христа ради юродивый.

1590-е гг.

Основана Глинская пустынь.

1590, май

Константинопольский Собор с участием Восточных патриархов (кроме Александрийского). Утверждение Московского патриаршества, составление уложенной грамоты.

1590

Чудотворная икона Божией Матери КАСПЕРОВСКАЯ, в соборе г. Одессы.

1590

Чудотворная икона Божией Матери ПИСИДИЙСКАЯ-МИРОТОЧИВАЯ, в Московском Новоспасском монастыре, матери царя МИХАИЛА.

1590

Основан Горне-Успенский монастырь в Вологде.

1590

Преподобномученики ИОНА, ГУРИЙ, ГЕРМАН ПЕЧЕНГСКИЕ, Кольские.

1591

Основан Донской монастырь в Москве.

1591, 15 мая

Смерть св. блгв. царевича ДИМИТРИЯ ИОАННОВИЧА в Угличе.

1591

Прп. ИГНАТИЙ ЛОМСКИЙ.

1592

Чудотворная икона Божией Матери КАЗАНСКАЯ-ТАБЫНСКАЯ.

1592

Основан Енисейский Преображенский монастырь в Сибири.

1593–1611

Существование Корельской и Орешской епархии (выделена из Новгородской епархии).

1593, февр.

Константинопольский Собор. Акт Собора, подтверждавший учреждение Патриаршества в России.

1594

Основана Лукианова пустынь.

1594

Чудотворная икона Божией Матери РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ, в Лукиановой пустыни в 30 верстах от Переяславля-Залесского.

1594

Основана Нилова Столбенская пустынь.

1595

Мир со Швецией. Возвращение Русскому государству новгородских пригородов и Корелы.

1596

Созыв в Бресте Собора сторонников унии, провозгласившего переход Киевской митрополии под власть Римского папы, и Собора православных, осудившего это решение и лишившего сана подписавших его иерархов. Повеления СИГИЗМУНДА III с требованием подчинения православных епископов униатским.

1597

Основан Свято-Духов монастырь в Вильно.

1597

Основан Почаевский монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы.

1597—1613

Основан Знаменский монастырь в Курске.

1597

Указ об «урочных летах» (о пятилетнем сроке сыска беглых крестьян).

1597

Основана Курская Коренная Богородицкая пустынь.

1597

Прп. ФЕРАПОНТ МОНЗЕНСКИЙ.

1598

Земский Собор. Избрание на царство БОРИСА ФЕОДОРОВИЧА ГОДУНОВА.

1598

Основан Знаменский монастырь в Гороховце.

ок. 1599

Прп. ВАРЛААМ КЕРЕТСКИЙ.

ок. 1599

Прп. ВАРЛААМ СТОРОЖЕВСКИЙ.

ок. 1600

Основан Троицкий монастырь в Курске.

1600

Основан Троицкий Густынский монастырь на Черниговщине.

1600

Чудотворная икона Божией Матери ВЛАДИМИРСКАЯ, копия, в Флоринской пустыни Владимирской губ.

ок. 1600

Прп. ИОНА ЯШЕЗЕРСКИЙ.

1602

Прп. ВАСИЛИЙ МАНГАЗЕЙСКИЙ.

1602

Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-СМОЛЕНСКАЯ, копия, в Смоленске. На Бородинском поле перед полками.

1602

Учреждение Астраханской и Терской епархии (выделена из Казанской епархии).

1603

Чудотворная икона Божией Матери ВЛАДИМИРСКАЯ-ЧЕРНОГОРСКАЯ, на Черной горе близ Юролы Архангельской губ.

1603

Прп. МАРТИРИЙ ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

ок. 1603

Прп. НИКАНДР ГОРОДЕНСКИЙ.

1604

Прав. ИУЛИАНИЯ ЛАЗАРЕВСКАЯ.

1604

Основан Николаевский монастырь в Верхотурье.

1605

Основан Богородицкий Алексеевский монастырь в Томске.

1605, 13 апр.

Смерть царя БОРИСА ФЕОДОРОВИЧА ГОДУНОВА.

1605, 14 апр. — 1605, 10 июня

Царствование ФЕОДОРА БОРИСОВИЧА ГОДУНОВА.

1605, 20 июня

Вступление ЛЖЕДМИТРИЯ I в Москву.

1605, 30 июня

Поставление ИГНАТИЯ, архиепископа Рязанского, в патриарха Московского и всея Руси, а мае 1606 заточен в Чудов монастырь, в 1611 возведен на кафедру поляками, в 1612 бежал в Польшу, ск. ок. 1640 в Виленском Троицком монастыре.

1606, 17 мая

Восстание в Москве и убийство ЛЖЕДМИТРИЯ I.

1606, 19 мая — 1610, 17 июля

Царствование ВАСИЛИЯ ШУЙСКОГО.

1606

Перенесение мощей св. блгв. царевича ДИМИТРИЯ из Углича в Москву.

1606, 3 июля — 1612, 17 февр.

Сщмч. ЕРМОГЕН, патриарх Московский; 1 мая 1611 заточен поляками в Чудов монастырь, где был замучен.

1606

Свт. ФЕОДОСИЙ, архиепископ Астраханский.

1607

Правление ЛЖЕДМИТРИЯ II.

1607

Свт. ИОВ, патриарх Московский.

1608, 23 сент. — 1610, 1 окт.

Героическая защита Троице-Сергиева монастыря во время осады его польскими войсками.

1608, дек. — 1610

ФИЛАРЕТ (РОМАНОВ), митрополит Ростовский и Ярославский, наречен патриархом Московским и всея Руси; с 24 июня 1611 находился в плену у поляков.

1608

Преподобномученики ДАНИИЛ и с ним 30 преподобномучеников и 200 мучеников-мирян, Угличские.

1609

Начало польской интервенции в России.

1609, 21 сент. — 1611, 3 июня

Осада Смоленска войсками СИГИЗМУНДА III.

1609

Чудотворная икона Божией Матери УМИЛЕНИЕ, в церкви «на окопах» близ г. Смоленска, воеводы Шеина.

1609

Прп. СЕРГИЙ, схимник ШУХТОМСКИЙ.

1609

Сщмч. ФЕОКТИСТ, архиепископ Тверской.

1609

Св. прпмч. КОНСТАНТИН, игумен Новоторжский, с братиею.

1609

Свв. преподобномученики АНТОНИЙ, игумен Покровский, ГЕРАСИМ архимандрит, ЕВФИМИЙ и ВАРСОНОФИЙ священноиноки и братья иноки МАКАРИЙ, МАТФИЙ, ВАССИАН, ГУРИЙ, ИОВ, ИЛАРИОН, ИОВ, АКАКИЙ, ОНУФРИЙ, ИОСИФ, ГЕРОНТИЙ, ЛЕОНТИЙ, ТИХОН, ФИЛАРЕТ, ГЕЛАСИЙ, ИОСИФ, ВАССИАН, ХРИСТОФОР, СЕРАПИОН, GERMAN, МАРКЕЛЛ, НИКИТА, АРСЕНИЙ, ФЕОДОСИЙ, ИОНА, ИУДА, СИМЕОН, МИХАИЛ, ИОАНН, МАКАРИЙ, МАМАНТ, ГРИГОРИЙ, НИКИФОР, ИЛАРИОН, АФАНАСИЙ, ПОЛИЕВКТ, КОСМА и с ними тысяча мучеников-мирян, Угличские.

1609

Св. прпмц. АНАСТАСИЯ, игуменья и с ней 35 сестер-монахинь, Угличские.

1610

Прп. АДРИАН МОНЗЕНСКИЙ.

1610

Св. прпмц. ИОАСАФ БОРОВСКИЙ, архимандрит Троицкий, с братиею.

1610

Основан Казанский женский монастырь в Ярославле.

1610–1612

Поляки в Москве, зверства и грабежи.

1611

Чудотворная икона Божией Матери ФЕОДОТЬЕВСКАЯ, копия, в с. Феодотьево близ г. Рязани.

1611

Чудотворная икона Божией Матери КАЗАНСКАЯ, копия, в крепости г. Шлиссельбурга.

1611

Прп. СЕРАПИОН КОЖЕЕЗЕРСКИЙ.

1611

Прп. АНТОНИЙ ЛЕОХНОВСКИЙ.

1611

Шведская интервенция в России, захват Новгорода.

1611, март–июль

Первое ополчение во главе с П. П. ЛЯПУНОВЫМ и И. М. ЗАРУЦКИМ.

1611, сент.–окт.

Создание второго ополчения во главе с К. МИНИНЫМ и кн. Д. М. ПОЖАРСКИМ.

1612, весна — 1613, 26 дек.

ЕФРЕМ, митрополит Казанский и Свияжский, Местоблюститель Патриаршего Престола.

1612

Освобождение Москвы от поляков.

1612

Чудотворная икона Божией Матери КАЗАНСКАЯ, копия, в Московском Казанском Соборе.

1612

Чудотворная икона Божией Матери КРУПЕЦКАЯ, в д. Крупица, в 5 верстах от г. Минска.

1612

Основан Троицкий монастырь в г. Алатырь.

1612

Свт. ГЕРМОГЕН, патриарх Московский.

1612

Прп. ГАЛАКТИОН ВОЛОГОДСКИЙ.

1612

Прп. ЕВФРОСИН СИНЕЗЕРСКИЙ.

1612

Прп. ТРИФОН ВЯТСКИЙ.

1612

Прп. ИОСИФ ЗАОНИКИЕВСКИЙ.

1612

Прп. СОФИЯ, княжна Слуцкая.

ок. 1613

Основана Раифская Богородицкая пустынь в Казанской губ.

1613, 21 февр.

Земский Собор. Избрание на царство МИХАИЛА РОМАНОВА.

1613, 11 июля — 1645, 13 июля

Царствование МИХАИЛА ФЕОДОРОВИЧА.

1613, дек. — 1619, июнь

ИОНА (АРХАНГЕЛЬСКИЙ), митрополит Сарский и Подонский, Местоблюститель Патриаршего Престола.

1613

Прп. АНТОНИЙ СОЛОВЕЦКИЙ.

1614

Прп. ИАКОВ СОЛОВЕЦКИЙ, Костромской.

1614

Прп. ГЕРМАН СТОЛБЕНСКИЙ.

1614

Чудотворная икона Божией Матери ТИХВИНСКАЯ, копия, в Тихвинском монастыре.

1615

Основана Седмиезерская Богородицкая пустынь в Казанской губ.

1615

Чудотворная икона Божией Матери ЮГСКАЯ, в Югской Дорофеевой пустыни у г. Рыбинска.

1615

Чудотворная икона Божией Матери ПРЯЖЕВСКАЯ, в с. Пряжево близ г. Житомира.

1615

Чудотворная икона Божией Матери БАЛЫКИНСКАЯ, в с. Балыкине Стародубского у. Черниговской губ.

1615

Чудотворная икона Божией Матери СЕДМИЕЗЕРСКАЯ-СМОЛЕНСКАЯ, в Седмиезерской пустыни близ г. Казани.

1615

Основан Задонский Рождество-Богородицкий монастырь.

1615

Основание Киевского братства.

1616

Прп. ИРИНАРХ ЗАТВОРНИК, Ростовский.

1616

Прп. ИОАНН ЗАТВОРНИК, Псковский.

1616

Прп. НИКИФОР НОВГОРОДЕЦ, пустынный Соловецкий.

1616

Основан Троицкий монастырь в Тюмени.

1617

Прп. МИСАИЛ, иеромонах, пустынный Соловецкий.

1617

Чудотворная икона Божией Матери ТИХВИНСКАЯ, список в Новгородском Софийском соборе.

1617, 27 февр.

Столбовский мир со Швецией, уступка Швеции новгородских пригородов и Корелы.

1617–1618

Поход Польского королевича ВЛАДИСЛАВА на Москву.

1618, 1 дек.

Деулинское перемирие с Речью Посполитой, уступка Речи Посполитой Северной земли и Смоленска.

1618, июль

Осуждение на Соборе справщиков архим. прп. ДИОНИСИЯ (ЗОБНИНОВСКОГО), Арсения ГЛУХОГО и ИВАНА НАСЕДКИ.

1619, апр.

Приезд в Москву патриарха Иерусалимского ФЕОФАНА.

1619, 24 июня — 1633, 1 окт.

ФИЛАРЕТ (РОМАНОВ), патриарха Московский и всея Руси.

1619, июль

Оправдание на Соборе справщиков архим. ДИОНИСИЯ, АРСЕНИЯ ГЛУХОГО и ИВАНА НАСЕДКИ.

1619

Прп. АДРИАН МОНЗЕНСКИЙ.

1620

Чудотворная икона Божией Матери СТРАСТНАЯ, в г. Москве с 1641 по повелению царя МИХАИЛА ФЕОДОРОВИЧА.

1620

Чудотворная икона Божией Матери КОДЕНСКАЯ, в Седлецкой губ. Вывезена из Рима кн. НИКОЛАЕМ САПЕГОЙ.

1620

Основан Акатов Алексеевский монастырь в Воронеже.

1620

Основан Холков-Царев Николаев монастырь в Белгороде.

1620

Учреждение Сибирской и Тобольской епархии.

1620, окт.—дек.

Собор, рассматривавший вопрос о чине присоединения к Православной Церкви.

1620, осень — нач. 1621

Поставление Иерусалимским патрирхом ФЕОФАНОМ Киевского митрополита ИОВА (БОРЕЦКОГО) (9 окт. 1620) и православных епископов.

ок. 1620—1621

Прп. ПОЛИКАРП БРЯНСКИЙ.

до 1621

Свт. АЛЕКСАНДР, епископ Переяславский.

1621

Прп. ИРИНАРХ ПОНОМАРЬ, Радонежский.

1621

Основан Покровский монастырь в Верхотурье.

1621

Прп. ИОВ ТИСМЯНИЦКИЙ.

1622

Прп. ДОРОФЕЙ КНИГОХРАНИТЕЛЬ, Радонежский.

1622

Прп. ДОРОФЕЙ ЮГСКИЙ.

1622

Прп. ИОАНН ТРУДНИК, Каргопольский, ВЛАСАТЫЙ, в иночестве Иона.

1622

Св. блж. КИПРИАН, Христа ради юродивый, СУЗДАЛЬСКИЙ.

1622

Чудотворная икона Божией Матери ГРУЗИНСКАЯ, в Краснотуркменском монастыре Пинежского у. Архангельской губ.

1623

Прп. МАКАРИЙ ЖАБЫНСКИЙ.

1623

Основан Богоявленский монастырь в Орше.

1623

Основан Иверский монастырь на Енисее в Сибири.

1624

Чудотворная икона Божией Матери ИГРИЦКАЯ-ПЕСОЧЕНСКАЯ в Песоченском монастыре, в 15 верстах от Костромы.

1624

Основан Преображенский Мгарский монастырь на Полтавщине.

1624

Основан Николаевский монастырь в Туринске.

ок. 1625

Основан Успенский Вышенский монастырь.

1626—1685

Основан Казанский девичий монастырь в Калуге.

1627

Свт. АРСЕНИЙ, архиепископ Суздальский.

1627

Св. блж. ПРОКОПИЙ, Христа ради юродивый, ВЯТСКИЙ.

1627, февр.

Прения ЛАВРЕНТИЯ ЗИЗАНΙΑ с игуменом ИЛИЕЮ и справщиком ГРИГОРИЕМ по поводу составленного Лаврентием Катехизиса.

1627, дек.

Сожжение в Москве Учительного Евангелия КИРИЛЛА ТРАНКВИЛЛИОНА (Ставровецкого).

1628

Прп. ИРИНАРХ СОЛОВЕЦКИЙ.

1628

Св. прмч. ИОВ УЩЕЛЬСКИЙ.

ок. 1630

Прп. МАРК БЕЛАВИНСКИЙ.

ранее 1631

Основан Скопинский Димитриевский монастырь в Рязанской земле.

1631, 18 нояб. — 1633

ИСАИЯ (КОПИНСКИЙ), митрополит Киевский; сведен с кафедры.

1631

Основана Покровская Голосеевская пустынь в Киеве.

1632, осень

Основана Киево-Могилянская коллегия.

1632—1634

Война с Речью Посполитой за Смоленск.

ок. 1632

Прп. АДРИАН ПУСТЫННИК, Соловецкий.

ок. 1632

Прп. НЕСТОР ПУСТЫННИК, Соловецкий.

1633, 4 апр. — 1646, 31 дек.

Свт. ПЕТР (МОГИЛА), митрополит Киевский.

1633

Учреждение Мстиславской, Оршанской и Могилевской епархии (отделена от Полоцкой епархии).

1633

Прп. ДИОНИСИЙ РАДОНЕЖСКИЙ.

1633

Прп. ДИОДОР ЮРЬЕГОРСКИЙ.

1634

Прп. ТИМОФЕЙ АЛЕКСИНЕЦ (в схиме Феодор), пустынник, Соловецкий.

1634

Прп. АНТОНИЙ КЕНСКИЙ, Кожеезерский, в схиме Авраамий.

1634, 6 февр. — 1640, 28 нояб.

ИОАСАФ, патриарх Московский.

1634

Чудотворная икона Божией Матери ОРАНСКАЯ-ВЛАДИМИРСКАЯ, копия, в Оранской пустыни у с. Бочеево Нижегородской губ.

1634

Основан Оранский монастырь в Нижегородских землях.

1635

Чудотворная икона Божией Матери ВЛАДИМИРСКАЯ, копия, в г. Нерехта Костромской губ.

1635

Чудотворная икона Божией Матери ПУТИВЛЬСКАЯ, в Молченском монастыре г. Путивля Курской губ.

1635

Чудотворная икона Божией Матери СЛОВЕНСКАЯ, в Макарьевском у. Костромской губ., список СМОЛЕНСКОЙ.

1635

Чудотворная икона Божией Матери БРАЙЛОВСКАЯ, в Винницком Браиловском монастыре Подольской губ.

1636

Основан Никольский монастырь в Могилеве.

1636

Основан Богоявленский монастырь в с. Кременец.

1636

Прп. САВВА СОЛОВЕЦКИЙ.

1637

Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ-АБАЛАЦКАЯ, в Абалацком монастыре близ Тобольска.

1637–1642

«Азовское осадное сидение».

Земский Собор по вопросу об Азове.

1638

Св. блж. МАРФА, Христа ради юродивая, МОСКОВСКАЯ.

1639

Основан Киевско-Николаевский Новодевичий монастырь в г. Алатырь.

1640

Чудотворная икона Божией Матери УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ.

1640

Прп. НИКОДИМ КОЖЕЕЗЕРСКИЙ.

1640

Прп. МАКАРИЙ ХОЛМОГОРСКИЙ, Красногорский.

1641

Св. прмч. СИМОН ВОЛОМСКИЙ.

ок. 1641–1652

Прп. ЕВФРОСИН КУРЖЕСКИЙ, Каргопольский.

1642

Прп. АНТОНИЙ КРАСНОХОЛМСКИЙ.

1642

Св. прав. СИМЕОН ВЕРХОТУРСКИЙ, Сибирский.

1642, 27 марта — 1652, 15 апр.

ИОСИФ, патриарх Московский.

1642

Чудотворная икона Божией Матери СМОЛЕНСКАЯ, копия, в обители на Бору в 5 верстах от Ярославля.

1642–1643

Основан Троицкий Новодевичий монастырь в Муроме.

1643

Чудотворная икона Божией Матери КАЗАНСКАЯ, копия, в Нижнем Ломове Пензенской губ.

1643

Чудотворная икона Божией Матери ОРЛОВСКАЯ, в Орловской волости Вологодской губ.

1644

Чудотворная икона Божией Матери ДАЛМАТСКАЯ, в Успенском соборе монастыря Пермской губ.

1644

Основан Далматовский Успенский монастырь.

1644

Издание в Москве «Кирилловой книги».

1644–1645

Прения о вере ИВАНА НАСЕДКИ, МИХАИЛА РОГОВА и др. с пастором датского королевича ВАЛЬДЕМАРА МАТВЕЕМ ФИЛЬГОБОРОМ.

1645, 17 июля — 1676, 29 янв.

Царствование АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА.

1645

Прп. ДИОНИСИЙ ПЕРЕСЛАВСКИЙ.

1645

Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ-ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ, в Царском Селе, семейная Дома Романовых.

1645

Основан Артемиево-Веркольский монастырь.

после 1646

Прп. ДАЛМАТ ПЕРМСКИЙ.

1647

Чудотворная икона Божией Матери КАЗАНСКАЯ, список в г. Глузове Суздальского уезда.

1647

Чудотворная икона Божией Матери ЦАРЕВОКОКШАЙСКАЯ, в с. Дальние Кузнецы, у Царевококшайска Казанской губ.

1647, 25 февр. — 1657, 13 апр.

СИЛЬВЕСТР (КОСОВ), митрополит Киевский.

1648

Издание в Москве «Книги о вере».

1648

Начало освободительной войны малороссов против польско-литовских оккупантов.

1648

Чудотворная икона Божией Матери ИВЕРСКАЯ, в Москве. Прислана с Афона.

1648

Сщмч. АФАНАСИЙ БРЕСТСКИЙ.

1649

Земский Собор, принявший Соборное Уложение.

1649

Основан Мироносицкий монастырь в Царевококшайске.

1649, янв.

Приезд в Москву Иерусалимского патриарха ПАИСИЯ.

1649, февр.

Собор, на котором был поставлен вопрос о введении единогласия в церковном пении и чтении.

1649

Издание в Москве «Малого катехизиса» Киевского митрополита свт. ПЕТРА (МОГИЛЫ).

1649–1650

Первая поездка на Восток АРСЕНИЯ (СУХАНОВА). Его прения с греками о Русском Православии.

1650

Восстановление Черниговской и Новгород-Северской епархий.

1650

Основан Крестовоздвиженский монастырь в Полтаве.

1650

Чудотворная икона Божией Матери ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ, РЕШНЕВСКАЯ, копия ИВЕРСКОЙ, в Кременецком у. Волынской губ.

1650

Чудотворная икона Божией Матери СТАРЧИЦКАЯ, в Петропавловском монастыре Слуцкого у. Минской губ.

1650

Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-ПСКОВСКАЯ, копия, в церкви прп. Сергия в г. Пскове.

1650

Чудотворная икона Божией Матери УСПЕНИЕ-ФЛОРИЩЕВСКАЯ, во Флорищевской пустыни Владимирской губ.

1650

Чудотворная икона Божией Матери МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА, в Крестогорске, в 20 верстах от г. Минска.

1650

Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, в Успенском соборе г. Владимира.

1650

Чудотворная икона Божией Матери ЗАБЕЛЬСКАЯ, в с. Забелы Слуцкого у. Минской губ.

1650

Блж. МАКСИМ ТОТЕМСКИЙ. Христа ради юродивый.

1651

Прп. ИОВ, игумен Почаевский.

1651

Основан Успенский монастырь в Александрове.

1651, февр.

Собор, принявший решение о введении единогласия в церковном пении и чтении.

1651–1653

Вторая поездка АРСЕНИЯ (СУХАНОВА) на Восток.

1652

Перенесение мощей свт. ФИЛИППА, митрополита Московского (из Соловецкого монастыря, 9 июля), сщмч. ИОВА, патриарха Московского (из Старицкого Успенского монастыря, 5 апр.) и сщмч. ГЕРМОГЕНА, патриарха Московского (из Чудова монастыря) в Успенский собор Московского Кремля.

1652, 25 июля — 1666, 12 дек.

НИКОН, патриарх Московский и всея Руси; 19 июля 1658 оставил кафедру, низложен, ск. 17 авг. 1681.

1653

Основан Валдайский Иверский монастырь на Валдайском озере.

1653, нач. марта

По церквам разослана «Память» патр. НИКОНА; начало богослужебной реформы.

1653, 1 окт.

Утверждение Земским Собором решения правительства о принятии Малороссии в состав Российского государства.

1653

Начало войны с Польшей.

1654, 8 янв.

Постановление Переяславской рады о воссоединении Малороссии и Россией. Присяга малороссийского народа на подданство русскому царю. Основание Харькова.

1654, 24 февр.

Перенесение мощей св. прав. ИАКОВА БОРОВИЦКОГО в Иверский монастырь.

1654, 27 февр. — 2 мая

Собор об исправлении богослужебных книг и обрядов.

1654, 15 мая — 1667

Русско-польская война за возвращение западнорусских земель.

1654, 7 июля

Перенесение с Афона в Московский Успенский собор в Кремле ВЛАХЕРНСКОЙ иконы Пресв. Богородицы.

1654, 13 сент.

Взятие Смоленска русскими войсками.

1654

Основан Иоанно-Введенский монастырь в окрестностях Тобольска.

1654

Чудотворная икона Божией Матери ТЕРЕБИНСКАЯ, в 95 верстах от Вышнего Волочка Тверской губ.

1654

Чудотворная икона Божией Матери ВЛАХЕРНСКАЯ, евангелиста ЛУКИ, в Московском Успенском соборе.

1654

Чудотворная икона Божией Матери ВЛАХЕРНСКАЯ, копия, во Влахернском под Москвой.

1654

Чудотворная икона Божией Матери ГРУЗИНСКАЯ, копия, в Троицкой церкви у Варваринских ворот в Москве.

1654

Основан Георгиевский монастырь на Черниговщине.

1654

Чудотворная икона Божией Матери ГРУЗИНСКАЯ, копия, в Алексеевском дворце в Москве.

1654

Чудотворная икона Божией Матери КИЕВО-БРАТСКАЯ, в Братском монастыре в Киеве.

1654

Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-ШУЙСКАЯ, в г. Шуе.

1654

Свт. АФАНАСИЙ, патриарх Цареградский.

1654

Прп. ЛЕОНИД УСТЬНЕДУМСКИЙ.

1654

Прп. ЛУКИАН АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.

1655

Сщмч. МИСАИЛ, архиепископ Рязанский.

1655, 2 февр.

Приезд в Москву Антиохского патриарха МАКАРИЯ.

1655, 25—31 марта

Собор, созданный патр. НИКОНОМ для сличения богослужебных книг и рукописей, привезенных из Греции АРСЕНИЕМ (СУХАНОВЫМ), с древними славянскими рукописями и печатными книгами.

1655, 16 дек.

Заседание Собора об освящении воды только в сочельник праздника Богоявления.

1655

Основан Покровский монастырь в Москве.

1656

Кончина ПАВЛА, епископа Коломенского, последнего из епископов, придерживавшихся богослужебной традиции Стоглава.

1656, 24 февр.

Изречение проклятия на двоеперстие Антиохским патриархом МАКАРИЕМ, Сербским патриархом ГАВРИИЛОМ и Никейским митрополитом ГРИГОРИЕМ.

1656, 23 апр. — 2 июня

Рассмотрение и одобрение Собором перевода с греческого и издания патр. НИКОНОМ книги «Скрижаль»; подтверждение проклятия на неповиновавшихся Церкви последователей двоеперстия.

1656, май

Разрыв Россией «вечного докончанья» со Швецией.

1656, 11 мая

Заседание Собора о переkreщивании католиков.

1656, 18 мая

Заочное осуждение и проклятие на Соборе расколы-начальника ИОАННА (в монашестве Григория) НЕРОНОВА и его единомышленников.

Указ, запретивший повторное крещение католиков при их присоединении к Православной Церкви.

1656, 15 мая

Поход царя АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА на шведов, начало Русско-шведской войны.

1656, окт.

Заключение перемирия с Польшей.

1657, апр.—дек.; 1659, окт. — 1661, май; 1669—1676

ЛАЗАРЬ (БАРАНОВИЧ), архиепископ Черниговский, Местоблюститель Киевского митрополичьего Престола.

1657, 8 июля

Решение Собора братии Соловецкого монастыря о непринятии старопечатных книг.

1657, окт.

Собор об открытии новых епархий и исправлении Требника. Учреждение Вятской и Великопермской епархий.

1657, дек. — 1663, 10 мая

ДИОНИСИЙ (БАЛАБАН), митрополит Киевский; в 1658 переехал из Киева в Чигирин.

1657

Основан Троицкий монастырь в Туруханске в Сибири.

1657

Чудотворная икона Божией Матери КАЗАНСКАЯ, копия, в Свято-Троицком монастыре в Витебске.

1657

Чудотворная икона Божией Матери КОРСУНСКАЯ, в Изборске Псковской губ.

1658, 10 июля

Оставление патр. НИКОНОМ Первосвятытельского Престола.

1658, 1 сент.

Закладка Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря.

1658

Заключение перемирия между Россией и Швецией.

1658

Основана Екатерининская пустынь под Москвой.

1659, сент.—окт.

Выступление населения Малороссии против гетмана И. ВЫГОВСКОГО.

Принятие русским правительством Переяславских статей Ю. ХМЕЛЬНИЦКОГО о правовом и политическом положении Малороссии в составе Русского государства.

1659

Чудотворная икона Божией Матери РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ, в с. Исаакиевском у Пошехонья в Ярославской губ.

1659

Чудотворная икона Божией Матери БОРКОЛАБОВСКАЯ, в Борколабовском монастыре Быховского у. Могилевской губ., кн. ПОЖАРСКОГО.

1660, 16 февр.—14 авг.

Собор, созданный царем АЛЕКСЕЕМ МИХАЙЛОВИЧЕМ по «делу патриарха Никона».

1660

Чудотворная икона Божией Матери ВОЛЬНЯНСКАЯ, в Минской епархии.

1661

Чудотворная икона Божией Матери ГРУЗИНСКАЯ, в Раифской пустыни, в 18 верстах от г. Свяжска.

1661

Чудотворная икона Божией Матери КАЗАНСКАЯ, копия, в г. Тобольске.

1661

Основан Макариев монастырь в г. Свяжске (Казанская земля).

1661

Чудотворная икона Божией Матери ТРОЕРУЧИЦА, копия, в Белобережской пустыни Брянского у. Орловской губ.

1661

Чудотворная икона Божией Матери ТРОЕРУЧИЦА, копия, в Воскресенском монастыре в Новом Иерусалиме. Принадлежала патр. НИКОНУ.

1661, май — 1664

МЕФОДИЙ (ФИЛИМОНОВИЧ), епископ Мстиславский, Местоблюститель Киевского митрополичьего Престола.

1661

Издание Киево-Печерского патерика.

1662

Чудотворная икона Божией Матери МГЛИНСКАЯ, в г. Мглине Черниговской губ.

1662

Чудотворная икона Божией Матери ЧЕРНИГОВСКАЯ-ИЛЬИНСКАЯ, в Троицко-Ильинском монастыре под Черниговым.

1662

Прп. ФИЛИПП УСТЮЖСКИЙ.

1662

Медный бунт в Москве.

1663

Свт. МАРКЕЛЛ, архиепископ Вологодский, Белозерский.

1663

Учреждение Малороссийского приказа, ведавшего делами Левобережной Украины в составе Русского государства.

1663

Св. прав. младенец мч. ИОАНН УГЛИЧСКИЙ.

1663, 16 февр.

Приговор старцев Соловецкого монастыря о неприятии новых книг и обрядов.

1664, 4 апр. — 1676, 26 июля

ИОСИФ (НЕЛЮБОВИЧ-ТУКАЛЬСКИЙ), митрополит Киевский; с июня 1664 по 1667 в заключении.

1664, 18 дек.

Приезд патр. НИКОНА в Москву — попытка возвращения на кафедру.

1665, 10 февр.

Собор, осудивший Местоблюстителя Патриаршего Престола Ростовского митрополита ИОНУ за его действия при появлении патр. НИКОНА в Успенском соборе 18 дек. 1664.

1665

Основан Усть-Медведицкий Преображенский монастырь на Дону.

1665

СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ основал школу в Заиконоспасском монастыре.

1666, февр. — 1667, февр.

Собор с участием Восточных патриархов, рассмотревший исправление церковных книг и «дело патриарха Никона».

1666, 12 дек.

Приговор Собора об извержении из сана патр. НИКОНА, ссылка его в Ферапонтов монастырь.

1666

Чудотворная икона Божией Матери СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ в Албазине.

1666

Основан Георгиевский монастырь в Новгороде-Волынском.

1667

Заключение перемирия между Россией и Польшей.

1667

Свт. НЕКТАРИЙ, архиепископ Тобольский и всея Сибири.

1667

Св. прав. БОГОЛЕП, отрок-схимонах Черноярский.

1667, 10 февр. — 1672, 17 февр.

ИОАСАФ, патриарх Московский и всея Руси.

1667

Решение Собора об упразднении Монастырского приказа.

Учреждение Белгородской и Обоянской епархии (в 1799 преобразована в Курскую и Белгородскую).

1668, июль

Начало Соловецкого восстания.

до 1669

Блаженные ФОМА, ИРОДИОН и МИХАИЛ Христа ради юродивые, Сольвычегодские.

1669

Блж. ИОАНН СОЛЬВЫЧЕГОДСКИЙ.

1670

Бунт СТЕПАНА РАЗИНА и его казнь в 1671.

1670

Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-СМОЛЕНСКАЯ, список в Густынском монастыре близ г. Прилуки Полтавской губ.

1670

Основан Свято-Духовский монастырь в Якобштадте на р. Двине.

1670

Чудотворная икона Божией Матери ПОЖАЙСКАЯ, в Пожайском монастыре, в 10 верстах от г. Ковно.

1670

Свт. ИОСИФ, митрополит Астраханский.

1671

Основан Белогорский Никольский монастырь в Курской губ.

1671–1675

Основан Тихвинский Богородицкий монастырь в г. Цивильске.

1672

Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-КОСТРОМСКАЯ, список в Богоявленском Костромском монастыре.

1672, март

Собор, постановивший учредить Нижегородскую и Алатырскую епархию (выделена из Суздальской епархии).

1672, 3 июля — 1673, 19 апр.

ПИТИРИМ, патриарх Московский и всея Руси.

1673

Блж. АНДРЕЙ ТОТЕМСКИЙ.

1674

Выход в свет «Синописа» — первого учебника истории.

1674, 26 июля — 1690, 17 марта

Иоаким, патриарх Московский и всея Руси.

1675

Собор, рассматривавший вопросы о границах епархий, церковном суде и архиерейском священнослужении; постановление об отмене Монастырского приказа.

1676, янв.

Падение Соловецкого монастыря, подавление восстания.

1676, 30 янв. — 1682, 27 апр.

Царствование ФЕОДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА.

1676–1681

Война России с Турцией и Крымским ханством за Правобережную Украину.

1676–1679

АНТОНИЙ (ВИННИЦКИЙ), митрополит Киевский (поставлен в митрополиты в 1664 по привилею польского короля).

1667, 19 дек.

Упразднение Монастырского приказа.

1677

Чудотворная икона Божией Матери ДУНИЛОВСКАЯ, в Дуниловской пустыни Сретенского собора г. Никольска Вологодской губ.

1677

Чудотворная икона Божией Матери ВОЛОКОЛАМСКАЯ, в Волоколамском монастыре.

1678

Прмч. МАКАРИЙ КОНЕВСКИЙ.

1678

Собор постановил совершать чин шествия на ослиати только в столице в присутствии и при участии Царя и патриарха.

1679

Основан Успенский монастырь в Орле.

1680

Основан Введенский Верхнетеченский монастырь в Курганском крае.

1681, 3 янв.

Бахчисарайский мирный договор. Завершение Русско-турецкой войны.

1681–1736

Жизнь и деятельность архиепископа Новгородского ФЕОФАНА (ПРОКОПОВИЧА).

1681, нояб.

Постановление Собора о передаче раскольников гражданскому суду и об уничтожении старообрядческих пустыней.

1681

Прп. КОРНИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.

1681

Основан Преображенский Посольский монастырь на Байкале.

1682, 12 янв.

Решение Боярской думы и Собора об отмене местничества.

1682, 15 мая — 17 сент.

Стрелецкое восстание в Москве, вызванное потерей привилегий, введением налогов на промыслы, задержкой жалования и самоуправством начальников.

1682, 27 апр. — 1696, 29 янв.

Совместное царствование ПЕТРА и ИОАННА АЛЕКСЕЕВИЧЕЙ при регентстве (до 1689) царевны СОФЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ.

1682, февр.

Собор, рассмотревший меры по укреплению Православия, и способы противодействия распространявшемуся расколу.

Учреждение Великоустюжской и Тотемской (существовала с перерывами до 1937), Воронежской (выделена из Рязанской епархии), Тамбовской и Козловской (выделена из Рязанской епархии), Холмогорской и Важской епархий.

1682, 14 апр.

Казнь в Пустозерске вождей старообрядчества — АВВАКУМА, ЕПИФАНИЯ, ЛАЗАРЯ и ФЕОДОРА.

1682, 5 июля

Прения о вере со старообрядцами в Грановитой палате Кремля.

1682, 11 июля

Казнь расколоучителя НИКИТЫ ДОБРЫНИНА (ПУСТОСВЯТА).

1683

Основан Тихвинский Керенский монастырь.

1683

Чудотворная икона Божией Матери ЛЕСНЯНСКАЯ, в с. Лесны Бельского у. Гродненской губ.

1683

Мч. ПАВЕЛ РУССКИЙ, невольник.

1683

Прп. МАКАРИЙ ВЫСОКОЕЗЕРСКИЙ.

ок. 1684

Прп. МАКАРИЙ МЕНЮЖСКИЙ.

1685, нояб.

Поставление патр. ИОАКИМОМ ГЕДЕОНА (кн. Четвертинского) митрополитом Киевским; переход Киевской митрополии в подчинение Московскому патриархату.

1685, 12 дек.

Основание Славяно-греко-латинской академии в Москве.

1685–1690

Полемика между СИЛЬВЕСТРОМ (МЕДВЕДЕВЫМ) и братьями ЛИХУДАМИ о времени пресуществления Святых Даров.

1685

Основан Вознесенский монастырь в Сызрани.

1686

Основан Свято-Введенский монастырь в Орле.

1686

Заключение «вечного» мира между Россией и Польшей. Вступление России в «Священную лигу» — антиосманский союз европейских государств.

1686

Основан Успенский-Обвинский монастырь.

1687–1689

Походы Русской армии и казацких полков против Крымского ханства.

1687

Чудотворная икона Божией Матери РУДЕНСКАЯ, в м. Рудне Могилевской епархии.

1687

Чудотворная икона Божией Матери СТОКГОЛЬМСКАЯ, в г. Тихвине Новгородской губ.

1687

Чудотворная икона Божией Матери НОВОДВОРСКАЯ, в Успенском монастыре Новозыбковского у. Черниговской губ.

1687

Игумен ФЕОДОСИЙ СИЙСКИЙ.

1689, окт.

Заговор ФЕОДОРА ШАКЛОВИТОГО. Царевна СОФЬЯ пострижена в Новодевичьем монастыре. Окончание ее регентства.

1689–1705

Издание типографией Киево-Печерского монастыря Четых-Миней свт. ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО.

1689

Чудотворная икона Божией Матери КАПЛУНОВСКАЯ-КАЗАНСКАЯ, в с. Каплуновке, в 20 верстах от Ахтырки Харьковской губ.

1689

Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-СТАРИЧСКАЯ, в Старичском монастыре Слуцкого у. Минской губ.

1689

Чудотворная икона Божией Матери КАЗАНСКАЯ, копия, в Московском Вознесенском девичьем монастыре.

1689

Чудотворная икона Божией Матери ЕЛЕЦКАЯ-ЧЕРНИГОВСКАЯ, в Харьковском соборе.

1689–1692

Основан Троицкий монастырь в Пензе.

1690, янв.

Собор осудил католическое учение о времени пресуществления Святых Даров и запретил ряд сочинений богословов, придерживавшихся этого учения.

1690, 24 авг. — 1700, 16 окт.

АДРИАН, патриарх Московский и всея Руси.

1690

Чудотворная икона Божией Матери КОСИНСКАЯ или МОДЕНСКАЯ, в с. Косино Московской губ. Дар ПЕТРА I.

1690

Основан Вознесенский монастырь в Тамбове.

1690

Прп. АФАНАСИЙ НОВОЛОЦКИЙ.

1690

Мч. младенец ГАВРИИЛ СЛУЦКИЙ.

1691

Чудотворная икона Божией Матери БОГОЛЮБСКАЯ, копия, в с. Юрьевском Боровского у. Калужской губ.

1691

Чудотворная икона Божией Матери БОГОЛЮБСКАЯ, копия, на Варваринских воротах в Москве.

1692

Чудотворная икона Божией Матери КАЗАНСКАЯ, копия, в Шаташинском монастыре Черниговской губ.

1692

Чудотворная икона Божией Матери РУДЕНСКАЯ, в г. Алешках Лебединского у. Харьковской губ.

1692

Чудотворная икона Божией Матери ГОВЕЗНЕНСКАЯ, в Минской епархии.

1693

Основан Знаменский монастырь в Иркутске.

1693

Прп. КОРНИЛИЙ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ.

1695

Чудотворная икона Божией Матери ТАМБОВСКАЯ, в соборе в г. Тамбове.

1695

Основана Санаксарская Богородичная пустынь возле г. Темникова.

1695, 1696

Азовские походы ПЕТРА I.

1696, 29 янв.

Кончина царя ИОАННА АЛЕКСЕЕВИЧА. Начало единодержавия ПЕТРА I.

1696

Свт. ФЕОДОСИЙ, архиепископ Черниговский.

1696

Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, в г. Павловске Воронежской губ.

1696

Чудотворная икона Божией Матери ДОМНИЦКАЯ, копия КОРСУНСКОЙ, в монастыре близ г. Березна Черниговской губ.

1696

Основан Рождество-Богородицкий монастырь в Черниговской губ.

1697–1698

«Великое посольство» ПЕТРА I в Европу.

1698, июнь

Стрелецкий бунт в Москве с целью возвести на царство царевну СОФЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ.

1698

Собор о крещении и др. обрядах, совершенных нерукоположенным дьячком ЮШКОМ МИКЛЯЕВЫМ (Михеевым), и о диаконе ПЕТРЕ АРТЕМЬЕВЕ, принявшем католичество.

1698

Свт. ПИТИРИМ, епископ Тамбовский.

1699

Основан Николо-Перервинский монастырь под Москвой.

1700, 1 янв.

Введение в России нового (юлианского) летоисчисления от Рождества Христова согласно Указу Петра I от 20 дек. 1699.

1700, 13 июля

Заключение в Константинополе перемирия на 30 лет с Турцией.

1700–1721

Северная война.

1700, 19 нояб.

Битва под Нарвой.

1700

Открытие в Чернигове Славяно-латинской школы для духовенства свт. ИОАННОМ (МАКСИМОВИЧЕМ).

1700–1701

Преобразование Славяно-греко-латинской академии по типу Киевской коллегии.

1700–1711

Существование Азовской митрополии.

1700, 16 дек. — 1721

СТЕФАН (ЯВОРСКИЙ), митрополит Рязанский, блюститель Патриаршего Престола.

1700

Чудотворная икона Божией Матери ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ, в С.-Петербурге. Была в Прутском походе при армии.

1700

Чудотворная икона Божией Матери ГОРБАЦЕВИЦКАЯ, в м. Горбацивиц Минской губ.

1700

Чудотворная икона Божией Матери ЧЕСТНО-КРЕСТНАЯ, в г. Грубешове Люблинской губ.

1700

Чудотворная икона Божией Матери ВИЗАНТИЙСКАЯ, явлена в 732, пребывала в Москве. ПЕТР I молился перед нею после Полтавы.

1701

Св. блж. ИОАНН, Христа ради юродивый, ВЕРХНЕ-ТУРСКИЙ, Сибирский.

1701, янв.

Восстановление Монастырского приказа.

1702

Открытие в Ростове духовного училища свт. ДИМИТРИЕМ РОСТОВСКИМ.

1702–1711; 1715–1720

Миссионерская деятельность митр. ФИЛОФЕЯ (ЛЕЩИНСКОГО) в Сибири.

1702

Вступление в силу Манифеста о свободе вероисповеданий.

1703, 16 мая

Основание Петербурга.

1703

Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ, в Белгородском у. Смоленской губ.

1703

Свт. МИТРОФАН, епископ ВОРОНЕЖСКИЙ.

1705

Введение рекрутской повинности.

1706

Св. блж. КОСМА, Христа ради юродивый, ВЕРХОТУРСКИЙ, Сибирский.

1707

Свт. ИЛАРИОН, митрополит Суздальский и Юрьевский.

1707–1709

Просветительская деятельность школы для инородцев в Казани.

1708–1710

Учреждение губерний.

1709, 27 июня

Полтавская битва.

1709

Чудотворная икона Божией Матери КАЗАНСКАЯ, список в Высочинском монастыре Змиевского у. Харьковской губ.

1709

Чудотворная икона Божией Матери ИЕРУСАЛИМСКАЯ, список в Кривецкой пустыни Макарьевского у. Костромской губ.

1709

Чудотворная икона Божией Матери ПЕРЕКОПСКАЯ, в г. Варвы Лохвицкого у. Полтавской губ.

1709

Свт. ДИМИТРИЙ, митрополит РОСТОВСКИЙ.

1710

Чудотворная икона Божией матери УСПЕНИЕ В КОЛОГРИВЕ, в г. Кологриве Костромской губ.

1711, май–июнь

Прутский поход ПЕТРА I.

1711, 22 февр.

Учреждение Правительствующего Сената.

1711–1715

Миссионерская деятельность свт. ИОАННА (МАКСИМОВИЧА) на Тобольской кафедре.

1712

Основан Александро-Невский монастырь.

1712

Основан Рождество-Богородицкий монастырь в Черновцах.

1712

Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, список в г. Семипалатинске.

1712

Бракосочетание ПЕТРА I с ЕКАТЕРИНОЙ СКАВРОНСКОЙ.

1713

Перенесение столицы из Москвы в С.-Петербург.

ок. 1713

Прп. ЗОСИМА АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.

1713

Основана Александро-Невская лавра (в Петербурге).

1714, 23 марта

Закон о единонаследии.

1714

Собор в Москве против еретиков; осуждение ереси Д. ТВЕРИТИНОВА.

1714

Чудотворная икона Божией Матери КАЗАНСКАЯ, список в Каргополе.

1715

Свт. ИОАНН, епископ Тобольский.

1716

Введение института священников в армии во главе с обер-священником.

Введение флотских иеромонахов во главе с обер-иеромонахом.

1716, 8 февр.

Указ об обложении старообрядцев двойной подушной податью.

1716

Основан Благовещенский монастырь в г. Нежине.

1717

Чудотворная икона Божией Матери КАЗАНСКАЯ, список в соборе г. Пензы.

1718, 26 июня

Смерть царевича АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА.

1718

Введение подушной подати.

1718–1721

1-я ревизия (перепись) податного населения.

1719

Изгнание иезуитов из России.

1720

Издание «Духовного регламента».

1720

Чудотворная икона Божией Матери КАЗИМИРОВСКАЯ, в Казимировке Минской губ.

1720

Прп. ИОВ АНЗЕРСКИЙ (в схиме Иисус).

1721

Заключение Ништадтского мира России со Швецией.

1721, 22 окт.

Провозглашение России империей.

Поднесение Сенатом Петру I титулов «император», «отец Отечества» и «Великий».

1721

Открытие первых архиерейских школ, будущих семинарий.

Учреждение Иркутской Нерчинской епархии (преобразована из викариатства Тобольской епархии).

Прекращение монастырского летописания.

1721, 25 янв.

Манифест об учреждении Духовной коллегии.

1721, 14 февр.

Переименование Духовной коллегии в Святейший Правительствующий Синод.

1721

Чудотворная икона Божией Матери КАЗАНСКАЯ, подлинная, в С.-Петербургском Казанском соборе.

1721

Чудотворная икона Божией Матери ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК, в Саровской обители. В 440 в Царьграде.

1722

Учреждение должности обер-прокурора Святейшего Синода.

Издание «Прибавления к Духовному регламенту».

1722

Упразднение в Малороссии гетманства и учреждение Малороссийской коллегии.

1722, 24 янв.

Введение Табели о рангах.

1722, 5 февр.

Манифест о престолонаследии.

1722–1723

Война России с Ираном.

1724

Начало распространения Православия среди якутов. Крещение в С.-Петербурге калмыцкого хана БАГСАДАЯ.

1724

Коронование ЕКАТЕРИНЫ — супруги имп. ПЕТРА I.

1724, 28 янв.

Указ об открытии Академии наук.

1725, 28 янв. — 1727, 6 мая

Императрица ЕКАТЕРИНА I.

1725

Чудотворная икона Божией Матери ГОРБАНЕВСКАЯ, в с. Горбаневка, в 5 верстах от г. Полтавы.

1725

Чудотворная икона Божией Матери КОРСУНСКАЯ, копия, в Благовещенском монастыре г. Нежина.

1726

Основан Покровский монастырь в Харькове.

1726, 8 февр.

Разделение Синода на 2 апартамента: духовный и светский. Лишение Синода и Сената титула «Правительствующий».

Отправление в Китай ново-русской духовной миссии.

1726, 8 февр.

Учреждение Верховного Тайного совета.

1727, 6 мая — 1730, 18 янв.

Царствование имп. ПЕТРА II.

Восстановление гетманства в Малороссии.

1727–1728

Заключение Кяхтинского договора между Россией и Китаем.

1727

Свт. ФИЛОФЕЙ, митрополит Тобольский и всея Сибири.

1728

Издание сочинения митр. СТЕФАНА (ЯВОРСКОГО) «Камень веры».

1730

Преобразование архиерейских школ в семинарии.

1730, 19 янв. — 1740, 17 окт.

Императрица АННА ИОАННОВНА.

1730, 4 марта

Манифест об упразднении Верховного тайного совета и восстановлении Правительствующего Сената.

1730

Чудотворная икона Божией Матери КАЛИГОРСКАЯ, в с. Сухая Калигорка Звенигородского у. Киевской губ.

1730

Сщмч. НИКИФОР, иеромонах, Крымский.

1730

Св. прав. ИОАНН РУССКИЙ.

1731

Создание Комиссии новокрещенских дел.

1731, 18 окт.

Подчинение Синода Сенату.

1731, 18 окт.

Учреждение Кабинета министров, уменьшение властных полномочий Сената.

1731

Чудотворная икона Божией Матери БЛАГОВЕЩЕНИЕ, в Москве.

1731

Свт. ИННОКЕНТИЙ, первый епископ ИРКУТСКИЙ.

1732

Основана Троице-Сергиева пустынь в Петербурге.

1732

Учреждение миссии для обращения старообрядцев.

1732–1741

Миссионерская деятельность Иркутского епископа ИННОКЕНТИЯ (НЕРУНОВИЧА), просветителя Вост. Сибири.

1735–1739

Война с Турцией.

1736

Начало «разборов» духовенства (рекрутские наборы).

1736

Чудотворная икона Божией Матери ПСКОВО-ПОКРОВСКАЯ, копия, в Московском Успенском соборе.

1737

Чудотворная икона Божией Матери РАКОВСКАЯ, близ г. Ракова Минской губ.

1739

Чудотворная икона Божией Матери АХТЫРСКАЯ, в г. Ахтырке Харьковской губ.

1739

Чудотворная икона Божией Матери КАЗАНСКАЯ, копия, в г. Арзамасе, в Спасском монастыре.

1740

Чудотворная икона Божией Матери РЕПИЦКАЯ, в с. Репках близ г. Чернигова.

1740

Свт. АНТОНИЙ, митрополит Тобольский и всея Сибири.

1740, 17 окт. — 1741, 25 нояб.

Имп. ИОАНН VI. Регентство его матери АННЫ ЛЕОПОЛЬДОВНЫ.

1741

Упразднение Кабинета министров.

1741, 25 нояб. — 1761, 25 дек.

Императрица ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА.

1741

Освобождение духовных лиц, пострадавших при императрице АННЕ ИОАННОВНЕ.

1742

Возвращение Синоду титула «Правительствующий».

Учреждение Троицкой семинарии.

Обращение архиеп. АМВРОСИЯ (ЮШКЕВИЧА) и митр. АРСЕНИЯ (МАЦЕЕВИЧА) к императрице с просьбой о восстановлении Патриаршества.

Учреждение С.-Петербургской и Шлиссельбургской, Московской, Владимирской епархий.

1743

Сщмч. КОНСТАНЦИЙ РУССКИЙ.

1744

Учреждение Костромской и Галичской епархий (выделена из Московской епархии).

Возведение Троице-Сергиева монастыря в статус лавры.

Устав духовных консисторий.

1744, 17 мая

Манифест об отмене смертной казни.

1746

Чудотворная икона Божией Матери МЯТИНСКАЯ, копия ИВЕРСКОЙ, в с. Мятино Дубенского у. Волынской губ.

1748

Чудотворная икона Божией Матери КАЛУЖСКАЯ, в с. Калужки близ г. Калуги.

1748

Основан Воскресенский Новодевичий монастырь в Петербурге.

1750

Чудотворная икона Божией Матери ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ, в с. Бор Калужской губ.

1750

Чудотворная икона Божией Матери ПЕСЧАНСКАЯ, в Вознесенской церкви в с. Пески, около г. Изюма.

1750

Чудотворная икона Божией Матери ШЕСТОКОВСКАЯ, в с. Шелтомеки Кашинского у. Тверской губ.

1750

Чудотворная икона Божией Матери ФАЛКОВИЧСКАЯ, в с. Фалковицы, в 13 верстах от г. Витебска.

1750

Чудотворная икона Божией Матери ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА, в Московском Алексеевском монастыре.

1750

Чудотворная икона Божией Матери ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ, в Нижегородском соборе.

1750

Чудотворная икона Божией Матери УТЕШИТЕЛЬНИЦА СКОРБЯЩИХ, в Тамбовском Вознесенском монастыре.

1751

Издание в Москве исправленного перевода Библии («Елизаветинской»).

1752

Св. мч. ЕВСТАФИЙ отрок, Крымский.

1753

Назначение на Иркутскую кафедру свт. СОФРОНИЯ (КРИСТАЛЕВСКОГО), ревнителя просвещения в Вост. Сибири.

1754

Свт. ИОАСАФ БЕЛГОРОДСКИЙ.

1755, 12 янв.

Основание Московского университета.

1756–1763

Семилетняя война.

1757, 6 нояб.

Основание Академии художеств.

1760

Чудотворная икона Божией Матери ВАСЬКОВСКАЯ, в с. Мелешковец Мозырского у. Минской губ.

1760

Чудотворная икона Божией Матери ТРОЕРУЧИЦА, в г. Туле.

1761, 25 дек. — 1762, 28 июня

Имп. ПЕТР III.

1762, 18 февр.

Грамота о вольности дворянства.

1762, 21 февр.

Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству».

1762, 24 апр.

Заключение с Россией мира с Пруссией и отказ от всех завоеваний.

1762, 7 июля

Манифест о кончине имп. ПЕТРА III.

1762, 28 июня — 1796, 6 нояб.

Императрица ЕКАТЕРИНА II.

1762, 25 июня

Указ об уравнивании религий, необязательности постов, неосуждении грехов против 7-й заповеди.

1762, 12 авг.

Манифест о возвращении церковных вотчин Церкви.

1762, 29 нояб.

Учреждение Комиссии по церковным имуществам.

1763, 14 апр.

Суд над митрополитом Ростовским АРСЕНИЕМ (МАЦЕЕВИЧЕМ).

1764, 26 февр.

Манифест о секуляризации церковных недвижимых имуществ в России.

1764

Основан Воскресенский монастырь в Угличе.

1764

Упразднение Малороссийского гетманства.

1764

Мч. ДАНИИЛ МЛЕВСКИЙ, убит и сожжен униатами за Православную веру.

1767

«Наказ» императрицы ЕКАТЕРИНЫ II.

1767–1768

Деятельность «Большой комиссии для составления нового Уложения».

1768–1774

Война с Турцией.

1770, 26 июня

Победа русского флота над турецким при Чесме.

1770

Назначение духовником императрицы прот. ИОАННА ПАМФИЛОВА.

1770

Свт. ПАВЕЛ, митрополит Тобольский.

1771

Чудотворная икона Божией Матери БОГОЛЮБСКАЯ-ЗИМАРОВСКАЯ, в с. Зимарово, в 18 верстах от Ранненбурга Рязанской губ.

1771

Чудотворная икона Божией Матери КИПРСКАЯ, список в Нижнем Новгороде.

1771

Учреждение духовной миссии для обращения осетин.

1771

Мировая язва и «чумный бунт» в Москве, убийство Московского архиепископа АМВРОСИЯ (ЗЕРТИС-КАМЕНСКОГО) (16 сент.)

Занятие Крыма русскими войсками.

Поход в Мингрелию, взятие Кутаиси.

1771

Свт. СОФРОНИЙ, епископ Иркутский.

1772

Первый раздел Польши. Возвращение России части ранее отторгнутых от нее западнорусских земель (восточной части Белоруссии).

1772

Присоединение к Русской Церкви Могилевской, Мстиславской и Оршанской епархий.

1773

Указ о веротерпимости.

1773, сент. — 1775, янв.

Бунт под предводительством Е. И. Пугачева.

1774

Кучук-Кайнарджийский мир России с Турцией.

1774–1788

Существование Переяславль-Залесской и Дмитровской епархий (выделена из Ростовской епархии, присоединена к Суздальской епархии).

1755

Учреждение Славянской и Херсонской епархий (с 1786 — Екатеринославская и Херсонеса Таврического, впоследствии Днепропетровская).

1775, 7 нояб.

Губернская реформа. Разделение России на 50 губерний.

1775

Уничтожение Запорожской Сечи.

1776

Прп. затворница ДОСИФЕЙ.

1776

Св. блж. ЕВДОКИЯ, Христа ради юродивая, СУЗДАЛЬСКАЯ.

1779

Чудотворная икона Божией Матери БАХЧИСАРАЙСКАЯ, в г. Мариуполе в Крыму.

1780

Чудотворная икона Божией Матери БЕЖЕВСКАЯ, явлена в с. Бежево Волынской губ.

1780

Начало распространения Православия на Чукотке.

1780

Св. мч. ПАХОМИЙ РУССКИЙ, Афонский.

1780

Основан Серафимо-Дивеевский монастырь (вначале община).

1781

Чудотворная икона Божией Матери ИЕРУСАЛИМСКАЯ, список в Благовещенском монастыре г. Нежина.

1782

Основан Григорьевский Бизюков монастырь в Новороссии.

1783

Свт. ТИХОН, епископ Воронежский.

1783

Основан Абаканский монастырь на Иртыше в Сибири.

1783, 8 апр.

Присоединение Крыма к России.

1783, 24 июля

Подписание Георгиевского трактата о добровольном вступлении Грузии под покровительство России.

Учреждение народных училищ.

1785, 21 апр.

«Жалованная грамота дворянству» о даровании новых личных, имущественных и сословных привилегий.

1785

Издание общего положения о городах, или «Грамоты на права и выгоды городов Российской империи».

Учреждение Кавказского наместничества.

1785–1799

Существование Новгород-Северской и Глуховской епархий (выделена из Черниговской епархии и впоследствии присоединена к ней).

1786–1788

Секуляризация монастырских вотчин в Малороссии и Слободской Украине.

1787

Прп. СИНЕСИЙ, архимандрит Сибирский.

1787–1791

Русско-турецкая война.

1788–1790

Русско-шведская война.

1789–1821

Существование Молдовлахийского экзархата.

1789

Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, в Пречистенской церкви в Гончарах.

1790

Чудотворная икона Божией Матери ГЕРБОВЕЦКАЯ, в Гербовецком монастыре Оргеевского у. Бессарабской губ.

1791

Прп. ФЕОДОР САНАКСАРСКИЙ.

1791

Подписание Ясского мира России с Турцией.

1793

Второй раздел Польши, возвращение России западнорусских земель — Волыни, Подолии и Минского воеводства.

1793

Учреждение Минской, Изяславской и Брацлавской епархий (преобразована из униатской Туровской епархии).

1793–1795

Секуляризация монастырских вотчин в Южной Литве, Западной Белоруссии и на западе Малороссии.

1794

Прибытие в Сев. Америку (на о. Кадык) первых русских миссионеров.

1794

Прп. ПАИСИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ.

1795

Чудотворная икона Божией Матери ВЗЫГНИЕ, в Николо-Угрешском монастыре в окрестностях Москвы.

1795

Третий раздел Польши. Возвращение России западнорусских земель в Подолии, Курляндии, Литве.

1795

Воссоединение с Русской Церковью ок. 2 млн. униатов. Учреждение Брацлавской и Подольской (впоследствии Каменец-Подольской) епархии (выделена из Львовской и Екатеринославской епархий).

1796, 6 нояб. — 1801, 12 марта

Имп. ПАВЕЛ I.

1796, 5 апр.

Указы о престолонаследии и трехдневной барщине.

1796

Введение светских наград для духовенства; освобождение священников от телесных наказаний.

1797, 18 дек.

Преобразование С.-Петербургской главной семинарии и Казанской семинарии в духовные академии и увеличение вдвое ассигнований на духовные школы.

1797

Прп. МИСАИЛ, иеромонах Абалацкий.

1797

Основан Милостиво-Богородицкий Кадомский монастырь в Рязанской губ.

1799

Учреждение Калужской и Боровской (выделена из Московской епархии), Оренбургской и Уфимской (выделена из Вятской епархии), Пермской и Екатеринбургской (выделена из Вятской епархии), Саратовской и Пензенской (выделена из Тамбовской епархии), Слободско-Украинской и Харьковской (выделена из Белгородской епархии), Тульской и Белевской (выделена из Коломенской епархии) епархий.

Отделение духовной цензуры от светской.

Начало возвращения абхазцев в христианство.

1799

Итальянский и швейцарский походы А. В. СУВОВА.

1799

Основан Ново-Голутвин монастырь в Коломне.

1799

Чудотворная икона Божией Матери ВИФЛЕЕВСКАЯ, в Тифлисе.

1799

Основан Ново-Тихвинский монастырь в Екатеринбурге.

1799

Чудотворная икона Божией Матери ОДИГИТРИЯ-ФИЛЕРМСКАЯ, евангелиста ЛУКИ, С.-Петербург, Зимний дворец.

1800

Учреждение армейской семинарии.

Составление митр. ПЛАТОНОМ (ЛЕВШИНЫМ) «Правил единоверия».

1800, 27 окт.

Разрешение единоверцам строить храмы.

1800

Чудотворная икона Божией Матери ХАХУЛЬСКАЯ, евангелиста ЛУКИ, в Гелатском монастыре в окрестностях Кутаиси.

1800

Чудотворная икона Божией Матери ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ, в Кирсанове.

1800

Чудотворная икона Божией Матери ГЕЛАТСКАЯ, в Гелатском монастыре в окрестностях Кутаиси. Принесена царем БАГРАТОМ.

1800

Чудотворная икона Божией Матери АЦКУРСКАЯ, там же. Принадлежала св. царице ТАМАРЕ.

1800

Чудотворная икона Божией Матери ЦИКЛАНСКАЯ, в Карталинии. Принадлежала св. НИНЕ.

1801, 10 янв.

Манифест о присоединении Вост. Грузии, Картлии и Кахетии к России.

1801, 12 марта — 1825, 19 нояб.

Имп. АЛЕКСАНДР I.

1801

Уничтожение тайной экспедиции и пыток при судопроизводстве.

1801, 12 сент.

Новый манифест о присоединении Вост. Грузии к России.

1802, 8 сент.

Учреждение министерств.

1802

Свт. ВАРЛААМ ТОБОЛЬСКИЙ.

1803—1804

Присоединение Зап. Грузии к России.

1803

Св. блж. КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ.

1803

На приходских священников возложена обязанность преподавания в приходских школах.

Учреждение Переяславской и Полтавской епархий (выделена из Екатеринославской епархии).

1804, 5 нояб.

Основание Казанского и Харьковского университетов.

1804

Освобождение приходского духовенства от поземельного сбора.

1805

Издание «Краткой Российской церковной истории» митр. ПЛАТОНА (ЛЕВШИНА) и 1-го тома «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.

1805

Присоединение к России Карабахского и Ширванского ханств.

1805—1807

Участие России в III и IV антинаполеоновских коалициях.

1805, 20 нояб.

Битва при Аустерлице.

1807

Присоединение Белостокской обл. к России.

Манифест о веротерпимости.

1807, 25 июня

Подписание Тильзитского мира и союза России с Францией.

1807

Создание Комитета для разработки проекта реформы духовного образования и изыскания средств материального обеспечения духовенства.

1807–1822

Духовная миссия в Китае во главе с архим. ИОАКИН-ФОМ (БИЧУРИНЫМ).

1808

Сщмч. НИКИТА СЛАВЯНИН, иеромонах Афонского Пантелеимонова монастыря.

1808, 26 июня

Начало реформы духовных училищ.

1809

Основание Петербургской духовной академии.

1808–1809

Война со Швецией.

1809, 5 сент.

Присоединение Финляндии к России. Образование Великого княжества Финляндского.

1809

Чудотворная икона Божией Матери ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ ОТ ИРОДА, в Вологде.

1810, 1 янв.

Учреждение Государственного совета.

1810, 15 янв.

Присоединение Имеретии и Абхазии к России.

1811, 19 окт.

Основание Царскосельского лицея.

1811

Образование Грузинского экзархата в составе Русской Церкви (в 1918 Грузинская Церковь отделилась от Русской).

1812, 26 февр.

Открытие Императорской Публичной библиотеки в С.-Петербурге.

1812, 16 мая

Подписание Бухарестского мира с Турцией; присоединение Бессарабии к России.

1812, 12 июня

Вторжение НАПОЛЕОНА в Россию. Начало Отечественной войны.

1812, 26 авг.

Бородинское сражение.

1812, 2 сент.

Вступление НАПОЛЕОНА в Москву.

1812, 25 дек.

Полное изгнание французских войск из России.

Манифест об общем молебствии по случаю окончательного изгнания французской армии из Отечества.

1812

Чудотворная икона Божией Матери КАЗАНСКАЯ, копия, в церкви Всех Святых в Вологде.

1813, 1 янв.

Начало похода русских войск в Европу.

1813, 12 окт.

Заключение Гюлистанского мирного договора с Ираном. Присоединение к России ханств Сев. Азербайджана.

1813

Учреждение Кишиневской и Хотинской епархии (выделена из Молдавляхийской митрополии).

Активизация антихристианской деятельности масонских лож.

Открытие Библейского общества в С.-Петербурге.

1814

Учреждение Устава духовных академий. Переезд Московской духовной академии в Троице-Сергиеву лавру и введение в Академии нового устава.

1814

Поднесение Сенатом и Синодом имп. АЛЕКСАНДРУ I титула «Благословенный».

1814, 19 марта

Вступление союзных войск в Париж.

1814, сент. — 1815, июнь

Венский конгресс стран — победительниц в войне с НАПОЛЕОНОМ.

1815

Присоединение бывш. Варшавского герцогства к России.

1815

Создание Священного союза монархов России, Австрии и Пруссии.

1815, 20 дек.

Запрещение пребывания иезуитов в С.-Петербурге и Москве.

1816

Начало перевода Свяш. Писания на русский язык под руководством ректора Петербургской духовной академии архим. ФИЛАРЕТА (ДРОЗДОВА).

1817–1819

Записки архим. ФОТИЯ АЛЕКСАНДРУ I «против тайных обществ».

1817, 24 окт.

Учреждение Двойного министерства под руководством масона кн. А. Н. ГОЛИЦЫНА.

ок. 1818

Основан Абабковский Никольско-Георгиевский монастырь в Нижегородской губ.

1819

Реформа Киевской духовной академии.

1819, 8 февр.

Преобразование Петербургского педагогического института в университет.

1819

Чудотворная икона Божией Матери ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ, в Тобольске.

1819

Чудотворная икона Божией Матери ЧЕНСТОХОВСКАЯ, список в С.-Петербургском Казанском соборе.

1819

Выступления православных подвижников против попыток масонов навязать Русской Церкви чуждые ей обряды и традиции — св. СЕРАФИМ САРОВСКИЙ, архим. ИННОКЕНТИЙ (СМИРНОВ), архим. ФОТИЙ (СПАССКИЙ). Высылка из Петербурга по настоянию масона кн. А. Н. ГОЛИЦЫНА архим. Иннокентия с назначением его на Пензенскую кафедру, где он вскоре умер.

1819

Свт. ИННОКЕНТИЙ (СМИРНОВ), епископ Пензенский.

1820

Окончание перевода Нового Завета на русский язык.

1820, 13 марта

Указ об изгнании иезуитов из России.

1820

Обращение 10 тыс. осетин в Православие.

1820

Прп. АНДРЕЙ ТОБОЛЬСКИЙ.

1820

Св. прав. ПЕТР, отрок ТОМСКИЙ.

1821, 4 сент.

Присоединение Аляски к России.

1822, 1 авг.

Указ о закрытии масонских лож и др. тайных обществ.

1822

Чудотворная икона Божией Матери НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА, в Славянске Харьковской губ.

1823

Чудотворная икона Божией Матери ЯРОСЛАВСКАЯ-ПЕЧЕРСКАЯ, в Ярославле.

1823

Отправление на Аляску свящ. ИОАННА ВЕНИАМИНОВА (впоследствии митрополит Московский, святитель).

1824

Основан Успенский монастырь в Одессе.

1824

Издание Катехизиса свт. ФИЛАРЕТА (ДРОЗДОВА). Отставка кн. А. Н. ГОЛИЦЫНА и роспуск Двойного министерства.

1825

Окончание печатания Пятикнижия на русском языке. Подчинение православных приходов в Царстве Польском Святейшему Синоду.

1825

Чудотворная икона Божией Матери ОНЫШКОВСКАЯ, в с. Онышковцы Дубенского у. Волынской губ.

1825, 19 нояб. — 1855, 18 февр.

Имп. НИКОЛАЙ I.

1825, 14 дек., 29 дек. — 1826, 3 янв.

Бунт декабристов в Петербурге и на юге России.

1826, 3 июля

Учреждение III Отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии.

1826—1828

Война с Персией. Присоединение Эриванского и Нахичеванского ханств; образование единой Армянской обл.

1826

Основана Зосимова пустынь.

1826

Заккрытие Библейского общества. Перевод, искажающий Библию, был остановлен. 8 уже переведенных книг из Библии запрещены, отдельные издания Пятикнижия сожжены.

1827

Чудотворная икона Божией Матери ПРЕЖДЕ РОЖДЕСТВА И ПО РОЖДЕСТВЕ ДЕВА, в Николаевском Пешношском монастыре Дмитровского у. Московской губ.

1827

Чудотворная икона Божией Матери КАЗАНСКАЯ, копия, в с. Кузьминка Царскосельского уезда.

1827

Чудотворная икона Божией Матери УРЮПИНСКАЯ, в станице Урюпинской Донского войска.

1828

Чудотворная икона Божией Матери КОРСУНСКАЯ, копия, в С.-Петербургском Исаакиевском соборе.

1828—1829

Русско-турецкая война.

Присоединение восточного побережья Черного моря к России.

1828

Учреждение Олонецкой и Петрозаводской (выделена из Новгородской епархии), Саратовской и Царицынской (выделена из Пензенской епархии) епархий.

1829

Учреждение Новочеркасской и Георгиевской (впоследствии Донской) епархии (выделена из Воронежской епархии, прекратила существование в 1942).

1829

Основан Успенско-Высоковский монастырь в Нижегородской губ.

1830

Учреждение Алтайской духовной миссии во главе с архим. МАКАРИЕМ (ГЛУХАРЕВЫМ).

1830

Издание 45-томного «Полного собрания законов Российской империи».

1830—1831

Эпидемия холеры в России.

1830, нояб. — 1831

Восстание в Польше.

1831

Возвращение Почаевского монастыря из унии в Православие.

1832, 22 апр.

Учреждение Томской и Енисейской (выделена из Тобольской епархии), Симбирской и Сызранской (впоследствии Ульяновской) (выделена из Казанской епархии) епархий.

1833

Прп. СЕРАФИМ САРОВСКИЙ, прп. ЗОСИМА ВЕРХОВСКИЙ.

1833

Возобновление Полоцкой и Витебской епархии, возвращенной из унии.

1833

Чудотворная икона Божией Матери УМИЛЕНИЕ-ДИВЕЕВСКАЯ, в Дивеевском монастыре Нижегородской губ.

1834

Основание Университета св. Владимира в Киеве.

1834—1859

Кавказская война России с Шамилем.

1835, 26 июля

Принятие Устава российских университетов.

1835

Чудотворная икона Божией Матери НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ, в Москве.

1836

Чудотворная икона Божией Матери ТАМБОВСКАЯ, в г. Тамбове.

1837

Прп. ГЕРМАН АЛЯСКИНСКИЙ.

1837

Учреждение Херсонской и Таврической епархии (выделена из Екатеринославской епархии, в 1946 присоединена к Одесской и Кировоградской епархии).

1838

Основан Спасо-Бородинский монастырь на Бородинском поле под Москвой.

1839, 12 февр.

Собор униатского духовенства в Полоцке, принявший акт о присоединении к Православию.

1839, 25 марта

Манифест о воссоединении греко-униатов с Русской Церковью.

1839

Упразднение Комиссии духовных училищ; учреждение Духовно-учебного управления.

Учреждение Литовской и Виленской епархии.

1840-е

Основан Троице-Чуфаровский монастырь в Мордовии.

1840

Учреждение Варшавской и Новогеоргиевской епархии (в 1948 вошла в состав Автокефальной Польской Церкви).

1840–1898

Существование Камчатской, Курильской и Алеутской епархий.

1840

Чудотворная икона Божией Матери ДУДЗИНСКАЯ, в Дудиче Игуменского у. Минской губ.

1840

Свт. МЕЛЕТИЙ, архиепископ Харьковский и Ахтырский.

1841

Прп. ЛЕВ ОПТИНСКИЙ.

1841

Новый устав духовных консисторий.

1841

«Вещий» монах АВЕЛЬ.

1841–1844

Основан Архангело-Михайловский монастырь в Одессе.

1842

Открытие Казанской духовной академии.

1842

Чудотворная икона Божией Матери ЧЕРНИГОВСКАЯ-ГЕФСИМАНСКАЯ, в Троице-Сергиевой лавре.

1843

Прп. ДАНИИЛ АЧИНСКИЙ.

1843

Основан Рождество-Богородицкий монастырь в Гродно.

1843

Учреждение училищ для дочерей лиц духовного звания.

Учреждение Кавказской и Черноморской (впоследствии Ставропольской) епархии (выделена из Астраханской епархии).

1845

Встреча в Риме имп. НИКОЛАЯ I с папой ГРИГОРИЕМ XVI.

1846

Чудотворная икона Божией Матери НЯМЕЦКАЯ в слободе Михайловке Богучарского у. Воронежской губ.

1846

Прп. ВАРЛААМ ЧИКОЙСКИЙ.

1847

Прп. МАКАРИЙ АЛТАЙСКИЙ.

1847, 22 июля (3 авг.)

Заключение первого конкордата России с Римом.

1848

Кончина Сийского архимандрита ВЕНИАМИНА (СМИРНОВА), обратившего в христианство более 3 тыс. иноверцев; окончание перевода Нового Завета на самодийские языки (ненецкий, энецкий, иганасанский, селькунский и др.).

1848

Прав. АЛЕКСЕЙ БОРТСУРМАНСКИЙ.

1848

Чудотворная икона Божией Матери ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ, в Твери.

1848

Чудотворная икона Божией Матери РЕВУЦКАЯ, в Херсонской епархии.

1848

Чудотворная икона Божией Матери НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО, в Угличе Ярославской губ.

1848

Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, в Московском Златоустовском монастыре.

1850

Чудотворная икона Божией Матери БАХЧИСАРАЙСКАЯ, список, в месте явления в Бахчисарае.

1850

Чудотворная икона Божией Матери СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ, в Николаевском Ординском монастыре Карачевского у. Орловской губ.

1850

Основан Иверский монастырь в Самаре.

1850

Чудотворная икона Божией Матери СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ, список, в Никольской церкви в Москве.

1850

Чудотворная икона Божией Матери СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ, список в Троицкосевске Забайкальской обл.

1850

Учреждение Рижской и Митавской (преобразована из викариатства Псковской епархии), Самарской и Ставропольской (выделена из Симбирской епархии) епархий.

1851

Восстановление архиепископом Херсонским ИННОКЕНТИЕМ (БОРИСОВЫМ) святынь в Крыму.

1851

Основан Стефано-Сурожский Кизилташский монастырь в Крымских горах.

1851

Чудотворная икона Божией Матери ЧЕРНИГОВСКАЯ-ИЛЬИНСКАЯ, в С.-Петербургском Смольном институте.

1851

Чудотворная икона Божией Матери ГОРУЦИСКАЯ, в Минской епархии.

1852

Чудотворная икона Божией Матери БАЙБУЗСКАЯ, в с. Байбузы Чигиринского у. Киевской губ. Явлена в Киево-Печерской лавре.

1853

Блж. ФЕОФИЛ КИТАЕВСКИЙ, Киевский.

1853

ИЛАРИОН ТРОЕКУРОВСКИЙ, затворник.

1853

Чудотворная икона Божией Матери КОЛОЖСКАЯ, в Борисо-Глебском монастыре в Гродно. Копия ВИЛЕНСКОЙ.

1853, 13 февр.

Учреждение Секретного комитета «для пересмотра постановлений о раскольниках и составления новых правил».

1853–1856

Крымская война. Интервенция Англии и Франции в Крыму.

1854

Обстрел Соловецкого монастыря английскими кораблями.

1854–1855

Оборона Севастополя.

1854

Чудотворная икона Божией Матери УТЕШЕНИЕ-ВАТОПЕДСКАЯ, копия АФОНСКОЙ, в С.-Петербургском Воскресенском монастыре.

1854

Чудотворная икона Божией Матери КОРСУНСКАЯ, в Усмани Тамбовской губ.

1854

Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, в Ямской-Переяславской слободе в Москве.

1854

Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ, в Соловецком монастыре.

1854

Странница Петербургская ДАРЬЮШКА.

1855, 26 янв.

Подписание русско-японского договора о мире. Открытие для русских портов Симода, Хадокатэ, Нагасаки.

1855, 18 февр. — 1881, 1 марта

Царствование имп. АЛЕКСАНДРА II.

1856, 18 марта

Третий Парижский мир России с Англией, Францией, Сардинией и Турцией по окончании Крымской кампании.

1856

Основан Казанский монастырь в Елабуге.

1856

Собрание архиереев в Москве, обсудившее некоторые внутрицерковные вопросы.

1856

Основан Космо-Дамиановский монастырь в Крымских горах.

1857

Свт. ФИЛАРЕТ, митрополит Киевский.

1857

Свт. ИННОКЕНТИЙ (БОРИСОВ), архиепископ Херсонский.

1858, 16 мая

Заключение Айгуньского договора с Китаем.

Присоединение Приамурского края к России.

1859

Покорение Вост. Кавказа. Пленение Шамиля.

1859

Учреждение Уфимской и Мензелинской (выделена из Оренбургской епархии), Таврической и Симферопольской (впоследствии Крымской) (выделена из Херсонской епархии) епархий.

1859

Основан Гуслицкий Преображенский монастырь возле Орехово-Зуева.

1859

Чудотворная икона Божией Матери БОРОВСКАЯ, список ЦЕСАРСКОЙ, в Усвяте Витебской губ.

1860, 2 нояб.

Пекинский договор с Китаем. Присоединение Уссурийского края к России.

1860

Прп. МАКАРИЙ ОПТИНСКИЙ.

1861, 19 февр.

Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных обывателей и об устройстве их бытия». Подписание имп. Александром II «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».

1861

Учреждение Енисейской и Красноярской епархий (выделена из Томской епархии)

1862

Разрешение детям духовенства поступать в военные училища.

1862

Прп. МОИСЕЙ ОПТИНСКИЙ.

1863, янв. — 1864, авг.

Восстание в Польше.

1863, 17 апр.

Отмена телесных наказаний, а также наложения клейма и штемпельных знаков на осужденных по судебным приговорам.

1863

Чудотворная икона Божией Матери В СКОРБЕХ И ПЕЧАЛЕХ УТЕШЕНИЕ, в С.-Петербурге.

1863

Чудотворная икона Божией Матери МИЛЮЮЩАЯ (ДОСТОЙНО ЕСТЬ), в С.-Петербургской Галерной гавани.

1863

Чудотворная икона Божией Матери МИЛЮЮЩАЯ (ДОСТОЙНО ЕСТЬ), в Юрьевском монастыре Котельничского у. Вятской губ.

ок. 1864

Основан Иверский монастырь в г. Выкса Нижегородской губ.

1864

Чудотворная икона Божией Матери УСПЕНИЕ, в Аносинском монастыре в Звенигородском у. Московской губ.

1864

Св. прав. ФЕОДОР ТОМСКИЙ.

1864, 1 янв.

Земская реформа. Положения о губернских и уездных земских учреждениях.

1864, 20 нояб.

Судебные уставы.

1864, 8 мая

Учреждение приходских попечительств при православных церквях.

1864

Разрешение детям духовенства поступать в гимназии.

1864

«Правила», облегчавшие положение старообрядцев.

1864

Положение об учреждении церковных братств.

1864

Основан Мариинский женский монастырь в Вильно.

1865

Учреждение в Москве мужского единоверческого монастыря.

1865

Учреждение Миссионерского общества в С.-Петербурге.

1865, 6 апр.

«Временные правила о печати».

1865

Покорение Ташкента.

1866

Отмена конкордата России с Римом.

1866

Чудотворная икона Божией Матери ТУЧНАЯ ГОРА, на кладбище в Твери.

1867

Свт. ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ), митрополит Московский и Коломенский.

1867

Свт. ИГНАТИЙ, епископ Кавказский и Черноморский.

1867

Прмч. ПАРФЕНИЙ, игумен Кизилташского монастыря, умучен крымскими татарами.

1867

Отмена разделения епархий на классы.

1867, 11 авг.

Прп. ИОАНН ЗАТВОРНИК Святогорский, Харьковский.

1868, 16 апр.

Положение о сокращении числа приходов и о новых штатах приходского духовенства.

Новые уставы духовных семинарий и училищ.

1868

Основан Богородичный Щегловский монастырь в Туле.

1868

Учреждение Миссионерского общества в Москве под председательством митрополита Московского свт. ИННОКЕНТИЯ (ВЕНИАМИНОВА).

1868

Чудотворная икона Божией Матери СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ, копия, в Благовещенске-на-Амуре.

1868

Основан Троицкий (Ионинский) монастырь в Киеве.

до 1869

Основан Серафимо-Понетаевский монастырь в Арзамасском уезде.

1869

Введение новых штатов консисторий.

1869

Создание учебного комитета при Святейшем Синоде.

1869, 26 мая

Закон о выходе из духовного сословия о свободном доступе в него.

Новый устав духовных академий.

1869

Учреждение Якутской и Вилуйской епархии (преобразована из викариатства Камчатской епархии).

1869

Св. прав. ВАСИЛИЙ (ГРЯЗНОВ) Павло-Посадский.

1870, 10 июня

Учреждение Алеутской и Аляскинской епархии (преобразована из Новоархангельского викариатства Камчатской епархии).

Образование Православной духовной миссии в Японии по главе с равноап. НИКОЛАЕМ (КАСАТКИНЫМ).

1870

Учреждение Туркестанской и Ташкентской епархии (выделена из Оренбургской епархии).

1870, 16 июня

Введение городского выборного самоуправления на основе «Городового положения».

1870

Чудотворная икона Божией Матери АКСАЙСКАЯ, в станице Аксайской Кубанской области.

1872

Св. блж. ДОМНА ТОМСКАЯ.

1872

Основан Казанский монастырь в Вышнем Волочке.

1873

Чудотворная икона Божией Матери ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ, на Большой Охте в С.-Петербурге.

1873

Чудотворная икона Божией Матери СКОРОПОСЛУШНИЦА, список, в Лютиковском монастыре близ Перемышля Калужской губ.

1873

Прп. ИЛАРИОН ОПТИНСКИЙ.

1873

Основана Задонская Тихоновская пустынь.

1874

Введение всесословной воинской повинности.

1874

Основан Успенско-Пермский монастырь.

1875

Воссоединение холмских униатов с Русской Православной Церковью.

1876

Окончание работы над переводом Библии на русский язык.

1876

Св. прав. СТЕФАН ОМСКИЙ.

1876

Чудотворная икона Божией Матери ПЮХТИЦКАЯ, в Пюхтицком монастыре Эстляндской губ.

1876

Чудотворная икона Божией Матери ЯКОБШТАДСКАЯ, в Якобштадте Курляндской губ.

1877

Прп. АНТОНИЙ (МЕДВЕДЕВ), архимандрит Троице-Сергиевой лавры.

1877

Основана Михайло-Афонская Закубанская пустынь.

1877–1878

Русско-турецкая война.

1878, 20 февр.

Сан-Стефанский мирный договор России с Турцией. Освобождение Болгарии от 500-летнего османского ига.

- 1879**
Запрет на прием семинаристов в университеты.
- 1879**
Основан Благовещенский монастырь в Бежецке.
- 1879**
Чудотворная икона Божией Матери ЗНАМЕНИЕ-СЕРАФИМО-ПОНЕТАЕВСКАЯ, в 30 верстах от Арзамаса Нижегородской губ.
- 1879**
Св. равноап. ИННОКЕНТИЙ, митрополит Московский и Коломенский, апостол Сибири и Америки.
- 1879**
Блж. ПАВЕЛ ТАГАНРОГСКИЙ.
- 1880**
Свт. ГЕРАСИМ, епископ Астраханский.
- 1880**
Прп. ПИМЕН УГРЕШСКИЙ.
- 1880**
Основан Богородицкий Ахтырский монастырь на Нижней Волге.
- 1881, 1 марта — 1894, 20 окт.**
Имп. АЛЕКСАНДР III.
- 1881, 29 апр.**
Манифест о незыблемости самодержавия.
- 1881**
Чудотворная икона Божией Матери КОЗЕЛЬЩАНСКАЯ, в с. Козельщино Полтавской губ. Родовая икона графов Капнистов.
- 1882**
Заключение второго конкордата России с Римом.
- 1882**
Прп. АНТИПА ВАЛААМСКИЙ.
- 1883**
Освящение храма в честь Рождества Христова (Христа Спасителя) в Москве.
Дарование старообрядцам некоторых гражданских прав и разрешение на отправление церковных треб.
Новый устав духовных консисторий.
- 1884**
Основана Шамординская Казанская Амвросиева пустынь Калужской епархии.
- 1884**
Правила о церковно-приходских школах, подчинение их Синоду.
Собор архиереев южных и западных епархий в Киеве.
- 1884**
Основано Ильинское подворье в Одессе Афонского Ильинского скита.
- 1884**
Собор архиереев в С.-Петербурге.
Преобразование духовных академий.
- 1885**
Основан Покровско-Васильевский монастырь в Павловском Посаде.
- 1885**
Учреждение Екатеринбургской и Ирбитской епархий (преобразована из викариатства Пермской епархии).
Собор епископов Поволжья и Казани.
Собор архиереев в Иркутске.
- 1887**
Чудотворная икона Божией Матери СКОРОПОСЛУШНИЦА, список, в часовне св. Пантелеимона в Москве.
- 1887**
Основано Пантелеимоновское подворье в Одессе Афонского Пантелеимонова монастыря.
- 1888**
Празднование 900-летия Крещения Руси.
- 1888**
Открытие Томского университета.
- 1889, 28 июля**
Введение земских начальников.
- 1889**
Основан Покровский женский монастырь в Киеве.
- 1889**
Чудотворная икона Божией Матери ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА, в Ново-Афонском монастыре на Кавказе.
- 1890**
Чудотворная икона СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ, в Шамординском монастыре близ Оптиной пустыни.
- 1890**
Новое положение об управлении церквами и духовенством Военного и Морского ведомств.
Новая «Инструкция церковным старостам».
- 1891**
Прп. АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ.
- 1891**
Основан Троице-Сергиев монастырь в Риге.
- 1891**
Основан Пюхтицкий Успенский женский монастырь.
- 1892**
Учреждение Финляндской и Выборгской епархий (выделена из С.-Петербургской епархии, в 1921 Финляндская Церковь получила автономию).
Празднование 500-летия со дня преставления прп. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО.
- 1892, 11 июня**
Новое «Городовое положение».
- 1893**
Основан Троице-Никольский монастырь под Ташкентом.
- 1893, 3 янв.**
Введение золотого обращения в России.
- 1893**
Николаевский-Белогорский монастырь в Пермской губ.
- 1893, 17 апр.**
Блж. ПАИСИЙ Киево-Печерский.
- 1894**
Прп. АНАТОЛИЙ ОПТИНСКИЙ, прп. ИСААКИЙ I ОПТИНСКИЙ.
- 1894, 20 окт. — 1917, 2 марта**
Царствование имп. НИКОЛАЯ II.
- 1894**
Учреждение Забайкальской и Нерчинской (впоследствии Читинской) епархий (выделена из Иркутской епархии).
- 1894**
Свт. ФЕОФАН ВЫШЕНСКИЙ.
- 1894**
Чудотворная икона Божией Матери ВРАТАРНИЦА, в Алексеевском монастыре, в Угличе Ярославской губ.
- 1894**
Основан Николаевский-Шмаковский монастырь — первая обитель на Дальнем Востоке.

1895

Учреждение Омской и Семипалатинской епархии (выделена из Тобольской и Томской епархий).

1896, 9 сент.

Открытие свв. мощей и прославление свт. ФЕОДОСИЯ, архиепископа Черниговского.

1897

Учреждение Русской православной миссии в Корее.

1897, 28 янв.

Первая всероссийская перепись населения.

1898

Разделение Камчатской епархии на 2: Благовещенскую и Приамурскую епархию и Владивостокскую епархию.

1898

Присоединение к Православию несториан в Персии.

1899

Учреждение Гродненской и Брестской епархии (преобразована из Брестского викариатства Литовской епархии).

1900

Свято-Иоанновский монастырь в Петербурге. Основан св. ИОАННОМ КРОНШТАДТСКИМ.

1900

Свт. МЕЛЕТИЙ, епископ Рязанский.

1900

Основан Богородицкий Южно-Уссурийский монастырь.

1901

Отмена присяги Синода императору.

1901–1903

Религиозно-философские собрания в С.-Петербурге с участием ведущих русских богословов и философов под председательством епископа СЕРГИЯ (СТРАГОРОДСКОГО).

1903

Основан Иверский Ростовский монастырь в Ростове-на-Дону.

1903, 19 июля

Прославление прп. СЕРАФИМА САРОВСКОГО.

1903

Прп. КОРНИЛИЙ КРЫПЕЦКИЙ.

1904, 27 янв. — 1905, 23 авг.

Русско-японская война.

1905

Введение «Временных правил» в университетах.

1905, 4 апр.

Старец АГАПИЙ ВАЛААМСКИЙ.

1905, июль

Игуменья АРСЕНИЯ УСТЬ-МЕДВЕДИЦКАЯ.

1905, 23 авг. — 5 сент.

Заключение Портсмутского мира России с Японией.

1905, 17 окт.

Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка».

1905, 11 дек.

Введение закона о выборах в Государственную думу.

1905–1907

Смута в Русском государстве.

1905

Основан Преображенский монастырь в с. Борисовка, основанной крестьянами (Новороссия).

1905

Восстановление Холмской и Люблинской епархии (упразднена в 1944–45).

1905, 17 апр.

Манифест «Об укреплении начал веротерпимости», разрешивший богослужение старообрядцам и отменивший наказание за отпадение от Православия.

1905, 19 окт.

Увольнение от должности обер-прокурора Синода К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА.

1905–1906

«Отзывы» епархиальных архиереев о состоянии церковных дел.

1906, 23 апр.

Преобразование Государственного совета.

1906, 27 апр. — 8 июля

I Государственная дума.

1906

Введение «Временных правил» в духовных академиях.

Учреждение Токийской (Японской) епархии.

1906, 16 янв.

Утверждение имп. НИКОЛАЕМ II состава Предсоборного Присутствия для подготовки созыва Поместного Собора.

1906, 8 марта — 15 дек.

Заседания Предсоборного Присутствия.

1906

Прп. ВАРНАВА ГЕФСИМАНСКИЙ.

1907, 25 апр.

Отклонение имп. НИКОЛАЕМ II предложения о созыве Поместного Собора в ближайшее время.

1907

Основан Ачаирский Крестовый монастырь в Омской губ.

1907, 20 февр. — 2 июня.

II Государственная дума.

1907, 1 нояб. — 1912, 9 июня

III Государственная дума.

1907

Основан Знаменский Петропавловский монастырь в Семипалатинске.

1908, 28 мая

Убийство архиеп. НИКОНА (СОФИЙСКОГО), экзарха Грузии.

1908

Всероссийский миссионерский съезд в Киеве.

Введение правил об устройстве внутренней миссии Русской Православной Церкви.

Ревизия духовных академий.

1908–1932

Существование Уральской и Николаевской епархии (преобразована из викариатства Самарской епархии).

1908

Св. прав. ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ.

1908

Прот. ВАЛЕНТИН АМФИТЕАТРОВ.

1909

Открытие Саратовского университета.

1909

Основан Ольгинский Верхневолжский монастырь в Тверской губ.

1909

Введение в духовных семинариях отдельного предмета — критики социализма.

Съезд монашествующих в Троице-Сергиевой лавре.
Съезд единоверцев в Москве.

1910

Основана Марфо-Мариинская обитель в Москве.

1910

Основан Серафимо-Знаменский скит матушки ФАМАРИ.

1910

Основан Казанский монастырь в Омске.

1910

Новый устав духовных академий.
Миссионерский съезд в Иркутске.
Всероссийский старообрядческий съезд в Москве.

1911

Блж. МАТРЕНУШКА БОСОНОЖКА, преподобная.

1911, 4 сент.

Прославление свт. ИОАСАФА БЕЛГОРОДСКОГО.

1911

Основан Николаевский монастырь в Ашхабаде.

1911, 5 сент.

Убийство председателя Совета министров П. А. СТОЛЫПИНА.

1911

Чудотворная икона Божией Матери СКОРОПОСЛУШНИЦА, в церкви Императорского Палестинского Общества в С.-Петербурге.

1912

Св. равноап. НИКОЛАЙ, архиепископ Токийский, апостол Японии.

1912, 28 февр. — 1913, 3 апр.

Работа Предсоборного Совещания.

1912, 15 нояб. — 1917, 6 окт.

IV Государственная дума.

1913, 12 мая

Прославление сщмч. ГЕРМОГЕНА, патриарх Московского и всея Руси.

1913

Прп. ВАРСОНОФИЙ ОПТИНСКИЙ.

1914, 19 июля

Объявление Германией войны России. Начало первой мировой войны.

1914, 24 июля

Объявление войны Австро-Венгрией России.

1914, 28 июля

Прославление свт. ПИТИРИМА ТАМБОВСКОГО.

ок. 1915

Сщмч. иерей МАКСИМ САНДОВИЧ расстрелян католиками за Православную веру.

1915

Прп. ТАИСИЯ ЛЕУШИНСКАЯ.

1915, 22 сент.

Блж. ПАШЕНЬКА САРОВСКАЯ.

1915, 24 сент.

Прп. ГАВРИИЛ СЕДМИЕЗЕРСКИЙ.

1916

Учреждение Краснодарской и Кубанской епархии (выделена из Ставропольской (Кавказской епархии).

1917, 2 марта

Отречение имп. НИКОЛАЯ II от престола в пользу вел. кн. МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА. Образование Временного правительства во главе с кн. Г. Е. ЛЬВОВЫМ.

1917, 2 марта

Явление иконы Пресв. Богородицы ДЕРЖАВНАЯ в с. Коломенском.

1917, 3 марта

Отказ вел. кн. МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА от престола.

1917, 2 марта — 25 июля

Пребывание в должности обер-прокурора Святейшего Синода В. Н. ЛЬВОВА.

1917, 4 марта

Приход к власти на Украине Центральной рады.
Выход Грузии из состава России.

1917–1919

Существование Тифлисской и Бакинской епархии (Кавказского экзархата).

1917, 9 марта

Послание Синода «Всем верным чадам Православной Российской Церкви» о повиновении Временному правительству.

1917, 20 марта

Декрет Временного правительства «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений».

1917, 27 марта

Признание Временным правительством автокефалии Грузинской Церкви.

1917, март

Увольнение на покой митрополита Петербургского ПИТИРИМА (ОКНОВА), митрополита Московского МАКАРИЯ (НЕВСКОГО), архиепископа Тобольского ВАРНАВЫ (НАКРОПИНА), архиепископа Харьковско-го АНТОНИЯ (ХРАПОВИЦКОГО) и др.

1917, 29 апр.

Решение Синода о подготовке Поместного Собора и учреждение Предсоборного Совета.

1917, апр.

Увольнение прежнего состава Синода и назначение новых членов Синода.

1917, 29 апр.

Обращение Синода к Церкви о «восстановлении древнего принципа выборности епископата».

1917, 24 мая

Избрание митрополита Петроградского свт. ВЕНИАМИНА (КАЗАНСКОГО).

1917, 20 июня

Введение «Временного положения о православном приходе».

1917, 3–4 июля

Большевистский бунт в Петрограде.

1917, 5 июля

Указ Синода о созыве Поместного Собора.

1917, 14 июля

Закон «О свободе совести».

1917, 25 июля — 5 авг.

Пребывание в должности обер-прокурора Святейшего Синода А. В. КАРТАШЕВА.

1917, 5 авг.

Упразднение поста обер-прокурора Синода. Учреждение Министерства вероисповедания во главе с А. В. КАРТАШЕВЫМ.

1917, 15 авг. — 1918, 20 сент.

Поместный Собор Православной Российской Церкви.

1917, 27—31 авг.

Выступление генерала Л. КОРНИЛОВА.

1917, авг.

Св. прав. ИОАНН КОРМЯНСКИЙ.

1917, 1 сент.

Объявление России республикой.

1917, 25 окт.

Захват власти в Петрограде большевиками и левыми эсерами. Образование Советского правительства (Совнаркома) во главе с В. И. ЛЕНИНЫМ.

1917, 28 окт.

Убийство прот. ИОАННА КОЧУРОВА. Начало большевистского террора против Церкви.

1917, 28 окт.

Постановление Поместного Собора о восстановлении Патриаршества.

1917, 5 нояб.

Избрание патриарха Московского и Всероссийского ТИХОНА в храме Христа Спасителя.

1917, 11 дек.

Декрет о передаче церковно-приходских школ в Комиссариат народного просвещения.

1917, 18 дек.

Аннулирование юридических прав церковного брака и введение гражданского брака.

1918, 6—7 янв.

Разгон Учредительного собрания.

1918, 19 янв.

Послание св. патр. ТИХОНА, анафематствовавшее всех проливающих невинную кровь.

1918, 19 янв.

Сщмч. прот. ПЕТР СКИПЕТРОВ, первомученик Петроградский.

1918, 23 янв.

Декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» (известен также под названием последнего варианта проекта — «О свободе совести, церковных и религиозных обществах»; проект был утвержден 20 дек. 1917).

1918, 24 янв.

Декрет о переходе с юлианского на григорианский стиль календаря.

1918, 25 янв. (7 февр.).

Убийство сщмч. ВЛАДИМИРА (БОГОЯВЛЕНСКОГО), митрополита Киевского.

1918, 22 февр.

Сщмч. прот. МИХАИЛ ЛИСИЦЫН.

1918, весна

Отказ св. патр. ТИХОНА благословлять Белое движение.

1918, 3 марта

Заключение Брест-Литовского мира советской Россией с Германией и ее союзниками.

1918, 12 марта

Переезд Советского правительства в Москву.

1918, 18 марта

Послание св. патр. ТИХОНА с осуждением Брест-Литовского мирного договора.

1918, 19 апр.

Постановление Поместного Собора о канонизации сщмч. ИОСИФА АСТРАХАНСКОГО и свт. СОФРОНИЯ ИРКУТСКОГО.

1918, 4—10 июля

V Всероссийский съезд Советов. Принятие Конституции РСФСР.

1918, 7 июня

Сщмч. АНДРОНИК (НИКОЛЬСКИЙ), архиепископ Пермский.

1918, 16 июня

Сщмч. ГЕРМОГЕН, епископ Тобольский и Симбирский.

1918, 5 июля

Преподобномученицы вел. княгиня ЕЛИСАВЕТА и инокиня ВАРВАРА.

1918, 16 июля

Убийство имп. НИКОЛАЯ II и Царской семьи в Екатеринбурге.

1918

Сщмч. АМВРОСИЙ, епископ Сарапульский, Свяжский и Казанский, убит по личному приказу Л. ТРОЦКОГО.

1918, 12 авг.

Массовое убийство монахов Белогорского монастыря.

1918, 14 авг.

Сщмч. ВАСИЛИЙ (БОГОЯВЛЕНСКИЙ), епископ Черниговский.

1918, 23 авг.

Сщмч. ЕФРЕМ, епископ Селенгинский и священник ИОАНН ВОСТОРГОВ, прот. АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ, духовник Царской семьи.

1918, 28 авг.

Массовое убийство монахов Казанского Зилантова монастыря.

1918, 2 сент.

Сщмч. ВАРСОНОФИЙ (ЛЕБЕДЕВ), епископ Кирилловский.

1918, 3 сент.

Сщмч. ПИМЕН (БЕЛОЛИКОВ), епископ Семиреченский и Верненский.

1918, 4 сент.

Сщмч. МАКАРИЙ (ГНЕВУШЕВ), епископ Орловский.

1918, 24 окт.

Сщмч. ЛАВРЕНТИЙ (КНЯЗЕВ), епископ Балахнинский.

1918, 11 дек.

Сщмч. ФЕОФАН, епископ Пермский.

1918, 27 дек.

Сщмч. ТИХОН, архиепископ Воронежский, и с ним убиты 160 иереев.

1918, 26 авг.

Восстановление Поместным Собором дня прославления памяти Всех Святых, в земле Российской просиявших.

1918

Сщмч. прот. Ф. ОРНАТСКИЙ зверски убит вместе с сыновьями.

1918—1922

Гражданская война.

1918, нояб.

Сибирское церковное совещание в Томске.

1918

Учреждение Ростовской-на-Дону и Таганрогской (преобразована из Таганрогского викариатства Екатеринославской епархии), Пинской и Новогрудской (выделена из Минской епархии) епархий.

1918–1935

Существование Челябинской и Троицкой епархий (преобразована из викариатства Оренбургской епархии).

1918–1937

Существование Великоустюжской и Усть-Вымской епархий.

1918–1943

Существование Сарапульской и Елабужской епархий.

1918–1962

Существование Пекинской и Тяньцзиньской епархий в Китае.

1918

Сщмч. ДИОНИСИЙ (СОСНОВСКИЙ), епископ Измайльский.

1918, март

Прп. АЛЕКСЕЙ ГОЛОСЕЕВСКИЙ, Киевский.

1918

Старец АРИСТОКЛИЙ, Московский чудотворец.

1919, 1 янв.

Сщмч. ПЛАТОН, епископ Ревельский.

1919

Сщмч. НИКОДИМ, епископ Белгородский.

1919, 14 февр.

Постановление Народного комиссариата юстиции об организованном вскрытии мошей.

1919, май.

Сщмч. МИТРОФАН (КРАСНОПОЛЬСКИЙ), архиепископ Астраханский, и сщмч. ЛЕОНТИЙ, епископ Енотаевский.

1919, май

Юго-Восточный русский церковный Собор в Ставрополе.

1919, 8 окт.

Послание св. патр. ТИХОНА в день памяти прп. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО к архипастырям Русской Церкви о невмешательстве в политическую борьбу.

1919–1933

Существование Прикаспийской и Бакинской епархий.

1919–1937

Существование Бийско-Алтайской епархии (преобразована из викариатства Томской епархии).

1920–1956

Существование Харбинской епархии в Китае.

1920, 13 февр.

Сщмч. СИЛЬВЕСТР (ОЛЬШЕВСКИЙ), архиепископ Омский.

1920, 20 апр.

Постановление Совнаркома о закрытии Троице-Сергиевой лавры.

1920, 10 мая

Образование Эстонской автономной Православной Церкви.

1920, 29 июля

Постановление Совнаркома РСФСР «О ликвидации монастырей во всероссийском масштабе».

1920, 5 авг.

Постановление народного комиссариата юстиции «О ликвидации мошей».

1921, 22 янв.

Сщмч. МЕФОДИЙ, епископ Петропавловский (убит большевиками).

1921, 11 февр.

Предоставление автономии Православной Церкви в Финляндии, образование Финляндской автономной Православной Церкви в составе Русской Церкви.

1921, март

Введение Новой экономической политики.

1921–1922

Голод в Поволжье.

1921, 8 апр.

Вольнский и Житомирский архиепископ ЕВЛОГИЙ (ГЕОРГИЕВСКИЙ) утвержден управляющим всеми приходами Русской Православной Церкви в странах Западной Европы.

1921, 21 июня

Предоставление автономии Православной Церкви в Латвии.

1921, авг.

Образование св. патр. ТИХОНОМ Всероссийского церковного комитета помощи голодающим.

1921, 27 сент.

Предоставление автономии Православной Церкви в Польше.

1921, 23 окт.

«Хиротония» в Киевском Софийском соборе ВАСИЛИЯ ЛИПКОВСКОГО — начало самосвятского раскола.

1921, 21 нояб. — 2 дек.

1-й русский всезаграничный Церковный Собор в Сремских Карловцах.

1921–1942

Существование Брянской епархии (выделена из Орловской епархии).

1921–1949

Существование Тираспольской епархии (выделена из Одесской епархии).

1922, 26 февр.

Декрет об изъятии церковных имуществ.

1922, 28 февр.

Воззвание патр. ТИХОНА о помощи голодающим.

1922, 26 апр. — 8 мая

Московский процесс против священнослужителей.

1922, 19 марта

Секретное письмо-инструкция ЛЕНИНА, призывавшего к кровавому террору против священнослужителей и верующих, и полное изъятие церковных ценностей.

1922, март

Кровавое подавление протеста верующих в г. Шуе в связи с изъятием церковных ценностей.

1922, 9 мая — 1923, 25 июня

Св. патр. ТИХОН под арестом.

1922, 12 мая

Назначение Заместителем Патриарха митрополита Ярославского АГАФАНГЕЛА (ПРЕОБРАЖЕНСКОГО).

1922, 16 мая

Образование обновленческого Всероссийского церковного управления.

1922, 29 мая — 5 июля

Петроградский процесс против священнослужителей во главе со сщмч. митрополитом Петроградским ВЕНИАМИНОМ (КАЗАНСКИМ).

1922, 3 авг.

Постановления ВЦИК о порядке регистрации религиозных обществ.

1922, 13 авг.

Расстрел есмчч. митр. ВЕНИАМИНА (КАЗАНСКО-ГО), архим. СЕРГИЯ (ШЕИНА) и мчч. ЮРИЯ НОВИЦКОГО и ИОАННА КОВШАРОВА.

1922—1937

Существование Пятигорской и Прикумской епархии (на территории бывшей Владикавказской епархии).

1922—1951

Существование Пражской епархии.

1922

Прп. АНАТОЛИЙ ОПТИНСКИЙ, «Младший».

1922, 30 дек.

1-й съезд Советов СССР. Образование СССР.

1922, 30 дек.

Создание «Параллельного Синода» в Свято-Даниловом монастыре в Москве, объединившего более 30 архиереев.

1923, 2 мая — 9 мая

1-й «собор» обновленцев.

1923, 2 июня

Прав. АЛЕКСЕЙ МЕЧЕВ, протоиерей.

1923, 6 июня

Незаконный переход Финляндской Православной автономной Церкви в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

1923, 7 июня

Незаконный переход Эстонской Православной автономной Церкви в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

1923—1937

Существование Минусинской епархии.

до 1924

Образование Овручской епархии.

1924, 15 апр.

Послание св. патр. ТИХОНА и Свящ. Синода о каноническом осуждении, запрещении в священнослужении и предании церковному суду главных деятелей обновленческого раскола.

1924, 17 мая

Прав. ИОНА, Одесский чудотворец.

1924

Учреждение Берлинской и Германской епархии, Новосибирской и Барнаульской (выделена из Омской епархии) епархий.

1924—1937

Существование Саранской и Мордовской епархии (преобразована из викариатства Пензенской епархии).

1924—1925

Смерть ЛЕНИНА и приход к власти триумvirата СТАЛИН — БУХАРИН — РЫКОВ.

1925, 7 апр.

Кончина св. патр. ТИХОНА.

1925, 12 апр.

Митрополит Крутицкий ПЕТР (ПОЛЯНСКИЙ) приступил к исполнению обязанностей Патриаршего Местоблюстителя.

1925, 17 сент.

Незаконное провозглашение автокефалии Польской Церкви.

1925, 1 окт.

2-й «собор» обновленцев.

1925, 14 дек.

Митрополит Нижегородский СЕРГИЙ (СТРАГОРОДСКИЙ) приступил к исполнению обязанностей Заместителя Патриаршего Местоблюстителя.

1925, 22 дек.

Образование ВВЦС во главе с архиепископом Екатеринбургским ГРИГОРИЕМ (ЯЦКОВСКИМ).

1925

Открытие Богословского института в Париже.

1925—1930, 1935—1937

Существование Кунгурской епархии.

1925—1926

Массовые аресты членов «Параллельного Синода».

1925—1959

Существование Сталинградской и Астраханской (впоследствии Волгоградской и Камышинской) епархии (преобразована из Царицынского викариатства Саратовской епархии).

1925—1960

Существование Петропавловской и Акмолинской епархий.

1926, 2 янв.

Регистрация ВВЦС Народным комиссариатом внутренних дел.

1926, 16 февр.

Свт. МАКАРИЙ (НЕВСКИЙ), митрополит Московский и Коломенский.

1926, 7 июня

Составление «Памятной записки» узников Соловецких лагерей.

1926, нояб. — 1927, март

Пребывание Заместителя Местоблюстителя митр. СЕРГИЯ в заключении.

Временное исполнение обязанностей Заместителя Местоблюстителя митрополитом Петроградским ИОСИФОМ (ПЕТРОВЫХ) (нояб.—дек. 1926) и архиепископом Угличским СЕРАФИМОМ (САМОЙЛОВИЧЕМ) (дек. 1926 — март 1927).

1926—1936

Существование Липецкой епархии (выделена из Воронежской епархии).

1926—1957

Существование Великолукской и Торопецкой епархий (преобразована из викариатства Псковской епархии).

1927

Преподобномученица АНТОНИНА КИЗЛЯРСКАЯ.

1927, 18 мая

Образование Временного Патриаршего Свящ. Синода.

1927, 29 июля

Издание Заместителем Местоблюстителя и Временным Патриаршим Свящ. Синодом «Послания к пастырям и пастве», именуемого «Декларацией» митр. СЕРГИЯ (СТРАГОРОДСКОГО), об отношении Русской Православной Церкви к советской власти.

1927

Учреждение Ижевской и Воткинской епархий (преобразована из викариатства Сарапульской епархии).

1927—1932

Существование Ялуторовской епархии.

1928—1932

Установление единоличной власти СТАЛИНА.

1928, 27 авг.

Закрытие Высших богословских курсов и Богословского пастырского училища.

1928–1937

Существование Сызранской епархии (преобразована из викариатства Ульяновской епархии).

1928–1956

Существование Семипалатинской и Устькаменогорской епархии (преобразована из викариатства Омской епархии).

1928, 23 апр.

Сщмч. ИЕРОФЕЙ (АФОНИК), епископ Никольский.

1928, 29 апр.

Прп. НЕКТАРИЙ ОПТИНСКИЙ.

1928, 19 сент.

Прп. АЛЕКСИЙ ЗОСИМОВСКИЙ

1928, 27 сент.

Прп. РАХИЛЬ БОРОДИНСКАЯ.

1928, сент.

Сщмч. ИОАНН, архиепископ Рижский.

1928, сент.

Святитель-исповедник АГАФАНГЕЛ (ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ), митрополит Ярославский.

1928, 5 окт.

Глинский старец СЕРАФИМ (АМЕЛИН).

1929, 8 апр.

Постановление ВЦИК и СНК «О религиозных объединениях».

1929–1931

Массовое закрытие церквей.

1929–1933

«Раскулачивание» и коллективизация.

1929, 25 янв.

Сщмч. ПЕТР (ЗВЕРЕВ), архиепископ Воронежский.

1929, 15 дек.

Сщмч. ИЛАРИОН (ТРОИЦКИЙ), архиепископ Вере́йский.

1929

Учреждение Иваново-Вознесенской (впоследствии Ивановской) епархии (преобразована из викариатства Владимирской епархии).

1929–1936

Существование Кузнецкой епархии (выделена из Куйбышевской и Пензенской епархий).

1929–1937

Существование Глазовской, Вятской, Елецкой, Старооскольской епархий.

1930, 25 янв.

Сщмч. ВАСИЛИЙ (ЗЕЛЕНЦОВ), епископ Иркутский.

1930, февр.

Райфские преподобномученики, «безбожниками убиенные».

1930, 30 мая

Создание Центральной и местных комиссий по рассмотрению религиозных вопросов при Президиуме ВЦИК СССР.

1930, 10 июля

Увольнение митр. ЕВЛОГИЯ (ГЕОРГИЕВСКОГО) от должности управляющего западноевропейскими приходами и назначение управляющим митр. ЕЛЕВФЕРИЯ (БОГОЯВЛЕНСКОГО).

1930

Учреждение Барнаульской (преобразована из викариатства Новосибирской епархии), Чебоксарской и Чувашской (преобразована из викариатства Казанской епархии) епархий.

1930–1942

Существование Рыбинской епархии (выделена из Ярославской епархии).

1930–1956, 1969–1970

Существование Сан-Францисской и Калифорнийской епархий.

1931, 31 янв.

Мч. ЕВГЕНИЙ ПОГОЖЕВ (ПОСЕЛЯНИН).

1931, 22 мая

Сщмч. МАКСИМ (ЖИЖИЛЕНКО), епископ Серпуховской.

1931, 25 июня

Преподобноисповедник НИКОН (БЕЛЯЕВ) Оптинский.

1931, 5 дек.

Взорван Храм Христа Спасителя.

1931, 23 дек.

Сщмч. ПАВЕЛ (КРАТИРОВ), епископ Старобельский.

1931–1935

Издание «Журнала Московской Патриархии».

1932–1933

Голод на Украине, Сев. Кавказе, в Поволжье и Казахстане.

1932, 5 апр.

Преподобномученица МАРИЯ ГАТЧИНСКАЯ.

1932, 21 июня

Преподобномученик ГЕОРГИЙ (ЛАВРОВ), архимандрит.

1932, 3 июля

Сщмч. АНТОНИЙ (БЫСТРОВ), архиепископ Архангельский.

1932, нояб.

Сщмч. АРЕФА ВАЛААМСКИЙ.

1933–1934

Существование Белгородской епархии (преобразована из викариатства Курской епархии).

1933

Учреждение Винницкой епархии (преобразована из викариатства Подольской епархии).

1933–1937

Существование Моршанской епархии.

1933, 13 марта

Сщмч. СТЕФАН (БЕХ), епископ Ижевский.

1933–1970

Существование Североамериканского экзархата.

1934, 19 апр.

Сщмч. ВИКТОР (ОСТРОВИДОВ).

1934, 27 апр.

Временный Патриарший Синод удостоил митр. СЕРГИЯ (СТРАГОРОДСКОГО) титула «Блаженнейший митрополит Московский и Коломенский».

1934–1935

Массовые аресты архипастырей, священнослужителей и мирян.

1934–1935

Существование Вышегородской епархии.

1934–1936

Существование Боровичской епархии.

1934–1937

Существование Ачинской и Минусинской (выделена из Енисейской епархии), Череповецкой (преобразована из викариатства Новгородской епархии) епархий.

1935, 17 янв. — 27 мая

Существование Осинской епархии (преобразована из викариатства Пермской епархии).

1935, 4 мая

Сщмч. ДИМИТРИЙ (ЛЮБИМОВ), архиепископ Гдовский.

1935, 18 мая

Упразднение Временного Патриаршего Синода.

1936

Сщмч. игумен ВАРСОНОФИЙ (ЮРЧЕНКО).

1936, 16 июля

Блж. МАТРОНА АНЕМНЯСЕВСКАЯ.

1936, 10 февр.

АРСЕНИЙ (СТАДНИЦКИЙ), митрополит Новгородский.

1936

Учреждение Брюссельской и Бельгийской епархии Западноевропейского экзархата.

1936, 5 дек.

Принятие «сталинской» Конституции СССР.

1936, 22 дек.

«Акт о переходе прав и обязанностей Местоблюстителя Патриаршего Престола к Заместителю Патриаршего Местоблюстителя» митр. СЕРГИЮ (СТРАГОРОДСКОМУ).

1936–1943

Существование Елгавской (бывшей Митавской) епархии.

1937, 23 февр. — 5 марта

Пленум ЦК ВКП(б), санкционировавший массовый террор.

1937–1939

Массовый террор, в т. ч. репрессии против священнослужителей и верующих, массовое закрытие церквей.

1937

Сщмч. БОРИС (ШИПУЛИН), архиепископ Ташкентский.

1937, 13 авг.

Сщмч. СЕРАФИМ (ЗВЕЗДИНСКИЙ), епископ Дмитровский.

1937, 18 авг.

Сщмч. ИЛАРИОН (БЕЛЬСКИЙ), епископ Пореченский.

1937, 22 авг.

Сщмч. АНДРЕЙ (УХТОМСКИЙ), архиепископ Уфимский.

1937, 26 авг.

Исповедник протоиерей РОМАН МЕДВЕДЬ.

1937, 26 авг.

Сщмч. НЕКТАРИЙ (ТРЕЗВИНСКИЙ), епископ Яранский.

1937, 27 авг.

Преподобномученик СИМЕОН (ХОЛМОГОРОВ).

1937, 2 сент.

Сщмч. ГЕРМАН (РЯШЕНЦЕВ), епископ Вязниковский.

1937, 2 сент.

Сщмч. ДАМАСКИН (ЦЕДРИК), епископ Стародубский.

1937, 4 сент.

Сщмч. ГРИГОРИЙ (ЛЕБЕДЕВ), епископ Шлиссельбургский.

1937, 4 сент.

Сщмч. СЕРГИЙ (ДРУЖИНИН), епископ Нарвский.

1937, 7 сент.

Сщмч. ЕВГЕНИЙ (ЗЕРНОВ), митрополит Нижегородский.

1937, 14 сент.

Сщмч. АРСЕНИЙ (ЖАДАНОВСКИЙ), епископ Серпуховской.

1937, 14 сент.

Сщмч. СИНЕЗИЙ (ЗАРУБИН), епископ Ижевский.

1937, 18 сент.

Сщмч. АМФИЛОХИЙ (СКВОРЦОВ), епископ Енисейский.

1937, 27 сент.

Сщмч. ПЕТР (ПОЛЯНСКИЙ), митрополит Крутицкий, Патриарший Местоблюститель.

1937, 10 окт.

Сщмч. ФЕОДОР ПОЗДЕЕВСКИЙ, архиепископ Волоколамский.

1937, 26 дек.?

Преподобномученик Исаакий II, последний настоятель Оптиной пустыни перед ее закрытием.

1937, 12 окт.

Сщмч. ИУВЕНАЛИЙ (МАСЛОВСКИЙ), епископ Рязанский.

1937, 17 окт.

Сщмч. АЛЕКСАНДР, архиепископ Семипалатинский.

1937, 21 окт.

Сщмч. ПАВЛИН (КРОШЕЧКИН), архиепископ Могилевский.

1937, 21 окт.

Сщмч. АЛЕКСИЙ (БУЙ), епископ Уразовский.

1937, 22 окт.

Сщмч. СЕРАФИМ (САМОЙЛОВИЧ), архиепископ Угличский.

1937, 23 окт.

Сщмч. ЕВСЕВИЙ (РОЖДЕСТВЕНСКИЙ), архиепископ Шадринский.

1937, 28 окт.

Сщмч. КОНСТАНТИН (ДЬЯКОВ), митрополит Киевский.

1937, 31 окт.

Сщмч. СЕРГИЙ (ЗВЕРЕВ), архиепископ Елецкий.

1937, 6 нояб.

Сщмч. НИКИТА (ДЕЛЕКТОРСКИЙ), епископ Нижнетагильский.

1937, 7 нояб.

Сщмч. КИРИЛЛ (СМИРНОВ), митрополит Казанский.

1937, 7 нояб.

Сщмч. ИОСИФ (ПЕТРОВЫХ), митрополит Петроградский.

1937, 7 нояб.

Сщмч. ЕВГЕНИЙ (КОБРАНОВ), епископ Ростовский.

1937, 10 нояб.

Сщмч. ПРОКОПИЙ (ТИТОВ), архиепископ Херсонский.

1937, 10 нояб.

Сщмч. АВГУСТИН (БЕЛЯЕВ), архиепископ Калужский.

1937, 14 нояб.

Сщмч. АВЕРКИЙ (КЕДРОВ), архиепископ Волынский.

1937, 19 нояб.

Сщмч. ИОАСАФ (УДАЛОВ), епископ Чистопольский.

1937, 25 нояб.

Сщмч. иерей ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ, духовный философ, писатель и ученый.

1937, 27 нояб.

Сщмч. НИКОЛАЙ (ДОБРОНРАВОВ), архиепископ Владимирский.

1937, 28 нояб.

Сщмч. СЕРАФИМ (ЧИЧАГОВ), митрополит Петроградский.

1937, 16 дек.

Сщмч. АРКАДИЙ (ОСТАЛЬСКИЙ), епископ Лубенский.

1937, 18 дек.

Сщмч. ФАДДЕЙ (УСПЕНСКИЙ), архиепископ Тверской.

1938

Сщмч. ВАСИЛИЙ, епископ Каргопольский.

1938

Сщмч. ПАРФЕНИЙ (БРЯНСКИЙ), епископ Ананьевский.

1938

Сщмч. ГУРИЙ (СТЕПАНОВ), архиепископ Алатырский.

1938, 4 янв.

Сщмч. МАРК (НОВОСЕЛОВ), епископ Сергиевский.

1938, 10 янв.

Сщмч. АНАТОЛИЙ, митрополит Одесский и Херсонский.

1938, 14 янв.

Сщмч. ИГНАТИЙ (САДКОВСКИЙ), епископ Скопинский.

1938, 19 марта

Сщмч. ОНУФРИЙ (ГАГАЛЮК), архиепископ Курский.

1938, авг.

Собор Зарубежной Русской Церкви в Сремских Карловцах.

1938, 8 авг.

Сщмч. НИКОДИМ (КРОТКОВ), архиепископ Костромской.

1938, 11 сент.

Прп. СИЛУАН АФОНСКИЙ.

1939, 7 янв.

Сщмч. НИКОЛАЙ (ПАРФЕНОВ), епископ Аткарский.

1939, 23 авг.

Заключение советско-германского договора о ненападении сроком на 10 лет («Пакт Молотова — Риббентропа»)

1939, 1 сент.

Нападение Германии на Польшу. Начало второй мировой войны.

1939, 30 нояб. — 1940, 12 марта

Советско-финляндская война.

1939—1940

Присоединение к СССР Прибалтики, Зап. Украины, Зап. Белоруссии, Сев. Буковины и Бессарабии.

1939—1940

Возвращение в юрисдикцию Московской Патриархии епархий Прибалтики, Зап. Белоруссии, Зап. Украины и Бессарабии.

1940, 6 февр.

Свт. ФЕОФАН (БЫСТРОВ), архиепископ Полтавский, Новый затворник.

1940

Учреждение Житомирской и Овручской епархии (выделена из Волынской епархии).

1941

Учреждение Черновицкой и Хотинской епархии (выделена из Львовской епархии). Восстановление Львовской и Тернопольской епархий.

1941—1948

Существование Брестской епархии.

Воссоединение Эстонской Православной Церкви с Русской Церковью.

1941—1945

Великая Отечественная война. Открытие во время войны 20 тыс. церквей.

1941, 22 июня

Послание митр. СЕРГИЯ (СТРАГОРОДСКОГО) о защите Отечества.

1941, лето

Обращение патриарха Антиохского АЛЕКСАНДРА с посланием к христианам всего мира о молитвенной и материальной помощи России. Молитва митр. ИЛИИ за спасение России от гибели. Явление в огненном столпе Божией Матери.

1941, 1 окт.

Обращение к Русскому народу митр. СЕРГИЯ (СТРАГОРОДСКОГО) — «Велик Бог земли Русской».

1941, зима

Молебен в Кремле о даровании победы. Чудотворная икона ТИХВИНСКОЙ Божией Матери (ВЛАДИМИРСКОЙ Божией Матери?) обнесена на самолете вокруг Москвы.

1941, 24 дек.

Сщмч. иерей СЕРГИЙ МЕЧЕВ.

1942

Сщмч. ВАРЛААМ (РЯШЕНЦЕВ), епископ Гомельский.

1942, весна

Разрешение верующим праздновать Пасху.

1942—1944

Существование Кировоградской и Николаевской епархий (преобразована из Елизаветградского викариатства Херсонской епархии).

1942—1945

Существование Белгородской и Грайворонской епархий.

1943, 4 сент.

Встреча И. В. СТАЛИНА с Патриаршим Местоблюстителем митр. СЕРГИЕМ (СТРАГОРОДСКИМ), а также митрополитами АЛЕКСИЕМ (СИМАНСКИМ) и НИКОЛАЕМ (ЯРУШЕВИЧЕМ) в Кремле.

1943, 8 сент.

Архиерейский Собор и избрание Святейшего патриарха СЕРГИЯ.

1943, сент.

Возобновление издания «Журнала Московской Патриархии».

1943, 8 окт.

Образование Совета по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме СССР.

1943, 10 нояб.

Возобновление канонического общения Русской и Грузинской Православных Церквей.

1943, 4 дек.

Учреждение Сумской и Ахтырской епархии (образована из викариатства Харьковской епархии).

1943–1944

Самоликвидация обновленческих приходов.

1943

Учреждение Аргентинской епархии.

1943–1956

Существование Кременецкой и Дубенской епархии (преобразована из викариатства Волынской епархии).

1944

Сщмч. МАКАРИЙ (ВАСИЛЬЕВ), схиепископ.

1944, 15 мая

Кончина патр. СЕРГИЯ.

1944, 15 мая — 1945, 4 февр.

Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Ленинградский АЛЕКСИЙ (СИМАНСКИЙ).

1944, июнь

Открытие Православного богословского института и богословско-пастырских курсов в Новодевичьем монастыре в Москве.

1944

Учреждение Ворошиловградской (впоследствии Донецкой) епархии.

1944

Явление иконы Божией Матери во время штурма русскими войсками Кенигсберга.

1945, 31 янв. — 2 февр.

Поместный Собор Русской Православной Церкви. Избрание Патриарха Московского и всей Руси АЛЕКСИЯ I.

1945, 6 марта

Воссоединение с Русской Православной Церковью части духовенства Эстонской епархии, ушедшего в раскол в годы немецкой оккупации.

1945, 9 мая

Победа СССР в Великой Отечественной войне.

1945, 31 июля

Сщмч. ВАСИЛИЙ (ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ), епископ Кинешемский.

1945, 8 авг. — 2 сент.

Война СССР с Японией. Окончание второй мировой войны.

1945, 24 окт.

Учреждение Мукачевской и Ужгородской епархии.

1945–1990

Существование Западноевропейского экзархата.

1945–1946

Существование Нишской епархии Западноевропейского экзархата.

1945–1955

Существование Измаильской и Болградской епархии (выделена из Кишиневской епархии, вошла в состав Одесской епархии).

1946

У. ЧЕРЧИЛЛЬ от имени Запада объявляет холодную войну России.

1946, 8–9 марта

Львовский Собор — воссоединение униатов Галиции с Русской Церковью.

1946, 29 мая

Постановление Совета министров «О православных монастырях», узаконившее существование действовавших монастырей и разрешившее открытие новых монастырей.

1946, осень

Глинский старец АНТОНИЙ.

1946

Учреждение Хабаровской и Приамурской (преобразована из викариатства Благовещенской епархии), Станиславской и Коломыйской (впоследствии Ивано-Франковской, выделена из Львовской епархии), Одесской и Кировоградской (выделена из Херсонской епархии) епархий.

1946–1948, 1960–1990

Существование Среднеевропейского экзархата.

1946

Учреждение Венской и Австрийской епархии Среднеевропейского экзархата.

1946–1959

Существование Дрогобычской и Самборской епархий.

1946–1951, 23 нояб.

Существование Чехословацкого экзархата, включавшего в себя Чешско-Моравскую и Восточнословацкую епархии.

1946–1962

Существование Восточноазиатского экзархата (в Китае).

1947

Восстановление Кировоградской и Чигиринской епархий (в 1959–1989 управлялась Симферопольскими и Крымскими архиереями), Челябинской и Златоустовской епархий. Преобразование Одесской епархии в Херсонскую и Одесскую.

1947–1963

Существование Нью-Йоркской епархии.

1948, 22 июня

Дарование автокефалии Польской Православной Церкви.

1948, 26 июля

Прп. ФЕОДОСИЙ КАВКАЗСКИЙ.

1948, июль

Празднование 500-летия автокефалии Русской Церкви.

1948

Совещание Глав и представителей поместных православных Церквей.

1949

СССР создал свое атомное оружие.

Усиление противостояния Запада России.

1949, 21 марта

Прп. СЕРАФИМ (ВЫРИЦКИЙ).

1949, 28 авг.

Воссоединение в Ужгороде закарпатских униатов с Русской Церковью.

1949–1950

Разделение (1949) Чешско-Моравской епархии на 2: Пражскую и Оломоуцко-Брненскую. Разделение (1950) Восточнословацкой епархии на 2: Пряшевскую и Михайловскую.

1950, 6 янв.

Прп. ЛАВРЕНТИЙ (ПРОСКУРА), Черниговский.

1951, 23 нояб.

Дарование автокефалии Чехословацкой Православной Церкви.

1952, 19 апр.

Блж. МАТРОНА (НИКОНОВА).

1953

Глинский старец НИКОДИМ (КАЛИУШ).

1953, 5 марта

Смерть И. В. СТАЛИНА.

1953, сент.

Избрание Н. С. ХРУЩЕВА первым секретарем ЦК КПСС.

1953–1960

Существование Клишвийской епархии Западноевропейского экзархата.

1954–1970

Существование экзархата Сев. и Юж. Америки.

1955–1957

Освобождение из лагерей большинства репрессированных, в т. ч. священнослужителей и мирян.

1956, февр.

XX съезд КПСС. Доклад Н. С. ХРУЩЕВА о «культе личности» Сталина.

1956, 18 сент.

Глинский старец ГАВРИИЛ (ТЮШИН).

1956–1970

Существование Эдмонтонской и Канадской епархии.

1957, 30 апр.

Восстановление канонических отношений Русской Православной Церкви и Финляндской автономной Православной Церкви Константинопольского патриархата.

1959–1964

Массовое закрытие церквей, монастырей, духовных школ. Репрессии против священнослужителей.

1959, 30 дек.

Постановление Свящ. Синода об извержении из сана и отлучении от Церкви ренегатов.

1960

Учреждение Корсунской епархии Западноевропейского экзархата.

1960, 16 февр.

Выступление патриарха АЛЕКСИЯ I на конференции советской общественности за разоружение.

1961, 29 мая

Свт. ЛУКА (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ), архиепископ Симферопольский и Крымский.

1961, 30 марта

Решение Свящ. Синода о вступлении Русской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей.

1961, 18 июля

Архиерейский Собор в Троице-Сергиевой лавре. Реформа приходского управления.

1962

Учреждение Сурожской епархии Западноевропейского экзархата. Учреждение Венской и Австрийской епархии.

1962

Карибский кризис. Угроза западных стран начать ядерную войну против СССР.

1962, 15 окт.

Свт. АФАНАСИЙ (САХАРОВ), епископ Ковровский.

1963, 25 авг.

Игумен НИКОН ГЖАТСКИЙ.

1964, 14 окт.

Пленум ЦК КПСС, смещение Н. С. ХРУЩЕВА. Во главе страны Л. И. БРЕЖНЕВ и А. Н. КОСЫГИН.

1966

Преподобноисповедник СЕВАСТИАН КАРАГАНДИНСКИЙ.

1966, 19 июня

Свт. ИОАНН (МАКСИМОВИЧ), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский.

1967, 22 апр.

Блж. АФАНАСИЙ САЙКО.

1968, 21 авг.

Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию.

1969–1971

Существование Киотской епархии в Японии.

1970, 10 апр.

Дарование автокефалии Православной Церкви в Сев. Америке и восстановление канонического общения с Японской автономной Церковью.

Причисление к лику святых равноап. НИКОЛАЯ (КАСАТКИНА), просветителя Японии.

1970, 18 апр. — 1971, 3 июня

Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Крутицкий и Коломенский ПИМЕН (ИЗВЕКОВ).

1970

Учреждение экзархата Центр. и Юж. Америки. Учреждение Северогерманской епархии Среднеевропейского экзархата.

1971, 30 мая — 2 июня

Поместный Собор Русской Церкви.

Избрание патриарха ПИМЕНА (ИЗВЕКОВА).

1971–1992

Существование Дюссельдорфской епархии.

1971, 3 июля — 1990, 3 мая

Святейший Патриарх ПИМЕН (ИЗВЕКОВ).

1971–1990

Существование Сендайской епархии в Японии.

1971–1992

Существование Баденской и Баварской епархии Среднеевропейского экзархата.

1972

Учреждение Гаагской и Нидерландской епархии Западноевропейского экзархата.

1974

Глинский старец АНДРОНИК (ЛУКАШ).

1975, авг.

Совещание в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе.

1975, 19 дек.

Схиархим. СЕРАФИМ (РОМАНЦЕВ).

1977, окт.

Принятие Конституции СССР.

1977, 6 окт.

Канонизация свт. Московского ИННОКЕНТИЯ (ВЕНИАМИНОВА).

1978, 20 апр.

Свт. ЕРМОГЕН (ГОЛУБЕВ), архиепископ Калужский.

1979, дек. — 1989, февр.

Война в Афганистане.

1982, 20 сент.

Иеромонах СЕРАФИМ (РОУЗ).

1982, 10 нояб.

Смерть Л. И. БРЕЖНЕВА.

1982–1985

Ю. В. АНДРОПОВ и К. У. ЧЕРНЕНКО — генеральные секретари ЦК КПСС.

1983, май

Возвращение Русской Церкви Московского Данилова монастыря.

1985, 11 марта

Избрание М. С. ГОРБАЧЕВА Генеральным секретарем ЦК КПСС.

1986

Авария на Чернобыльской АЭС.

1987

Возобновление иноческой жизни во Введенской Оптиной пустыни.

1988, 5–12 июня

Празднование 1000-летия Крещения Руси.

1988, 6–9 июня

Поместный Собор Русской Православной Церкви. Принятие Устава об управлении Русской Церковью. Канонизация 9 святых.

1988

Возобновление иноческой жизни в Киево-Печерской Успенской лавре.

1988, апр.

Белгородский старец СЕРАФИМ.

1989, 26 марта — июнь.

I съезд народных депутатов СССР.

1989, 9–11 окт.

Архиерейский Собор.

Канонизация патриархов ИОВА и ТИХОНА.

1989, дек.

Легализация униатской Церкви на Украине. Начало униатской агрессии против Православия.

1989

Учреждение Белорусского экзархата.

Восстановление Могилевской и Мстиславской, Полоцкой и Витебской, Челябинской и Златоустовской епархий.

Возобновление деятельности Минской духовной семинарии.

1990, 30–31 янв.

Архиерейский Собор.

1990, 7–10 июня

Поместный Собор Русской Православной Церкви. Избрание патриарха АЛЕКСИЯ II.

1990

Канонизация св. прав. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО.

1990, 12 июня

Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

1990, 1 окт.

Закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях».

1990, 25 окт.

Закон РСФСР о свободе вероисповеданий.

1990, 25–27 окт.

Архиерейский Собор в Свято-Даниловом монастыре. Дарование самостоятельности Украинской Православной Церкви.

1990

Восстановление Владивостокской и Приморской (выделена из Хабаровской епархии), Волгоградской

и Камышинской (выделена из Саратовской епархии) епархий. Учреждение Ровенской и Острожской (выделена из Волынской епархии), Брестской и Кобринской (выделена из Минской епархии), Гомельской и Мозырской (преобразована из викариатства Могилевской епархии), Чимкентской и Целиноградской (выделена из Алма-Атинской епархии) епархий.

1991, 11 янв.

Вторичное обретение мощей прп. СЕРАФИМА САРОВСКОГО.

1991

Возобновление иноческой жизни в Серафимо-Дивеевском монастыре.

Учреждение Тернопольской и Кременецкой (выделена из Волынской епархии), Магаданской и Камчатской (выделена из Владивостокской епархии), Луганской и Старобельской (выделена из Донецкой епархии) епархий.

Восстановление Саранской и Мордовской (выделена из Пензенской епархии), Уральской и Гурьевской, Херсонской и Таврической епархий.

1991, 12 июня

Избрание Б. Н. ЕЛЬЦИНА Президентом РСФСР.

1991, 16 июля

Схиархим. ИОАНН (МАСЛОВ).

1991, 19–22 авг.

Инспирированный западными спецслужбами «путч ГКЧП» и его подавление.

1991, 8 дек.

Сговор в Беловежской пуще. Разрушение СССР. Политическая и экономическая катастрофа.

1991, 25 дек.

М. С. ГОРБАЧЕВ сложил с себя полномочия Президента СССР. Прекращение существования СССР.

1992, янв.

Начало «радикальной экономической реформы». Разграбление общенационального достояния.

1992, 22 февр.

Обретение мощей св. патр. ТИХОНА.

1992, 31 марта — 5 апр.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Канонизация сщмчч. митр. ВЛАДИМИРА (БОГОЯВЛЕНСКОГО), митр. ВЕНИАМИНА (КАЗАНСКОГО), мчч. ЮРИЯ и ИОАННА и иже с ним пострадавших, преподобномучениц вел. кн. ЕЛИСАВЕТЫ и ВАРВАРЫ, прпп. КИРИЛЛА и МАРИИ.

1992, 27 мая

Архиерейский Собор Украинской Православной Церкви в Харькове в связи с раскольническими действиями митр. ФИЛАРЕТА (ДЕНИСЕНКО).

1992, 11 июня

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви по делу митр. ФИЛАРЕТА (ДЕНИСЕНКО). Извержение из сана митр. ФИЛАРЕТА и еп. ИАКОВА (ПАНЧУКА).

1992

Празднование 1000-летия Полоцкой епархии и Православной Церкви в Белоруссии.

Учреждение Новогрудской и Лидской (преобразована из викариатства Минской епархии), Витебской и Оршанской (выделена из Полоцкой епархии), Запорожской и Мелитопольской (выделена из Днепропетровской епархии), Черкасской и Каневской (выделена из Киевской

епархий). Восстановление Туровской и Мозырской (выделена из Минской епархии), Гродненской и Волковысской (выделена из Минской епархии) епархий.
1993, 5 апр.

Иноки Оптиной пустыни — ВАСИЛИЙ, ТРОФИМ и ФЕРАПОНТ убиты сатанистами.

1993, 21 сент. — 4 окт.

Попытка оппозиционных сил остановить национальную катастрофу и сместить Ельцина. Приказ ЕЛЬЦИНА о вооруженном подавлении оппозиции. Танковая атака на Белый дом. Массовые расстрелы.

1993

Восстановление Благовещенской и Тындинской (выделена из Хабаровской епархии), Петропавловской и Камчатской (выделена из Магаданской епархии), Якутской и Вилюйской епархий. Учреждение Йошкар-Олинской и Марийской (выделена из Казанской епархии), Кемеровской и Новокузнецкой (выделена из Красноярской епархии), Курганской и Шадринской (выделена из Свердловской епархии), Южно-сахалинской и Курильской (выделена из Магаданской епархии), Глуховской и Конотопской (выделена из Сумской епархии), Николаевской и Вознесенской (выделена из Кировоградской епархии), Овручской и Коростенской (выделена из Житомирской епархии), Хмельницкой и Шепетовской (выделена из Каменец-Подольской епархии) епархий.

1993

Учреждение Минской духовной академии.

1994, июнь

Завершение вывода российских войск из стран Европы.

1994, дек. — 1996, авг.

Военные действия в Чечне.

1994, 29 нояб. — 2 дек.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Канонизация свт. ФИЛАРЕТА (ДРОЗДОВА) и сщмчч. АЛЕКСАНДРА (ХОТОВИЦКОГО) и ИОАННА (КОЧУРОВА).

1994

Учреждение Майкопской и Армавирской (выделена из Краснодарской епархии), Белоцерковской и Богуславской (преобразована из викариатства Киевской епархии), Горловской и Славянской (выделена из Донецкой епархии), Тульчинской и Брацлавской (выделена из Винницкой епархии), Хустской и Виноградовской (выделена из Мукачевской епархии) епархий.

Восстановление Брянской и Севской (выделена из Орловской епархии), Читинской и Забайкальской (выделена из Иркутской епархии) епархий.

1995, 7 янв.

Начало возрождения храма Христа Спасителя в Москве.

1995

Возобновление иноческой жизни в Александро-Невской лавре.

Восстановление Белгородской и Старооскольской (выделена из Курской епархии), Томской и Ачинской (выделена из Новосибирской епархии) епархий. Учреждение Абаканской и Кызылской (выделена из Новосибирской и Красноярской епархий), Мурманской и Мончегорской (выделена из Архангельской епархии), Сыктывкарской и Воркутинской (выделена из Архангельской

епархии), Элистинской и Калмыцкой (выделена из Ставропольской епархии) епархий.

1996

Восстановление Владимирско-Волынской и Ковельской епархий (выделена из Луцкой епархии). Учреждение Криворожской и Никопольской епархий (выделена из Днепропетровской епархии).

1996, 23 мая

Воин Новомученик ЕВГЕНИЙ РОДИОНОВ и с ним «православные воины от безбожных чечен убиенных».

1997, 18–23 февр.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Канонизация сщмчч. митрополитов ПЕТРА (ПОЛЯНСКОГО), СЕРАФИМА (ЧИЧАГОВА) и архиеп. ФАДДЕЯ (УСПЕНСКОГО).

Анафематствование монахов ФИЛАРЕТА (ДЕНИСЕНКО) и Г. П. ЯКУНИНА в извержение из сана архим. ВАЛЕНТИНА (РУСАНЦЕВА), АДРИАНА (СТАРИНЫ) и игум. ИОАСАФА (ШИБАЕВА).

1997

Сщмчч. иерей А. ЧИСТОУСОВ и прот. ПЕТР СУХОНОСОВ, умученные за веру в Чечне.

1997, 31 авг.

Блж. старица ЛЮБУШКА СУСАНИНСКАЯ.

1997, 26 сент.

Закон о свободе совести и религиозных объединениях.

1998, 9 июня

Определение Синода и Послание патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II и Синода в связи с 80-летием со дня убийства Царской семьи и решением Государственной комиссии об идентификации останков, обнаруженных в Екатеринбурге, как принадлежащих семье имп. НИКОЛАЯ II и их захоронении в Петропавловском соборе С.-Петербурга. Обоснование невозможности участия Предстоятеля или нового архиерея Русской Церкви в акте захоронения в связи с отсутствием полной достоверности идентификации.

1998

Восстановление Тираспольской и Дубоссарской епархий (выделена из Кишиневской епархии).

1999

Восстановление Киотоской и Сендайской епархий Японской автономной Православной Церкви.

1999, 31 дек.

Отставка Б. Н. ЕЛЬЦИНА, приход к власти В. В. ПУТИНА.

2000, 7/8 янв.

Праздничное ночное Рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя.

2000, 13–16 авг.

Юбилейный Архиерейский Собор Русской Церкви. Принято решение о Соборном прославлении Новомучеников и исповедников Российских XX в. и в их числе Царственных мучеников.

Ист.: Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь. М., 2000; Сахновский Н. И. Святая Русь. Краткая история Русского православного царства. Буэнос-Айрес, 1965; Жития и жизнеописания новопрославленных святых и подвижников благочестия, в Русской Православной Церкви просиявших. Т. 1–2. СПб., Воскресение, 2001; Книга глаголемая Описание о Российских святых. Публ. и доп. М. В. Толстого. М., изд. Валаамского монастыря, 1995.

«И ТЕБЕ САМОЙ ДУШУ ПРОЙДЕТ ОРУЖИЕ», чудотворная икона Божией Матери, находилась в соборном храме г. Жиздры Калужской губ. Богородица была изображена в молитвенном положении; у ног Ее лежал Богомладенец. Мать Божия поддерживала Его одной рукой, другой же рукой прикрывала Свою грудь от семи направленных в Нее мечей. Чудесные знамения, происходившие от жиздринской иконы Пресвятой Богородицы, записывались соборными священнослужителями. Эта икона называлась также «Симеоновым проречением». На иконе видимыми символическими знаками изображено пророчество *Симеона Богоприимца*, которое св. старец возвестил Пречистой Деве Марии, когда Она принесла в храм Божественного Младенца на 40-й день после рождения: «...Тебе Самой душу пройдет оружие» (Лк. 2, 34–35). Проречение Симеоново исполнилось, когда сердце Пресвятой Богородицы пронзила печаль и болезнь сердечная при виде пригвожденного на Кресте Ее Божественного Сына.

Празднуется икона 13/26 авг.

ИУВЕНАЛИЙ (Масловский), священномученик, епископ Рязанский и Шацкий (15.01.1878–12[25].10.1937). Родился в дворянской семье в Орловской губ.

В 1900 поступил в *Казанскую духовную академию* (где ректором в то время был преосвящ. *Антоний (Храповицкий)*), и на II курсе — 10 февр. 1901 — он принял монашеский постриг.

После академии служил в Православной миссии в Персии, был настоятелем *Спасо-Елеазаровского* Великопустынского монастыря, а в 1906 переведен настоятелем *Юрьева монастыря* Новгородской епархии. В 1914 хиротонисан в епископа Каширского, в 1917 назначен на Тульскую кафедру. В 1923 епископ был осужден за отправление молебна перед иконой Божией Матери, найденной на колокольне Казанского храма, и за отказ отдавать комиссарам церковные ценности.

В 1924 арестован по обвинению в «антисоветской агитации» и отправлен в Соловецкий концлагерь. К тому времени на Соловецком архипелаге находились уже более 120 священнослужителей, 25 из которых были архиереями.

Будучи известным литургистом и обладая исключительной памятью на церковные песнопения, владыка начал в условиях лагеря трудиться над «Архиерейским Торжественником», составившим впоследствии 3 тыс. страниц. Владыка сделал попытку связать практику древнерусских архиерейских служб, содержащихся в *Чинovníках* Московского *Успенского собора*, Холмогорско-Преображенского собора, Нижегородского Преображенского собора и Новгородского Софийского собора с современной церковной практикой, подводя различные местные особенности под единые правила для всех архиерейских служб. По возвращении из заключения владыка был назначен на Рязанскую кафедру.

В 1936 владыка был арестован и приговорен к 5 годам лагерей. В обвинительном акте говорилось: «Являлся организатором и вдохновителем контрреволюционной группы духовенства, монашества и церковников, систематически с духовенством из числа арестованных вел контрреволюционные суждения, давал установки контрреволюционного характера, в частности, о переводе Церкви на нелегальное положение, лично сам служил в церк-

ви торжественную панихиду по бывшему русскому царю Николаю II, произнес в церкви речь контрреволюционного содержания во время своего 20-летнего юбилея, он же разрешил производство тайных постригов, комплектовал вокруг церкви учащуюся молодежь...» (сохранена орфография и фразеология подлинника). В 1937 еп. Иувеналий был расстрелян.

Канонизирован Архиерейским Собором Русской Церкви в 2000.

ИУДАИЗМ, религия избранничества и расового превосходства, распространившаяся среди евреев в I тысячелетии до н. э. в Палестине. С возникновением христианства заняла в отношении него крайне враждебную позицию.

Непримиримое отношение иудаизма к христианству коренится в абсолютной несовместимости мистического, нравственного, этического и мировоззренческого содержания этих религий. Христианство есть свидетельство о *милосердии* Божиим, даровавшем всем людям возможность спасения ценой добровольной жертвы, принесенной Господом *Иисусом Христом*, вочеловечившимся Богом, ради искупления всех *грехов* мира. Иудаизм есть утверждение исключительного права иудеев, гарантированного им самим фактом рождения, на господствующее положение не только в человеческом мире, но и во всей Вселенной.

«И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Ин. 2, 17); «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 6); «Всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его» (Рим. 10, 11–12), — свидетельствует миру христианство, утверждая любовь как основу мироздания, нравственную ответственность человека перед Законом Божиим и равенство всех перед этим законом. *Талмуд* же утверждает: «Еврейский народ достоин вечной жизни, а другие народы подобны ослам»; «Евреи, вы люди, а прочие народы не люди»; «Одни евреи достойны названия людей, а гои... имеют лишь право называться свиньями». Подобным утверждениям, выводящим деятельность своих приверженцев за рамки нравственных оценок и лишаящим их каких бы то ни было этических и моральных норм в общении с другими народами, талмудизм отводит центральное место, сознательно подменяя вероисповедание национальной принадлежностью адептов. Его сатанинские истоки обличил Сам Господь Иисус Христос, прямо сказавший искушавшим Его иудеям: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего» (Ин. 8, 44). Истоки эти теряются в глубине веков. Задолго до Рождества Христова пророки обличали Израиль. Но тщетно. Лишившись под ударами Ассирии и Вавилона государственной независимости, евреи превратно истолковали свои священные книги, ожидая пришествия Мессии, Христа как Царя Израильского, который сделает их господами мира. «Они, будучи всецело заняты своим земным значением, мечтая о необыкновенном земном преуспевании, ради этих значения и преуспевания, ради одной суетной мечты о них, отвергли Мессию», — говорит свт. *Игнатий Брянчанинов*.

Закоснев в ожидании военного и политического лидера, иудеи отвергли истинного Христа, пришедшего в мир с проповедью *покаяния* и любви. Особую их ненависть вызывал тот факт, что, обличив фарисеев, Христос разрушил миф о еврейской «богоизбранности», приобщив к Своему учению языческие народы. И вот иудеи оклеветали Спасителя перед римской властью и добились ему смертного приговора. Результатом этого святотатства было отвержение преступников благодатью Божией. Народ еврейский, «который первоначально был избран Божиим народом, сделался народом по преимуществу отверженным» (свт. Игнатий Брянчанинов).

Но распятый Христос оказался для богоборцев еще страшнее. Христианство стремительно завоевывало мир, отодвигая мечту о господстве все дальше и дальше. Тогда христианам была объявлена война. Вести ее открыто христоненавистники не могли — не хватало сил. Их оружием в этой войне стали еретические учения, разрушавшие христианство изнутри, и тайные общества, служившие проводниками еретических воззрений.

Христиане вынуждены были встать на защиту родных святых. Святой *Иоанн Златоуст* — «Христовы уста, светило всемирное, вселенский учитель», по определению прп. *Паисия Величковского*, — потратил немало сил на обличение беззаконников. Вот что говорил святой, живший в IV веке: «Если ты уважаешь все иудейское, то что у тебя общего с нами?.. Если бы кто убил твоего сына, скажи мне, ужели ты мог бы смотреть на такого человека, слушать его разговор?.. Иудеи умертвили Сына твоего Владыки, а ты осмеливаешься сходить с ними в одном и том же месте? Когда узнаешь, что кто-нибудь иудействует — останови, объяви о нем, чтобы тебе и самому не подвергнуться вместе с ним опасности». Среди христиан установился взгляд на вражду иудаизма к христианству как на отражение в мире богоборческой ненависти сатаны, дьявола — к Иисусу Христу, Сыну Божию, разрушившему Своей крестной жертвой его державу и власть над душами людей.

В борьбе с христианской государственностью иудеи опирались на огромную денежную мощь диаспоры, традиционно контролировавшей всю финансовую жизнь континента. Их интриги в немалой степени способствовали падению Византии в 1453, а потом неизбежно были перенесены в Россию, оставшуюся единственным оплотом чистого апостольского Православия.

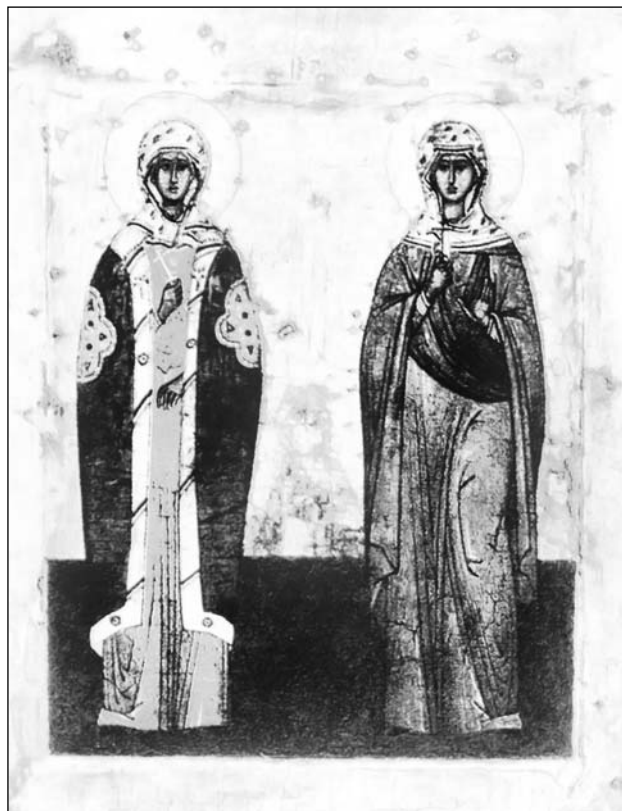
Вся тяжесть ненависти народа-богоубийцы закономерно и неизбежно сосредоточилась на народе-богоносце, соделавшем задачу сохранения веры смыслом своего бытия.

Митрополит Иоанн (Снычев)

ИУЛИАН (ск. ок. 305), священномученик, погиб за веру, после долгих истязаний был зашит в мешок с песком и змеями и брошен в море. Память его празднуется 18/31 октября. Почитался среди русских людей, которые считали его покровителем и хранителем малых детей. На одной из старинных икон, которую в XIX в. можно было видеть в *Киево-Братском монастыре*, св. Иулиан представлен в монашеском одеянии стоящим пред иконою Богоматери на молитве и держащим на руках повитого ребенка. В древнерусском «Прологе» рассказывается, что «однажды прп. Иулиану случилось быть в пути и остановиться у одной боголюбезной жены, имевшей единородное дитя, которое, предстоя у трапезы и прислуживая, вскоре от очию их из-

шедше, впаде в клadeзь. Честная же та жена, увидевши сие, никакоже о том смутивши себе, но студенец закрывши и великодушно служаше. Святому же о отроче вопросившу, увидено бысть бывшее, абие с трапезы востав и двери студенца отверз, виде отрочище водою влаемо и здраво играюще, и, руку ему подав, извлече е от клadeзя. И сему бывшу вопрошено бе отроча о бывшем ему. Никакоже пострадати ми, рече, старца сего ради».

ИУЛИАНИЯ ВЯЗЕМСКАЯ, Новоторжская, княгиня, мученица (ск. 21.12.1406), почитается как образец супружеского целомудрия. Муж ее, вяземский кн. Симеон Мстиславич, служил смоленскому кн. Юрию Святосла-

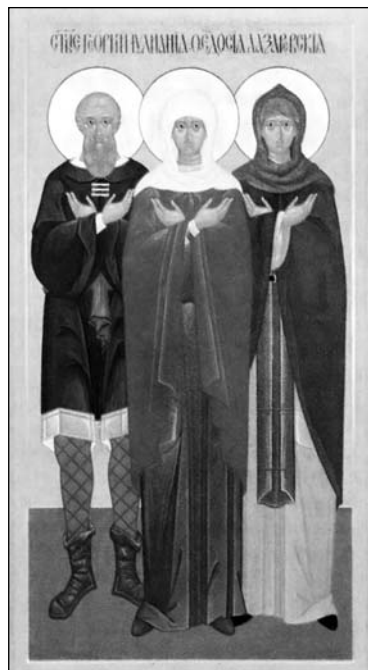
Мученицы Иулиания и Фекла. Икона. XIV в. Углич.

вичу. Когда Смоленск захватил литовский кн. Витовт, кн. Юрий бежал в Великий Новгород, оставив свою супругу в плену. Через два года он ушел к Московскому вел. кн. *Василию Димитриевичу*, от которого получил на княжение половину г. Торжка. Вторую половину получил его непременный спутник и друг кн. Симеон. Кн. Юрий, прельщенный красотой и добрым нравом Иулиании, не раз пытался склонить ее к прелюбодеянию, но она свято хранила обет супружеской верности. Зимой 1406 во время пира кн. Юрий убил своего друга кн. Симеона и попытался насильно овладеть княгиней. Отбиваясь от насильника, она ранила его ножом в плечо. Разъяренный князь изрубил ее мечом, а тело повелел бросить в р. Тверцу. Убийца бежал к татарам, но и там не нашел покоя от угрызений совести. Тогда он удалился в Николаевский Успенский Венев монастырь, где в горьком

раскаянии окончил свою жизнь. Весной, во время ледохода, один расслабленный крестьянин увидел в реке плывущее против течения тело прав. Иулиании и услышал голос, повелевающий предать ее погребению. Исполняя повеление, он внезапно почувствовал себя выздоровевшим. Гроб с останками святой был поставлен в Спасо-Преображенском соборе г. Торжка, и многие страждущие получили там исцеление. Обретение *мощей* праведницы произошло при разборке обветшавшего собора, а в лике святых благоверная кн. Иулиания прославлена в 1819. Невинно убиенный супруг кн. Иулиании — кн. Симеон почитается в Торжке.

Память прав. Иулиании отмечается 21 дек./3 янв. и 2/15 июня (обретение мощей в 1598).

ИУЛИАНИЯ ЛАЗАРЕВСКАЯ (ск. 2.01.1604), Муромская святая, из дворян. *Мощи* ее обретены в 1614–15. *Житие* святой написано ее сыном Д. Ю. Осорбиным. Мощи свя-

Праведные Георгий, Иулиания и прп. Феодосия Лазаревские. Икона. 2004 г. Мастер

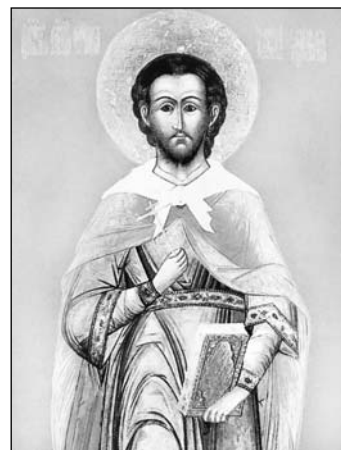
И. В. Сухов (церковь во имя Архангела Михаила в с. Лазареве). Праведные Георгий, Иулиания и прп. Феодосия Лазаревские. Икона. 2004 г. Мастер И. В. Сухов (церковь во имя Архангела Михаила в с. Лазареве). Прощавшиеся с ней видели над ее головой золотой круг, «якоже на иконах пишется». Когда через 10 лет хоронили ее сына Георгия у Лазаревской церкви, нечаянно раскопали ее могилу и нашли ее полной мира. Сын ее Калистрат Дружина, рассказывающий об этом, не мог убедиться в полном нетлении тела: «От ужаси не смѣяхом досмотрети,

только видехом нозе ее и бедра целы суша». Этим миром, а когда оно исчерпалось, то перстью из гроба мазались больные и получали облегчение.

ИУЛИАНИЯ ОЛЬШАНСКАЯ, Печерская, княжна, дева, мученица (1-я пол. XVI в.). После занятия в XIV в. Киева литовцами править им стала, в течение 150 лет, православная семья князей Ольшанских. Киевляне полюбили ее и считали своей. В н. XVI в. скончалась 16-летняя дочь князя — Иулиания, которая была погребена в пещерах *Киево-Печерской лавры*. Обрели ее тело нетленным спустя век при Печерском архимандрите Елисеи Плетнецком. Кн. Иулиания лежала в гробу как бы живая, нетленно было ее белое тело и прекрасно лицо. Одета она была в богатые одежды. Тело перенесли в Печерскую Великую церковь, но почестей не воздавали. В XVII в. св. праведная явилась митр. *Петру Могилю* и упрекнула его за маловерие и небрежение к ее *мощам*. После этого она велела положить их в драгоценную раку, и мощи стали чтить. С тех пор начали твориться от них чудеса.

Память прав. деве Иулиании отмечается 6/19 июля, 28 сент./11 окт., и в Неделю 3-ю по Пятидесятнице.

ИУСТИН ФИЛОСОФ, Великий, Римский, мученик (ск. 166). Родители Иустина были греки-язычники, они дали ему блестящее образование. Поворот в его жизни произвела встреча с известным старцем, наставившим его в Истине Христовой. Св. Иустин принял *крещение* и всю остальную свою жизнь полностью посвятил проповеди *Евангелия*. Он стал странствовать по всей Римской Империи, обличая как философов-язычников, так и христиан-еретиков. Св. Иустин ревностно защищал гонимых христиан. Этому он посвятил две свои «Апологии». При имп. Марке Аврелии св. Иустин был оклеветан языческим философом Крискентом, которого он неоднократно побеждал на диспутах. По приговору суда св. мученик был арестован и казнен.

Святой мч. Иустин Философ. Икона. XX в. Москва.

Иустин был оклеветан языческим философом Крискентом, которого он неоднократно побеждал на диспутах. По приговору суда св. мученик был арестован и казнен.

Память мч. Иустину отмечается 1/14 июня.

ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ЕПАРХИЯ, решением Священного Синода в 1993 выделена из состава Казанской епархии. Уже к 1997 в епархии действовали более 50 церквей, восстановлена *Мироносицкая пустынь*, основан Богородице-Сергиев монастырь в Килемарском р-не. Кафедральный Вознесенский собор находится в г. Йошкар-Ола.

СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ИСТОЧНИКОВ

ДЧ — Душеполезное чтение. М., 1860—1917.
ЕВ — Епархиальные ведомости (требует географического определителя, напр.: Арханг., Вологод., Новгород., СПб., Ярослав. и т. д.).
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения. СПб.; Пг., 1834—1917.
ЖМП — Журнал Московской Патриархии. М., 1931—1935, 1943—.
ЗВОРАО — Записки Восточного отделения РАО. СПб., 1886—1920.
ЗИАН — Записки имп. Академии наук. СПб., 1862—1895.
ЗИФФ — Записки историко-филологического факультета С.-Петербургского ун-та. СПб., 1876—1918.
ЗОРСА — Записки отделения русской и славянской археологии Русского Археологического об-ва. СПб., 1851—1918. 12 т.
ЗРАО — Записки Русского Археологического об-ва. М., 1847—1863. Нов. сер. СПб., 1886—1902.
ИА — Исторический архив. М.; Л., 1936—1953. М., 1955.
ИВ — Исторический вестник. СПб., 1880—1917.
ИзвОЛЯ — Известия АН СССР. Отд. лит. и языка. М., 1928—1991 (с 1992 г. — Известия АН: [Журнал Рос. АН], сер.: лит. и яз.).
ИИАН — Известия имп. Академии наук. СПб., 1894—1917.
ИОРЯС — Известия Отд. рус. яз. и словесности Академии наук. СПб.; Л., 1896—1927.
МДИР — Материалы для истории раскола за первое время его существования / Изд. Н. И. Субботин. М., 1875—1895. 9 т.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л., 1940—1970.
МОБ — Миссионерское обозрение. СПб., 1896—1916.
НКС — Настольная книга священнослужителя. М.: Изд. Моск. Патриархии. 1984—1995. 8 т.; 1992. Т. 1.
ОДДС — Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Синода. СПб., 1868—1915. 22 т.
Отеч. арх. — Отечественные архивы. М., 1992—.
ПБЭ — Православная богословская энциклопедия, или Богословский энциклопедический словарь / Под ред. А. И. Лопухина и Н. Н. Глубоковского. СПб., 1900—1911. Т. 1—12: А—Константинополь.
ПЛДР — Памятники литературы Древней Руси. М., 1978—1994. 12 вып.
ПО — Православное обозрение. М., 1860—1891.
ППБЭС — Полный православный богословский энциклопедический словарь. СПб.: Изд. П. Сойкина, [б. г.]. М.: Возрождение, 1992. 2 т.
ППС — Православный палестинский сборник. СПб., 1881—.

ПРП — Памятники русского права / Под ред. и с предисл. С. В. Юшкова. М., 1952—1963. 8 вып.
ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1: (1640 — 12 дек. 1825 г.). СПб., 1826—30. 45 т.
2 ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2: (12 дек. 1825 — 1 марта 1881 г.). СПб., 1830—84. 55 т.
3 ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3: (1 марта 1881—1913). СПб.; Пг., 1885—1916. 33 т.
РБС — Русский биографический словарь. СПб.; М., 1896—1913. 25 т. М., 1992— [С доп. т.].
РВ — Русский вестник. М., 1808—24; СПб., 1841—44; М., 1856—1906.
РИБ — Русская историческая библиотека, издаваемая Археологическою комиссиею. СПб., 1872—1927. 39 т.
РИЖ — Русский исторический журнал. Пг., 1917—1921.
Рождественские чтения — Рождественские чтения. Сб. докл. Междунар. Рождеств. образоват. чтений / РПУ ап. Иоанна Богослова. М., 1992—.
РС — Русская старина. СПб.; Пг., 1870—1918.
СБОРЯС — Сборник статей, читанных в Отд. рус. языка и словесности АН. 1867—1928. 101 т.
СБРИО — Сборник имп. Русского исторического общества. СПб.; Пг., 1867—1916. 148 т.
Свод законов — Свод законов российской империи. СПб., 1832. 15 т.; 1842, 1857, 1876. 16 т.; 1889. 16 т.
СИППО — Сообщение имп. Православного Палестинского общества. СПб., 1891—1917.
СККДР — Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1 (XI — 1-я пол. XIV в.); 1988—1989. Вып. 2. Ч. 1—2 (2-я пол. XIV—XVI в.); СПб., 1992—1998. Вып. 3. Ч. 1—3 (XVII в.) [изд. продолж.].
СПбДВ — Санкт-Петербургский духовный вестник. 1895—1901.
ТКДА — Труды Киевской Духовной Академии. К., 1860—1917.
ТОДРЛ — Труды отдела древнерусской литературы / Ин-т рус. яз. и лит-ры, Пушкинский Дом. Л.; СПб., 1934—. Т. 1—.
ХЧ — Христианское чтение / СПбДА. СПб., 1821—1917; 1991—.
ЦВ — Церковный вестник. СПб., 1875—1917.
ЦВед — Церковные ведомости. СПб., 1888—1918.
ЦОВ — Церковно-общественный вестник. СПб., 1874—86.
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских. М., 1845—48. [Ранее «Русский ист. сб.» (1837—44. 7 т.), затем ВОИДР (1849—57)].
ЧОЛДП — Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. М., 1845—48; 1858—1918.

СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

АН — Академия наук.
АХ — Академия художеств.
ВВЦУ — Временно высшее церковное управление.
ВГИАХМЗ — Вологодский государственный архитектурно-художественный музей-заповедник.
ВООПИК — Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.
ВХНРЦ — Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. И. Э. Грабаря.
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации.
ГИМ — Государственный исторический музей.
ГМЗ — Государственный музей-заповедник «Царское Село».
ГМЗРК — Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль».

ГМИИ — Государственный музей изобразительных искусств.
ГМИР — Государственный музей истории религии (СПб.).
ГММК — Государственный музей-заповедник «Московский Кремль».
ГНИМА — Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А. В. Шусева (Москва).
ГПИБ — Государственная публичная историческая библиотека.
ГРМ — Государственный Русский музей.
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея.
ГЭ — Государственный Эрмитаж.
ИВИРАН — Институт всеобщей истории РАН.
ИМЛИ — Институт мировой литературы.
ИРИ РАН — Институт Российской истории РАН.

ИРЛИ (ПД) — Институт русской литературы («Пушкинский дом»).

КазДА — Казанская духовная академия.

КГОАМЗ — Костромской государственный объединенный архитектурный музей-заповедник.

КДА — Киевская духовная академия.

КИАХМЗ — Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

КМРИ — Киевский музей русского искусства.

КХМ — Калужский художественный музей.

ЛИМ — Львовский государственный исторический музей.

МАО — Московское археологическое общество.

МГУ — Московский государственный университет.

МДА — Московская духовная академия.

МСПЦ — Музей Сербской Православной Церкви.

НГОМЗ — Новгородский государственный музей-заповедник.

НХМ — Национальный художественный музей (Минск).

ОИДР — Общество истории и древностей российских при Московском университете.

ОЛДП — Общество любителей духовного просвещения.

ОЛРС — Общество любителей российской словесности при Московском университете.

ОЛЯ — Отделение литературы и языка РАН.

ОРЯС — Отделение русского языка и словесности РАН.

ПГХГ — Пермская государственная художественная галерея.

ПЗИХМЗ — Переславль-Залесский историко-художественный музей-заповедник.

ПИАМ — Псковский историко-архитектурный музей-заповедник.

ПОКМ — Пермский областной краеведческий музей.

ППО — Православное Палестинское общество.

ПСТБИ — Православный Свято-Тихоновский богословский институт (Москва).

РАИМК — российская академия по исследованию материальной культуры.

РАН — Российская Академия наук.

РАНИОН — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук.

РАО — Российское Археологическое общество.

РГАДА — Российский государственный архив древних актов (бывш. ЦГАДА).

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (бывш. ЦГАЛИ).

РГБ — Российская государственная библиотека (бывш. ГБЛ).

РГИА — Российский государственный исторический архив (СПб.).

РНБ — Российская национальная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

РПЦ — Русская Православная Церковь.

РПЦЗ — Русская Православная Церковь за Границей.

РЦХИДНИ — Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории.

РЯАХМЗ — Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник (ныне Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль»)

РязХМ — Рязанский областной художественный музей.

СГИАПМЗ — Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.

СИХМ — Сольвычегодский историко-художественный музей.

СПбГМА — Санкт-Петербургский государственный исторический архив.

СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет.

СПбДА — Санкт-Петербургская духовная академия.

СПГИАХМЗ — Сергиево-Посадский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

ТКГ — Тверская картинная галерея.

ТСЛ — Троице-Сергиева лавра (Свято-Троицкая Сергиева лавра).

УАПЦ — Украинская автокефальная православная Церковь.

УКНМ — Усть-Кубенский народный музей (Вологодская обл.).

УПЦ(К) — Украинская православная Церковь (Киевский Патриархат).

УПЦ(М) — Украинская Православная Церковь (Московский Патриархат).

ФБОН — Фундаментальная библиотека общественных наук АН СССР.

ЦАК (МДА) — Церковно-археологический кабинет при Московской духовной академии.

ЦА ФСБ РФ — Центральный архив Федеральной службы безопасности.

ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов (ныне РГАДА).

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (ныне РГАЛИ).

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив (ныне РГИА).

ЦГИАМ — Центральный государственный исторический архив г. Москвы.

ЦИАМ — Церковный историко-археологический музей (София).

ЦМиАР — Центральный музей древнерусского искусства им. прп. Андрея Рублева.

ЦНЦ — Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» (Москва).

ЮПКМ — Юрьев-Польский районный краеведческий музей.

ЯИАМЗ — Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник.

ЯХМ — Ярославский художественный музей.

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

авт. — автор
акад. — академик
ап., апп. — апостол, апостолы
арх. — архангел
архиеп. — архиепископ
архим. — архимандрит

Б. — большой
басс. — бассейн
бесср. — бессребреник
б-ка — библиотека
блгв. — благоверный
блж. — блаженный

быв. — бывший

В., вост. — восток, восточный
в., вв. — век, века
в осн. — в основном
в т. ч. — в том числе

вдхр. — водохранилище
вел. — великий
верх. — верхний
вмц. — великомученица
вмч. — великомученик
вол. — волость

г. — город
Гал. — Послание к галатам
гл. обр. — главным образом
гос. — государственный
губ. — губерния

Д. Восток — Дальний Восток
д. — деревня
Деян. — Деяния святых апостолов
диак. — диакон
дл. — длина
др. — другой

Евр. — Письмо к Евреям еп. — епископ Еф. — Письмо к Ефесянам	напр. — например наст. — население наст. — настоящий нац. — национальный неизв. — неизвестный неск. — несколько	свящ. — священник сер. — середина сиб. — сибирский ск. — скончался слав. — славянский след. — следующий см. — смотри собр. — собрание совм. — совместный совр. — современный 1-е, 2-е Сол. — 1-е и 2-е послания к Солунянам
журн. — журнал ж.-д. — железнодорожный	о, о-ва — остров, острова обл. — область одноим. — одноименный оз. — озеро ок. — около осн. — основанный, основной отеч. — отечественный	соч. — сочинения СПб. — С.-Петербург спец. — специальный ср.-век. — средневековый ст. — старый, старший ст. ст. — старого стиля с.-х. — сельскохозяйственный сщмч. — священномученик
3., зап. — Запад, западный зап.-евр. — западноевропейский	патр. — патриарх Пг. — Петроград 1 Пет., 2 Пет. — 1-е и 2-е послания Петра	т-во — товарищество т. е. — то есть т. к. — так как т. н. — так называемый т. о. — таким образом тыс. — тысяча
Иак. — Письмо Иакова игум. — игумен изд. — издание, издатель им. — имени имп. — император Ин. — Евангелие от Иоанна 1, 2, 3 Ин. — 1-е, 2-е, 3-е послание Иоанна	пед. — педагогический петерб. — петербургский пл. — площадь п-ов — полуостров под рук. — под руководством пол. — половина посв. — посвященный посл. — последний прав. — праведный, правый прил. — приложение прим. — примечание Притч. — Притчи Соломона прмц., прмщ. — преподобномуче- ница, преподобномученицы прмч., прмчч. — преподобномуче- ник, преподобномученики прор. — пророк прп., прпп. — преподобный, пре- подобные псевд. — псевдоним	у. — уезд ун-т — университет
иностр. — иностранный исп. — исповедник ист. — источник	Л. — Ленинград лат. — латинский лев. — левый лит. — литературный Лк. — Евангелие от Луки	фам. — фамилия ф-ка — фабрика Флп. — Письмо к Филиппийцам
к. — конец кв. — квадратный кн. — князь 1 Кор., 2 Кор. — 1-е и 2-е послания к Коринфянам	М. — Москва, малый м. — море митр. — митрополит Мк. — Евангелие от Марка мл. — младший мн. — многие мон. — монастырь моск. — московский муз. — музыкальный Мф. — Евангелие от Матфея мц., мщ. — мученица, мученицы мч., мчч. — мученик, мученики	хоз. — хозяйственный х-во — хозяйство худ. — художник, художественный
Л. — Ленинград лат. — латинский лев. — левый лит. — литературный Лк. — Евангелие от Луки	р. — река разл. — различных ред. — редактор Рим. — Письма к Римлянам р-н — район Р. Х. — Рождество Христово	ц. — церковь
М. — Москва, малый м. — море митр. — митрополит Мк. — Евангелие от Марка мл. — младший мн. — многие мон. — монастырь моск. — московский муз. — музыкальный Мф. — Евангелие от Матфея мц., мщ. — мученица, мученицы мч., мчч. — мученик, мученики	С., сев. — север, северный с. — село сб. — сборник св. — святой, свыше Св. Писание — Священное Писание Св. Синод — Священный Синод, Святейший Синод	ч. — часть чел. — человек четв. — четверть
н. — начало Н. Новгород — Нижний Новгород н. э. — нашей эры назв. — название наиб. — наиболее наим. — наименее		ш. — ширина
		Ю., юж. — юг, южный
		яз. — язык

В прилагательных и причастиях допус-
кается отсечение окончаний и суффиксов:
-альный, -ельный, -енный, -еский и др.

СВЯТАЯ РУСЬ БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОГО НАРОДА РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ (в трех томах)

ТОМ 1: А — И

Главный редактор *О. А. Платонов*

Отв. секретарь *М. В. Кузнецова*

Компьютерная верстка *О. В. Кашинцева*

Корректор: *А. Г. Мартынова*

Подписано в печать 01.07.2009 г. Формат 84 x 108 1/16.

Объем 165,0 п. л. Печать офсетная. Тираж 10 000 экз. (первый завод — 3000 экз.) Заказ

Институт русской цивилизации

Тел.: 8-499-242-50-80.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.