

МѢСЯЦЕСЛОВЪ

СВЯТЫХЪ, всею русскою церковію или
мѣстно чтимыхъ и указатель празднествъ
въ честь иконъ Божіей Матери и св.
Угодниковъ Божіихъ въ нашемъ оте-
чествѣ.

ВЫПУСКЪ III.

Прибавленіе къ Тамбовскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.

Т а м б о в ъ .

Губернская Земская Типографія, на большой Астраханской ул., д. Земства.

1880.

МАРТЪ.

1.

Мартъ мѣсяць—начало весны, у древнѣйшихъ народовъ (Египтянъ, Персовъ, Грековъ и др.), былъ первымъ мѣсяцемъ въ году; съ него начинали лѣтосчисленіе и у Римлянъ, какъ видно изъ наименованія 7, 8, 9 и 10 (отъ марта) мѣсяцевъ: сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Евреи также съ марта начинали свой Новый годъ. „Мѣсяць сей, такъ предписывалъ Иудеямъ Богодухновенный ихъ законодатель Моисей, (да будетъ) вамъ начало мѣсяцевъ, первый будетъ вамъ въ мѣсяцѣхъ лѣта“. (Исх. 12, 2). И въ древней Руси существовало мартовское лѣтосчисленіе по однимъ (Татищевъ кн. 1 ч. 1 стр. 67) до 1343 г., по другимъ (древн. Вивл. 7 16 стр. 85) до 1492 г.; можетъ быть, потому Мартъ считался первымъ мѣсяцемъ въ году, что въ Россіи изстари хранилось преданіе о сотвореніи міра и Адама въ этомъ мѣсяцѣ. „Сей есть, говорится въ Слѣдован. Псалтирь подь 1 числомъ марта, въ мѣсяцѣхъ мѣсяць, зане въ онъ начало—бытныи свѣтъ сей видимый и Адамъ сотворенъ бысть и вся тварь его ради“. (См. въ житіи св. Стефана Пермск. Памяти стар. Русск. литерат. IV 130). О преимущественномъ значеніи марта предъ другими мѣсяцами въ христіан. церкви подь 1 числомъ сего мѣсяца сказано: „Въ сей мѣсяць Богъ не отступль престола величества Своего сошелъ за челоуко-

любіе на землю, якоже дождь на руно съ небеси архангельскимъ благовѣщеніемъ, въ пречистомъ чревѣ преблагословенныя Дѣвы Маріи отъ Духа святаго плоть Себѣ истка непостижимо, якоже Овъ вѣсть Самъ. Въ сей мѣсяць вольною сграстію Его плотскою клятва потребися, смертію Его смерть умертвися и пресвѣтложивоначалнымъ Его воскресеніемъ изъ мертвыхъ Адамъ и весь родъ человѣчь отъ ада возведенъ и въ первобытіе пакы приведенъ небесная наслѣдовати. Сего ради отъ перваго числа его начало приемятъ вси крузи солнечніи, лунніи, и врудѣ лѣто и пр^а. (Слѣд. псал. 1 ч.). Вслѣдствіе чего по первому числу Марта русскій народъ гадаеть о погодѣ всего года. „Какова Евдокея, таково и лѣто. На Евдокею погоже, все лѣто пригоже. На Евдокею снѣгъ—урожай, теплый вѣтеръ—лѣто мокрое; сиверко—холодное лѣто. Если на Евдокею идетъ дождь, то будетъ рожь. Если мятель и вьюга, то сильный голодь вымететь людей“ и др. Въ 1 ч. марта, какъ въ первый день года, въ вѣкот. губерніяхъ (напр. въ Херсонской) приносятъ въ церковь сѣмена разныхъ сортовъ хлѣба и по отслуженіи надъ ними молебна читается молитва надъ сѣяніемъ и сѣмена окропляются св. водою (Херс. Еп. Вѣд. № 19. 1873).

Въ одномъ древне-русскомъ стихотворномъ мѣсяцесловѣ подъ этимъ числомъ читаемъ:

Нинѣ Мартъ нашъ начинается,
Весну красну возвѣщаетъ.

Эго наступленіе весны въ старое время Русскіе люди праздновали очень весело и торжественно, какъ великій народный праздникъ, отчего и св. Евдокія получила прозваніе Весновки ¹⁾. По замѣчанію опытныхъ поселянь, съ этаго времени начинаютъ дуть весенніе вѣтры, важнѣйшіе показатели приближающейся весны, отсюда также св. Евдокію называютъ Свистунью ²⁾. Это обстоятельство подало по-

¹⁾ Быть Р. Н. Терещенко, V; Общ. дн. Петрушевскаю.

²⁾ Сказ. Р. Н. Сахарова, II (Нар. дн.).

водъ нѣкоторымъ изъ нашихъ изслѣдователей древне-русскаго быта думать, что въ понятіи нашихъ предковъ эта угодница замѣнила собою древняго языческаго Позвизда, Бога и распорядителя вѣтровъ ¹⁾. Еще св. мученица Евдокія называется въ народѣ Плющихой ²⁾ оттого, что въ это время, какъ говорятъ, снѣгъ плющить на столѣ, т. е. начищаетъ таять и при этомъ осѣдаетъ ³⁾. По старому обычаю, въ сельско-хозяйственномъ быту днемъ св. Евдокіи оканчиваются сроки зимнихъ наймовъ, и начинаются весенніе; потому при новыхъ срокахъ поселяне говорятъ „Съ Евдокіи до Егорья; съ Евдокіи по Петровъ день“ и т. п. ⁴⁾. (Калинскаго, 108 стр.)

ПРЕПОДОБНАГО МАРТИРІА ЗЕЛЕНЕЦКАГО.

Мартирій, въ мѣрѣ Мина, сынъ знаменитаго Великолудскаго гражданина (Стефана); оставшись 10 лѣтъ сиротою, былъ наставленъ и квижн. мудрости и благ. жизни благоговѣйнымъ іереемъ благовѣщ. церкви (зпослѣд.) игуменомъ Боголѣпомъ) и имъ былъ постриженъ въ монашество. Проживши 7 лѣтъ съ своимъ наставникомъ, Мартирій, по указанію свыше, поселился на уединенномъ, возвышенномъ и покрытомъ пріятною зеленью, островѣ (отсюда и наименованіе Зеленаго острова) и здѣсь, при содѣйствіи богатаго Новгород. боярина Θεодора Сыркова, устроилъ свою обитель (ок. 1570 г.). Въ послѣдніе годы своей жизни, Мартирій прославился даромъ исцѣленій, такъ въ 1595 г. онъ исцѣлилъ отъ тяжелой болѣзни (въ Твери) сына царя Симеона Бекбулатовича. Пр. Мартирій скончался 1 марта 1603 г. Мощи его почиваютъ въ гробницѣ, устроенной Новгород. Митрополитомъ Корни-

¹⁾ Русскіе въ св. посл., *Снегирева*, IV, 17.

²⁾ Русскіе въ св. посл. *Снегирева*, IV, 17; Общ. дн. *Петрушевскаго*.

³⁾ Записки о стар. бытѣ русскомъ *Авдѣевой*.

⁴⁾ Сказ. Р. Н. *Сухарова*, II, (Нар. дн.).

леть, который описалъ жизнь преподобнаго и составилъ ему службу.

Рукоп. житіе Митр. Корнелія составлено въ 1695 г., при пособіи записокъ самаго пр. Мартирія. Буславъ, Слов. и искус. 2. 342. Филаретъ Рус. свят. 279 283. Ист. слов. о рус. свят. 178. (Ист. Рос. іер. 1. 70).

Праведной Марѣы юродивой.

О ней упоминается у Погодина, какъ о мѣстно чтимой въ Москвѣ. Въ Агіологіи Востока Архим. Сергія (2 т. 3 прилож. 65 стр.) сказано: „Марѣа св. праведная юродивая преставилася 1 марта, погребена въ соборной церкви въ Ивановскомъ Москов. монастырѣ“.

2.

СВЯТ. АРСЕНІА, ЕПИСКОПА ТВЕРСКАГО.

Арсеній, сынъ богатыхъ и благочестивыхъ родителей, родился въ Твери; раздавши свое имущество бѣднымъ, онъ, по смерти родителей, тайно удаллся въ Кіевъ и въ Печерск. лаврѣ принялъ монашество. Смирениемъ и искреннимъ благочестіемъ, Арсеній обратилъ на себя вниманіе проживавшаго тогда въ Кіевѣ Моск. Митрополита Кипріана, который посвятилъ его въ іеродіакона. Въ 1590 г. св. Кипріанъ присутствовалъ въ Твери на соборѣ по дѣлу Тверскаго епископа Евфимія, который, по желанію князя Михаила, былъ низведенъ съ кафедры, а на его мѣсто былъ посвященъ св. Арсеній, съ неохотою принявшій на себя святительскій санъ. Заботливый о славѣ Божіей, Арсеній построилъ въ Твери нѣсколько храмовъ въ Твери и ея окрестностяхъ; тѣготясь дѣлами людск. страстей, онъ искалъ себѣ пустыннаго отдыха и въ 4 верстахъ отъ Твери на р. Тмакѣ построилъ монастырь (въ 1394); въ 1409 г. скончался при преемникѣ князя Михаила Александровича Юванѣ въ 1409 г. Празднова-

ніе св. Арсенію въ Твери установлено на Москов. соборѣ въ 1547 г. Мощи его были открыты въ 1463 г. и почиваютъ въ Успенск. храмѣ Желтикова монастыря. Служба святому составлена въ 16 вѣкѣ; канонъ и стихиры Θεодосіа, инока Желтикова монастыря, составлены въ 1483 г.

Синод. уставъ 1438, Москов. соборъ 1547. Прилогъ 1643. Румянц. Музей 594 стр. Филаретъ, русск. свят. 1 к. 284, 293 стр. житіе, описанное инокомъ Θεодосіемъ, у Царскаго № 123, опис. Желт. монастыря, 1852 г. Житіе пр. Арсенія, изд. 1764 г. Муравьевъ, рус. свят. Мартъ, 2 ч.; ист. слов. о русск. св. 41 стр. Чередѣевъ, Твер. іерархи. Исторія Тверскаго. Княжества Борзаковскаго.

Память преподобныхъ Саввы и Варсонофія Тверскихъ.

Преп. Савва игумень Срѣтенскаго, Саввина монастыря, по рукоп. святцамъ включенъ въ число святыхъ; о немъ подробно говоритъ преп. Іосифъ Волоколамскій: „Мы видѣли, писалъ онъ, и блаженнаго Савву, который настоятельствомъ въ Саввиномъ монастырѣ, въ Тверской сторонѣ, болѣе 50 лѣтъ“. Онъ былъ строгій игумень, но братія его монастыря не отличалась строгою дисциплиною и оскорбляли самаго настоятеля. Во время сильнаго мора, когда перемерли священники, Савва одинъ заботился о всей братіи; посѣщаль больныхъ, исповѣдываль и погребаль умершихъ. Св. Іосифъ говоритъ, что блаж. Савва при жизни еще удостоенъ былъ дара чудесъ. Савва скончался въ 1467. Саввинъ монастырь, названный отъ храма преп. Саввы освященнаго, находился въ 20 верстахъ отъ г. Твери, гдѣ нынѣ село Саввино.

Варсонофій, прозванный Неумоею, братъ преп. Саввы, поставленный на игуменство Саввою Бороздинымъ, скоро (черезъ 5 лѣтъ) передалъ свое настоятельство брату своему Саввѣ, а самъ удалился въ пустыню, гдѣ пробылъ 40 лѣтъ и во все время молился, пѣлъ и читалъ книги. Св. писаніе онъ такъ извучилъ, что зналъ его наизусть и свободно пре-

подавалъ изъ него (св. писанія) всякому требующему; къ Варсонофію многіе отовсюду приходили, иноки и міряне, яныя для душевной пользы, а другіе за разрѣшеніемъ недомѣнія на какое либо мѣсто писанія; даже всерос. Митрополитъ Фотій по временамъ присылалъ къ нему съ просьбою дать объясненіе непонятному изреченію св. писанія, о которомъ былъ у него съ кѣмъ либо споръ. Единственное имущество у Варсонофія въ его келіи были книги, за похищеніе которыхъ, въ его отсутствіе, одинъ монахъ потерялъ сильное наказаніе (паль мертвымъ). Пр. Варсонофій скончался въ 1467 г. Въ храмѣ пр. Саввы въ с. Саввинѣ хранится древняя икона преп. Саввы и Варсонофія.

Духов. грам. преп. Іосифа Волокол. гл. X. древн. госуд. рос. V, 57. Филаретъ, рус. свят. кн. 1 стр. 273—299.

Память преп. Аврааміа игумена.

Подъ 2 числомъ марта въ Агіологіи Архимандрита Сергія въ 3 приложеніи ко 2 тому положена память преп. Авраамія, игумена Всемиловитаго Спаса (монастыря). Св. 1621 и далѣе о. Сергій замѣчаетъ: можетъ быть (Авраамій) Мирожскій Спасскій, или Богоавленскій Ростовскаго. Перваго изъ нихъ (Авраамія) память 24 сентября, а втораго 29 октября.

Преподобныхъ Савватіа и Евфросина Тверскихъ.

Въ рукоп. описаніи Тверск. святыхъ о пр. Савватіѣ сказано: „преп. Савватій игумень пустыни, образомъ сѣдъ, брада, аки Іоанна Богослова“. Пустынь преп. Савватія находилась въ 15 верстахъ отъ Твери, гдѣ нынѣ с. Савватіево. Въ одномъ изъ бывшихъ монастырск. храмовъ стоитъ доселѣ гробница преп. Савватія съ его изображеніемъ; на ней

находятся вериги преподобнаго. Савватіева пустынь такъ была извѣстна по строгости и святости правилъ ея основателя, что въ нее приходили обучаться иноческой жизни, такіе любители благочестія, какъ преп. Корнилій Комельскій и Іосифъ Волоколамскій, предъ приходомъ котораго въ пустыни скончался Савватій (не позже 1434 г.).

Евфросинъ, ученикъ и преемникъ Савватія въ его пустыни, родомъ изъ князей Тепринскихъ, безвыходно прожилъ въ пустынѣ 60 лѣтъ; къ нему многіе приходили для душевнспасительной бесѣды, вслѣдствіе чего прерывали его безмолвіе и Евросинъ на время удалился на озеро Нево (Ладожское); но и здѣсь посѣтители нарушали его безмолвіе и онъ снова возвратился въ Савватіеву пустынь. Слухъ о святости пр. Евфросина вездѣ распространялся и его чтили за чудотворца. Тверскій князь Борисъ Александровичъ прислалъ къ нему юную свою дочь (Марію) больную и пр. Евросинъ, по неотступной просьбѣ свиты, сопровождавшей княжну, исцѣлилъ ее отъ болѣзни. Кончина преп. Евфросина послѣдовала не позже 1460 г.

Журн. мин. внутр. дѣлъ г. 5. 505. Буслаевъ, слов. и искус. 2. 357. Филаретъ Рус. св. ст. 294—301. Арханг. лѣт. у Карамзина 5. пр. 346.

Празднество Смоленской иконѣ Божіей Матери.

Празднество Смоленской иконѣ Божіей Матери 20 марта совершается съ г. Мглинѣ, Чернигов. епархія, по случаю обрѣтенія ея въ сей день. Къ этому дню на празднество бываетъ многолюдное стеченіе народа.

Филаретъ, Опис. Черв. еп. книга 7. стр. 113.

3.

Празднество Волоколамской иконы Божіей Матери.

Икона сія явилась въ 1677 г. марта 3; привезена была въ Іосифовъ Волоколамскій монастырь изъ Москвы.

Слава Божіей Матери 3 ч. стр. 107. Арх. Сергія, Агіол. Вост., 3 марта.

Празднество чудотворной иконѣ Божіей Матери въ Златоустовскомъ Москов. монастырѣ

Чудотворная икона Знаменія Божіей Матери (въ Златоустов. монастырѣ) прославилась чудотвореніями съ 1848 г.; въ этомъ году одинъ Московск. гражданинъ, по имени Продіонъ, страдалъ тяжкою болѣзнію; онъ обратился съ молитвою къ Божіей Матери о избавленіи отъ недуга. Однажды во снѣ явился ему образъ Знаменія Пресв. Богородицы, отъ него исходило великое сіяніе; исполненный духовной радости, больной посѣщилъ приложиться къ св. образу; вслѣдъ за тѣмъ онъ почувствовалъ облегченіе и возымѣлъ намѣреніе отыскать видѣнную имъ икону Богоматери, — и нашель эту икону въ Златоустовской обители. Съ того времени эта икона сдѣлалась извѣстною по всей Москвѣ и благочестивые христіане постоянно притекають съ молитвой къ этой святынь. Кромѣ 3 марта празднество ей совершается 27 ноября.

Архим. Іосифъ. Пут. по Моск. свят. 119 стр.

4.

ПРЕПОДОБНАГО ГЕРАСИМА ВОЛОГОДСКАГО.

Преп. Герасимъ родился въ Кіевѣ и здѣсь же въ Гнилецкомъ пещерномъ (а по другимъ, въ Глушенскомъ) облеченъ былъ въ иночество (о Гнилецкой успенской обители съ

пещерами см. Кіевлянинъ по 1841 г. стр. 27—47; обзоръ-
ніе Кіева стр. 17. Кіевъ, 1847 г. Филаретъ, Русск. свят. 1
скн. 301 стр.). „Въ 1147 г. августа въ 19 день (сказано
въ древн. Вологод. лѣтописи) на память св. м. Андрея Стра-
тилата приде препод. Герасимъ отъ Богоспасаемаго града
Кіева, Глушенскаго монастыря постриженникъ, къ Вологдѣ
рѣкѣ, еще до зачала града Вологды, на великій лѣсъ, на
средній посадъ Воскресенія Христова лѣвивыя площади ма-
лаго торжку, и созда пречестенъ монастырь во славу Пресв.
Троицы, отъ рѣки Вологды разстояніемъ въ полпоприща и
оттолѣ поживе ту преподобный лѣтъ 31 и скончался 6686
(1178) г., марта въ 4 день, на память преп. Герасима, иже
на Иорданѣ“. Къ этому лѣтописи. сказанію преданіе прибав-
ляетъ, что преп. Герасимъ при устройствѣ монастыря имѣлъ
споръ съ богатымъ мѣстнымъ землевладѣльцемъ Пяташевымъ,
который не хотѣлъ ему уступить земли подъ обитель.

Въ рукоп. сказаніи (17 в.) о чудесахъ преп. Герасима,
между прочимъ сказано; „въ слухи наши простираются отъ
древнихъ чловѣкъ, что въ старыхъ вологод. лѣтописцахъ
пишется, что преподобнаго сего отца Герасима служба
вся съ похвалемъ и чудеса его написана быша для праздни-
ства и на память преподобнаго, но егда Божіимъ поуще-
ніемъ грѣхъ ради нашихъ приде разореніе на градъ Волог-
ду отъ иновѣрныхъ, тогда житіе святаго со службою без-
вѣстно утратися“. Составитель службы преп. Герасиму
(хранящейся въ бывш. монаст. Троиц. библиот.) указываетъ,
какъ на преимущественно данный ему Богомъ даръ: „слѣ-
пныя разрѣшати и уставляти лютыя—чловѣковъ педуги во
славу Христа“. Мощи его подъ спудовъ въ Троицкой (быв-
шей монастырской) цѣркви.

Вологод. еп. вѣд. № 5. 1868. Рукоп. житіе пр.
Герасима. Ист. Рос. іер. 4, 323. Карамзина 4 пр. 117,
Филаретъ Рус. свят. 1 кн. 301 стр. Истор. слов. о ру-
ск. свят. стр. 76. Муравьева, Житія рус. свят. 31 стр.

СВЯТАГО ДАНИЛА МОСКОВСКАГО КНЯЗЯ.

Даниль, младшій сынъ Александра Невскаго, усвоилъ себѣ христіанское благочестіе своего отца. Оставшись двухъ лѣтъ по смерти родителя, онъ никѣмъ не тревожимый, въ тѣ смутныя времена, достигъ лѣтъ зрѣлыхъ. Москва—его удѣль еоставлялъ малое тогда княжество, — но Даниль впоследствии увеличилъ его, но не мѣрами неправды и насилія, обычными въ то время. Неизбѣжно вовлекаемый въ междоусобія князей, почти непрерывныя, Даниль, по своему смиренію и миролюбію, уступалъ другимъ и старался мирить враждовавшихъ между собою князей: (какъ напр. своихъ братьевъ Андрея и Дмитрія) и Господь по мимоискательству расширилъ его владѣнія. Племянникъ Данила Іоаннъ Дмитріевичъ, князь Переяславскаго княжества (обширѣйшаго въ то время послѣ Ростовскаго), на которое рассчитывалъ В. князь Андрей, передъ смертію передалъ свои земли дядѣ (Данилу) въ 1302 г. и это важное приобрѣтеніе возвысило владѣтеля Москвы на степень князя весьма сильнаго. Даниль, искренно благочестивый, построилъ на берегу р. Москвы обитель въ честь своего ангела преп. Данила Столпника; въ 1303 г. почувствовавъ себя тяжело больнымъ, принялъ схиму и 4 марта скончался. По глубокому смиренію своему, онъ завѣщаль похоронить себя не въ храмѣ, а на общемъ монастырскомъ кладбищѣ близъ церкви. По смерти его, монастырь пришелъ было въ ветхость, но, по исцѣленіи сына одного Коломенск. купца (при В. Кн. Іоаннѣ Васильевичѣ 3), царь приказалъ возобновить Даниловъ монастырь и построенъ былъ каменный храмъ. Соборъ русскихъ епископовъ (въ 1547 г.) установилъ ежегодно совершать крестный ходъ къ Данилову монастырю. Въ 1652 г. 30 августа обрѣтены были мощи св. Данила нетлѣнными и до нынѣ открыто почиваютъ въ храмѣ его обители. Служба (какомъ и стихиры св. князя) состав-

лены инокомъ Данилова монастыря (Сергіемъ) напечатанъ въ Москвѣ въ 1791.

Житіе св. Данила, М. 1791 г. Степ. Кн. 1380. Румянц. № 155.37 г. Карамзинъ, 4 пр. 482. Ист. Рос. Іер. 4 6. Рукоп. житіе у Румянцева 371. Филаретъ, Рус. св. 1 кн. 316—320. Муравьевъ, житіе рус. св. 4 марта. Ист. слов. о русск. свят. 84.

Блаженнаго Василька (Василіа) Кнѣзя Ростовскаго.

Благовѣрный князь Ростовскій Василько, сынъ Великаго князя Владимірскаго, Константина Всеволодовича, для современниковъ казался образцемъ лучшаго князя: «красавецъ лицомъ, съ очами свѣтлыми и грозными, онъ былъ храбръ, добръ сердцемъ и ласковъ съ боярами. Кто изъ бояръ служилъ ему, кто ѣлъ хлѣбъ его и пилъ изъ его чаши, тотъ не могъ забыть его, не могъ быть слугою другаго князя; онъ очень любилъ служившихъ ему. Въ немъ мужество соединено было съ умомъ и правдивость съ знаніемъ. Онъ былъ во всемъ свѣдущъ, на все способенъ. Это былъ отецъ сиротамъ, великое утѣшеніе печальнымъ. Очи сердца его отверсты были Богомъ на весь церковный чинъ и онъ былъ отцемъ для всѣхъ духовныхъ и бѣдныхъ.» (Татищевъ, 2. 417). Въ 1216 г. по вступленіи отца на великое княжество, въ юныхъ лѣтахъ Василько былъ объявленъ Ростовск. княземъ. На духовное воспитаніе его имѣлъ особенное вліяніе благочестивый ростов. епископъ Пахомій. Въ 1224 г., по смерти отца, онъ женился на дочери Чернигов. князя Михаила—Маріи. Памятникомъ благочестія Василька и доселѣ служить величественный каменный соборъ въ Ростовѣ. Мужественный князь отважно бился съ татарами на р. Сити въ 1238 г., но Василько взятъ былъ въ плѣнъ. Татары весьма старались убѣдить князя «пристать къ ихъ нечестивымъ обычаямъ и воевать съ ними», убѣждали вступить въ ихъ службу, но Василько отвергъ ихъ льстивыя предложенія и послѣ тяжелыхъ страданій увѣнчался мучени-

ческимъ вѣицомъ въ цвѣтъ лѣтъ (24 лѣтъ). Татары взрубил
ли князя и тѣло его бросили въ Шеренскомъ лѣсу (въ 25
верстахъ отъ г. Кашина). Страдалческое тѣло Василька тор
жественно впоследствии перенесено было въ Ростовъ и поло
жено въ соборн. храмъ.

Собр. лѣт. 1. съ 3—220 Татищевъ, 2. 416—417.
Прологъ 4 марта Филаретъ, Ист. Слов. рус. св. 53 Рус.
свят. к. 1 стр. 306—316. Четьи-мин. 4 марта.

СВ. БЛАГОВѢРНАГО ВЕЛ. КНЯЗЯ ГЕОРГІА ВЛАДИМІР СКАГО.

Великій Князь Георгій (Юрій.), сын. Вел. князя Всево
лода 3-го, по словамъ лѣтописи, украшенъ былъ добрыми ка
чествами. Онъ старался выполнять заповѣди Божіи и хранилъ
страхъ Божій въ сердцѣ своемъ, былъ весьма милостивъ и
не берегъ имѣнія своего, раздавая милостыню бѣднымъ, ук
рашая храмы Божіи иконами и книгами; почиталъ чинъ ино
ковъ и священниковъ и подавалъ имъ нужное. (Списк. кн. 1,
137). По завѣщанію отца (1212) онъ первоначально назначенъ
былъ Ростовскимъ княземъ, но старшій братъ его Константинъ,
владѣя великимъ княжевіемъ, не отдавалъ ему и Ростова, въ
которомъ жилъ, вслѣдствіе чего отецъ лишивъ Константина
великаго княжества, объявилъ Георгія Владимірскимъ, Велик.
княземъ. Послѣ липецкой битвы (въ 1216), когда Георгій
былъ разбитъ, братья примирились и бездѣтный Константинъ
объявилъ Юрія своимъ преемникомъ. Въ 1217 г. Георгій, по
смерти брата, опять взошелъ на престолъ Владимірскій; въ
1221 г. для обереженія границы своего княженія заложилъ на
берегу Нижней Новгородъ и построилъ въ немъ каменный
храмъ Спасителю и монастырь Богоматери. Суздаль. храмъ
Спасителя и храмъ Божіей Матери въ Владимірск. женскомъ
монастырѣ (оба каменные) памятники благочестія Георгія. Въ
1225 г. въ 140 верстахъ отъ Костромы на мѣстѣ явленія ико
ны св. в. Георгія основалъ на горѣ Юрьевецъ Поволскій; въ

1228, наказалъ войною двую мордву, а болгаръ усмирилъ. Въ 1238 г. съ многочисленнымъ войскомъ вышелъ противъ Татаръ (которые разорили Владиміръ и умертвили его семейство; см. 7 февр.), но на берегахъ р. Сяти В. князь былъ убитъ (4 марта) и съ нимъ пало много его войска. Ростовскій Епископъ Кирилль, возвращаясь изъ бѣлозерской страны отыскалъ въ кучѣ мертвыхъ труповъ обезглавленное тѣло В. князя и съ великою честію похоронилъ въ Ростов. соборѣ; въ 1239 г. оно было перенесено во Владиміръ и положено въ соборн. храмѣ. Мощи св. князя открыто почиваютъ въ серебр. ракъ. Эта рака устроена въ 1645 г. патриархомъ Іосифомъ «по обѣщанію, въ честь и слову В. князя Георгію мученику, Владимірскому чудотворцу.» (см. о семъ святомъ подь 4 ч. фев.).

Собр. лѣт. 1. 188—196 и др. 3 л. 51. VII. 134—138. Доброхотова, Древности Владиміра, 48—64. Буслаева, слов. и Исп. 2. 244. Этногр. сборн. 1. 121—122. Никон. лѣтъ 2. 376. Карамзинъ 3, пр. 365 Степ. кн. 1. 336 Филаретъ Рус. св. ч. 1, 302—309. Ист. слов. о рус. свят. 74 Муравьевъ. Житія рус. свят. 4 февр.

Убіеніе преподобныхъ Іоасафа игумена Снѣтогорскаго монастыря и Васидія игумена Спасо-Мирожской обители.

Въ 4-хъ верстахъ отъ Пскова, на берегу р. Великой на Свѣтной горѣ Іоасафъ основалъ монастырь въ честь Рождества пр. Богородицы. Въ то же время въ Спасомирожской обители подвизался игумень Василій. О кончинѣ ихъ въ лѣтописи сказано: «Марта 4-го, 1299 г. нѣмцы (Ливон. рыцари) неожиданно напали на посадъ у Пскова, умертвили игумена Васидія, Іоасафа игумена Свѣтной горы, множество черноризцевъ (17 иноковъ и инокинь), нищихъ, женъ и дѣтей; мучивъ Богъ сохранилъ, но монастыри сожжены.» Мощи преп. муч. Іоасафа и иноковъ подь спудомъ почиваютъ за правымъ клиросомъ соборнаго монастыр. храма, надъ ними устроена гробница, а въ ковчегѣ открыто положены его глава и двѣ

вості. Надъ гробницею икона св. Юсафа и убиенныхъ съ нимъ иноковъ. Мощи св. Василя почиваютъ въ Спасо-Мирож. монастырѣ подъ спудомъ.

Филаретъ, Рус. св. 1 кн. 320. Древности Псков. (Толстаго) 66, 75—76 стр. Собр. лѣтъ. IV. (45. 182; V. II. Карамзинъ, 4. пр. 143. 203. Пет. Рос. Ир. 167. Муравьевъ, житія рус. свят. Мар. 32 стр.

Памать св. Германа архієпископа Казанскаго.

Четвертаго марта въ Зилавтовѣ монастырѣ (Казан. епархія) совершается память св. Германа, архієпископа Казанскаго. Казан. Календ. 1873 г. стр. 29.

Четвертый день Марта — память преп. Герасима, иже на Иорданѣ. Русскій народъ прозвалъ его Грачевникомъ, вслѣдствіе наблюденія, что въ день его памяти прилетаютъ изъ теплыхъ странъ на сѣверъ первыя весеннія птицы — грачи. Въ этотъ день въ знакъ радости видѣть этихъ гостей русскіе пекутъ грачей изъ теста и говорятъ, что Герасимъ къ нему грачей нагвалъ. (Терещенко, бытъ рус. народа. VI. Сахаровъ сказ. рус. нар. II Петрушевскаго, общерус. дневникъ, Калининскаго. Церковно-народ. мѣсяцесловъ.)

5.

Преподобномъ ченника Адриана и Германа и таго Леониды.

Адрианъ, ученикъ преп. Корнилія Комельскаго, въ 1540 г. и старецъ Леонидъ, съ благословенія игумена Лаврентія удалились въ пустыню на берегу р. Вохи и здѣсь, по указанію черноризца Бестужа, основали свою обитель въ честь Успенія Божіей Матери; въ 1543 г. Адрианъ Митрополитомъ Макаріемъ возведенъ былъ въ санъ игумена. Любимымъ его занятіемъ было писаніе иконъ. Старецъ Леонидъ мирно по-

чилъ въ 1549 г.; а пр. Адрианъ окончилъ свою жизнь стра-
дальч. кончиною. Въ 1550 г. шайка злодѣевъ напала на Ад-
рианову пустынь и выпытывала гдѣ скрыты деньги; она жгли
Адриана горячею лучиною, кололи ножомъ и, когда св. ста-
рецъ просилъ ихъ отпустить его въ Корниліевъ монастырь,
злодѣи съ ваглою насмѣшкою сказали: мы здѣсь надѣвемъ на
тебя шлемъ и пустимъ на небо и удавили веревкою св. стар-
ца. Уже въ началѣ 17 в. начали совершаться на могилѣ св.
Адриана различныя исцѣленія и народъ ко дню прор. Или
стекался къ бывшей обители для служенія панихиды по Ад-
рианѣ. Патриархъ Филаретъ, получивъ свѣдѣнія о пр. Ад-
рианѣ предписалъ возобновить его обитель и перенести въ нее
мощи Адриана, которые до нынѣ открыто почиваютъ въ мо-
наст. храмѣ, построенномъ въ 1637 г.; тамъ одинъ изъ пра-
дѣловъ посвященъ пр. Адриану. Эта обитель въ 5 верст. отъ
г. Пошехонья.

Рукописное житіе пр. Адриана. Буслаева, Слова и
Искус. 2. 374. Щекатова, словарь 1, 53. Филаретъ рус.
св. 1 к. 323—225. Свѣд. о мон. 552. Муравьевъ, жит.
рус. св. мартъ. 33 стр.

ПЕРЕНЕСЕНІЕ МОЩЕЙ СВ. БЛАГОУТРНАГО КНЯЗЯ ТЕО- ДОРА СМОЛЕНСКАГО И ЧИДЪ ЕГО ДАВИДА И КОНСТАН- ТИНА.

Св. Теодоръ преставился въ 1299 г. (19 сентября) схим-
никомъ въ г. Ярославѣ, въ Спасо-Преображенскомъ (нынѣ
упраздненномъ) монастырѣ, гдѣ потомъ были похоронены его
сыновья Давидъ (умершій въ 1321 г.) и Константинъ. Мощи
ихъ были обрѣтены въ 1463 году (24 марта), а перенесены
и положены въ каменную раву 5 марта 1464 г.

(См. 19 сентября).

**Правднество иконъ Вожіей Матери, именуемой
Воспитаніе.**

Списокъ съ сего образа, сдѣлавшагося извѣстнымъ въ Россіи чудотвореніями, находится въ Москвѣ въ Казанскомъ соборѣ.

Опис. иконъ Вожіей Матери стр. 11.

Пятаго марта память св. *Кона Исаорійскаго*. По древне-русскому народному вѣрованію, онъ считается хранителемъ дѣтей отъ оспы; потому въ Сказаніи о томъ, какимъ святымъ, въ какихъ болѣзняхъ должно молиться, ему назначается особая молитва отъ этой болѣзни. Основаніемъ такого вѣрованія относительно св. Кона, безъ сомнѣнія, послужило слѣдующее обстоятельство, записанное въ Четьи-минеи (5 марта): въ одной странѣ «бѣси начаша вредити челоувѣки различнымъ болѣзнями, а наипаче оспами, разумѣвъ же святой вражду тѣхъ, помолися Богу, и абіе дадеся ему власть на нихъ».

Въ тотъ же день наша церковь празднуетъ *святаго мученика Кона Градаря*. Въ древнихъ церковныхъ нашихъ мѣсяцесловахъ этотъ угодникъ называется Оградникомъ, и о немъ наши предки говорили: «Хотя бы въ день Кона Градаря была и зима, начинай нахать огородъ, и ты только почи въ этотъ день, непременно огородъ будетъ добръ, и овощу будетъ много». Такой совѣтъ и надежда на успѣшное занятіе огородничествомъ объясняется тѣмъ, что мученикъ Конъ самъ былъ градаремъ. Въ житіи его замѣчается, что онъ «оградъ себѣ добръ устрои и сѣя зеля и пищу отъ того себѣ имаше». (Калинскій, Церковно-народ. календ. стр. 109).

6.

Празднество Ченстоховской иконѣ Божіей Матери.

Чудотворная икона Ченстоховской (отъ названіе города, Ченстохова въ 217 верстѣ отъ Варшавы) была принесена въ Россію изъ Константинополя русскимъ княземъ Львомъ, который съ великою честью препроводилъ ее въ свое отечество и поставилъ въ Бельскомъ замкѣ подъ вѣдѣніемъ греческаго духовенства.

Древній снимокъ съ сей иконы въ 1813 г. былъ поднесенъ поляками барону Сакену. Императоръ Александръ I снимокъ сей украсилъ богатою ризою съ драгоценными камнями, и поставилъ ее въ С.-Петербургскомъ Казанскомъ соборѣ, въ придѣлѣ Рождества Пресвят. Богородицы у лѣваго клироса. Предъ сею иконою горитъ неугасимая лампада.

Въ Вознесенской церкви г. Острогожска (Воронежской епархіи) находится мѣстно чтимая икона Ченстоховской Б. Матери.

Въ Хорошевскомъ женскомъ монастырѣ (Харьковской епархіи) находится чтимая мѣстно древняго письма икона Ченстоховской Божіей Матери. На ней надпись на славянскомъ языкѣ. Икона эта собственность стараго Черкаска (XVI в.).

Филаретъ, оп. Харьковской епархіи, 1 кн. 118 стр.

Въ слободѣ Сыроваткѣ (Сумскаго уѣзда, Харьковской епархіи), мѣстно чтимая за чудотворную икона Ченстоховской Божіей Матери весьма древняя, въ богатомъ киотѣ, устроенномъ г. Алферовымъ. Откуда принесена эта икона неизвѣстно; нѣкоторые говорятъ, что она принесена изъ польскаго города Ченстохова.

Филар., опис. Харьковск. еп. кн. 3, 371 стр.

Въ Кременецкомъ (Волинской епархіи) Николаевскомъ соборѣ чудотворная икона Ченстоховской Божіей Матери.

Волинскія епарх. вѣдом. № 3 1869 г.

Сказанія о чудотворной иконѣ Божіей Матери Ченстоховской, что на Ясной горѣ.

Св. Апостолъ Лука, какъ говорить преданіе, написалъ въ Іерусалимѣ съ лика Пресв. Дѣвы образъ Ея въ дошѣ установленія Тайной Вечери и сошествія св. Духа. Драгоценная икона эта находилась три вѣка на востокѣ и преимущественно въ Іерусалимѣ. Въ 66-хъ и 67-хъ годахъ по Р. Хр., со времени нападенія на св. городъ Веспасіана и Тита, христіане, опасаясь разрушенія Іерусалима и помня слова Спасителя, что «камень на камнѣ не останется въ Іерусалимѣ», увесли этотъ образъ съ другою святынею, какъ драгоценность для христіанъ, въ мѣстечко Пеллу, лежащее между горами, гдѣ всѣ святыни сохранялись въ пещерахъ. Въ 312 году, по принятіи Императоромъ Ковстантинномъ Великимъ христіанской вѣры, мать его Елена, отправилась на востокъ поклониться мѣсту страданій Спасителя и отыскивать свящ. памятники и между прочимъ нашла крестъ Христовъ и другія свящ. вещи. Когда св. Елена уѣзжала съ востока народъ подарилъ ей на память икону Божіей Матери, написавую на кипарисной доскѣ и эту икону царица привезши въ Ковстантинополь, поставила въ Дворцовой часовнѣ. Икона эта въ Царьградѣ находилась тамъ пять вѣковъ; за тѣмъ она находилась во многихъ мѣстахъ: въ Галичѣ, Болгаріи, Моравіи, Чехіи и на Русѣ. Предполагаютъ, что въ Россію (въ Ченстоховъ) привесли ее св. Кириллъ и Мефодій. Впослѣдствіи, чрезъ семейное родство князей, св. икона досталась князю Владиміру Опольскому, который опасаясь нападенія татаръ на княжество намѣренъ былъ перенести ее въ Силезію, въ крѣпостный замокъ Ополье; но когда приготовлялись къ перенесенію иконы, то всѣми овладѣли боязнь и страхъ. Князь палъ на колѣна предъ иконою, молился и просилъ указанія свыше: куда перевести св. икону. Оставили икону пока на

иѣстѣ. Князь въ наступившую ночь увидѣлъ Божию Матерь во снѣ. Она указала ему Ясную Поляну (гора близъ г. Чевстохова), куда и была перенесена эта икона 9 августа 1382 года. Икона эта являлась защитницею и утѣшительницею въ скорбныхъ минутахъ жизни человѣка. Явленія и чудеса отъ этой иконы записаны въ особой книгѣ, хранящейся въ Чевстоховскомъ храмѣ. Съ сей иконы и въ домахъ и церквяхъ у православныхъ много находится копій. Сія икона свято чтится и католиками и православными.

Литовскія епарх. вѣдом. № 30, 1878 г.

Преподобнаго Антонія Кологодскаго.

Въ Агіологіи Архимандрита Сергія въ 2 т. 3 п. подъ рубрикою: Русскіе святые, находящіеся въ рукописныхъ святцахъ, но не канонизованные на стр. 59, упоминается объ этомъ святомъ такъ: «Антоній на Куштѣ Вологодскій чудотворецъ». (Филим. 6 марта). Куштскій монастырь, основанный препод. Александромъ (9 июня) въ 40 верстѣхъ отъ Вологды и въ 17 вѣкѣ упраздненный. (Не одно ли лице съ пр. Александромъ 9 июня?).

Перенесеніе мощей св. мученика Авраамія Болгарскаго.

Русскіе купцы, изъ Мурома, бывшіе свидѣтелями мученической кончины св. Авраамія (1 апрѣля 1229 г) погребли тѣло его въ г. Болгарахъ, а чрезъ годъ (1230) взявъ тѣло мученика, съ честію перевезли въ г. Владиміръ, гдѣ великій князь Георгій Всеволодовичъ († 4 марта 1238 г) съ духовенствомъ и со всѣмъ городомъ встрѣтили мощи Авраамія и перенесли ихъ въ обитель, называвшуюся Клягининъ монастырь, что нынѣ Успенскій дѣвичій и тамъ въ церкви Богоматери погребли ихъ (6 марта). Память Авраамія еще воспоминается 1 апрѣля, день мученической его кончины, 10 мая (какъ видно изъ службы св. мученику Авраамію, особою книжкою изданной въ 1876 г. въ Спб, а по другимъ, какъ-то:

въ историч. свѣдѣніяхъ о Владимірскомъ Успенскомъ монастырѣ, Прот. Н. Флоринскаго—11 мая) въ воспомнаніе перенесенія мощей св. мученика изъ придѣла въ главный храмъ, но такъ какъ это торжество въ 1712 году (т. е. въ годъ перенесенія мощей) случилось въ четвертую недѣлю по Пасхѣ, то *въ недѣлю разслабленнаго* во Владимірѣ съ особою торжественностію празднуется св. Авраамію, такъ что этотъ воскресный день у поселянъ Владимірской губерніи не иначе называется, какъ *Аврааміевымъ воскресеньемъ*; къ этому дню во Владимірѣ во множествѣ стекаются богомольцы не только изъ Владимірской, но и изъ другихъ губерній. Замѣчательно, что св. Авраамія считаютъ покровителемъ дѣтей и родители, имѣющіе больныхъ дѣтей, приносятъ къ рабѣ св. мученика и о выздоровленіи ихъ молятся св. Авраамію. Неизвѣстно на чемъ основывается вѣра въ особое покровительство святаго болящимъ дѣтямъ; но объ этомъ говорится и въ службѣ святому, какъ-то: въ Акаѳистѣ (икось 6 *«Радуйся болящихъ дѣтей исцѣленіе...»*) и молитвѣ (*Въруемъ, преславный чудотворче, яко ты силою Всемогущаго Господа Іисуса Христа чрезъ святыхъ твоихъ мощи... благосердно помогаеши немощнымъ младенцамъ*).

Преставленіе преподобнаго Іова, кз схимѣ Іисуса, основателя Гелгофо-Распятскаго скита.

Іовъ, въ мірѣ Іоаннъ, родился въ Москвѣ въ 1635 г. отецъ его по имени также Іоаннъ принадлежалъ къ духовенству и Іовъ получилъ воспитаніе въ духѣ благочестія; по достиженіи совершеннолѣтія онъ былъ рукоположенъ въ пресвитера. Съ принятіемъ священства, врожденная въ душѣ Іоанна склонность къ благочестивой жизни, высказывалась въ ежедневномъ совершеніи божественной службы и привлекала къ себѣ множество богомольцевъ благовѣрно священнослуженіемъ и пріятнымъ пѣніемъ по Кіевскому напѣву. Многіе, особенно изъ несчастныхъ и скорбящихъ жаждали услы-

шать слово утѣшенія изъ его краснорѣчивыхъ устъ, но Іоаннъ не всегда охотно принималъ приходившихъ; онъ любилъ помогать бѣднымъ и для узнанія нужды народа перѣдко переодевался въ простую одежду и визнавалъ въ разговорахъ о нуждающихся. Слава о благочестивомъ, учительномъ и милостивомъ о. Іоаннѣ дошла до слуха царскаго и Петръ 1-й вызвалъ его въ С. Петербургъ, гдѣ былъ опредѣленъ къ придворной церкви и духовникомъ царской семьи. Пользуясь царскимъ благоволеніемъ, Іоаннъ вездѣ являлся съ послѣдною помощью и особенно любилъ посѣщать узниковъ въ тюрьмѣ, но когда по столицѣ разнеслась молва о его благодѣянїяхъ, Іоаннъ на время прекратилъ свои посѣщенія несчастныхъ и чрезъ людей ему довѣреннѣхъ послалъ имъ милостыню. Послѣ сильной болѣзни Іоаннъ, заключившійся было отъ посѣтителей и ведшій съ ними бесѣду чрезъ письма, сталъ допускать къ себѣ всякаго приходящаго и входилъ въ разнообразныя ихъ нужды; но клевета не замедлила обвинить благочестиваго старца. Петру донесено было о мнимыхъ свощенїяхъ о. Іоанна съ извѣстнымъ фанатикомъ Григоріемъ Талицкимъ и царскій духовникъ, по указу Государя, немедленно (въ 1701 г.) отосланъ былъ къ Холмогор. архіепископу Афанасію для постриженія его въ иночество и заточенія въ Соловец. монастырь; 3 апрѣля 1701 г. Іоаннъ былъ постриженъ въ иночество съ именемъ Іова и вложено было на него, подъ руководствомъ старца Іоны, послушаніе въ пекарнѣ. Іовъ, прозванный за строгое воздержаніе постникомъ, безропотно несъ всѣ возлагаемыя на него послушанія, за что братія полюбила его и въ 1702 г. дана была ему особая келья, но онъ, съ благословенія архим. Фирса, переселился въ Авзерскій скитъ, гдѣ вскорѣ былъ избранъ настоятелемъ. Между тѣмъ открылось, что обвиненіе на о. Іоанна въ сообществѣ съ Талицкимъ—клевета и Государь снова приглашалъ Іова къ прежнимъ должностямъ; но смиренный старецъ отклонилъ отъ себя—почетное положеніе.

въ свѣтъ. Въ Анзер скиту Іовъ занялся благоустройствомъ его, собираемъ свѣдѣній о подвижникахъ скитскихъ и благотворителяхъ обители; любимымъ его занятіемъ было посѣщать больныхъ, навѣщать братію; въ одно изъ такихъ посѣщеній благочестиваго іерадіакона Петра, жившаго въ 6 верстахъ отъ Анзерскита у подошвы бол. горы, въ видѣніи отъ лица Богоматери получилъ повелѣніе на горѣ, которая отсель должна называться Голгофою, устроить скить въ память распятія Христова (Голгофо — распятскій). Въ 1710 г. архим. Офирсъ, согласно давнему желанію, посвятилъ Іова въ схиму съ именемъ Іисуса въ память І. Навяна. Въ 1713 г. Іовъ испросилъ у Холмогор. епископа Варнавы разрѣшеніе на Голгоф. горѣ устроить скить и — въ 1714 г. построилъ не больш. деревян. церковь въ честь Распятія Господня. Петръ 1-й, узнавъ о новоустроенномъ по особ. видѣнію Распят. скитѣ, повелѣлъ ежегодно отпускать хлѣбъ изъ государственныхъ хлѣбныхъ магазиновъ (въ Архангельскѣ) на продовольствіе братіи скита; въ 1714 г. в. княжна Марія Алексѣевна прислала Іову драгоц. утварь и книги, а также икону Успенія Богоматери въ серебряной ризѣ. За богоугодную жизнь схимонахъ Іисусъ еще при жизни удостоилъ дара прозрѣнія и чудесъ, предузналъ день и часъ своей кончины, о чемъ извѣстилъ и братію. Пр. Іовъ скончался въ глубокой старости 6 марта 1720 г. 85 лѣтъ отъ рожденія. Преемникомъ своимъ онъ назначалъ своего ученика Макарія. Скитскіе инокѣ погребли тѣло своего любимаго наставника на самой вершинѣ горы и поверхъ склепа поставили деревянную гробницу, на которой сдѣлали надпись: „Здѣсь скончался 1720 г. марта 6 дня, преподобный Іовъ (въ схимѣ Іисусъ), строитель прежде бывшій Анзерскій, а потомъ Голгофскій, рожденный 1635 г., въ монашество поступилъ 1701 г., въ Анзерскій скить перешелъ на безмолвіе 1702 г., строительство Анзерское принялъ 1706 г., въ схиму постригся въ 1710 г. на гору Голгофу пришелъ жить строителемъ 1714 г. пока-

защій образъ добродѣтелей—словомъ и житіемъ, любовію и духомъ, вѣрою и чистотою сердечною. Отъ рожденія житія его было 85 лѣтъ. 1720 г. марта 9 дня погребенъ здѣсь“. Съ самаго дня погребенія усердствующіе во множествѣ начали отпралять на могилѣ его панихиды и усердіемъ учениковъ пр. Іова надъ гробницею его поставлена часовня, а на надгробной доскѣ изображенъ ликъ преподобнаго.—Въ 1723 г. Голгофскій скитъ за малолѣтствомъ брагініи приписанъ къ Анзерскому.

Соловец. Патерикъ Спб. 1873.

7.

СВ. СВАЩЕННОМУЧЕНИКОВЪ ВЪ ХЕРСОНѢ ЕПИСКОПСТВОВАВШИХЪ ВАСИЛІА, ЕФРЕМІА, ЕВГЕНІА, ЕЛПІДІА, АГАѠДОРА, ЕѠЕРІА И КАПИТОНА.

Св. Ефремъ и Василій посланы были—первый въ Скифію, а второй въ Тавриду—въ 16 годъ царствованія Діоклитіана (въ 306 г.), Ермономъ Іерусалимскимъ патріархомъ. Оба скончались мученически (Ефремъ убитъ мечемъ, а Василій побитъ камнями). Таже участь чрезъ годъ постигла св. Евгенія, Елпидія и АгаѠдора, прибывшихъ въ Херсонъ изъ Гелеспонта, куда посланы были тѣмъ же патріархомъ въ одно время съ св. Василиемъ. Св. ЕѠерій скончался мирно при Константинѣ Великомъ, который чрезъ него далъ эдиктъ Таврическимъ христіанамъ о свободномъ исповѣданіи ихъ вѣры. Преемникомъ ЕѠерія на Херсонской кафедрѣ былъ св. Капитонъ, извѣстный своими чудотвореніями. Завесенный бурєю на устьѣ Днѣпра, былъ потопленъ невѣрными 21 декабря. Въ 1864 г. въ память ихъ апостольскихъ трудовъ въ Тавридѣ и Скиѣи отъ щедротъ царственнаго Дома и ревнителей христіанскаго благочестія устроенъ на мѣстѣ ихъ подвиговъ—вели-

чественный монастырь въ честь Херсонскихъ священномучениковъ.

Четьи-минея, изъ греческ. рукописныхъ святцевъ (7 марта), Acta Ss. 7 Martii, Oriens. chist. 1 col 1329. Мученик. Римск. 4 марта. Мѣсяцесловъ Имп. Василя. Муравьевъ, житія русск. свят., 7 марта. Агиологія Востока, Архим. Сергія, 2 т. 60 стр.

Достоверность пребыванія Херсонскихъ святителей въ предѣлахъ нашего отечества, въ Черноморьи, увѣковѣчена наименованіемъ одного острова именемъ св. *Еферія*. Этотъ островъ по изслѣдованію Карамзина, Лерберга и Васильевскаго, — Березань Въ русской редакціи стариннаго памятника агиографической литературы — именно въ житіи св. мучениковъ Херсонскихъ говорится, что одинъ изъ современныхъ Константину Великому Херсонскихъ святителей, именно Еферій, окончилъ свою жизнь на пути изъ своей епархіи въ Царьградъ — на островѣ Аасѣ. Въ изслѣдованіи г. Бруна (въ сборникѣ изслѣдованій по историческ. географіи южной-Россіи ч. 1 6 ст. 1879 года, Одесса) это именно вышеупом. о. Березань По по новѣйшимъ изслѣдованіямъ (см. журн. М. Н. П. 1879 г. ноябрь) оказывается, что островъ, на которомъ скончался св. Еферій, назывался не Аасъ, а Алсось (Αλσοσ) или Алсѣ, Алсъ. Аасомъ этотъ островъ названъ въ Acta Sanctorum Болландистовъ и оттуда-то это наименованіе острова внесено было и въ старинныя русскія, и даже греческія жизнеописанія Херсонскихъ святителей. Въ древнемъ пространномъ же греческомъ житіи ихъ островъ этотъ называется Алсось и греч. текстъ житія, по всей вѣроятности, былъ выписанъ изъ минеи XI вѣка, украшенный миниатюрами на подобіе тѣхъ, какія находятся въ Ватиканск. менологіи или Василя и составляетъ одно изъ сокровищъ Московской Синодальной бібліотеки. Давное мѣсто въ упомянутомъ житіи читается такъ: „Ὁς (Ἐφέριος) ἤλθω τὴν Χερσῶνα καταλαβὼν, ἐναντίον ἀνέμων πνοαῖς ἐν τινὶ νήσῳ Ἀλσοσ ὀνομασμένη καὶ τοῖς μέρεσι τῆ Δακλασσῶς ποταμὶν προσκειμένη καταίρει“... Въ Супуральскомъ

сборникъ, изданномъ Миклошичемъ въ житіи Херсонскихъ мучениковъ (редакція же этого житія по всѣмъ признакамъ даже болѣе близкая къ первоначальному полному житію, чѣмъ редакція греческой синодальной минеи, содержащей вообще только сокращенныя житія) читается это мѣсто такъ: «Еѳеріи.. приврѣженъ бысть въ островъ нарицаемый *Алосъ* въ странахъ рѣки Дънапра»; а изъ этого выходитъ, что мнѣніе г. Г. П. Бурачка, утверждающаго, что островъ св. Еѳерія не Березань, а Тендра, не справедливо. Нельзя при этомъ не замѣтить, что по обѣимъ древнѣйшимъ редакціямъ житія, св. Еѳерій умираетъ, прибывъ бурей къ извѣстному острову не на возвратномъ пути послѣ путешествія въ Царьградъ, а при первомъ путешествіи въ Херсонъ, никогда не выдавъ своей епархіи. (Журн. М. Н. П. ноябрь. 1874 г. Крит. и библіогр. замѣтки 90—95 стр.).

При воспоминаніи о священномученикахъ Херсонскихъ нельзя умолчать о св. мощахъ, которыя обрѣтены были въ окрестностяхъ древняго Корсуня, въ 1634 году и чудной о нихъ повѣсти русскаго священника Іакова. Повѣсть сія находится въ рукописи XVII вѣка, въ началѣ коей помещенъ „Просвѣтитель“ преп. Іосифа Волоколамскаго, а въ концѣ нѣсколько словъ преп. Максима грека; она въ русск. переводѣ напечатана А. Н. Муравьевымъ въ Мартов. книгѣ 60—69 стр. житій рус. святыхъ.

«Во времена благочестивыя державы Государа, Царя и Великаго Князя Михаила Осодоровича всея Русіи Самодержца, и при паствѣ великаго Господина святѣйшаго Іоасафа, Патріарха Московскаго и всея Русіи, въ 7143 (1634) году случилось мнѣ, многогрѣшному попу Іакову, быть въ Крымской землѣ, съ посланникомъ Борисомъ Дворяниновымъ. Есть тамъ на полуденной странѣ, на берегу Чернаго моря, противъ Бѣлаго города (Ахтіара или Севастополя) чрезъ морской рукавъ, между Козловымъ и Балаблавою, гора весьма высокая каменный утесъ какъ бы стѣна, высотой въ сто и больше сажень,

отъ моря три версты, а вверху горы городокъ каменный, не большой и не многолюдный, называемый по ихъ Татарскому языку Инвермень, (кормевъ же по нашему языку значить городъ) и живутъ въ немъ Татары, Гречане и Армяне; есть къ нему отъ моря проливъ и тѣмъ проливомъ приходятъ корабли отъ многихъ странъ.

II. Подъ городкомъ въ полугорѣ есть древняя христіанская церковь, вся высѣченная изъ камня, какъ во Псковѣ у пречистой Богородицы) вѣроятно оттуда родомъ былъ писатель); вся церковь была расписана по стѣнамъ, но письмо сіе отъ многихъ лѣтъ полиняло и алтарь раззоренъ, въ ней четыре столба, толщиною вокругъ въ 4 пяди; позади лѣваго клироса стоитъ гробница каменная, длиною въ 12 пядей, высоту въ поясъ, а широтою, какъ двумъ лещь. Надъ гробницею сдѣлана каруна (вѣроятно это значить сѣнь), какъ у Петра Митрополита; вверху сѣни написанъ Савооъ, а по сторонамъ его пророки; надъ гробницею на стѣнѣ написаны двое святыхъ. Съ правой стороны святой ростомъ не великъ, одежда на немъ какъ на Димитріѣ Царевичѣ: паволока багровая по золоту, исподъ ея зеленый, въ рукѣ держитъ мечъ въ ножнахъ; съ лѣвой стороны написанъ другой Святой высокаго роста, одежда какъ на Димитріѣ мученикѣ Солунскомъ: верхняя риза багровая съ золотомъ, исподъ зеленый, верхняя пуговица застегнута, въ лѣвой рукѣ держитъ поднятый крестъ, около главы круги. Стѣны тесаныя, а въ гробницѣ лежатъ мощи обваженные, но ветлѣнные; въ той же гробницѣ земля и въ ней останки другихъ мощей, одна лишь кости.

Подлѣ той гробницы есть другая въ помостѣ церковномъ, и тамъ многія человѣческія главы и кости; позади же правого клироса каменная перила, вышиною въ человѣка, а промежду перилъ и стѣны; еще гробница въ церковномъ помостѣ, рака, какъ бы вмѣстилище человѣкъ для трехъ или четырехъ, а въ ней семь главъ и кости обваженные. Двери у церкви изъ дерева чинара, изъ паперти двое дверей створча-

тыхъ; а противъ церковныхъ дверей окошко красное ради свѣта, какъ у Пречистой во Псковѣ. При входѣ въ храмъ направо трапеза какъ бы свѣтлица, а съ лѣвой стороны два придела также раззоренные, да вдоль паперти многія комары (арбы), какъ бы келли, и лѣстница на паперть, какъ у Благовѣщенія (вѣроятно въ Московскомъ соборѣ).

Около той горы многія горы высокія до самыхъ желѣзныхъ вратъ и до Таманскаго перевоза къ востоку; облака ходятъ низко въ полугорѣ; по горахъ есть много христіанскихъ церквей раззоренныхъ и между горъ есть Армяне и Христіане православные, но отъ насилія Татарскаго благочестіе изсякло. Около тѣхъ церквей жилия въ горахъ, подобно птичьимъ гнѣздамъ, своды надъ сводами высоко и низко, больше чѣмъ на полверсты; въ иныхъ живутъ Гречане, другія пусты, да мимо того городка, промежь горъ прошла рѣчка, съ Лузу, и впала въ море.

Марта во второй день хотѣлъ я идти въ Иль-городокъ, на поклоненіе мощамъ, и взялъ съ собою посольскаго приказа толмача Юрья Бурнашева и Воротынскаго уѣзда Рождественскаго дьячка Силу Кириллова. Съ нами была отъ посланника Бориса Дворянинова одежда на мощи, срачица и савань, валиги, вѣнцы и покровъ. Отъ Яшловскаго стана, гдѣ мы стояли, версть съ тридцать ходу; пришли мы въ городъ Инъ и взшли въ пещеру къ русскому полонянику Максиму Новосильцу, который живетъ въ плѣну тридцать два года. Дождались мы ночи, ради татарскаго дозора, и взшли въ храмъ, гдѣ были мощи, вынули ихъ изъ гробницы, положили на доскѣ и отерли платомъ съ теплою водою, потому, что пала на мощи пыль; послѣ теплой воды онѣ побагровѣли, какъ тѣло у живаго человѣка, мы же, хваля Бога, облекли ихъ въ одежду и взяли отъ мощей правой руки большой перстъ, по первый составъ, который какъ бы нарочно отпалъ; мы вложили его въ даровосицу и; отпѣвши панихиду по всемъ православнымъ христіанамъ, положили опять мощи въ гробницу, ко-

торую осѣнили покровомъ, потомъ отпѣли молебень всѣмъ Святымъ и, облобызавъ мощи, возвратились въ прежнюю пещеру, гдѣ дождались утра.

Созвавши Гречанъ и полоняниковъ Русскихъ, которые живутъ тутъ лѣтъ по сороку, начали мы ихъ спрашивать о мощахъ, и многіе Гречане сказали: «мы, господине того не вѣдаемъ какъ тѣмъ мощамъ имя, памяти о томъ у насъ нѣтъ и письма о томъ не выдали, а заустѣло то мѣсто и благочестіе изсякло лѣтъ съ десять послѣ взятія Царь-града.» Бѣлорусецъ плѣнный, Василій хромою, сказалъ: «мнѣ здѣсь въ городкѣ сорокъ лѣтъ, и я засталъ тѣ мощи еще цѣлыми, брада была черная продолговатая и одежда на мощахъ цѣла, и были онѣ покрыты чернымъ бархатомъ. Въ недавнихъ годахъ собрались Татары, взяли тѣ мощи изъ гробницы и отнесли отъ городка въ степь, версть за пять, и закопали глубоко въ землю, потому что стало отъ мощей страхованіе великое Татарамъ, которые живутъ въ городкѣ надъ церковію, но на утро мощи обрѣлись въ гробницѣ. И въ другой разъ покусились Татары отнести и закопать мощи въ ту же яму, и опять обрѣлись они въ своей гробницѣ. Въ третій день, съ великою яростію, пришли въ церковь окаянные Агаряне, рыкающіе подобно лвамъ, ибо думали, что отъ Христіанъ переносимы бывали мощи; обвязавъ мощи веревкою, повлекли ихъ еще однажды въ степь, ввергли въ ту же яму и, набросавъ сверху много тяжелыхъ камней, поставили тутъ стражу, но и въ третій разъ обрѣлись мощи въ той же гробницѣ.

— Тогда одинъ изъ Татаръ, жившій версты съ двѣ отъ города, исполнившись ярости, пришелъ въ церковь и, извлеки мощи изъ гробницы, сбросилъ ихъ въ красное окошко на землю, а паперть отъ земли сажень съ пятьдесятъ и была въ то время тутъ грязь великая. Но Господь на сей разъ воздалъ отмщеніе за рабовъ своихъ: въ тотъ самый часъ, когда нечестивый Агарянинъ неистовствовалъ надъ святынею, у него въ домѣ, невидимою силою, поразило все, что было жива-

го, жену и дѣтей и скоть; самъ онъ окаяннѣйшій, не вѣдая что у него совершилось въ домѣ, возвратился и, какъ только переступилъ черезъ порогъ, внезапно тутъ же пораженъ былъ невидимою силою и обратилась болѣзнь на главу его, по слову псаломному, дворъ его сталъ пуста и по сіе время нѣтъ въ немъ живущихъ. Съ той поры Татары не смѣютъ ходить въ ту церковь, а мощи опять въ ней обрѣлись. Называютъ церковь Святымъ Юрьемъ изстари, а мощамъ имени отнюдь провѣдать не могли; Греки, Армяне, съ жеванами и дѣтьми, каждую пятницу и воскресенье приходятъ въ мощамъ на поклоненіе и приносятъ свѣчи и оуміанъ.»

«Мы же, говоритъ пресвитеръ, облобызавъ опять мощи, возложили поверхъ гроба доску каменную великую и на другой день, возвратившись въ станъ къ посланнику, написали то, что видѣли и слышали во славу Христа Бога нашего, аминь. Но и сіе да не будетъ предано молчанію: великое тщаніе имѣли мы о томъ, какъ бы намъ увѣдать имя сего Святаго и взять мощи съ собою на Русь; но однажды одному изъ насъ явился блаженный въ томъ видѣ, какъ онъ написанъ на стѣнѣ, имѣя около главы своей кругъ, и сказалъ съ великимъ запрещеніемъ: «*помышляете вы, о други мои, взять мощи мои на Русь, а же хочу по прежнему учинить здѣсь Русь, а имя мнѣ и память мнѣ бываетъ въ Семеновъ день*» (то есть 1-го Сентября въ день святаго Сумеона Столпника). Сказавъ сіе онъ сталъ видимъ; тотъ же кому являлся, воспрянувъ отъ сна, повѣдалъ видѣніе свое посланнику и всѣмъ людямъ, и мы прославили за сіе Бога и его угодника, котораго имя Господь вѣдаетъ.»

«Полагаю, заключаетъ пресвитеръ, что сей градъ Инъ былъ древній Ангіанъ, который обрѣтался въ тѣхъ странахъ, гдѣ пострадали святыя мученики Онисифоръ и Порфирій» — и въ слѣдъ за тѣмъ рассказываетъ о прочихъ мѣстностяхъ Крымской земли, съ своими предположеніями о древнихъ городахъ ея. Но если, быть можетъ, дѣйствительно два сіи мученика

написаны были надъ гробницею, неизвѣстно, однако чьи собственно святая мощи въ ней хранились, ибо память святыхъ Онисифора и Порфирія соврѣщается 9-го Ноября, а въ день святаго Сумеона Столпника, о которомъ упомянулъ явившійся, воспоминаются иные мученики: Анеаль, діаконъ Амунъ, Блалисть, Еводъ и Ермогенъ; Господь одинъ вѣдаетъ избранника своего!»

Исполнилось предсказаніе невѣдомаго угодника Божія, утаившаго имя свое; не сохранились до нашего времени святая мощи его, но истиною самого событія засвидѣтельствовали онъ святость свою предъ Богомъ и людьми. Присоединимъ благоговѣнно память его въ памяти прочихъ мучениковъ Херсонскихъ и прославимъ Бога, дивнаго во Святыхъ своихъ. (Муравьевъ. Житія Русск. святыхъ. Мартъ 7).

Крымъ съ своими древностями представляетъ богатое достояніе церковной археологіи, но нельзя не пожалѣть, что изслѣдователи крымск. древностей, возводя оныя къ доисторическимъ временамъ, мало говорятъ о памятникахъ церковныхъ, дорогихъ для сердца каждаго христіанина, а тѣмъ болѣе русскаго; здѣсь, вѣроятно, впервые наши предки язычники славяне ознакомились съ христіанствомъ; отсюда можетъ быть, за долго до крещенія св. Владиміра, русскіе, побывавшіе въ многолюдныхъ торговыхъ городахъ, по лицу русской земли разносили, хотя и скудная, свѣдѣнія о вѣрѣ греческой—христіанской, а со времени св. Владиміра, въ Крыму и его окрестностяхъ, едва ли не каждый памятникъ старины напоминаетъ о процвѣтавшемъ здѣсь христіанствѣ, вслѣдствіе чего всѣ свѣдѣнія иногда и косвенно относящіяся къ исторіи отечественной церкви въ глазахъ русскаго должны имѣть особенное, высокое, священное значеніе; въ каждой пещерѣ, въ старинной надписи, въ развалинахъ нужно отыскивать обломки старины церковной, собирать эти разрозненные штрихи одной великой исторіи—просвѣщенія свѣтомъ христіан. вѣры нашихъ предковъ—славянъ, а чрезъ

нихъ и насъ отдаленнѣйшихъ потомковъ ихъ, русскихъ, чѣмъ менѣе встрѣчается подобныхъ описаній крымскихъ церковныхъ древностей, тѣмъ онѣ должны быть драгоцѣннѣе для русскаго—православнаго

Въ осьми верстахъ отъ Севастополя въ Инкерманской долинѣ находится *киновія*—остатокъ первыхъ вѣковъ святыни, вырубленной въ громадной скалѣ, на высотѣ 40 сажень отъ поверхности моря—небольшой храмъ св. муч. *Климентя*, Епископа Римскаго и здѣсь же находится много гробницъ мучениковъ, пострадавшихъ за Христа; заточенный Императоромъ Траяномъ въ инкерманскія каменоломни на тяжкіе труды и медленную смерть, с. Климентъ здѣсь создалъ во славу Божию семнадцатую вѣками не сокрушенный храмъ. Въ этомъ храмѣ великій узникъ о Христѣ въ молитвѣ находилъ для себя утѣшеніе и здѣсь возвѣщаль древнимъ крымскимъ язычникамъ царствіе Божіе и своимъ ученіемъ многихъ обратилъ ко Христу, за что по повелѣнію тогоже Императора, былъ утопленъ въ Черномъ морѣ, но и, по кончинѣ святителя, христіане свято чтли его память и въ день кончины его, 25 ноября, собирались для поклоненія мощамъ святителя, (см. Четьи-Мин. 25 ноября). Замѣчательно, что и на побережьи отдаленнаго отъ Крыма другаго моря (ледовитаго) свято чтилась память св. Климента Римскаго, какъ великаго угодника Божія и, вѣроятно, сѣверные поморя не пускаясь въ открытое море, по своимъ промысламъ, вѣрвали, какъ и на югѣ Россіи, въ Крыму, въ особое покровительство этаго святителя на бурной стихіи. На берегахъ Вѣлаго и Ледов. морей въ нынѣшней Архангельск. губерніи въ х. в. изъ 15 храмовъ три было посвящено имени св. Клименту Римскому (см. Прав. Собес. 1855 г.).

Въ Крыму замѣчательна *Тепе-Керманъ* (*Крымскія пещеры*). Тепскерманская скала, съ пещерами находится въ той

мѣстности, гдѣ въ Крыму находятся многія пещерныя скалы, а именно съ сѣверной стороны крымскихъ горъ, которые такъ замѣчательны здѣсь своими суровыми очертаніями и грозно-возвышеннымъ характеромъ горной породы. Тепе-Керманская пещерная скала останавливаетъ на себѣ вниманіе своимъ особеннымъ страннымъ видомъ; она, издали, бросается въ глаза своею совершенно-четвероугольной вершиной легко замѣтной среди глубокихъ лощинъ, покрытыхъ лѣсомъ, въ уединенной и пустынной мѣстности. Тепе-Керманъ—скала *крѣпость*—какъ называли ее Татары въ 5 верстахъ отъ г. Бакчисарая. Подъѣзжая къ Тепе-Керману прямо отъ Бакчисарая, горы этой вовсе не видно, пока неподойдешь къ самому краю той котловины, среди которой она высится. Тутъ только внезапно открывается грозная гора съ своею плоскою и квадратною вершиною, образуя совершенно равносторонній четырёхугольникъ, точно жертвенникъ, поставленный на громадную скалу. Такой именно видъ этой горы вполне соотвѣтствуетъ тому назначенію, какое нѣкогда она имѣла въ древности, когда пещеры ея служили единственнымъ убѣжищемъ несомнѣнно здѣсь обитавшихъ христіанъ, которые, какъ видно, въ этой неприступной пещерной скалѣ, въ этой пустынѣ, среди подвиговъ и тяжкихъ испытаній какъ бы приносили себя Богу въ чистую жертву—Вся мѣстность, окружающая Тепе-Керманскую скалу отличается особеннымъ однообразіемъ: вокругъ, куда ни посмотришь, одна только известковыя скалы, какъ стѣны, да отвѣсныя утесы. Входъ къ пещерамъ находится съ сѣверной стороны,—отсюда идетъ дорожка, которая къ востоку огибаетъ холмъ, покрытый наверху небольшимъ лѣскомъ (орѣшникъ). Дорожка, хорошо протоптанная постоянно пасущимся здѣсь татарск. скотомъ, приводитъ прямо къ разрушеннымъ пещерамъ, пещеры обращены къ сѣверо—востоку, гдѣ собственно находились нѣкогда только пещерныя храмы и погребальныя пещеры съ ихъ могилами, какъ видно, по множеству находящихся тутъ

(сильно раздробленныхъ) человѣческихъ костей. Слѣдуя далѣе къ верху, по тойже самой дорожкѣ, упирающейся въ уступъ скалы, перебравшись чрезъ другой такойже уступъ, вдругъ очутишься на самой вершинѣ горы. Вершина Тепе-Керманской горы составляетъ квадратъ не болѣе 40 сажень. Съ трехъ сторонъ скала высится неприступною, отвѣсною скалою. Самая площадь вершины этой горы повсюду изрыта внутри пещерами, къ которымъ внизъ ведутъ полуразрушенныя ступеньки. Вся поверхность площади покрыта стелющимся густымъ колючимъ кустарникомъ и навороченными небольшими камнями, между которыми виднѣются отверстія внизъ въ пещеры; у южнаго же края скалы видны три, или четыре большихъ камня, около сажня длиною и $\frac{3}{4}$ аршина шириной, очевидно служившіе основаніемъ небольшого христіанскаго храма, котораго и вся величина была не болѣе 2 сажень длины и одной сажени ширины. Камень, составлявшій основаніе восточной алтарной стѣны, выдѣланъ полукругомъ, какъ несомнѣнный признакъ греческаго алтаря. — Съ вершины Тепе-Керманской скалы открывается замѣчательный видъ на всю дикую окрестность, среди глубокихъ ложбинъ, покрытыхъ лѣсомъ и среди отвѣсныхъ утесовъ, сплошной стѣной б. ч. окружающихъ эту мѣстность, но отъ такой пустынной и мрачной мѣстности взоръ невольно поднимается къ небу, гдѣ такъ свѣтло. Дѣйствительно величественное мѣсто для храма! Въ Тепе-Керманѣ, при самомъ входѣ на вершину этой горы, нѣкогда здѣсь существовалъ источникъ воды, въ одной изъ ближайшихъ къ вершинѣ пещеръ; по источнику этотъ въ настоящее время скрытъ, только по сильной влажности на томъ мѣстѣ и по проведеннымъ отсюда по надъ стѣной скалы, водопроводамъ, въ видѣ корытъ, изсѣченныхъ въ самой стѣнѣ, или большихъ жолобовъ, проведенныхъ въ нихъ къ погребальнымъ пещерамъ, можно видѣть гдѣ именно былъ источникъ воды. Тепе Керманскій источникъ существовалъ въ очень недавнее время и обитавшіе

здѣсь христіане считали ее святою и особенно чтили. — Число всѣхъ пещеръ въ Тепе-Кермани доходить до 200, но всѣ почти полуразрушены. Первоначальное устройство Тепе-Керманскихъ пещеръ нужно отнести къ тойже отдаленной эпохѣ, какъ вообще всѣ крымскія пещеры подобнаго рода. Послѣ первобытныхъ обитателей — троглодитовъ, изрывшихъ эти каменные логовища, неизвѣстно какой именно народъ древняго міра могъ обитать въ этихъ пещерахъ, но по оставшимся слѣдамъ древнихъ развалинъ пещерныхъ христіанск. храмовъ видно, что по Рождествѣ Христовѣ пещеры Тепе-Кермана несомнѣнно были жилищами христіанъ, можетъ быть, даже въ одно и тоже время, какъ пещеры Инкерманской скалы и другихъ подобныхъ пещерныхъ мѣстностей, тѣмъ болѣе можно предположить это, что всѣ пещерныя скалы здѣсь расположены не въ дальнемъ разстояніи. Но какое племя собственно обитало въ Тепе-Керманскихъ пещерахъ — положительно неизвѣстно. Можно только предполагать, что обитатели Тепе-Кермана были готы, потому что только готы именно здѣсь приняли христіанство въ большемъ количествѣ и прежде другихъ язычниковъ, обитавшихъ въ тѣ времена на Киммерійскомъ полуостровѣ, даже самая столица готевъ Мангуль — Кале (въ древности Манкопфъ) была недалеко отъ этой мѣстности Тепе-Кермана вѣроятно носилъ тогда другое названіе на языкѣ здѣсь обитавшаго народа. Число пещерныхъ древнихъ христіан. храмовъ въ Тепе-Керманской скалѣ въ настоящее время трудно опредѣлить, потому что самыя пещеры находятся почти въ разрушенномъ видѣ; только по едва замѣтнымъ признакамъ (именно по указанію Келпена въ Крым. сборникѣ) можно еще открыть въ Тепе-Керманскихъ пещерахъ слѣды трехъ древнихъ христіан. храмовъ, слѣдовательно по этому можно заключить, что число обитавшихъ здѣсь христіанъ было довольно велико, также — по количеству костей человѣч. остововъ въ погребальныхъ пещерахъ. При посѣщеніи этихъ священ. остатковъ, развалинъ древнихъ хри-

стіан. храмовъ, среди пещерныхъ убѣжищъ, невольно пробуждается чувство глубокаго благоговѣнія къ христіан. подвижникамъ первыхъ временъ христіанства, скитавшихся въ этихъ пустынныхъ мѣстахъ; и въ этихъ вертепахъ и пропастяхъ земныхъ, быть можетъ, скрывавшихся здѣсь отъ своихъ же единоплеменниковъ, язычниковъ еще не принявшихъ христіанства.

Свящ. Алексан. Накропинъ. Таврич. Еп. Вѣд. 1880 г. № 1. Лучшее и достовѣрнѣйшее описаніе Тепе-Кермана (по словамъ Накропина) принадлежитъ г. Кеппену въ Крымск. сборникъ; а г. Маркинъ въ своихъ «Крым. Очеркахъ» допустилъ слишкомъ много ошибокъ, такъ что подаетъ поводъ думать: не писалъ ли онъ только по слуху, какъ напр. о большомъ четырехгол. укрѣпленіи: на вершинѣ Тепе-Кермана, готск. кладбищѣ и пр.

Празднество иконъ Божіей матери Споручницъ грѣшныхъ.

Празднество сей иконъ совершается въ Одринѣ (мужск.) монастырѣ (Карачев. уѣзда, Орловск. епархія); прославилась чудотвореніями съ 1844 г.; въ этомъ году въ Николаев. Одринъ монастырь пришла на богомолье одна женщина съ больнымъ сыномъ и — пламенно молилась предъ иконою Богоматери объ исцѣленіи разслаблен. сына, который вскорѣ за симъ получилъ исцѣленіе.

Ирк. Еп. Вѣд. 1874 г. № 8. Душеп. чтен. 1872 г. Архив. Юсифъ. Пут. по Моск. свят. стр. 150.

Въ Москвѣ, при Николаевской, въ Хамовникахъ, церкви, въ которой устроенъ придѣлъ въ честь Божіей Матери „Споручницы грѣшныхъ“ Въ 1844 г. послѣ прославленія иконы Божіей Матери въ Одринѣ монастырѣ, по усердію благочест. жителя Москвы, Димитрія Бонческуль съ чудотв. иконы сдѣланъ былъ списокъ и поставленъ въ его домъ. Однажды, когда онъ, по обычаю своему, молился предъ этою иконою, то увидѣлъ на ней капли, подобныя дождевымъ, которыя

источались изъ лика Богоматери и когда ими начали пома-
вываться больные, то получали исцѣленіе. Послѣ сего икона
была перенесена въ церковь св. Николая (въ Хамовникахъ),
гдѣ и до нынѣ находится, источая благодатныя утѣшенія и
чудес. исцѣленія всѣмъ съ вѣрою къ ней приходящимъ.
Списки съ сей чудотворной иконы находится во многихъ
церквахъ и домахъ. Благочестивыя родители имѣютъ обычай
благословлять своихъ дѣтей иконою Богоматери „Споручни-
цы грѣшныхъ“, и этимъ поручаютъ ихъ покровительству
Самой Царицы Небесной.

Душен. Чтеніе 1872 г. Архим. Іосифъ пут. по
Моск. свят. стр. 150.

Память (мѣстно чтимаго) Ефрема, архіепископа Ро- стовскаго.

Блажен. Ефремъ, архіепископъ Ростовскій, 28 свати-
тель Ростовской каедръ, хиротонисанъ въ санъ епископа
въ 1427 г., возведенъ въ санъ архіепископа въ 1448 г.;
скончался 27 марта 1454 г. погребенъ въ Ростовск. соборѣ.

Въ мѣсяцесловѣ у Кайдалова, (Чтенія въ Моск.
общ. люб. дух. просвѣщ. іюль, 1877 г. Строева, П.
Списки іерарховъ Рос. церкви, стр. 331.

8.

Память преподобнаго Лазаря Мурманскаго.

Преп. Лазарь родился въ Константинополѣ, принялъ
тамъ иночество отъ Высокогор. монастыря игумена Ава-
насія, за тѣмъ жилъ у Кесарійскаго Епископа Ва-
силья, который, наслышавшись о Новгород. святитѣлѣ, отпра-
вилъ его съ дарами и иконами къ св. Василию, епископу
Новгородскому — списать для него (т. е. для Кесар. епи-
скопа) св. Софію и описать Новгород. монастыри и церкви.
Исполнивши порученіе своего святителя, Лазарь остался въ

Новгородѣ, откуда, по смерти Василія Новгород. владыки, отпавился по его завѣщанію въ Мурман. край (въ 60 вестахъ отъ Печоры и, купивши здѣсь островъ Мучь (у Новгород. посадника Ивана Захаровича), построилъ первый—во всей Поморской странѣ—храмъ въ честь Успенія Божіей Матери. Много скорбей и бѣдъ претерпѣлъ онъ отъ звѣробразныхъ жителей того дикаго края (Лопи и Чуди), но сила Божія невидимо сохраняла жизнь праведника; благодать Божія коснулась закоренѣлыхъ сердець Лопарей и Чуди и нѣкоторые изъ нихъ, видя богоугодныя труды и крайнее незлобіе св. Лазаря, принимали св. крещеніе. Лазарь Новгород. святителемъ былъ рукоположенъ въ санъ іеромонаха, дакъ былъ ему антиминосъ для вновь созданной церкви, вокругъ которой составила обитель, первымъ игуменомъ которой былъ св. Лазарь. Скончался онъ 8 марта 1391 г. (въ глубокой старости (105 лѣтъ). Мощи его почиваютъ подъ спудомъ возлѣ Успенской церкви давно закрытаго Лазарев. монастыря (въ храмѣ св. праведн. Лазаря).

Жизнь св. Лазаря описана инокомъ Θεодосіемъ со словъ самаго Лазаря, въ его завѣщаніи, часть коего находится у Удольскаго и истор. Рос. іер. 5, 115—122. Филаретъ, Рус. свят. 1 к. 325—338. Его же Ист. рус. церкви 2 т. 45. Ист. слов. о Русск. свят. стр. 164.

9.

Явленіе иконы Божіей Матери «Слово плоть бысть».

Агіологія, архим. Сергія. Церковь и ея служители, стр. 189.

Святыхъ чотыредесяти мучениковъ Севастійскихъ.

Православная церковь издревле свято чтитъ память этихъ св. мучениковъ; славные отцы церкви св. Василій Великій, Григорій Великій, Ефремъ Сиринъ и др. въ день ихъ памяти

произносили проповѣди. Такъ св. Василій въ словѣ на 40 мучениковъ говорить: «скорбящій прибѣгаетъ къ четиридесяти, мученикамъ веселящійся притекаетъ къ нимъ же: одинъ да обрящетъ разрѣшеніе скорбей, другой да соблюдется у него блага». Здѣсь жена благочестивая молится о чадахъ: проситъ возвращенія отшедшаго мужа, недугующему—здравія». Въ V вѣкѣ, когда по откровенію Пульхеріи царицѣ въ 438 г., были обрѣтены ихъ мощи, день памяти 40 мучениковъ сдѣлался еще торжественнѣе. Память ихъ читается и мусульманами. Султанъ Селимъ 2, рѣшившійся на поголовное истребленіе христіанъ, былъ отклоненъ отъ такого пагубнаго предпріятія явленіемъ ему 40 мучениковъ. На Афонѣ тогда находился Кутлумуш, монастырь въ развалинахъ и—Селимомъ былъ восстановленъ на счетъ казны. Благоговѣя къ св. мученикамъ правосл. церковь постановила въ день ихъ памяти облегчать постъ и совершать литургію, что во время св. четиридесятницы бываетъ только во дни вел. святыхъ, какъ—то въ день св. І. Предтечи, такое же благоговѣніе въ ихъ памяти перешло и въ рус. церковь. По уставу XV в. Троице-Серг. Лавры 9 марта на трапезу поставлялась братія игра, или лапша, да пиво сычено. (см. Исторія Серг. Лавры Горскаго, гл. 2 ст. 8). По Уставу Моск. Бол. Усп. собора: въ 9 день марта благовѣсть въ лебедь и трезвонъ средній; а еще въ постъ въ субботу прилучится, благовѣсть въ ревуть; и о томъ докладывали у патриарха (Историч. библ. 3 стр. 57).

Русскій народъ издавна благоговѣетъ предъ памятью св. 40 мучениковъ и изстари называетъ день ихъ памяти просто «Сороки».

«Сороки»¹⁾ и замѣчаетъ между прочимъ: «Во что со-
рванъ въ то и Петровки». На основаніи числительнаго слова
сорокъ простой людъ привязываетъ къ дню памяти сорока му-

¹⁾ Сказ. Р. Н. Сахарова, II (Нар. дв.); Русскіе въ св.
посл. Снегирева, IV; Общерусск. дв. Петрушевича.

чениковъ множество разнообразныхъ обычаевъ и повѣрій. Такъ на примѣръ, поселяне вѣрятъ, что на сорокъ мучениковъ прилегаютъ изъ-за моря сорокъ птицъ. На сороки сорока кладетъ на гнѣздо сорокъ палочекъ ¹⁾. Въ старину въ Малороссіи въ день сорока мучениковъ былъ у школьниковъ обычай приносить своему учителю по сороку бубликовъ; великороссы вѣрятъ, что съ 9 марта будетъ 40 морозовъ. Въ западной Руси на день сорока мучениковъ сельскія дѣвицы, приплясывая, переламываютъ сорокъ досокъ и разрываютъ сорокъ небольшихъ снурковъ. Здѣсь же водится обыкновеніе готовить на этотъ день галушки изъ тѣста, бросать въ горячую воду, и потомъ всякій членъ семейства съѣдаетъ ихъ по сорока. На сороки мальчики сельскіе выбѣгаютъ рано босые на дворъ и стараются перебросить черезъ кровлю сорокъ щепокъ и т. п. ²⁾. Число сорока мучениковъ имѣетъ особенное значеніе и у другихъ народовъ. Болгары пьютъ въ честь сорока мучениковъ сорокъ чашъ вина и пекутъ кравайче ³⁾. Греки вѣрили, что сорокъ мучениковъ приводятъ съ собою весну ⁴⁾. Во многихъ мѣстахъ на Руси на день сорока мучениковъ приготовляются печенія въ видѣ жаворонковъ, прилетомъ своимъ къ этому времени предвѣщающихъ наступающую весну. Эти печенія обыкновенно украшаются всевозможными вычурами и даже позолотой и продаются при входахъ въ церковь и на торгу ⁵⁾. (Ц. Нар. Мѣсяц. Калининскаго, стр. 110)

¹⁾ Сказ. Р. Н. *Сахарова* II (нар. дн.); Посл. *Дала* (мѣсяцесл.); Общерусск. дн. *Петрушевича*.

²⁾ *Пантеонъ* 1859 г. XXVI; *Виленск. Вѣст.* 1869 г., I.

³⁾ Общерусск. дн. *Петрушевича*.

⁴⁾ Русск. простон. праздн. *Снегирева*, I, 64.

⁵⁾ Сказ. Р. Н. *Сахарова*, II (нар. дн.).

10.

Празднество Свято-Ильинской иконы Божіей Матери.

Но въ сборникѣ изображеній Божіей Матери откуда взято это свѣдѣніе не сказано: *гдѣ* (въ какой мѣстности) и *какой* именно иконѣ (Ильинской—Черниговской, или другой) неизвѣстно (стр. 12). При семъ умѣстно припомнить замѣчательныя слова Москов. Митрополита Филарета о мѣстно-чтимыхъ иконахъ Божіей Матери. Въ Симоновѣ (въ Москвѣ) монастырѣ, въ 1832 г., было большое стеченіе богомольцевъ къ иконѣ Казанской Божіей Матери, — но объ этомъ не было заявлено формально высшему начальству, которое потребовало объясненіе по сему предмету отъ митрополита Филарета. Онъ объяснилъ, что «въ семъ дѣлѣ (т. е. въ особенномъ почитаніи иконы) не открывалось ничего не законнаго» и какъ стеченіе богомольцевъ происходило въ тишинѣ и порядкѣ, то и не требовалось никакихъ особенныхъ распоряженій начальства, — и нѣтъ въ виду ни церковныхъ правилъ, ни примѣровъ, чтобы *какая* либо икона посредствомъ формальнаго изслѣдованія и опредѣленія провозглашаема была чудотворною, что нѣкоторыя иконы чудотворными наименованы въ святцахъ, сіе произошло не по суду и опредѣленію власти, но по преданію вѣры и въ особенности по случаю чудотвореній, относившихся ко благу всея церкви и отечества и требовавшихъ учрежденія особыхъ празднествъ.

Причиною такого дѣйствованія церковной власти должно полагать то, что и всякая св. икона должна быть благоговѣнно чтима по возведенію сего почитанія къ первообразному, и всякая, по вѣрѣ и по благодати Божіей, можетъ быть чудотворною; слѣдственно власть духовная на благоговѣніе ко св. иконѣ всегда можетъ взирать какъ на законное; открытіе въ ней качества чудотворности предоставить вѣрѣ, преданію и

особенному устроению провидѣній Божіа; въ изслѣдованіе же входятъ только о дѣйствіяхъ противозаконныхъ и злоупотребленіяхъ, когда примѣчаются признаки оныхъ. Примѣръ церковныхъ изслѣдованій и опредѣленій о новоявленныхъ св. мощахъ не можетъ быть приложенъ къ св. иконамъ; тамъ необходимо нужно изслѣдованіе и рѣшеніе, потому что не святые и отъ церкви не освидѣтельствованные гробы за святую чтить было бы суевѣрно и душевредно; а икону и не освидѣтельствованную и необъявленную чудотворною благоговѣнно чтить всегда справедливо и душеполезно. Во многихъ мѣстахъ обрѣтаются многія св. иконы болѣе или менѣе давно по вѣрѣ и мѣстнымъ преданіямъ чтимыя, яко чудотворныя. Еслибы о каждой подвергнуть изслѣдованію вопросъ, дѣйствительно ли она чудотворная, въ семъ омазалося бы неравномерно болѣе затрудненія, нежели нужды и пользы». (Сказ. о чуд. иконѣ. Каз. Б. М. въ Симоновѣ 1874 г. Н. Розанова стр. 8).

11.

Св. Евфимій, архієпископа Новгородскаго.

Евфимій, въ мѣрѣ Іоаннѣ, сынъ Новгород. священника Михея, на 15 году вступилъ въ Вязицк. обитель и отличался высокимъ благочестіемъ. Новгород. владыка Симеонъ приблизилъ его къ себѣ и поручилъ ему завѣдывать церковн. имуществомъ. По смерти Симеона, Евфимій удался въ Хутынь на безмолвіе, но инокъ обители на Лисичьей горѣ упросилъ его быть ихъ игуменомъ; въ 1429 г. «священноинокъ Евфимій съ Лисичьей горы по жребію возведенъ былъ на сѣнн», т. е. избранъ на епископскую кафедру въ Новгородъ и посвященъ былъ въ Смоленскѣ митрополитомъ Герасимомъ (въ 1434 г.) въ санъ епископа. Св. Евфимій много потрудился въ возобновленіи ветхихъ храмовъ или сгорѣвшихъ (какъ наприм.

послѣ пожара въ 1442 году), въ украшеніи и въ построеніи новыхъ церквей. Въ 1439 году—по откровенію свыше имъ установлено было совокупное всѣмъ Новгородскимъ святителямъ поминованіе (4 октября и 10 февраля) и тогда же были обрѣтены мощи св. архіепископа Іоанна (7 сентября). Евфимій заботился о просвѣщеніи своей паствы, о умноженіи книгъ спасительныхъ для души и доселѣ цѣлы книги, писанныя по его волѣ и на его счетъ (какъ-то: Октоихъ, служебныя Минеи, Уставъ святителя, Служебникъ и др.; см. Указатель А. Саввы, № 252, 262). Доселѣ въ Новгородѣ довольно памятниковъ старины, построенныхъ Евфиміемъ, (какъ-то: «палата Евфиміева», удивлявшія современниковъ; «часовня»—каменная высокая башня съ часами со звономъ). По своему миролюбивому характеру св. Евфимій старался о примиреніи Дмитрія Шемяки, тогда проживавшаго въ Новгородѣ, съ великимъ княземъ Василиемъ. Святитель скончался въ 1458 г. и погребенъ въ любимой его, Вязицкой обители. Память его свято чтится еще въ 16 вѣкѣ. (Святцы при Уставѣ XVI в.).

Рукоп. житіе св. Евфимія, описанное Пахоміемъ, его современникомъ. Синод. библ., рукоп.; Костомаровъ, Памятники старинной; Литерат. 4 кв. Сиб. 1862 г.; Ист. Россійск. Іерарх. III. 635; Филаретъ, Русск. свят. I кв. 338—349; Истор. словарь о русск. святыхъ, 107 стр.; Географ. слов. Щекатова, V, 117; Муравьевъ, житія Русск. свят., мартъ, 71—97 стр. Ключевскій, Древнія житія святыхъ 153 стр.

12.

Память мученика Никифора.

Никифоръ, іеромонахъ, оклеветанный богатымъ армянскимъ купцемъ предъ Крымскимъ ханомъ, былъ принуждаемъ къ отреченію отъ христіанской вѣры, послѣ различныхъ мукъ былъ повѣшенъ на деревѣ, въ 1730 г., въ г. Каѳѣ (въ нынѣшней Θεодосіи) и погребенъ на городскомъ кладбищѣ.

Херсонскія епарх. вѣдомости, 1860 г. № 2.

13.

**Празднество чудотворной Молдавской иконѣ
Божіей Матери.**

Чудотворная икона сія находится въ Николаевскомъ Молдавскомъ мужскомъ монастырѣ, въ г. Николаевѣ, Екаторинославской епархіи.

Сборн. изображ. Божіей Матери, Агіологія стр. ; 31
востока, Архим. Сергія, ч. 2, стр. 65.

14.

Празднованіе иконѣ Θεодоровскія Божіей Матери.

Явленіе этой иконы было 16 августа (см. это число) 1232 г. Празднество же ей 14 марта установлено въ память избранія въ 1613 (14 марта) на царство Михаила Θεодоровича, въ г. Костромѣ. Празднованіе это установлено по Высочайшему повѣленію (въ 1613 г.) вслѣдствіе живой вѣры въ покровительство Божіей Матери, а въ лицѣ Его и всей царственной династіи. Глубокое уваженіе къ сей иконѣ питала мать Михаила Θεодоровича царица Марѳа Ивановна, принесшая изъ Костромы въ Москву копию съ чудотворной Θεодоровской иконы. Икона эта находится въ Московской придворной Рождество-Богородицкой церкви. Въ уставѣ Московскихъ патріарховъ говорится: «въ 14 день марта, св. о. Венидикта, въ сей празднують пречистой Богородицѣ Θεодоровской для нареченія Государева, аще въ постенъ день прилучится праздникъ сей, на кануи къ часамъ благовѣсть повседневной, а къ вечернѣ звонъ съ большимъ Успенскимъ старымъ, когда бываетъ выходъ, во всенощному благовѣстятъ извонъ съ большимъ же, а на самый праздникъ не часятъ, благовѣсть до самой вечерни... Патріархъ у праздника бываетъ, служитъ со властью, послѣ обѣдни молебень бываетъ». (Опис. Костром.

Успенск. собора 10 стр.). Такое празднованіе образу Θεодоровскія Божіей Матери и до нынѣ продолжается въ Московскомъ придворномъ Рождество-Богородицкомъ храмѣ. Въ памятникахъ Московскихъ древностей говорится: «До нынѣ здѣсь отправляется акафистъ Богоматери, по особенному повелѣнію Императрицы Елизаветы Петровны» (стр. 10).

О празднованіи Θεодоровской иконѣ Божіей Матери въ Костромѣ, см. 16 августа.

Чудотворная икона Θεодоровской Божіей Матери находится въ г. Ярославлѣ, въ церкви св. Николая, что на Пескѣ. (Ярославск. епарх. вѣдомости, №№ 37—38 1872 г.)

Въ Рождество-Богородицкой церкви, что въ Кремлевск. дворцѣ, замѣчательна икона *Θеодоровской-Городецкой Божіей Матери*. Это—спісокъ съ подлинной чудотворной иконы, находящейся въ Ипатьевскомъ Костромскомъ монастырѣ; она принесена была въ Москву изъ Костромы матерію царя Михаила Θεодоровича Марѳою Ивановною.

Архимандритъ Іосифъ, путеш. по Москов. свят. 85 стр.; Ратшина, Опис. монастырей.

Празднество иконѣ *Θеодоровской* Божіей Матери, 14 марта совершается въ г. Моршанскѣ (Тамбовской епархіи). Подъ этотъ день всенощное бдѣніе совершается въ городскомъ соборѣ, откуда предъ литургією икона Божіей Матери Θεодоровской (копія, доставленная изъ Костромы и богато-украшенная) въ крестномъ ходѣ привозится въ приходскую (прежде бывшую кладбищенскую) церковь въ честь Θεодоровской иконы Богоматери; а отсюда, по совершеніи литургіи крестный ходъ съ иконою возвращается въ соборъ.

Въ слободѣ Ворожбѣ (Лебединск. уѣз., Харьковской еп.) въ приходскомъ храмѣ находится древняя и большая икона Θεодоровской Божіей Матери; на ней серебрянная позлащенная риза; къ этой иконѣ жители питаютъ особенное уваженіе.

Филаретъ, Описаніе Харьковской епархіи, 3 кн. 511 стр.

Въ Спасо-преображенскомъ Тамбовскомъ кафедральномъ соборѣ икона *Теодоровской Божіей Матери*—наслѣдственная въ домѣ Головиныхъ и пожертвованная (4 мая 1869 г.) одною изъ наслѣдницъ этого дома (Олимпиадою Димитріевною Головиною) въ соборъ; она поставлена надъ жертвенникомъ въ придѣлѣ св. Николая Чудотворца; каждодневно предъ нею (по распоряженію Преосвященнаго Теофана, бывшаго епископа Тамбовскаго) служится молебенъ, обыкновенно предшествующій панихидѣ по святителѣ Питиримѣ. Икона древней греческой живописи украшена серебряною позлащенною ризою.

Тамбовск. епарх. вѣдомости № 22. 1863 года.

Въ Краснослободскомъ (Пензенской епарх.) Успенскомъ женскомъ монастырѣ особеннымъ благоговѣніемъ со стороны богомольцевъ пользуется икона *Теодоровской Божіей Матери*—точная копія съ чудотворной (въ Костромѣ). Икона эта пожертвована купчихою г. Елатмы (Тамбовской епархіи) К. Кузнецовою. На иконѣ серебряная позлащенная риза.

Описан. Краснослободск. Успенск. монастыря, стр. 32, 1878 года.

Чудотворная икона *Теодоровской Божіей Матери* въ Покровской церкви с. Дмитровецъ, Смоленской епарх., Южновскаго уѣзда. Икона сія длиною 9 вершк., а шириною 7 в., написана на кипарисной доскѣ, обложена серебряною вызолоченною ризою, съ камнями въ вѣнцѣ и звѣздахъ. На оборотной сторонѣ ея надпись: «Въ знакъ Божія благословенія и въ залогъ будущихъ надъ врагомъ побѣдъ, вручаю сію св. икону 3 му Костромскому пѣхотному полку—Сергій, Епископъ Костромскій и Галичскій. 1812 года, августа 27 дня». Этою иконою Преосвященный Сергій благословилъ полковника Антипа Ив. Дункера, въ отечественную войну бывшаго въ Костромской дружинѣ. Дункеръ, по окончаніи войны, въ 1814 году благословилъ этою иконою свою дочь Анну въ замужество за исправника въ городѣ Юрьевѣ-Поволжскомъ, Александра Мих. Баранова, а Барановъ, по смерти своей жены въ

концѣ тридцатыхъ годовъ, эту икону въ 1842 году по завѣщанію передалъ въ Дмитровецкую церковь. Въ 1848 году, во время холеры прихожане с. Дмитровца съ особою вѣрою прибѣгали къ этой иконѣ и холеры въ Дмитровцахъ не было, хотя въ сосѣднихъ деревняхъ многіе отъ нея умерли. Съ тѣхъ поръ Дмитровецкіе прихожане начали благоговѣнно чтить эту св. икону; а съ 1857 года въ Дмитровецкой церкви установленъ праздникъ, который и донынѣ съ особымъ торжествомъ совершается.

(Смоленск. епарх. вѣдом, № 2, 1866 г.; С. П. Бордановичъ),

Свѣтаго Феогноста, Московскаго Митрополита.

Феогностъ, родомъ грекъ, въ митрополита Россіи посвященъ въ 1328 г., по смерти св. Петра. Пробывши нѣсколько времени въ Кіевѣ и Владимірѣ, онъ положилъ «жить во дворѣ св. Петра»—и остался въ Москвѣ, что другимъ, особенно юго-западнымъ, князьямъ не правилось, потому что «стануль» за интересы Московск. князя; такъ онъ убѣждалъ Новгородъ и Псковъ не держать у себя Тверскаго князя Александръ Михайловича, врага Московскому князю. Феогностъ, послѣ продолжительнаго путешествія по Россіи, отправился въ Константинополь, гдѣ присутствовалъ на соборѣ, бывшемъ для рѣшенія недоумѣній, возбужденныхъ имъ при обзорѣ русскихъ епархій. Въ 1342 г. первосвятитель вынужденъ былъ отправиться въ Орду, гдѣ послѣ истязаній въ вымогательствѣ у него богатыхъ даровъ, онъ возвратился съ ярлыкомъ, подтверждавшимъ льготы русскаго духовенства. Въ послѣдніе годы дѣятельнымъ сотрудникомъ его въ управленіи митрополи былъ св. Алексій, преемникъ его по кафедрѣ. Престарѣлый святитель скончался 14 марта 1353 г. и погребенъ въ Московск. Большомъ Успенскомъ соборѣ. Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ прицѣлѣ, близъ мощей св. Петра. Прославленіе его началось съ 1471 года.

Собр. лѣт. II. 86--95; V. 161—162; VII. 79—80.

Никон. лѣтоп. 3. 149. Львов. лѣтоп. 2. 86—88. Русск. времена. 1, 169; Карамзинъ, 4 пр 242; Степен. кн. 1 442—444. Записки арх. Общества XII. 16. 185—188. Прологъ 14 марта. Филаретъ, (Русск. свят., 1 кн. 354—355; Журналъ Минист. Народ. Просв. июль 1847 г. Истор. слов. о Русск. свят. стр. 272 Муравьевъ, житія Русск. и славян. свят; Словарь истор. о быш. въ Рос. дух. писат. 2. 280. Крат. Рос. ц. ист. Платова. митропол. 1. 162—179. Истор. рус. церкви, Преосв. Макарія. т. IV. 21—31.

Преставленіе благокрѣпнаго великаго князя Ростислава (Михаила) Мстиславича.

Ростиславъ, въ крещеніи Михаилъ, сынъ Мстислава великаго, внукъ Владиміра Мономаха, въ древнихъ святцахъ записанъ въ числѣ святыхъ. Въ Кіев. святцахъ: «святый благовѣрный, великій князь Ростиславъ Мстиславичъ преставился въ л. 6674 мѣс. марта въ 14 день.» Съ молодыхъ лѣтъ онъ отличался храбростью; въ 1117 г., по завѣщанію отца, въ удѣлъ получилъ Смоленскъ и былъ родоначальникомъ смоленскихъ князей. Въ Смоленскѣ онъ построилъ нѣсколько храмовъ, между коими каменный Петропавловскій и до нынѣ существующій; открылъ въ своемъ городѣ еписк. кафедру при построенномъ имъ (1137) храмѣ Богоматери и даровалъ грамоту епископу о ея доходахъ (Дополн. къ ист. акт. 1. № 4). Въ 1154 г. онъ призванъ былъ въ Кіевъ занять великокняжескій престолъ, но скоро лишившись его, возвратился въ Смоленскъ, откуда снова (въ 1158 г.) призванъ на великокняж. престолъ, изъ за котораго велъ борьбу съ Черниг. княземъ Давидомъ Изяславичемъ. Въ 1168 г., не смотря на свою старость отправлялся въ Новгородъ для утвержденія тамъ сына своего Святослава; на возвратномъ пути посѣтилъ Смоленскъ, гдѣ заболѣлъ; родные уговаривали его остаться въ Смоленскѣ, чтобы быть погребенномъ въ храмѣ, имъ созданномъ. Но князь упрашивалъ: «везите меня въ Кіевъ; если

умру на дорогѣ, положите меня въ отчемъ монастырѣ у св. Теодора; если Богъ исцѣлитъ меня, молитвами пречистой своей Матери, и св. Теодосія, постригусь въ Печерскомъ монастырѣ. Св. Князь скончался на пути въ Кіевъ 14 марта 1168 г. Тѣло его, согласно завѣщанію, похоронено было въ Кіев. Теодоров. монастырѣ.

Филаретъ, Рус. свят. 1 кв. 349—354.

15.

Преподобнаго Никандра, Городнозерскаго.

Въ началѣ 17 вѣка на берегу озера Городнаго Никандръ построилъ храмъ Воскресенія Христова, собралъ иноковъ и устроилъ для нихъ обитель (въ Городненскомъ по оствѣ Валд. уѣзда, Новгород. епархіи). Моща его подъ спудомъ въ храмѣ бывшей его обители, гдѣ устроенъ придѣлъ въ честь его имени.

Ист. іерарх. 5, 180. Ист. слов. о русск. свят. 203.
Филаретъ Рус. св. 1 кв. 365.

16.

Преставленіе св. Серапіона, архіепископа Новгородскаго.

Серапіонъ, сынъ священника с. Пахры (близь Москвы), съ дѣтства наученный грамотѣ, стремился къ монашеству, но, по убѣжденію родителей, вступилъ въ бракъ и былъ священникомъ; чрезъ годъ лишившись супруги, онъ вступилъ въ Стромывскій Успенскій монастырь, гдѣ избранъ былъ настоятелемъ (до 1490 г.), но тяготясь заботливою должностію, отказался отъ нея и перешелъ въ Троице-Сергіеву Лавру и по волѣ В. Князя Іоанна, 3-го въ 1493 г. былъ определенъ въ игумена Лавры; въ это время онъ принималъ участіе въ Москов. соборахъ при Митрополитѣ Сямонѣ; 15 января 1506 г. соборомъ архипастырей Серапіонъ возведенъ

былъ на кафедре новгородскую и былъ попечительнѣе пастыремъ своей паствы; при немъ былъ страшный пожаръ въ Новгородѣ, въ 1508 г., во время котораго сгорѣло болѣе 3000 человекъ. Изъ за волоколамскаго монастыря, игуменъ котораго преп. Іосифъ, притѣсняемый волоколамск. княземъ Θεодоромъ, перешедшаго изъ Новгород. епархіи подъ власть Москов. Митрополита, Серапіонъ былъ лишенъ кафедры и заключенъ въ Андроніев. монастырь. Не пріятное дѣло это окончилось оправданіемъ Серапіона и примиреніемъ его съ Іосифомъ; но Серапіонъ не пожелалъ возвратиться въ Новгородъ, и окончилъ дни свои въ любимой имъ Сергіев Лаврѣ 16 марта 1516 г. Мощи его, обрѣтенныя нетлѣнными 7 апрѣля, почиваютъ подъ спудомъ въ такъ называемой Серапіонов. палаткѣ въ Лаврѣ.

Рукоп. житіе, описанное ученикомъ его, Іаковомъ въ сборникѣ Сергіев. Лаврѣ № 105 в 7 и у Румянцева № 371. Прологъ 16 марта. Филаретъ, Рус. свят. кн. 1 стр. 366—372. Собран. дѣт. 3 137—246 стр. Истор. слов. рус. свят. 241. Четы-Мин. 16 мар., Макарія, Р. Церк. т. 7. стр. 210. Муравьевъ, Жит. Рос. и Слов. святыхъ мартъ. Прав. Собес. 1859. II ч. 353. Ключевского древ.-русск. жит. 290. Горскій; опис. Серг. Лав. 68 стр.

17.

**Преподобнаго Макарія Колѣзискаго
и Г М Е Н А.**

Макарій, въ мѣрѣ Матѳей, сынъ славнаго боярина Василія Кожы, родоначальника и до нынѣ существующей дворянской фамиліи, Кожиныхъ; родился въ имѣніи своемъ, с. Грѣбковѣ, (нынѣ Кожино) близъ Кашина. Не смотря на желаніе посвятить себя Богу, онъ вынужденъ былъ родителями вступить въ бракъ съ дочерью помѣщика Яхонтова, Еленою; но, по смерти родителей и супруги, онъ немедленно постригся въ Кашинскомъ, Клобуков монастырь; изъ любви къ

удиненію онъ оставилъ град. обитель и поселился въ 18 верстахъ отъ г. Кашина между двумя озерами, вблизи Волги, на помѣстьи боярина Ивана Коляги (отсюда и названіе Макаріев. обители), который, боясь, чтобы на его землѣ не основалась обитель, рѣшился убить Макарія, но, вразумленный чрезъ сильн. болѣзнь, отъ которой выздоровѣлъ, по молитвамъ преподобнаго Коляга отдалъ ему всё свои земли и так. образ. была основана обитель св. Троицы, въ которой первымъ игуменомъ былъ самъ Макарій; обитель его славилась высокими подвижниками и Макарій, строгій по своей жизни, былъ еще до смерти прославленъ даромъ чудесъ; по смерти на немъ нашли тяжелыя вериги; онъ скончался 17 марта 1483 г. 83 лѣтъ. Мощи его обрѣтены въ 1521 г. 26 мая при копаніи ровъ для новаго храма, и почиваютъ открыто. Повсемѣстное празднованіе св. Макарію установлено на Москов. соборѣ въ 1547 г.

Прологъ, 17 марта, житіе пр. Макарія, въ Четьи-Миневъ Митроп. Макарія, описано въ 1540 г. инокомъ Макаріемъ; въ Синод. библ. житіе его съ рукоп. XVI в. № 555. Истор. Рос. іер. 4 615—616. Опис. Твер. губ. 1847 г. Филаретъ, Рус. св. 1 кн. 372—379. Житіе пр. Макарія, составлено инокомъ Викторомъ, Тверь, 1864 г. Истор. слов. о русск. свят. 171 стр. Ист. Рус. Церкви. Макарія, т. V стр. Ключевского: Древнерус. житія 289 стр. Волокол. Сборн. Москов. духов. акад. № 632, и 136. Троице Серг. Лавра № 692 и 463—488 № 802 и 17 Борзаковского, Ист. Тверск. княж. стр. 210. Муравьевъ житіе рус. и слов. свят. 17 марта.

17 марта—день св. Алексѣя челоавка Божія.

Житіе этого святаго—одно изъ любимыхъ народныхъ чтеній: подвиги св. Алексѣя, его самоотверженная и неисполненная добровольныхъ страданій, подъ видомъ нищаго у воротъ своего отца, знатнаго и богатаго римскаго Сенатора—сдѣлалась предметомъ народныхъ легендъ; о немъ

нище—бѣднѣе распѣвають псалмы; старци, бандуристы во-
спѣвають св. Алексѣю хвалебныя пѣсни. (Въ собраніи народ-
нѣсенъ у Рыбникова находится болѣе 10 подобн. пѣсенъ).
Св. Алексѣй—у русскаго народа слыветъ подъ именемъ теп-
лаго, и. что около дня его памяти усиливается весенняя
теплота, начинается таять на горахъ снѣгъ и въ видѣ ручь-
евъ и потоковъ стекаетъ въ низменныя мѣста, вслѣдствіе
чего образовалась примѣта: „Алексѣя челоуѣка Божія—съ
горь потоки“. „Алексѣя—съ горь вода“.

18.

Блаженнаго Кирилла Архимандрита, Астраханскаго Троицкаго
(Св. Давидъ Псковскій) монастыря Покровителя.

Въ русскіхъ рукописныхъ святцахъ подъ 18 марта (напр.
у Физимонова) поставляется имя Кирилла Астрахан. Троиц-
каго архимандрита, вѣроятно, потому, что въ этотъ день пра-
восл. церковь празднуетъ св. Кирилу, Іерусалимскому Епис-
копу, хотя въ точности неизвѣстенъ день кончины тезоименна-
таго этому святителю мѣстно чтимаго въ Астрахани Кирилла
(по Кіеву Соф. м. Кирилль скончался, 10 іюля, см. агиоло-
гія Востока Архим. Сергія, т. 2, прил. 3. 65 стр.).

О блаж. Кириллѣ извѣстно не многое. По присоединеніи
Астрахани въ Московскому государству, первый Астраханскій
воевода Серебряный (Оболенскій) просилъ царя Іоанна Гроз-
наго прислать «челоуѣка святаго—монаха, чтобы онъ училъ
добру и въ крещеную вѣру загонялъ, какъ разумъ достаетъ»,
вслѣдствіе чего и посланъ былъ въ Астрахань, въ 1568 г.,
игумень Кирилль съ царскою грамотою, въ которой повелѣ-
валось ему устроить въ «Астрахани» мужскій монастырь св.
Николая Чудотворца; на содержаніе монастыря опредѣлена
была руда: 19 рублей въ годъ, да муки по 51 четверти и
столько же овса, да сверхъ того отведены были монастырю
рыбныя ловли, внизъ по Спиему морю... Изъ челобитной ца-

рю (въ 1572 г.) видно, что Кириллъ построилъ храмъ Живоначальна Троицы, да соорудилъ еще два храма: храмъ Пречистыя Введеніе, да храмъ Никола Чудотворца; далье въ той же челобитной онъ жалуется на притѣсненія, чинимыя ему разными должностными лицами; Іоаннъ IV двумя грамотами (отъ 5 марта 1574 г. и 12 февр. 1575 г.) подтвердилъ и оградилъ права игумена Кирилла въ полученіи ежегодной руги, въ непривлеченіи монастырскихъ жителей въ свѣтскому суду и т. п. (Астраханск. епарх. вѣдом. № 3, 1880 г.). Кириллъ, пользуясь покровительствомъ царя ревностно занимался просвѣщеніемъ Астраханскаго края и своею кротостію и благочестіемъ заслужилъ уваженіе даже у магометанъ, которые до сихъ поръ съ почтеніемъ отзываются о немъ, называя его по своему Кара-Даудъ (черный Давидъ) въ отличіе отъ св. цара Давида. Кириллъ, вѣроятно, скончался въ 1576 году. Память о немъ въ Астрахани и доселѣ сохраняется, какъ о святомъ и чудотворцѣ. Въ рукописномъ житіи его, составленномъ въ 1790 г., разсказывается о чудесномъ спасеніи въ 1676 году Емельяна Парѣятева, который спасенъ былъ отъ потопленія въ Волгѣ старцемъ, назвавшимъ себя Кирилломъ. Въ память этого Парѣятевъ по объѣту написалъ его изображеніе, которое находится на гробовой доскѣ его. На могилѣ Кирилла часто служатъ панихиды, берутъ песокъ и, растворяя его съ водою, даютъ пить больнымъ. Многіе Астраханцы вѣрятъ, что игумена Кирилла давно были бы открыты мощи, если бы онъ не ушелъ изъ Астрахани, что говорятъ видѣлъ нѣкогда часовой, стоявшій въ воротахъ Кремля. На спросъ часоваго о его имени, Кириллъ, будто бы сказалъ, кто онъ и объявилъ, что упадокъ благочестія въ Астрахани и усиліе магометанства заставили его оставить свою могилу и удалиться въ Кіевъ. — Кириллу составленъ тропарь и кондакъ (см. Астр. епарх. вѣдом. № 47. 1877 г.).

19.

**Преставленіе преподобнаго Иннокентіа
Вологодскаго.**

Преподобный Иннокентій, сынъ боярина Охлебнина, принявъ иночество въ Кирилло бѣлоозерскомъ монастырѣ, — потомъ съ преп. Ниломъ Сорскимъ долго путешествовалъ по востоку и нѣсколько времени жилъ на Аѳонѣ; по возвращеніи оттуда послѣдовалъ за преп. Ниломъ на рѣку Сору, но прозорливый старецъ, видя, что ученикъ его созрѣлъ, чтобы быть наставникомъ для другихъ, сказалъ Иннокентію: «иди на Нурму; тамъ будетъ у тебя общежитіе»... Иннокентій, въ глубинѣ Комельскаго лѣса, въ 70 верстахъ отъ Вологды, на рѣкѣ Едѣ близъ рѣки Нурмы, основалъ обитель св. Предтечи (1491 г.). Предъ кончивою для братіи написалъ завѣщаніе; скончался 19 марта 1521 г.. въ 1538 г.; его обитель была разорена татарами и *три ученика его кровію своею запечатлѣли свои подвиги*. Наружный видъ преп. Иннокентія: роста средняго, борода не раздвоившаяся и съ легкою сѣдиною. Мощи его подъ спудомъ въ Благовѣщенскомъ храмѣ его обители, закрытой въ 1764 г.

Рукоп. житіе пр. Иннокентія у Царскаго № 134. 274; Филаретъ, Русск. святые 1 кн. 279—281. Истор. Рос. Іерарх. 4, 299—302. Историч. Слов. стр. 120 и Муравьевъ, житія Русск. и славянск. свят., (мартъ 1. стр. 1—4). (Почему въ Историческомъ словарѣ памиягъ преп. Иннокентія показана не 19, а 1 марта—не извѣство).

Въ Агіологіи Архимавдрита Сергія (2 томъ, 3 прилож., стр. 60) упоминается подъ 19 числомъ марта *Викентій Вологодскій*, — святой XVII вѣка (1621 г.), но о жизни его ничего неизвѣстно. Нѣтъ святаго съ именемъ Викентія и въ днѣхъ Вологодскихъ святыхъ (см. 17 августа), не встрѣчается и у Строева въ числѣ пастырей Вологодскихъ монастырей

Викентій. Не одно ли и то же лице (Викентій) съ Иннокентіемъ Вологодскимъ, память котораго 19 марта, но по времени жизни этотъ святой относится не къ 17, а къ 16 вѣку (см: выше).

Память праведной белнкой княгини Маріи, супруги великаго князя Всеволода III.

Великая княгиня Марія Шварновна, супруга в. князя Всеволода 3 (въ крещеніи Дмитрія) Юрьевича, была дочь Чешскаго князя Шварва. Она такъ прославилась своимъ благочестіемъ и мудростію, что лѣтописцы называли ее Россійскою Еленою, второю Ольгою Озодорою (см Шт. Рос. Госуд. Карамзина, изд. Ейнерлиха, 1842 г. кн. 1 т. III. стр. 83). Она такъ любила благодѣіе дома Божія и такъ ревностно заботилась объ украшеніи свят. храмовъ, что въ этомъ отношеніи съ нею не могли сравняться благочестивѣйшія княгини послѣдующаго времени. (•В. княгиня Авдотья Дмитріевна—супруга Дмитрія Довскаго—постави на Москвѣ церковь каменну зѣло чудну, и украси ю ссуды златыми и серебряными—и сотворила паче всѣхъ княгинь великихъ, развѣ толю Марья княгиня Всеволода, внука Мономахова, иже во Владимірѣ. • (Ист. Р. Госуд. т. V прим. 254) В. Княгиня, по отзыву современниковъ, ко всѣмъ людямъ была весьма добра, любила правду, оказывала должную честь и вспоможеніе духовству. Въ семейной жизни Марія была сколько нѣжная супруга, столько ж. и благопечетельная мать, заботившаяся о хрстіан. воспитаніи дѣтей. Въ семействѣ в. князя Всеволода было восемь сыновей: Константинъ, Борисъ, Глебъ, Ярославъ (Феодоръ), Владиміръ, Святославъ, (Гавріиль) Георгій и Иванъ и три дочери Всеслава, Верхуслава и Елена. Со времени рожденія послѣдняго сына (1198), Іоанна, великая княгиня впала въ тяжкую болѣзнь и въ теченіи 7—8 мѣзтъ она не могла встать съ постели. Тяжкую болѣзнь она,

какъ говорятъ лѣтописецъ, переносила съ «терифнѣемъ Іова». Въ лѣтописяхъ представлены трогательныя наставленія, которыми она назидала своихъ дѣтей съ одра болѣзни (Собр. руск. лѣтоп. т. 1 178. Степ. кн. ч. 1. 290—291). Въ первые еще годы своей болѣзни, благочестивая княгиня, съ согласія своего супруга, купила участокъ земли въ городѣ Владимірѣ въ той сторонѣ его, которая называлась въ старину Китаемъ надъ рѣчкою Лыбедью и 15 іюля 1200 г. на этомъ мѣстѣ заложена была каменная церковь въ честь Успенія Пресв. Богородицы и при ней устроена была женская обитель. Монастырь былъ названъ по своей основательницѣ «княгининымъ» и «новодѣвичьимъ» въ отличіе отъ другаго женскаго монастыря, основаннаго вел. княземъ Андреемъ Юрьевичемъ Боголюбскимъ (этотъ монастырь существовалъ до 1725 г., тамъ гдѣ нынѣ дух. семинарія и Богородицкій храмъ). Назначеніе Новодѣвичьяго монастыря, по мысли строительницы было—служить уснальницею для лицъ женскаго пола изъ княж. рода (какъ Вознесенскій монастырь въ Москвѣ). Храмъ отдѣланный храмоздательницею съ возможныхъ благолѣпѣемъ былъ освященъ 9 сент. 1202 г.,—но еще до освященія его въ 1201 г. (Декабрь) погребена была при вновь создаемой обители сестра великой княгини Елена Шварповна, супруга Новгородскаго князя Ярослава Владиміровича; 30 дек. 1203 г. въ томъ же монастырѣ погребена была младшая дочь великой княгини княжна Елена. Почувствовавъ приближеніе смерти великая княгиня 2 марта 1206 рѣшилась въ послѣдніе дни совершенно отрѣшиться отъ міра и приняла иноческое постриженіе съ именемъ Марыи отъ епископа Іоанна; Но иноческая жизнь страдалицы продолжалась не долго, она скончалась 19 марта 1206 г., на рукахъ дочери своей Верхуслavy Всеволодовны, супруги Ростислава Ярославича, Чернигов. князя. Погребеніе было совершено епископами Владимірскимъ Іоанномъ и Смоленскимъ Михаиломъ. Горькими слезами искренней любви оплакивали ея кончину не только присные ея, но и весь народъ.

Тѣло ея погребено въ созданной ею Успенской обители, въ алтарь благовѣщ. придѣла на южной сторонѣ, гдѣ и доселѣ находится ея гробница. Память о благочестивой княгинѣ и доселѣ свято читается въ Владимірѣ; многіе не только изъ город. жителей, но изъ окрестныхъ селъ нерѣдко просятъ служить надъ ея гробомъ панихиды и литіи. Въ этомъ же монастырѣ погребены: вторая супруга Всеволода III Анна (Любовь), дочь Витебскаго князя Василья Брянчиславича; обѣ супруги великаго князя Александра Невскаго Александра и Бассы и дочь св. Александра Невскаго отъ первой супруги—Евдокія.

Изъ Флоринскаго (прот.) Свѣдѣнія о Владим. Успен. монастырѣ. Владиміръ 1854. Ст. книга 1 ч. 290. Книга 1775 г о началѣ Владиміра, что на Близьмѣ стр. 312 изд. 1802. Ист. Рос. Госуд. Карамзина кн. 1 т. III, т. V. Полн. собр. русск. лѣтон. т. 1 стр. 178. Исторія рус. церкви Макарія т. III. 226. Исторія рус. церкви Филаретъ изд. 2 пер. 2 275 прил. Душ. Чт. 1868 ноябрь (Гр. М. В. Толстаго). *).

Изъ семейства В. князя Всеволода 3, кромѣ *Георгія* великаго князя нетлѣнно почивающаго въ Владим. Успен. соборѣ, въ древнихъ святцахъ поставленъ *Святославъ* въ крещеніи Гавріиль, равно какъ и сынъ его *Димитрій Святославичъ* (И Флоринскаго, свѣд. о Влад. Успен. монастырѣ стр. 10).

Преподобной Софіи, Слуцкой Княжны.

Слуцкая Княжна Софія Озельковна мѣстно читается въ Минской епархіи; скончалась въ 1617 г. Мощи ея открыто почиваютъ въ Слуцкомъ Троицкомъ монастырѣ.

Мяск. Епарх. Вѣд. № 47 1872 г.

Девятнадцатаго числа марта правосл. церковь совершаетъ память св. мучениковъ *Хрисанфа и Даріи*. День па-

*) Въ житіи Вел. княгиня *Маріи* (19 марта) во 2-й и 3-й строкѣ допущена ошибка: напечатано: она, . . . была дочь *Чешенскаго* князя, а слѣдуетъ напечатать *Чешскаго*.

мяти ихъ знаменателенъ для Россіи; въ этотъ день въ 1613 г. всею русскою землею избранный родоначальникъ правящаго дома Романовыхъ Михаилъ Осодоровичъ; оставивши Костром. Ипатьевскій монастырь, гдѣ скрывался отъ враговъ, онъ отправился въ царствующій городъ Москву. Для увѣковѣченія памяти о такомъ важномъ не для одной только Костромы, но и для всей Россіи событіи Государь Императоръ Николай Павловичъ въ 1840 г. Высочайше повелѣть соизволилъ устроить въ Ипатьевскомъ Костром. монастырѣ церковь во имя св. мучениковъ Хрисанфа и Дарія, на что тогда же ассигнована была сумма изъ госуд. казначейства. Первая закладка храма сего была совершена 25 іюня 1840 г., но храмъ, совершенно уже оконченный каменною кладкою, 2 авг. 1841 г., обрушился; вторично постройка этого храма начата была въ 1854 г., а окончена въ 1857 году. Въ 1858 г. этотъ храмъ посѣтили Государь Императоръ Александръ Николаевичъ и Государыня Императрица Марія Александровна и тогда же Высочайше повелѣно было стѣны этого храма росписать въ строго-византійскомъ вкусѣ, что и было исполнено художникомъ Софроновымъ по рисункамъ академика Солянцева.

Памят. книжка для Костр. Епархіи 1868 г. Самарянова, стр. 98.

20.

Преподобномъ Учениковъ Евфросина и Ученика его Іоны.

Препод. Евфросинъ въ мѣрѣ Ефремъ родился въ Корельскомъ краю близъ Ладожскаго озера. Съ юныхъ лѣтъ посвятилъ себя службѣ Божіей, онъ юные годы провелъ въ Ваалам. обители, а оттуда переселился въ Новгородъ и въ скоромъ времени былъ опредѣленъ причетникомъ къ церкви села Долоскаго въ 30 верстахъ отъ г. Устюжны. Достигнувъ зрѣлаго возраста Евфросинъ постригся въ Тихвин.

большомъ монастырѣ и жилъ тамъ долгое время, но, соскучивъ многолюдствомъ посѣтителей обители, въ 1600 г. поселился на берегу Синичьяго озера въ 60 верстахъ отъ Устюжны. Тамъ, водрузивъ крестъ, онъ ископалъ себѣ пещеру, а потомъ и келью. Святостію своею отшельническ. жизни, Евфросинъ обратилъ на себя вниманіе жителей окрестныхъ селеній и многіе приходили къ нему для собесѣдованія, а нѣкоторые и селились въ его пустынь, такъ что на третій годъ онъ вынужденъ былъ устроить монастырь для собравшейся вокругъ него братіи и—сооружена была церковь въ честь благовѣщенія Пресв. Богородицы. Такъ образомъ положено было основаніе Синоезер. пустыни (нынѣ ураздической). Господу угодно было, чтобы Евфросинъ свои подвиги увѣнчалъ страдальческою копчиною. Въ 1612 г. сторонники Тушинскаго Лжедмитрія проникли въ округъ г. Устюжны для грабежа и разбоя. Православные, особенно дорожа св. вѣрою, скрывались въ глухихъ лѣсахъ. Тогда и Евфросинова пустынь послужила убѣжищемъ для окрестныхъ поселенъ. За день до нападенія на обитель, Евфросинъ посовѣтовалъ скрывавшимся въ ней мірянамъ бѣгствомъ спастись отъ приближающихся враговъ. Инокъ Іона вмѣстѣ съ другими хотѣлъ было бѣжать, но Евфросинъ удержалъ его: „Мы дали обѣтъ жить и умереть въ пустыни. Надобно быть вѣрными слову, данному предъ Господомъ; въ такомъ случаѣ смерть вводитъ въ покой. Другое дѣло—мірскіе люди: они не связаны словомъ и имъ надобно беречь себя и для дѣтей“. 20 марта поляки напали на Евфросинову обитель. Евфросинъ въ схимѣ молился у креста; наглые грабители потребовали у него монастыр. сокровищъ и Евфросинъ указалъ имъ на храмъ Богоматери, какъ на единственное сокровище пустыяниковъ. Тогда одинъ изъ убійць ударилъ Евфросина по шеѣ и разсѣкъ ему голову. Съ нимъ вмѣстѣ былъ убитъ и Іона. Оба они были погребены у креста, поставленнаго Евфросиною по прибытіи

еще въ эту пустыню. Въ 1653 г. при Новгород. Митрополитѣ Макаріѣ мощи пр. Евфросина были перенесены подъ колокольню благовѣщен. церкви. Преп. Евфросинъ былъ роста средняго, съ широкими плечами и мужественною грудью; русые волосы его покрыты были сѣдиною; борода продолговатая и раздвоенная на концѣ.

Рукоп. житіе пр. Евфросина. Филаретъ, Рус. свят. 20 марта. Истор. словарь о рус. свят. 105 стр. ист. Рос. Іер. VI. 108—114. А. Н. Мурав. Житія рус. свят. 20 марта.

Въ житіи преп. Евфросина упоминается игумень *Гурій*, освящавшій храмъ Благовѣщенія въ его пустыни; о немъ у Преосв. Филарета сказано, что и по нынѣ читается по жизни строгой (Рус. свят. 20 марта стр. 382); названъ у Преосв. Филарета игуменомъ Талицкимъ, по такому монастырю не было, а по близости къ г. Устюжнѣ, въ 35 вер. какъ видно было Гурьева Успенская Шалацкая пустынь, которой основатель былъ Гурій 1603 г. (Списки настоятелей 120 стр.).

Празднество иконѣ Умиленія Божіей Матери.

Чудотворная икона Умиленія Божіей Матери явилась въ 1103 г. въ *Смоленскѣ*.

Чудотворная икона *Умиленія* Божіей Матери въ *Псково-Печерскомъ* монастырѣ, въ серебряной вызолоченной ризѣ чеканной работы, убрана жемчугомъ и камнями: алмазами, и зумрудами, яхонтами, аметистами и др.; находится въ иконостасѣ собора монастырскаго храма (Успенскаго) по лѣвую сторону царскихъ вратъ (на лѣво, впрочемъ, переносится въ Архангельскій храмъ). Икона эта писана ранѣе 1581 г., такъ какъ въ этомъ году была приносима въ Псковъ, какъ чудотворная; украшена она въ 1585 г. въ память избавленія Пскова отъ Багріевова осады.

Толстаго, Древности Пскова, стр. 103.

Чудотворная икона Умиленія Божіей Матери въ Псковскомъ святогорск. монастырѣ, на Синичьей горѣ, въ 100 верстахъ отъ Пскова; явилась въ XVII в.

Архим. Сергія, Агіологія Востока, т. 2 стр. 70.

Чудотворная икона Умиленія Божіей Матери въ церкви Любятовскаго погоста (Псков. епархіи), гдѣ прежде былъ мужской монастырь, упраздненный въ 1645 г. Икона, эта, прострѣленная въ 1581 г. воинами Баторія, при нападеніи ихъ на Любятов. обитель, находится въ иконостасѣ.

Гр. М. Вл. Толстаго, Древн. Пскова, стр. 77.

Въ Агіологіи Востока архим. Сергія (т. 2 прил. 3 стр. 62) въ числѣ русскихъ святыхъ, внесенныхъ въ рукописныя святцы, но не канонизованныхъ упоминается другой преп. *Евфросинъ* — пустынникъ, Куржевскій чудотворецъ, иже въ андамской пустынѣ (кагопольской) † 7160 г. (Кіево Соф † 7159 г.). Но ничего не извѣстно о жизни упомянутаго подвижника.

20 марта православная церковь чтитъ память св. *Фотины* Самарянина, съ которою бесѣдовалъ І. Христосъ при кладязѣ (Іоан. 4 гл. 5—46). Эта святая чтится народомъ, какъ исцѣлительница отъ лихорадки.

Въ извѣстномъ сказаніи *какимъ святымъ, во время какой болѣзни слѣдуетъ молиться* св. Фотинія считается исцѣлительницею отъ лихорадки (см. Русскій Архивъ 1863). Во многихъ селахъ и городахъ ей служатъ молебны о страждущихъ трасавицею, а иные выписываютъ на лоскуткѣ бумаги тропарь, (къ сожалѣнію, не извѣстно, какой тропарь: общій ли св. мученицамъ, или особый, составленный въ честь св. м. Фотины, и, быть можетъ, съ упоминаемъ въ немъ о чудесномъ дарѣ мученицы — прогонять отъ людей трасавичную болѣзнь) и, завязавъ эту выпись въ ветошку, даютъ больному носить ее на шеѣ нѣсколько дней (три—девять), а потомъ заставляютъ больного или проглотить самую записку, или сжечь ее вмѣстѣ съ ветошкою на страстной (чет-

верговой) свѣчь и съѣсть остававшейся отъ нея пепель". (Руковод. для сел. паст. 1866 г. 11). Нерѣдко болыне лихорадкою даютъ обѣтъ въ случаѣ своего выздоровленія написать, или приобрѣсти икону св. м. Фотиніи, вслѣдствіе чего въ селахъ Владимірской губерніи, гдѣ процвѣтаетъ торговля иконами суздальскаго произведенія, заказываются и продаются иконы ея въ самомъ большемъ количествѣ, какъ цѣлительное врачество противъ лихорадки. Въ Холуѣ, (гдѣ находится мастерская подобныхъ иконъ, не рѣдко свирѣпствуетъ лихорадка, такъ какъ село расположено въ болотистомъ мѣстѣ и въ весеннее время болышею частію заливається полою водою), на равнѣ съ св. Сисиніемъ чтится и св. м. Фотинія. Холуйскіе жители, въ недавнее время, по обѣту устроили въ Борковской Николаевской пустыни придѣлъ въ честь св. м. Фотиніи, вслѣдствіе чудеснаго дара ея исцѣлять отъ лихорадки (Сарат. Еп. Вѣд. № 13, 1871). Основаніемъ чтить св. Фотинію исцѣлительницею отъ лихорадки могло служить сказаніе Пролога о чудесномъ исцѣленіи Фотиніею дукса Севастіана отъ болѣзни, во время которой онъ *разжегся лицемъ и паде на землю отъ зельныхъ великія и лютыя болѣзни* (Пролог. 20 март.). Г. Калининскій (Душ. Чт. 1872 г. мартъ) приводитъ въ основаніе почитанія св. м. Фотиніи исцѣлительницею отъ лихорадки то, что м. Фотинія вмѣстѣ съ другими женами осталась невредимою отъ смертнаго зелья, какое имъ далъ волхвъ (см. Прол. 20 март.). Самое время празднованія памяти св. м. Фотиніи 20 марта, весеннее время, способствующее развитію лихорадки, конечно, имѣло свою долю вліянія на почитаніе св. Фотиніи, какъ исцѣлительницы отъ лихорадки. Быть можетъ, и бесѣда Спасителя съ Самаряною *при кладязѣ* не была упущена изъ виду народомъ и это обстоятельство принято было къ свѣдѣнію страдавшими лихорадкою, такъ какъ лихорадки живутъ по народ. мнѣнію въ водѣ: въ колодцахъ, озерахъ, болотахъ, рѣкахъ.

21.

Праведнаго Іакова, Христа ради Юродиваго.

Въ рукопис. святцахъ Кайдалова (Чт. въ Моск. общ. любит. просвѣщенія 1878 подъ 21 ч. марта упоминается Іаковъ Христа ради Юродивый, святоезерскій, мѣстно чтимый. Но о жизни его ничего неизвѣстно.

Въ Агіологiи о архим. Сергія (т. 2 прил. 3 стр. 63) упомянуть еще одинъ блаженный Іаковъ трудникъ, погребенный въ Новодѣвич. монастырь въ Москвѣ, но и объ этомъ Іаковѣ ничего неизвѣстно.

22.

—

23.

**Преподобнаго Никона, игумена
Печерскаго.**

Преподобный Никонъ пришелъ къ св. Антонію въ его монастырь уже инокомъ и іереемъ, гдѣ принявъ постриженіе, неизвѣстно. По волѣ преподобнаго Антонія, Никонъ, какъ имѣвшій священный санъ, постригалъ приходившихъ въ пещеры для иноческой жизни. Постриженіе знатныхъ людей, придворныхъ, какъ то: Ефрема казначея великокняжскаго и молодаго боярина Варлаама Вышатича навлекало на обитель св. Антонія и особенно на Никона сильное негодованіе Великаго князя Кіевскаго Изяслава. «Ты ли постригъ ихъ (т. е. Ефрема и Варлаама) безъ моего повелѣнія?» гнѣвно спросилъ въязь Никона, тотъ отвѣчалъ: «благодатию Божіею я постригъ, по повелѣнію Царя небеснаго, Іисуса Христа, призвавшаго ихъ на таковой подвигъ». «Такъ ступай, сказалъ Изяславъ, и уговора ихъ воротиться домой: иначе пошлю тебя и всѣхъ,

живущихъ съ тобою въ заточеніе, а пещеру велю раскопать». «Твори, что угодно тебѣ, отвѣчалъ Никонъ, но я не могу отнимать воинвоу у небеснаго Царя». Изяславъ послалъ воинвоу разогнать Кіево-печерскихъ иноковъ. Въ это время (1054 г.) св. Никонъ съ однимъ изъ иноковъ обители свят. Мины отправился къ берегамъ Азовскаго моря и нашедши безмолвное мѣсто близъ Тмуторокани (Тамани) и здѣсь построилъ храмъ въ честь Пресвятой Богородицы и составилъ близъ него монастырь. Препод. Никонъ у жителей Тамани приобрѣлъ высокое уваженіе. Когда коварный грекъ убилъ князя Ростислава (1065 г.), Таманцы упросили Никона отправиться посломъ ихъ къ Черниговскому князю Святославу съ просьбою прислать къ нимъ въ Тамань, на княженіе сына своего Глѣба. Никонъ, исполнивъ порученіе въ Черниговѣ, посѣтилъ и Кіевопечерскую обитель, гдѣ съ любовію былъ принятъ св. Ѳеодосіемъ и послѣдній просилъ Никона не оставлять его обители, на что Никонъ согласился и, проведши въ Тамань князя Глѣба, возвратился въ Кіево-печерскую лавру. Преподоби. Ѳеодосій оказывалъ Никону самую почтительную любовь. «Когда, говоритъ Несторъ, отлучался онъ (Ѳеодосій) куда либо, то Никону поручалась вся братія въ вѣдѣніе. Иногда предоставлялъ онъ великому Никону вмѣсто себя предлагать поученіе братіи. Много разъ, когда великій Никонъ сидѣлъ и переплеталъ книги, блаж. Ѳеодосій сидѣлъ при немъ и прядъ нитки нужныя для сего дѣла». Въ 1068 г., когда въ Кіевѣ начались смуты, окончившіяся изгнаніемъ вел. князя Изяслава, Никонъ удалился въ Тмуторокань, гдѣ съ почетомъ былъ принятъ княземъ Глѣбомъ и пользовался благорасположеніемъ преемника его Романа Святославича (братъ Глѣба). По убіевіи князя Романа Олегомъ Черниговскимъ, св. Никонъ въ 1078 г. снова возвратился въ Кіево-печерскую лавру, гдѣ братія, по смерти преп. Ѳеодосія, избрала его игуменомъ. Въ 1073 г. изъ Царь-града явились иконописцы, чудесно нанятые пр. Антоніемъ и Ѳеодосіемъ для украшенія великой лавры

ской церкви; и подь надзоромъ препод. Никона Печерскаго храмъ украшенъ былъ иконами и мозаикою. Преподоб. Никонъ послѣ долгихъ богоугодныхъ подвиговъ, скончался въ глубокой старости (86 лѣтъ) 23 марта 1088 г. Мощи его почиваютъ въ пещерахъ преп. Антонія.

Несторъ, (въ житіи преп. Феодосія), Четьи-минея и прологъ 23 марта; Филаретъ, Русск. свят., 23 марта 384—390. Воскресное чтеніе 1857 года № 32; Муравьевъ, житія Русск. святъ мартъ 169—174. Словарь о Русск. святыхъ 211 стр.; Патерикъ Печерскій л. 91. Мѣсяцесловъ 23 марта.

Между русскими святыми, мѣстно чтимыми известны еще три *Никона* (см. Агіологія Востока, Архимандрита Сергія, 2 т. 3 прилож. стр. 66).

Никонъ преп. Новгородскій чудотворецъ (по Филим. память его 16 ноябра). Ничего неизвѣстно объ его жизни; 17 ноябра память пр. Никона игумена Троице-Сергіевой Лавры, — не онъ ли разумѣется подь именемъ Никона Новгородскаго чудотворца.

Никонъ, Василій и Тихонъ, иже въ пустынѣ Соколовской близъ монастыря Воскресенскаго на р. Истрѣ, братія по плоти. (Подробнѣе о нихъ см. 16 июня).

Никонъ и Діонисій преп. отцы, ихъ же мощи неизвѣство гдѣ, Новгородскіе святые; (по всей вѣроятности Никонъ это одно и то же лице съ первымъ Никономъ). (Кіево-Соф. и друг.).

Преподобнаго Пахоміа Нерехтскаго.

Пахомій, въ мѣрѣ Іаковъ, сынъ Владимірскаго священника Игнатія, семи лѣтъ «вдаль бысть учиться священнымъ книгамъ», а потому пздѣтства «варыкъ божественному писанію» и утѣшеніемъ его было, какъ можно чаще, посѣщать храмъ Божій; по смерти отца, съ согласія матери, онъ, 21 года, постриженъ былъ въ монахи въ Владимір. Рождества.

монастырь, гдѣ почивали мощи св. Александра Невского. Пахомій безропотно проходилъ въ обители разныя послушанія (паир. въ пекарнѣ). Въ 1352 г. Пахомій по просьбѣ настоятеля, былъ посвященъ св. Алексіемъ Епископомъ Владимірскимъ (впоследствии Москов. Митрополитъ) въ діакона, а въ 1365 г. тѣмъ же святителемъ онъ былъ взятъ изъ Рождественскаго монастыря и поставленъ игуменомъ Константиновской обители; но, устроивъ эту обитель, Пахомій изъ любви къ уединенію, тайно оставилъ братію и, вышедши въ глухомъ лѣсу близъ Нерехты полуостровъ Сыпаново, рѣшилъ здѣсь устроить пустынную обитель. Жители Нерехты отдали ему это мѣсто и помогали въ устроеніи обители. Пахомій, написавши образъ св. Троицы, съ молебнымъ пѣніемъ пригласилъ его на Сыпаново и положилъ основаніе храму въ честь св. Троицы. Строгая благочестивая жизнь Пахомія привлекла къ нему братію, для которой онъ составилъ уставъ иноческаго житія. По его правилу, никто не долженъ имѣть собственности въ своей обители. Всякій обязанъ питаться трудами своихъ рукъ, обрабатывая землю и самъ пахалъ, подавая другимъ примѣръ. Предъ смертію назначивъ своимъ преемникомъ Теодора (пришедшаго къ нему изъ Рождеств. монастыря), Пахомій скончался 23 марта 1384 г. Чудесно освобожденный отъ обуреванія страстей ученикъ его Принархъ въ благодарность написалъ образъ Пахомія; а братія надъ могилою (по правую сторону алтара Троиц. церкви) устроили гробницу и въ ней поставили икону. При построеніи каменнаго храма мощи пр. Пахомія видѣли нетлѣнными и надъ ними построень былъ храмъ въ его имя. Мѣстное празднество въ бывшемъ его монастырѣ — пяти приход. церковь — совершается 15 мая.

Филаретъ Рус. Свят. Март. 391—395. Ист. Рос. Тер. 6. 339. Истор. Слав. о русск. свят. 226 стр., А. Н. Муравьева. Житія рус. свят. 23 марта.

Страданіе св. Василія Мангазейскаго.

Блаженный Василій былъ сынъ Ярославскаго мелкаго торговца Θεодора. Поступивъ въ прикащики къ богатому купцу, онъ съ его товарами отправился въ Мангазею, тогда новое поселеніе русскихъ между инородцами на р. Тазѣ. Купецъ хозяинъ, человекъ сладострастный и жестокой хотѣлъ пользоваться Василиемъ, какъ орудіемъ для удовлетворенія скотскимъ страстямъ, но благочестивый юноша гнушался такимъ порокомъ, а потому купецъ грозилъ ему жестокимъ мщеніемъ. Въ праздничную утреню, когда Василій былъ въ храмѣ, обкрадена была лавка у купца, тотъ донесъ о покражѣ воеводѣ Пушкину и въ похищеніи товара обвинялъ Василія. Пушкинъ, по настоянію озлившагося купца подвергъ юношу пыкъ и такой жестокой, что Василій падалъ за мертво, но приходя въ себѣ повторялъ, что онъ невиненъ. Разсвирѣпешій хозяинъ связкою ключей ударилъ въ високъ Василія и тотъ палъ мертвымъ. Пушкинъ приказалъ немедленно положить тѣло въ гробъ и бросить въ болотистое мѣсто, подлѣ сѣзжей избы, въ которой замученъ былъ Василій; гробъ погруженъ былъ въ болото и чрезъ него положили доски для прохода просителей въ сѣзжую. Это было въ 1602 г., а въ 1652 г. при воеводѣ Корсаковѣ гробъ Василія съ негнѣнымъ его тѣломъ показался надъ тиною. Жителю Мангазеи Ст. Ширяеву видѣвшему и прежде еще гробъ, явился въ видѣніи молодой человекъ, безъ бороды, съ свѣтлыми волосами и въ бѣлой рубашкѣ. Гробъ вынули изъ болота, поставили на сухое мѣсто и выстроили часовню. Въ 1670 г. старцу Тихону, основавшему (еще въ 1660 г.) въ Енисей монастырь является молодой человекъ съ бѣлокурыми волосами, безъ бороды, въ бѣлой одеждѣ и приказываетъ идти въ Мангазею за его тѣломъ: „я тотъ самый Василій, о которомъ говорятъ въ народѣ и который замученъ воеводою Пушкинымъ“. Тихонъ нашелъ на указан. мѣстѣ петлѣнное

тѣло и 10 мая перенесъ его въ свою обитель. На мѣстѣ кончины Василия, въ часовнѣ и доселѣ видятъ звѣрныя шкуры—приношенія сибирскихъ инородцевъ, и каждый считаетъ за святотатство взять что нибудь въ собственность. У поселенцевъ Турухан. края съ 1672 г. сохраняется иконы св. Василия.

Филареть, Рус. святые, Мартъ 23. (395—399).

24.

Страданіе Стефана и Петра казанскихъ мучениковъ.

Въ рукоп. святцахъ: „Святіи великомученицы и новыя страдальцы Петръ и Стефанъ пострадаша отъ казанскихъ татаръ, убіени быша—марта въ 24 день,“ Стефанъ родомъ изъ татаръ, болѣе 20 лѣтъ страдавшій разслабленіемъ ногъ, по взятіи Казани І. Грознымъ, увѣровалъ во Христа и получилъ исцѣленіе; просвѣщенъ св. крещеніемъ Тимофеемъ, протоіереемъ Москов. собора, который доставлялъ посланіе Митроп. Макарія войску І. Грознаго. Татары, по удаленіи русскихъ изъ Казани, за твердость въ христ. вѣрѣ, изрубилъ Стефана на части, тѣло его размѣтали, а домъ разграбили. Той же части подвергся и Петръ, обращенный въ христіанство изъ мусульманства. Убитый за Христово имя, Петръ похороненъ на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ стоитъ (въ Казани) храмъ Воскресенія Христова, что на житномъ торгу.

Никон. лѣт 7107. 127. Степ. Кн. 2265. Исторія о казан. царствѣ, изд. Сиб. 1791 г. Записки Казан. університета 4 кн. 157. 1839 г. опис. Зилант. мон. Казань—1840 Филареть Рус. свят. кн 1 стр. 399—402.

Память преп. Лазаря Мурманскаго.

Въ житіи пр. Лазаря (у Муравьева, житія Рос. и слов. святыхъ, 24 марта) сказано, что преп. Лазарь преставился въ 8-й день марта, 1391 г., на 105 году своей жизни, и братія погребла его съ великою честью, за алтаремъ церкви воскресенія друга Божія Лазаря, гдѣ преподобный водрузилъ первый крестъ, но цаньхиду по немъ и заупокойную литургію положено было отправлять въ обители марта въ 24 день. О житіи пр. Лазаря см. 8 марта.

Ист. Рос. Цер. V т. Муравьевъ жит. Рус. свят. мартъ, 192 стр.

25.

ПЛАГОВАНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ДѢВЫ.

Событіе праздника. По достиженіи совершеннолѣтія) согласно обычаю, имѣвшему силу закона, Пресв. Дѣва, хотя не охотно, оставила храмъ и отъ сонма священниковъ вручена была обручнику, или хранителю дѣвства Ея, (престарѣлому древодѣлателью Іосифу), который оставилъ бы не нарушаемыъ Ея обѣтъ. (Іоан. Дамаскинъ Бес. 1 на Усп. Богород.,

1) Въ Апокривіи сказавіяхъ (prot. evang. c. VIII; histor. joseph. III) говорится, что св. Дѣва имѣла 12 лѣтъ, когда Ея священники предложили оставить храмъ; но Евангеліе о рожденіи Дѣвы Маріи полагааетъ Ея 14 лѣтъ (Evang. de nativ. Mariae, cap. VII; Histor. de nativ. Mariae, cap. VIII) Большинство церковныхъ писателей также допускаетъ 14 лѣтній возрастъ Пресв. Дѣвы (Чет. Мин. 25 марта; Никиф. Калист. Histor. eccles. lib. II. c. 3). Въ Моисеевомъ законѣ неопредѣлены лѣта возмужалости; но по обычаю позднѣйшаго времени не могли вступать въ—бракъ дѣвица ранѣе 12 лѣтъ и одного дня, юноша 13 лѣтъ и одного дня, Winer. Biblis. Realwort. B. I. Seit. 297).

Patrolog. tom. XCVI. col. 709) Живя въ Назаретѣ, въ домѣ Іосифа, Пресв. Дѣва большею частию проводила время въ уединеніи и безмолвіи, занималась богомысліемъ и молитвою, чтеніемъ св. книгъ и руководвіемъ. Свидѣтельствомъ постоянного изученія и глубокаго знанія Ею св. Писанія служить возвышенная пѣснь, воспѣтая Ею при свиданіи съ Елисаветою (Лук. I, 46—56) и состоящая изъ разныхъ свящ. изреченій. По церковному преданію и во время архангельскаго благовѣстія Преподобная Дѣва занималась чтеніемъ св. Писанія и размышляла о таинственныхъ словахъ Прор. Ісаіи: *се Дѣва во чревъ зачнетъ...* и будучи уже предварена¹⁾, что избраннымъ орудіемъ, для совершенія этого таинства суждено быть Ей, Она въ увлеченіи божественной любви и пламеннаго нетерпѣнія скорѣе узрѣть обѣтованнаго Мессію, стала таѣ молитвенно взывать къ Богу: «когда же настанетъ то вожделѣнное время и создатель мой благоволятъ сойти съ небесъ и принять плоть человѣческую». Въ это мповеніе молитвенныхъ размышленій предсталъ предъ Нею Архангелъ и какъ бы отвѣчая на Ея мысли, произнесъ: *радуйся благодѣтельная! Господь съ Тобою, благословенна Ты въ женахъ!* (Лук. I, 28). Явленіе Архангела не устранило Пресв. Дѣвы; живя во храмѣ, Она привыкла къ явленіямъ и бесѣдамъ ангельскимъ; но привѣтствіе, которое Она теперь услышала, смутило Ее своею необычайностію: *смутился о словеси ея* (Арх. Гавріила) *и помышляше, какъво будетъ цѣлованіе сіе?* (Лук. I, 29). Смирѣннѣйшая изъ женъ, хотя и предваренная о грядущемъ

¹⁾ Въ первоевангеліи Іакова записано преданіе, что Пресв. Дѣва однажды пошла почерпнуть воды и въ это время услышала гласъ Архангела: «радуйся благодѣтельная! Господь съ Тобою, благословенна Ты въ женахъ!» Озираясь во всѣ стороны и не видя никого Пресв. Дѣва, въ недоумѣніи возвратилась домой; поставивъ водоносъ, съла прясль багрянцу, тогда предсталъ Ей Архангелъ Гавріиль (Четьи-Мин. Макіар. Митр.; изд. 1868 септ. 357 стр.).

своёмъ величїи, Дѣва Марїа считала ангельскїя обѣтованїа слишкомъ высокими и недоступными для себя, а вмѣстѣ съ тѣмъ, по благоразумїю и осторожности при слушанїи слишкомъ радостныхъ обѣтованїй, Она, можетъ быть, руководствовалась правиломъ всѣхъ праведниковъ: *«искушать духи, аще отъ Бога суть»* (1 Іоан. 4. 1); и вотъ Она размышляла, что бы это было за привѣтствїе и отъ Бога ли оно? Пресв. Дѣва, выказывавшая въ юномъ возрастѣ ясный умъ, хорошо помнила, что праматерь Евва, разъ неосторожно открывъ свое сердце лукавому врагу и повѣривъ хитрымъ его внушенїямъ, пагубно обольстилась предложенною ей честью быть всевѣдущею и равною Богу. Съ благоговѣнїемъ взиралъ небесный вѣстникъ на смущенїе пречистой Дѣвы. Желая скорѣе успокоить Ее и увѣрить въ истинѣ своего привѣтствїя, Арх. Гавріилъ говорилъ Ей, что она глубокимъ смиреномудрїемъ своимъ обрѣла величайшую и Ей одной принадлежащую благодать у Бога, быть Матерїю Сына Божїа. *Не бойся, Марїамъ! Обрѣла бо еси благодать у Бога* (Лук. I, 30). Не обольститъ Тебя пришелъ я; не лукавый змїй говорить съ Тобой и не земной вѣстникъ предстоитъ Тебѣ! Съ веба несу Тебѣ благовѣстїе, и притомъ не простое, а благовѣстїе радости. *Не бойся!* Не вотще это привѣтствїе, не печаль оно предвѣщаетъ Тебѣ! Я сказалъ Тебѣ *Господь съ Тобою*: Господь Податель всякой радости и Спаситель міра, Господь закона, но Отецъ благодати и источникъ истинны. Я назвалъ Тебя *благодатною*, чтобы этимъ выразить полноту радости совершаемаго въ Тебѣ таинства. *Не бойся, Марїамъ! Обрѣла бо еси благодать у Бога*, благодать, которой не получила Сарра, не испытала Ревекка, не познала Рахиль, не удостоилась ни славная Анна (мать Самуила), ни соперница ея Феванна, потому что хотя онѣ изъ безчадныхъ и сдѣлались матерями, но матерями людей, тогда какъ Ты будешь Матерїю Самого Сына Божїа. (Все это заимствовано изъ словъ св. Андрея Критскаго на Благовѣщ. Пресв. Дѣвы, см. Хр. Чт. 1829 г. ч.

XXXIII, 266—268 стр.) Для большаго удостовѣренія Пречистой Дѣвы Архангелъ возвѣстилъ Ей тайну воплощенія Сына Божія тѣми же словами въ какихъ предсказалъ объ этомъ событіи за семь сотъ лѣтъ пророкъ Исаія: *се зачнешь во чревь и родиши Сына и наречешь имя Ему Иисусъ* (Исаіи VII), *Сей будетъ вселій и Сынъ Вышняго наречетъся и дастъ Ему Господь Богъ престолъ Давида отца Его; и воцарится въ дому Иаковли во вѣки. и царствію Его не будетъ конца* (Лук I, 31—32).

Объясняя въ этихъ словахъ свойства имѣющаго родиться отъ Нея, Архангелъ выразилъ ими, что этотъ *вселій*, припавшій отъ Дѣвы плоть человѣческую, есть *Господь* во всемъ величій своемъ и потому наречетъся *Сыномъ Вышняго*, Бога—Отца небеснаго! А такъ какъ Пречистая Марія происходила отъ племени Давидова, то и рожденный отъ Нея, какъ потомокъ Давида по плоти, будетъ наследникомъ царскаго престола его; только новое царство это не земное и преходящее, а духовное и вѣчное, которому прообразомъ служило во Израилѣ славное царство Давидово: Господь воцарится въ дому Иаковли во вѣки, т. е. въ церкви своей, потому что онъ будетъ Глава и Вождь всѣхъ вѣрующихъ въ Его имя и стремящихся къ небесному царству славы. (1 Кор. XV, 25). Прес. Дѣва, внимая чуднымъ словамъ Архангела, соображала все слышанное съ возможностью сохраненія даннаго Ею обѣта непорочнаго дѣвства: возможно ли, думала Она, чтобы этотъ обѣтъ, принесенный Богу со всеусердною готовностію, былъ отвергнутъ Имъ, и чтобы душа Ея не причастная и мысли грѣховной, допустила что-либо несогласное съ любовію Божественною? а безъ этого Ей казалось невозможнымъ сдѣлаться Матерію. «Ты общаешь Мнѣ, такъ толкуеть отвѣтъ Ея Архангелу св. Андрей Критскій, что то странное и возвѣщаешь то, что превосходить естество! Я не причастна браку, Я обручилась жениху, но не сочеталась съ Нимъ бракомъ; и хотя имѣю мужа по обряду обрученія, но не имѣю мужа по

обѣту дѣвства; знаю Іосифа, какъ обручника, признаю его защитника, но не какъ мужа. (Бес. на Благов. Богород. въ Хр. Чт. 1829 г. XXXIII, стр. 266) Обѣтъ дѣвства Моего допущень имъ, и сколько Я сама не желаю нарушить этого обѣта, столько же и законъ повелѣваетъ исполнить все, обѣщанное Богу (Числ. XXX, 3) Господь не нарушаетъ своихъ законовъ: какъ же совершится то, что и обѣтъ дѣвства сохранится, и законъ исполнится и сынъ родится? (Митроп. Филарет. слово на Благов. Богород. 1848 г. I, стр. 162). *Како будетъ сіе, идиже мужа не знаю?* (Лук. I, 34). «Неужели природа одну Меня сдѣлаетъ матерію безъ брака? Неужели Я одна, вопреки природѣ, покажу новый образъ рожденія?» (Св. Андр. Критскій Ibid 269 стр). Но Архангелъ, по мысли св. Андрея Критскаго, какъ бы такъ отвѣтствовала на сомнѣнія благодатной Дѣвы: «почему Ты, Всеблаженная, вѣщаешь это? Почему провозносишь такія слова? Я съ неба пришелъ во вѣстить Тебѣ о новомъ образѣ зачатія: не земнородный въ лицѣ моемъ говорить съ тобою. Я сказала: Господь съ Тобою, а Ты съ сомнѣніемъ говоришь: какъ это будетъ со Мною? Я благовѣствую Тебѣ о Томъ, Который былъ прежде моего пришествія, а Ты говоришь мнѣ о мужѣ, о земномъ рожденіи, спрашивая: какъ это будетъ со Мною? Какъ будетъ это съ Тобою? Размысли, какъ процвѣлъ жезлъ? (Числ. XVII, 8). Какъ камень источилъ воду, и откуда оны исполнился ею? (Исх. 17 гл.). Какъ огонь купины обнялъ кустарникъ, не сожигая его? (Исход. III, 2). Если Ты вѣришь этимъ событіямъ, то вѣрь и мнѣ. Виповникъ чудесъ какъ тѣхъ, о которыхъ повѣствуетъ Мойсей, такъ и тѣхъ, о которыхъ и благовѣствую Тебѣ, одинъ и тотъ же Ты вѣкото рѣшь особеннымъ и сверхъестественнымъ образомъ будешь питать зачатого во чревѣ Твоемъ младенца и совсѣмъ не такъ, какъ Елисавета, или Анна, мать Твоя. Ты родишь сына безъ мужа. Если Ты хочешь знать самый образъ событія, то я объясню Тебѣ и его. *Духъ святой найдетъ на тя и сила Вына-*

яго ослышитъ Ты. Зачатіе совершится не образомъ естественнымъ, сверхъ естественнымъ чрезъ наитіе св. Духа, Который непостижимо содѣлаетъ Тебя—Матерію. Тѣмъ же и рождаемое свято наречется Сынъ Божій (Лук. I, 35). Тотъ предвѣчный Младенецъ, Который отъ св. Духа, чрезъ Благотца, непостижимо воплотится во чревѣ Твоемъ, но истинно будетъ святымъ и назовется Сыномъ Всевышняго, какъ Слово, отъ вѣчности Всевышнимъ изглаголанное», (Св. Андр. Критскій слово на Благов. Богород. въ Хр. Чт. 1829 г.). Открывъ въ благовѣстіи своемъ вѣсочайшую тайну соединенія естества Божескаго и человѣческаго въ лицѣ Богочеловѣка, — тайну, непостижимую для самыхъ горнихъ силъ, Архангелъ для совершеннаго убѣжденія Пресв. Дѣвы въ вѣрности своихъ словъ указалъ на примѣръ Елисаветы, осуществляющей планъ Божественнаго домостроительства: и се Елисавета, юзика Твоя, и та зачатъ сына въ старости своей; и сей мѣсяцъ шестой есть ей нарицаемый неплоды: яко не изнеможетъ у Бога всякъ глаголъ! (Лук. I, 36—37). Для людей кажется невозможнымъ, чтобы неискусомужная Дѣва родила, и чтобы бесплодная и уже состарѣвшаяся зачала; но у Всемогущаго Творца—все это возможно; по Его воли зачала и бесплодная старица, зачнешь и Ты, незнающая мужа. «Богъ идѣ же хочетъ, побѣждаетъ естества чинъ». (25 марта утр. на Госп. воззв. стх. 3). Пресв. Дѣва, выслушавъ слова Архангела и озарившись свѣтомъ Духа Божія, возрадовалась объ истинѣ благовѣстія (св. Андр. Крит. Ibid. 273 стр.). Видъ и достоинство ангела открылись теперь предъ Нею во всей ихъ несомнѣнности; предсказаніе его было опредѣлительно, и Она увѣрилась, что слышитъ волю Божию! Пречистая душа Ея, проникнутая величайшимъ благоговѣніемъ въ своему Создателю и постоянно заботившаяся о точномъ и безпрекословномъ исполненіи Его воли, теперь болѣе, чѣмъ когда либо, сознавала безконечное разстояніе твари отъ Творца и ничтожество совершенствъ и достоинствъ человѣческихъ

въ сравненіи съ святостію Божіею. Присводѣва отвѣчала Архангелу: *се раба Господня! буди Миѣ по глаголу Твоему* (Лук. I, 28). Эти смиренныя слова, преклонивъ небеса, взвели на землю предвѣчное Слово. Это тихое, послушное *буди* сдѣлалось какъ бы творческимъ: *Слово плоть бысть* (Іоан. I, 14)! Исполнивъ повелѣніе Божіе, Архангелъ *отъиде*, т. е. возвратился снова въ царство свѣта.—Такъ совершилось таинственное воплощеніе Бога Слова; такъ Дѣва стала Матерію и Матерь пребыла Дѣвою. Знаменательно воспѣваетъ св. церковь, прославляя это великое событіе — Днесь спасенія нашего главизна и еже отъ вѣка таинства явленіе! Сынъ Божій Сынъ Дѣвы бываетъ; и Гавріиль благодать благовѣствуетъ. Тѣмже и мы съ нимъ Богородицѣ возопіимъ: радуйся, благодатная, Господь съ Тобою. (см. Сказан. о земной жизни Пресв. Дѣвы, Аѳонск. изд. 94—120 ст.).

Наименованіе праздника. Праздникъ Благовѣщенія Пресв. Дѣвъ у древнихъ былъ извѣстенъ подъ различными наименованіями, — но въ сущности выражавшими одну и ту же мысль радостную для людей вѣсть о воплощеніи сына Божія отъ Дѣвы Маріи — *Благовѣщеніе* Пресвятыя Дѣвъ, *Зачатіе* Христа Спасителя; *начало* (главизна) нашего спасенія *искупленія* (initium redemptionis); ангельское благовѣстіе Маріи (см. Diction. Martigny, 268 p.); *ημέρα ἀπαγγελίας* (день привѣстствія), *ημέρα χαρισίας* (день радованія); *ημέρα εὐαγγελισίας* (день благовѣстія); *ημέρα ἐνανθρώπησεως* (день воплощенія); *Festum incarnationis sive conceptionis Christi* (Herzog Real. Encicl. t. IX p. 90). Этотъ праздникъ въ соотвѣтствіе съ словами Архангела Гавріила Дѣвъ Маріи: *радуйся, благодатная*, и сообразно съ тою радостію, съ какою сопровождалось благовѣстіе о воплощеніи Сына Божія (Лук. I, 28, 41, 44, 47) и въ восточной и въ западной церкви, называется *Благовѣщеніемъ Богородицы*. Св. I. Златоустъ говоритъ: «куда обрадованная *Благовѣщеніемъ* ни приходила Марія, тамъ все исполнялось радости». (Д. бол. ч. I, 95).

Древность праздника Благовѣщенія Болландисты установленіе этого праздника возводятъ къ апостольскимъ временамъ (Mart. 25, t. XIII, p. 24). Въ основаніе своего мнѣнія они приводятъ положеніе блаж. Августина, что «на все, что содержитъ вселенская церковь и что не отвергнуто соборами, а принято ими, нужно смотрѣть, какъ на апостольское преданіе». (Lib. de baptismo, 24). О праздникѣ же благовѣщенія блаж. Августинъ говоритъ: предками предано церкви, что благовѣщеніе совершилось 25 марта (Lib. VI de trinitate cap. V). По этому преданію, замѣчаетъ Пр. Дебольскій, день Благовѣщенія былъ праздникомъ отъ временъ апостольскихъ, согласно съ евангеліемъ, которое изображаетъ событіе евангелія высокимъ праздникомъ въ домъ Іосифа и Захаріи (Дни Богослуж. ч. 1, 93 стр.). Но свидѣтельства о глубокой древности сего праздника, апостольскомъ его происхожденіи, учеными оспариваются и подвергаются сомнѣнію. Бесѣда св. Григорія Чудотворца († 206) на праздникъ Благовѣщенія считается не подлинною, не принадлежащею этому отцу церкви. Сомнѣваются также въ подлинности слова св. Аѳанасія на этотъ праздникъ (Nat. Alex. Hist. eccl. m. 83 c. 4, Tomassin de Fest c. 4, 12) Католическій археологъ Бантеримъ однако признаетъ, что сей праздникъ совершается въ восточной церкви не позднѣе 4 го вѣка Denk Wurd. V 353). Мартанъ думаетъ, что первый изъ отцевъ церкви объ этомъ праздникѣ упоминаетъ блаж. Августинъ († 430), но противъ сего мнѣнія — бесѣды на Благовѣщеніе, несомнѣнно принадлежащія св. І. Златоусту († 407), Проклу Константинопольскому († 447); послѣдній написалъ на этотъ праздникъ много словъ (Binterim, Denk. Wurd. ч. 1, 357). Блаж. Иеронимъ писалъ, что въ Назаретѣ, на томъ мѣстѣ, гдѣ благовѣствовалъ Архангелъ, былъ сооруженъ храмъ. Толедскій соборъ, бывшій въ 5 в. въ Испаніи, помнитъ этотъ праздникъ великимъ и вѣроятно на этомъ соборѣ постановлено праздновать этотъ праздникъ и въ западной

церкви. Св. Анастасій, Антиохійскій патріархъ, писатель 6-го вѣка, основаясь на преданіи, упоминаеть о праздникѣ Благовѣщенія. Въ 7 вѣкѣ (ок. 650) св. Андрей Критскій на этотъ день говорилъ слово *εις τὸν εορταζόμενον*; лютеранскіе ученые — считая эту бесѣду несомнѣнно подлинною, склоняются къ той мысли, что этотъ праздникъ установленъ въ церкви не раньше 7 вѣка; (см. Herzog. Real. encyc. t. IX, p. 81). Трульскій соборъ (692 г.) въ 52 правилѣ говоритъ объ этомъ праздникѣ: „во всѣ дни поста святыхъ четвердсатици, кромѣ субботъ и недѣль и святаго дня Благовѣщенія, святая литургія да бываеть не явая, какъ преждеосвященныхъ даровъ“. Св. Андрей Критскій (7. в.), І. Дамаскинъ (8 в.), препод. Теофанъ (9 в.) и другіе написали многія хвалебная вѣсни на день Благовѣщенія Богородицы, коими и донынѣ церковь прославляеть это свящ. событіе. Такимъ образомъ праздникъ Благовѣщенія принадлежитъ къ древнимъ праздникамъ (не позже 4 в.) и первоначально былъ извѣстенъ въ Восточной церкви, а оттуда перешель и въ Западную.

День празднованія Благовѣщенія Праздникъ Благовѣщенія — какъ день воплощенія Сына Божія — стоитъ въ связи съ праздникомъ Рождества Христова. Вселенская церковь постановила праздновать Рождество Христово 25-го декабря, и этимъ самымъ опредѣлялся праздникъ Благовѣщенія, какъ день зачатія Сына Божія; рожденіе по естественному закону бываеть послѣ 9 мѣсяцевъ отъ зачатія, а такимъ мѣсяцемъ долженъ быть мартъ и въ полное соотвѣтствіе 25 декабря — должно быть днемъ зачатія Сына Божія 25 числомъ марта. Св. отцы въ своихъ писаніяхъ представляютъ и другія причины почему Сынъ Божій благоволилъ воплотиться въ 25-й день марта. Такъ св. Афанасій Великій говоритъ, что „Христосъ воплотился въ утробѣ Дѣвы въ 25-й день марта, потому что въ этотъ день первоначально Богъ создалъ человека“ (отвѣтъ 47 къ Антиоху). Туже мысль высказываетъ и св. Анастасій Синаитъ: „Созвореніе человека было въ 25-й

день марта; а посему и Гаврииль въ этотъ день былъ посланъ благовѣстить Дѣвъ нетлѣнное отъ Неея воплощенія Спасителя и предвозвѣстить ей имѣющее совершиться чрезъ Нее спасеніе челоуѣковъ. Ибо прилично, чтобы согрѣшившій и возсоединенъ былъ въ такое время, въ какое созданъ (Беседа на Благовѣщеніе). Св. І. Златоустъ, Кирилль Александрійскій и др. думаютъ, что І. Христось, какъ зачатъ, такъ и пострадалъ въ одинъ день, т. е. 25 марта (Восточн. Агіологія, Сергія архимандр. ч. 2 стр. 87). Въ западной церкви не вездѣ празднуется Благовѣщеніе 25 марта: такъ въ Медиоланской—въ послѣднее воскресеніе предъ праздникомъ Рождества Христова, въ Испаніи, по опредѣленію толедскаго собора (въ 656 г.)—18 декабря (впрочемъ въ послѣднее время этотъ праздникъ перенесенъ на 25 марта). Армяне празднуютъ Благовѣщеніе 5-го января.

Важность праздника. День Благовѣщенія—*Великій, Святый*—по выраженію Трульскаго собора (52 прав.), изъ—*двунадесятихъ* праздникъ. Событіе Благовѣщенія въ евангеліи и въ церковныхъ пѣснопѣвнѣхъ изображается высочайшимъ, всемірнымъ, вѣчнымъ, Божественнымъ. По выраженію церкви Благовѣщеніе Пресв. Дѣвъ—*главизна* нашего спасенія (тропарь), явленіе таинства отъ вѣка предопредѣленнаго, исполненіе благословенія, даннаго Богомъ Аврааму, Исааку, Іакову и Давиду. „Почему, спрашиваетъ своихъ слушателей нашъ отечественный Златоустъ, пинѣшній день называется днемъ Благовѣщенія? Очевидно, по какой либо благой вѣсти для всѣхъ насъ. Что это за вѣсть? Та вѣсть, что къ намъ, бѣднымъ на землю низшелъ пинѣ Единородный Сынъ Божій, вѣчное слово, коимъ сотворено и держится въ бытіи все видимое и невидимое;—низшелъ до того, что облекся естествомъ нашимъ, сдѣлался во всемъ, кромѣ грѣха, подобнымъ намъ челоуѣкомъ и это не на время какое либо—малое или большое, а на всю вѣчность.—Та вѣсть, что сей воплотившійся Сынъ Божій содѣлаетъ для нашего спасенія

все, что нужно:—озарить насъ свѣтомъ истины и указать путь къ жизни вѣчной; воспріиметь на себя грѣхи наши и загладить ихъ своими страданіями; низойдетъ во гробъ и воскресеніемъ своимъ разсѣетъ для насъ мракъ гроба и страхъ смерти; подастъ намъ Духа Святаго и съ Нимъ всю полноту даровъ благодатныхъ, да очистившись отъ всякихъ сквернъ содѣлаемъ способными къ сожитію на небѣ со Ангелами. Та вѣсть, что мы посредствомъ сего безпримѣрнаго свисхожденія къ намъ и соединенія съ нами Сына Божія, изъ враговъ Богу содѣлались близкими и какъ бы сами Богу, изъ изгнанниковъ Ірава, пришельцевъ земли, наследниками неба и благъ вѣчныхъ, — что все бѣдствіе, конми исполняется мѣрь, насъ окружающій, пройдутъ невозвратно, все возвратится къ первобытному совершенству. Видите сколько радостей и надеждъ принесъ намъ день Благовѣщенія! Сравните все радостныя вѣсти, какія только мы можемъ получить отъ кого либо и онѣ окажутся малы и незначительны. Измыслите, какія угодно, радостныя извѣстія, — и все онѣ обрѣдутся въ благой вѣсти, принесенной намъ нынѣ отъ Архангела⁴. (Инокентія т. 2, 27 стр.)

На Св. Руси Благовѣщеніе считается величайшимъ праздникомъ; съ него въ старину начинали годъ. Благовѣщеніе, по мнѣнію предковъ нашихъ, такой великой праздникъ, что на него и птица не вѣсть себѣ гнѣзда. Если птица просвѣтъ Благовѣщенскую утреню и завѣтъ въ этотъ день гнѣздо, то въ наказанье за это у ней отнимаются на нѣсколько времени крылья и она не можетъ летать, а вмѣсто того ходитъ по землѣ (Словъ Русск. суевѣр. 1782 г.). Въ этотъ день, по благочестивому вѣрованію русскаго народа, какъ и на Пасху въ аду не мучать грѣшниковъ. На Благовѣщеніе, какъ и на Пасху, *солнце играетъ* (Чеп. общ. истор. в древ. 1862 г. Народн. Сказан. Сахар.)¹⁾.

¹⁾ По поводу такого вѣрованія русскаго простонародія, Преосв. Инокентій въ одной изъ своихъ бесѣдъ на

Вогослуженіе. Праздникъ Благовѣщенія бываетъ въ промежуткѣ времени — съ четверга 3-й недѣли великаго поста до среды свѣтлой (пасхальной седмицы), вслѣдствіе чего этотъ праздникъ, хотя и дванадесятый, имѣетъ только одинъ день предпразднества и день попразднества, или отданія праздника; но если Благовѣщеніе случится въ Лазареву субботу, то не имѣетъ попразднества, такъ какъ слѣдующій день — недѣля Ваіи, тоже великій праздникъ, дванадесятый; а если Благовѣщеніе случится въ недѣлю Ваіи или въ страстную, или свѣтлую седмицу, то не имѣетъ ни предпразднества, ни попразднества, и празднуется одинъ день.

а) *Предпразднество* Благовѣщенія начинается вечернею съ 23 марта на 24 (см. послѣдованіе на 24 марта). О днѣ предпразднества Благовѣщенія нужно замѣтить во 1-хъ что иногда предпразднественныя пѣснощвія Благовѣщенія поютъ

Благовѣщеніе говоритъ: «Поелику благотворная перемена сія (воспріятія насъ въ чада Божіи) въ судьбѣ нашей произошла въ настоящій день, то вислоько не удивительно, что день сей есть день радости не для человека только, а для всей твари; и церковь приглашая землю къ благовѣстію, а небеса — къ похвалѣ, выражаетъ симъ только то, что *есть на самомъ дѣлѣ*. Итакъ братіе мои, когда услышите изъ устъ простолюдина, что нынѣ играетъ солнце, не спѣшите давать знать ему своею улыбкой, что онъ ошибается. Нѣтъ, простымъ языкомъ своимъ онъ выражаетъ тоже самое, что говоритъ намъ о семъ предметѣ самое возвышенное христіанское любомудріе. Въмѣсто глумленія въ семъ случаѣ надъ такъ называемыми предразсудками народными, вспомните мысль Апостола о стенаніи всей твари, вслѣдствіе нашего паденія, и вы сами, можетъ быть будете искать нынѣ признаковъ радости и на небѣ и на землѣ. Бѣдная та мудрость, которая думаетъ ограничивать и наши бѣдствія и наши радости одними нами; нѣтъ, въ мірѣ, какъ не напрасно говорятъ, все связано между собою; тѣмъ паче все связано съ человекомъ, хотя мы по близорукости умственной и не видимъ подробностей этой связи. (Соч. Иннокентія т. 2 стран. 35).

ся не на канунъ Благовѣщенія, а за нѣсколько дней предъ праздникомъ. Такъ: а) если праздникъ Благовѣщенія случится въ среду 5 недѣли поста, а предпразднство во вторникъ, то служба предпразднства поется въ понедѣльникъ, такъ какъ во вторникъ совершается служба великаго канона; б) если праздникъ Благовѣщенія случится въ пятокъ 5-й недѣли, то служба предпразднства совершается не въ четвертокъ, а въ среду, ибо въ четвергъ совершается служба великаго канона (тип. послѣд. 24 марта, еще въ четвертокъ 5 недѣли). Во 2-хъ если предпразднство Благовѣщенія случится въ недѣли (воскресенья) 4-й, 5-й седмиць великаго поста, то службы Іоанну Лѣствичнику (4 нед.) и Маріи Египетской (5 нед.) оставляются и поются *егда епископъ разсудитъ* (тип. 24 марта, еще въ 4 и 5 недѣли...); если праздникъ Благовѣщенія случится въ недѣлю Ваій, а предпразднство въ Лазареву субботу, то служба предпразднства совершается въ четвергъ этой седмицы (тип. послѣд. 24 марта).

б) *Богослуженіе въ самый праздникъ Благовѣщенія.* О службѣ въ сей день должно замѣтить слѣдующе:

1) *Всенощное бдѣніе* иногда начинается великимъ повечеріемъ, а иногда великою вечернею. Великимъ повечеріемъ начинается всенощное бдѣніе на Благовѣщеніе тогда, когда на канунъ Благовѣщенія была отправлена вечерня предъ преждеосвященною литургіею. Такъ если Благовѣщеніе случится во вторникъ, среду, четвертокъ, пятокъ и субботу, великаго поста, или во вторникъ, среду и четвертокъ страстной седмицы, на канунъ которыхъ совершается литургія преждеосвященныхъ даровъ и совершается обыкновенно великое повечеріе, то всенощное бдѣніе начинается великимъ повечеріемъ. Если же праздникъ благовѣщенія случится въ недѣли (т. е. воскресенье) и въ поведѣльники, то всенощное бдѣніе начинается великою вечернею. Если же Благовѣщеніе, случится въ великой пятковъ или въ великую субботу, то всенощное бдѣніе, или иваче сказать утреннее Богослуженіе начинается

утренняго. Въ Киріопасху, т. е. если Благовѣщеніе случится въ самый день Пасхи, бываетъ утренняя съ тою особенностію, что съ пасхальнымъ канонемъ поется канонъ Благовѣщенія и полагается чтеніе Евангелія Благовѣщенію по 6 пѣсни канона. Въ прочіе же дни пасхальной седмицы всеобщее бдѣніе на Благовѣщеніе начинается в дикую вечернею. О разныхъ особенностяхъ утренняго Богослуженія см. у о. Никольскаго «Пособіе къ изученію устава».

2) *Часы въ день Благовѣщенія* бываютъ иногда великопостные, а иногда обычные, всеневные. Великопостные часы въ тѣ дни великаго поста, въ которые полагаются великопостные часы (какъ-то: въ понедѣльникъ, вторникъ, среду, четвертокъ и пятокъ, великой четыредесятницы; въ понедѣльникъ, вторникъ и среду страстной седмицы). Въ великій постъ на великопостныхъ часахъ положены великіе поклоны только на 1-мъ часѣ и въ концѣ изобразительныхъ, а на 3, 6 и 9 часахъ великихъ поклоновъ не бываетъ. Въ страстную седмицу (понедѣльникъ, вторникъ и среду), положены поклоны на каждомъ часѣ. Болѣе трехъ поклоновъ на Благовѣщеніе не полагается при чтеніи молитвы св. Ефрема (т. е. малые поклоны 12-ть оставляются). Всеневные часы на Благовѣщеніе полагаются въ субботы и недѣли великаго поста. Если Благовѣщеніе случится въ великій пятокъ, то совершаются тѣ часы, кои обыкновенно совершаются въ великій пятокъ. Въ Благовѣщеніе на пасхальной недѣлѣ часы поются пасхальныя.

3) *Вечерня* совершается *предъ литургіею* въ праздникъ Благовѣщенія во все тѣ дни, въ которые на Благовѣщеніе совершаются великопостные часы, а также — въ четвертокъ, пятокъ и субботу страстной недѣли. Вечерня — *послѣ литургіи* въ субботу и недѣлю (воскресенья) 3, 4, 5 и 6 седмиць великаго поста. Такъ бываетъ и въ пасхальную недѣлю.

4) *Литургія въ праздникъ Благовѣщенія* въ какой бы

день онъ (т. е. праздникъ) ни случился, всегда совершается *полная* или св. Иоанна Златоуста, или Василія Великаго. Литургія преждеосвященныхъ даровъ на Благовѣщеніе никогда не совершается (Трул. соб. прав. 62). *Литургія св. Василія Великаго* совершается, если Благовѣщеніе случится въ 3, 4 и 5 недѣли (воскресенья) великаго поста, въ великій четвертокъ и въ великую субботу, т. е. въ тѣ дни, въ которые положено совершать ее, хотя бы и не было праздника Благовѣщенія. Въ прочіе дни, (даже и въ великій пятокъ) совершается *литургія І. Златоуста*. Въ великій пятокъ она (т. е. литургія Златоуста) совершается сряду послѣ вечерни. (Тип. послѣд. на 25 марта)

в) *Попразднество Благовѣщенія* (отданіе). Въ слѣдующій день послѣ Благовѣщенія празднуется соборъ Архангела Гавріила, который благовѣтствовалъ Приснодѣвѣ. Празднованіе дня собора Архангела Гавріила, какъ видно изъ Іерусалимскаго церковнаго устава, древнее; въ 6-мъ в. Іосифъ Студитъ написалъ на этотъ день канонъ. О Богослуженіи въ этотъ день слѣдуетъ замѣтить: когда день Благовѣщенія случится въ четвертокъ или пятокъ 5-й седмицы великаго поста (тип. послѣд. 26 марта), тогда служба великаго канона переносится на вторникъ 5-й недѣли великаго поста (тип. послѣд. 25 марта). Если отданіе Благовѣщенія случится въ Лазареву субботу, или въ недѣлю Ваіѣ, или въ одинъ изъ дней страстной седмицы, или свѣтлой седмицы, то отданіе Благовѣщенія не бываетъ и поются стихиры и канонъ попразднества и Архангела Гавріила на повечеріи въ мимолетнихъ дняхъ шестыя недѣли (тип. послѣд. 26 марта, въ концѣ устава объ отданіи Благовѣщенія).

Акаѳистъ Пресвятой Богородицы — съ вриѣвомъ: *радуйся Невѣсто невестная* — есть собственно *Благовѣщенскій* (акаѳистъ). Составленіе этого акаѳиста одни приписываютъ *Георгію писидійскому*, діакону великой Константинопольской церкви, жившему въ половинѣ 7 вѣка (см. Дая Богослуже-

ніа ч. 2 стр. 82), а другіе—*Sermo*, Константинопольскому патріарху († 639) (Попеченіе церкви о спасеніи міра. ч. 1, 45 стр.); во всякомъ случаѣ, этотъ акаѳистъ былъ составленъ вскорѣ послѣ чудеснаго отраженія отъ стѣнъ Константинополя Персовъ, Аваровъ (или Сарацинъ), напавшихъ съ безчисленнымъ войскомъ въ 626 году на столицу греческаго государства. Папы обратили вниманіе на сей акаѳистъ. Такъ Бенедиктъ XIV († 1758) „слѣдующіе (т. е. полагаемые на акаѳистъ Благовѣщенію Пресв. Богородицы) кондаки и икосы благоговѣнно чтущимъ когда либо дней пятнадцать, по древнему первенствующей церкви (?) обычаю, эпитиміи дарствовать благоволи“, (Почаев. уніат. кратк. молитвословъ стр. 25), т. е. папа Бенедиктъ XIV далъ индульгенцію на 15 дней за чтеніе этого акаѳиста, по этому случаю находится онъ въ почаев. акаѳистникѣ, а также въ книгѣ *Preslaw. goga Roz.* (Почаевская).

Иконы Благовѣщенія Божіей Матери. Изображеніе Благовѣщенія Пресв. Дѣвы относится къ глубокой древности. Первое изъ таковыхъ изображеній—по изслѣдованію церковной археологій—находится на фрескѣ въ катакомбахъ св. Прискиллы въ Римѣ (Vottari, t. 166). Св. событіе на этой фрескѣ изображено такъ: юноша (ангелъ, но безъ нимба и безъ крыльевъ) въ туникѣ и палліумѣ колѣнопреклоненный предъ Дѣвою простираетъ правую руку къ ней, а въ лѣвой—свитокъ (хартія) какъ символъ бесѣды. Пресвятая Дѣва представлена сидящею и на лицѣ ея замѣтно удивленіе, соединенное съ выраженіемъ притрепетнаго страха. Подобное же изображеніе Благовѣщенія—мозаическое на большой аркѣ въ Римской—церкви св. Маріи—Великой (Marie—Majeure); но на этой иконѣ ангелъ изображенъ въ двухъ видахъ: сначала летящій въ воздухѣ съ распростертыми руками (въ направленіи къ Дѣвѣ); а потомъ колѣнопреклоненный и бесѣдующій съ Пресв. Дѣвою (Siamp. Vet. Man. t. 1. tab 11, p. 200). Оба эти изображенія относятся къ 4

или 5 вѣку. Д. Ажинкуръ издалъ въ свѣтъ миниатюрное изображение Благовѣщенія съ иконы, относящейся къ 6 вѣку и находящейся въ Флорентинской церкви. Благовѣщеніе здѣсь представлено слѣдующимъ образомъ: Дѣва Марія наклонившись предъ скалою, изъ которой ключемъ бьетъ вода, въ сосудъ (амфору) наливаетъ воду; въ моментъ приближенія къ ней ангела (съ крыльями) Пресв. Дѣва, съ выраженіемъ страха на лицѣ, обращается къ Гавриилу и, по видимому, говоритъ съ нимъ. Это изображение Благовѣщенія, несогласное съ евангельскимъ сказаніемъ о свѣщ. событіи, заимствовано изъ апокрифическаго Евангелія св. Іакова, которое издано Фабриціемъ (Codex Nov. Test. t. 1 p. 91) „Et ac-
cepto hydria exit haurire aquam. Et esse vox dicens illi: Ave, gratia plena“.

Въ нашей отечественной церкви изображение Благовѣщенія б. ч. слѣдующее: Архангелъ Гавриилъ (обыкновенно съ крыльями и нимбомъ вокругъ головы, а иногда (съ тороцами въ ушахъ) предстоить (прямо или колѣнопреклоненный) предъ С. Дѣвою; въ одной рукѣ Архангела — райская вѣтвь, символъ радостнаго благовѣстія а другою, (правою) благословляетъ Дѣву; иногда же вмѣсто вѣтви въ рукѣ Гавриила — трезубецъ. Пресвятая Дѣва представлена сидящею (въ храмѣ) и благоговѣнно читающею книгу (Пророка Исаія), въ книгѣ иногда написаны слова „се Дѣва во чревь приметъ“¹⁾.

Встрѣчаются на древнихъ иконахъ изображенія Благовѣщенія съ нѣкоторыми измѣненіями, несогласными съ Евангельскимъ повѣствованіемъ. Такъ иногда Пресв. Дѣва изображается съ веретеномъ или початкомъ въ рукахъ. Такъ въ Кіево-Софійскомъ соборѣ Пресв. Дѣва изображена съ вере-

¹⁾ Иногда же въ книгѣ, раскрытой предъ Св. Дѣвою, написаны слова: *Величитъ душа моя Господа...* Подобное изображение Благовѣщенія въ Благовѣщ. Новгородской церкви на Аркажѣ — (Новгород. древн. ч. 1. стр. 116).

тепомъ (Опис. Кіево Соф. собора); въ Новгородскомъ монастырѣ Пр. Антонія Римлянина (Новгород. Древн. ч. 1 стр. 116) и др.; на нѣкоторыхъ же иконахъ (какъ напр. въ большемъ Московск. Успенск. Соборѣ, въ Мирносицкой въ г. Новгородѣ церкви изображена прядущею не сама Богоматерь, а дѣвы или дѣва, присѣдящая при ногахъ ¹⁾ преблагослов. Маріи. (См. Усп. соборъ изд. Мартынова, страница 10); или сидящая за нею (какъ напр. въ Мирносицк. Новгородск. церкви) (Древн. Новгород. ч. 2 стр. 116). Прядущею или держащею въ рукахъ веретено Пресв. Дѣва изображается согласно идеальному изображенію доброй жены у Соломона, по которому *утверждающая жена добляя руть свои на веретено*. — Встрѣчаются иконы Благовѣщенія съ такимъ изображеніемъ: Божія Матерь стоитъ съ водоеосомъ у кладезя (или источника въ скалѣ) и черпаетъ воду, а сзади, или предъ нею благовѣствующій Архангелъ. Таковы иконы напр. въ Ковалевской въ Новгородѣ церкви и въ Някольской церкви Вязицкаго монастыря близъ Новгорода (Новгородск. Древн. ч. 2 стр. 117); на послѣдней иконѣ внизу изображены птицы пьющими воду изъ бассейна. На Устюжской иконѣ Благовѣщенія, отъ которой въ XIII в. было чудесное спасеніе городу (См. Четь-мин. 8 Іюля), священное событіе изображено въ такомъ видѣ: предвѣчный Младенецъ представленъ явившимся на персяхъ Пресв. Дѣвы въ то самое время, когда ей благовѣстилъ радость велію Архангелъ съ полумѣсяцемъ на челѣ и съ золотыми волосами на главѣ (Усп. соб. изд. Мартынова стр. 10). Въ такомъ же видѣ изображено Благовѣщеніе на мѣстныхъ иконахъ въ Архан-

¹⁾ О различныхъ изображеніяхъ Божіей Матери на иконѣ Благовѣщенія церковныя преданія — въ Маргаритѣ 1641 г. въ путешествіи игумена Даніила въ Іерусалимъ (См. изслѣдованіе о русскомъ иконописаніи кн. 11 стр. 54).
Объ изображеніяхъ Благовѣщенія въ западной церкви (См. Migne Diction. iconograph. pag. 59—62).

гел. и Благовѣщ. Москов. соборахъ (см. тамъ же), а также въ Городищенской близъ Новгорода церкви (Новгородск. ц. Древн. ч. 2., 117). Последнюю икону считаютъ написанною Новгород. Архіепископомъ, св. Василиемъ (въ 14 в.). До 17 в. въ Россіи распространились было иконы Благовѣщенія съ изображеніемъ Саваофа, дышущаго на пресв. Дѣву (вѣроятно, для наглядн. выраженія словъ Архангела: *Духъ святой найдетъ на Тя и сила Вышняго осыплетъ Тя* (Лук. 1: 35), но Моск. соборъ 1667 г. запретилъ изображать такъ образомъ Благовѣщеніе: „Еще же пишуть, сказано въ дѣяніяхъ собора гл. 46, во иконахъ святому Благовѣщенію Саваофа, иже отъ устъ дышетъ, и то дыханіе идетъ во чрево Пресв. Богородицы: и кто то видѣ, или кое святое писаніе о семъ свидѣтельствуеть, и откуду сіе взято? Ивѣстннъ есть, яко таковъ общай и лина подобна отъ нѣкоторыхъ суемудрыхъ, или, паче рещи, буюмудрыхъ и безумныхъ пріятся и обаче сего ради повелѣваемъ: отнынѣ то суемудрое и безмѣстное писаніе да престанетъ“ (Брат. Слово, 1876 г. 2 к. 254 стр.).

Икона Благовѣщенія Божіей Матери, какъ символъ благовѣстія человѣческому роду о спасеніи, какъ начало нашего искушенія, съ древнихъ временъ, по церковному законоположенію, устроается на царскихъ вратахъ; царскія врата изображаютъ входъ въ царство небесное, а икона Благовѣщенія Пресв. Богородицы служитъ вѣстію объ отверженіи для насъ рая, такъ какъ это священное событіе было главизною нашего спасенія. Иконою Благовѣщенія наши предки благословляли путешествующихъ и молитвами Пресв. Дѣвы благопоспѣшествуется и благоустрается путешествіе. Такъ, когда по вызову Іоанна Грознаго, Новгородцы отправляли изъ Новгорода своего Владыку Теофила; его изъ города провожали съ вѣстнымъ ходомъ, въ которомъ была икона Благовѣщенія Пресв. Дѣвы (Новг. церковн. Древн. ч. 1. 244).

Церкви въ честь Благовѣщенія Пресв. Богородацы. Таковое же значеніе наши предки придавали и храмамъ, посвя-

ценнымъ Пресв. Дѣвѣ. Ярославъ 1-й Мудрый устроилъ крѣпость вокругъ своего стольнаго города (Кіева) и надъ золотыми воротами новопостроенной крѣпости былъ устроенъ храмъ Благовѣщенія, съ тою мыслию, да всегда будетъ радость граду тому молитвами Пречистыя Богородицы и св. Архангела Гаврііла (Фил. Ц. истор. стр. 27). Съ тою же цѣлію, конечно, устроены были храмы Благовѣщенія въ крѣпостяхъ или въ кремляхъ древнихъ русскихъ городовъ (какъ жѡ: Москвы, Нижняго Новгорода, Воровежа и др). Вблизи Новгорода—на красивомъ и возвышенномъ берегу рѣки Волхова, откуда виденъ весь городъ со всѣми окрестными церквами и монастырями, — на томъ мѣстѣ, гдѣ, по сказанію лѣтописца пр. Нестора, въ 862 г. старѣйшій изъ трехъ призванныхъ на Русь братьевъ, «Рюрикъ срубѣ тамо надъ рѣкою Волховомъ городъ и нарече его Великій Новгородъ и сѣде ту княжити» (Поли. собр. рус. лѣт. т. 2. 235), на этомъ то мѣстѣ, называемомъ нынѣ *Городище* (Новг. древн. ч. 1. 484) съ давнихъ поръ, съ 10 в. (1099 г.) т. е. почти съ начала распространенія христіанской вѣры въ Новгородѣ, была устроена *Благовѣщенская* церковь (Новгор. лѣтоп. 11 нояб. 6773. Новг. Древн. 1. 486) и, по всей вѣроятности, съ тою же мыслию, съ какою устроенъ былъ въ Кіевѣ Ярославомъ 1-мъ надъ золотыми воротами «да будетъ подъ покровомъ Пресв. Богородицы, всегда радость городу». Конечно съ тою же цѣлію устраивались *Благовѣщенскія* церкви надъ въѣзжими воротами въ городской кремль (какъ напр. въ Новгородѣ (Новг. Древн. ч. 1 стр. 106), надъ проѣзжими воротами въ монастырь (Новг. церк. Древн. ч. 1. 372). Съ такою же цѣлію при своей новой кафедрѣ устроилъ собор. храмъ Благовѣщенія, св. Стефанъ Пермскій въ Усть-Вымѣ и князь Константинъ въ Муромѣ.

Блаженный Іеронимъ свидѣтельствуетъ, что въ Назаретѣ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ Архангелъ благовѣстилъ Дѣвѣ Маріи о зачатіи Спасителя, былъ сооруженъ въ IV вѣкѣ, храмъ въ память Благовѣщенія. Въ настоящее время на мѣ-

стѣ Благовѣщенія находится латинскій монастырь, обнесенный высокою стѣною, тогда какъ самъ Назаретъ ничемъ не защищенъ, и одво только имя Марія охраняетъ его среди бурнаго потока народовъ. Церковь Назаретская прекрасна и даже великолѣпна: мраморъ одѣваетъ стѣны и помость; главный алтарь возвышается на 17 ступеней и большой надпрестольный образъ Благовѣщенія господствуетъ съ высоты надъ всѣмъ храмомъ. Подъ этимъ-то великолѣпнѣмъ, составляющаю плодъ христіанскаго усердія, таится первоначальное скромное жилище Матери Божіей. Подобно другимъ, еще доселѣ существующимъ бѣднымъ домамъ Назарета, это жилище Пресв. Дѣвы прилегаєтъ къ уступу скалы, въ которой изсѣченъ вертепъ, составляющій три небольшія комнаты. Туда нынѣ сходятъ съ лѣвой стороны алтаря, по нѣсколькимъ широкимъ ступенямъ изъ бѣлаго мрамора. Подъ сводомъ этого святилища устроенъ католическій престолъ, подъ мраморною доскою котораго помѣщено нѣсколько богатыхъ лампадъ, непрерывно горящихъ и озаряющихъ священную помость, облитый благовоніями и украшенный надписью; «*Nic Verbum caro fuit*» — «Здѣсь Слово плоть бысть!» На престолѣ и вверху его стоитъ нѣсколько хрустальныхъ вазъ съ бѣлыми лиліями, символомъ небесной чистоты, прославленными самимъ Спасителемъ. Надпрестольный образъ въ вертепѣ также прекрасенъ, какъ и въ главномъ алтарѣ. При входѣ въ этотъ священный вертепъ, въ правой сторонѣ его устроенъ престолъ во имя св. Анны, Матери Пречистой Дѣвы; а пройдя далѣе, по лѣвой сторонѣ, обращаютъ вниманіе двѣ мраморныя колонны, поставленныя св. Елевою на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ предсталъ благовѣствующій Архангелъ и гдѣ находилась, при явленіи его, Матерь Божія. (Жизнь Б. М. Аѳон. изд. 120 стр.).

Въ Россіи изъ храмовъ, посвященныхъ Благовѣщенію болѣе другихъ замѣчательны: *Благовѣщенскій соборъ* въ Москвѣ (въ Кремлѣ), *Благовѣщенскій храмъ* Нѣжин. Благовѣщен. монастыря, построеннаго Стефаномъ Яворскимъ и наз-

ванный ивъ *Назаретомъ* (см. опис. Черн. Еп. 3. 157—208 стр.) и въ С.-Петербургѣ — что въ Лейбъ Гвард. полку.

Чинъ хлѣболомленія. Въ русской церкви — до Петра Великаго — въ Москвѣ (а можетъ быть и въ другихъ городахъ) совершался на праздникъ Благовѣщенія *чинъ хлѣболомленія*. Забѣлинъ такъ описываетъ этотъ чинъ: «На благовѣщеніе Государь выходилъ ко всепощному и къ обѣдѣ въ Благовѣщенскій соборъ. За всепощнымъ (обѣніемъ) патриархъ совершалъ чинъ хлѣболомленія, — благословивъ благословенные хлѣбы и вино (на литіи) онъ раздроблялъ первые и подносилъ Государю часть, а иногда и цѣлый хлѣбъ, вмѣстѣ съ кубкомъ вина. Потомъ раздавалъ властямъ и боярамъ, каждому по цѣлому хлѣбу и по цѣлой стопѣ вина. Хлѣбы эти назывались также *укругами*. Такіе укруги (собственно ломти) съ небольшою частию вина получалъ и народъ; къ царю и ко всему семейству Государя патриархъ посылалъ съ ближнимъ бояриномъ, за которымъ стольники несли хлѣбъ и кубки съ виномъ». (Быть русск. царицъ стр. 348—349) ¹⁾.

Благовѣщенская просфора. Въ Московской и другихъ губерціяхъ, преимущественно населенныхъ велико-руссами, въ день Благовѣщенія пресв. Богородицы особеннымъ уваженіемъ пользуется такъ называемая Благовѣщенская просфора. «Въ этотъ день, пишетъ о. І. Ф. (Моск. Еп. Вѣд. 1870 г. № 17), изъ каждаго крестьянскаго дома самъ хозяинъ или, если ему почему либо нельзя, то кто нибудь изъ членовъ семейства, непременно идутъ въ церковь къ Божественной литургіи; здѣсь каждый изъ нихъ считаетъ непремѣнною обязанностию купить просфору, а кто позажиточнѣе, то — и двѣ, и по-

¹⁾ «По литургіи (на Благовѣщеніе) Святѣйшій Патриархъ подносилъ Великому Государю *благословенный хлѣбъ да и кружку церков. вина*, другой хлѣбъ — Архіереомъ и чернымъ властямъ, 3 хлѣбъ боярамъ, окольниковымъ и думнымъ людямъ; 4 хлѣбъ соборянамъ, подьяковамъ и пѣвчимъ дьяконамъ и подьякомъ, пятый хлѣбъ на раздачу рѣжутъ на мелкія части». (Чинови. Патр. Іоакима).

дать оныя для вынутія изъ нихъ частицъ за здравіе живыхъ, наличныхъ членовъ семейства, и за упокой родныхъ умершихъ. Просфоры эти послѣ литургіи не съѣдаются крестьянскими семействами, какъ это обыкновенно дѣлается въ другіе дни, но высушиваются и берегутся съ особенною заботливостію въ приличномъ мѣстѣ до извѣстнаго времени... Весною, когда земля вспахана заборонена и подготовлена, какъ слѣдуетъ, къ посѣву, старшій въ семействѣ, отправляясь — начинать посѣвъ, благословясь беретъ съ собою и просфору, выпутую за литургіей въ день благовѣщенія; здѣсь въ полѣ насыпавши зеренъ въ сѣвалку (лукошко, изъ котораго сѣютъ), онъ же сюда въ зерна кладетъ и взятую съ собою просфору, и потомъ, помолвившись на всѣ четыре стороны, начинаетъ раскидывать зерна по полю; и такимъ образомъ просфора эта лежитъ въ сѣвалкѣ до тѣхъ поръ, пока не окончится совсѣмъ посѣвъ яроваго хлѣба. По окончаніи посѣва просфору дѣлятъ между собою члены семейства и съѣдаютъ ее. Нѣкоторые, впрочемъ немногіе, сберегаютъ Благовѣщенскія просфоры и до времени посѣва ржанаго хлѣба и тогда поступаютъ съ ними точно такимъ же образомъ. А нѣкоторые дѣлаютъ еще такъ: мелко растерши эту просфору, или часть оной, всыпаютъ этотъ порошокъ въ зерна, приготовленные для посѣва, которыми потомъ и засѣваютъ поля» (стр. 8. № 17 1870 г.) Въ другихъ губерніяхъ (напр. Орловской) въ день Благовѣщенія священники раздаютъ просфоры своимъ прихожанамъ, съ которыми (просфорами) имѣется обычай засѣвать хлѣбъ на поляхъ; въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ за эту просфору платятъ духовенству деньги; въ другихъ же — духовенство, обыкновенно великимъ постомъ, собираетъ по приходу ржаную муку на просфоры. Въ день Благовѣщенія священникъ въ церкви раздаетъ каждому хозяину по шеничной просфорѣ, а остальнымъ (присутствующимъ въ храмѣ) — вручаются ржаная просфоры. Раздача ржаныхъ просфоръ, по словамъ корреспондента Современныхъ Извѣстій (№ 49, 1875 г.) во многихъ се-

дахъ (Орловской губерніи) устраивается такъ: дьячекъ, или пономарь взваливаетъ на свою спину большой мѣшокъ съ просфорами и отправляется съ ними на колокольню, откуда и высыпаетъ просфоры на головы толпящагося около церкви народа,—при чемъ происходитъ страшная давка и возгласы отъ ушибовъ.—Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ (напр. въ Псковской) во время пожара съ благовѣщенскою просфорою обходятъ вокругъ загорѣвшихъ зданій, съ увѣренностію, что огонь не проникнетъ далѣе того мѣста, около котораго обнесена Благовѣщенская просфора.

Въ западной церкви и именно въ Римѣ существуетъ обычай *снабженія приданымъ бѣдныхъ двушекъ* въ день Благовѣщенія, называемый по сему *Anniunatus*.

Народныя суевѣрія—соединенныя съ праздникомъ Благовѣщенія; такъ какъ Благовѣщеніе, по народному воззрѣнію, начало весны (См. Душеполезн. Чтен. 1872 г.); то въ этотъ день Господь благовѣститъ землю и открываетъ ее на сѣянье (Рус. Бесѣд. 1856 г. 1 кн. стр. 64). Гражданскій годъ у Евреевъ начинался съ весны (въ половинѣ марта) и—въ древности и у русскихъ годъ начинался—съ весны и начало его приурочивалось къ Благовѣщенію. Вслѣдствіе чего суевѣрные обычаи и народныя примѣты и гаданія—главнымъ образомъ имѣютъ своимъ предметомъ—будущій урожай, и погоду и—свою судьбу (счастье) и удачу въ своихъ предпріятіяхъ.

Такъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ Россіи сохранились обычаи и обряды изъ языческой древности, какъ-то: *сожиганіе соломенныхъ постелей, обуви, скаканье черезъ огонь*, черезъ костры, окуриваніе, какъ предохранительное средство отъ всякаго рода болѣзней (Сказ Рус. Нар. С. 2 Быть русск. народа Терт. VI и др.). Въ этихъ обычаяхъ выражается вѣра въ очистительную и цѣлебную силу огня, свойственную всѣмъ древнимъ языческимъ религіямъ и въ частности—славянской. Приурочены же къ Благовѣщенію потому, что этотъ день считается началомъ гесны, пробужденіемъ всеживляющаго солн-

ца, — источника теплоты и свѣта (Поэтич. воззрѣн. Славянъ на природу Афан. 1 ч.). Эти обряды, какъ языческіе, церковью осуждала. Такъ въ Кормчей 1282 г. находится запрещеніе противъ тѣхъ, которые въ день Благовѣщенія «предъ храмины своими или враты домовъ своихъ, пожаръ запаливши, прескакають по древнему нѣкому обычаю» (Историч. Хрест. Буслаева 354 стр.). — Къ такимъ же грубымъ обычаямъ относится и то, что воръ на канунъ Благовѣщенія старается что вибудь украсть, въ надеждѣ, что если ему это удастся теперь, то весь годъ будетъ счастливъ въ воровствѣ (Общ. русск. Днев. Петруш. Посл. Дал.). Этотъ обычай коренится на томъ, что Благовѣщеніе — первый день года, а по народному повѣрью, что кто какъ встрѣтитъ и проведетъ первый день года, тотъ проведетъ такъ и цѣлый годъ. По этому же побужденію двумъ мальчики (въ Бѣлоруссіи, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и взрослые охотники) стараются увидѣть ласточку, и — кому это удастся, тотъ будетъ имѣть счастливый успѣхъ — въ вахожденіи итичьихъ гнѣздъ и ловлѣ птичекъ въ теченіи всего года. Въ Бѣлоруссіи хозяйки дома стараются встать пораньше, чтобы *развязать соху*, пока еще не всталъ мужъ. Хозяйка думаетъ, что въ такомъ случаѣ въ текущемъ году куры хорошо будутъ нести яйца. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ хозяйки до восхода солнца *стыютъ разсаду* и тогда же кладутъ въ дымъ головки луку въ надеждѣ, что отъ этого лучше будетъ расти лукъ и изъ середины его не будутъ выходить столбики, которые портятъ лукъ. — Въ Малороссіи существовалъ въ старину обычай — на лубкѣ изъ дому выносить престарѣлыхъ дѣдовъ и бѣдныхъ отцевъ на улицу и собирать милостыню (Рус. бесѣд. 1856 г. ч. 1) Неизвѣстно, на чемъ основывается и чѣмъ поддерживается этотъ обычай. Съ Благовѣщенія — во многихъ мѣстахъ Россіи (особенно на югѣ) перестаютъ зажигать въ домахъ по вечерамъ огонь и спать въ избахъ, а вочуютъ подъ открытымъ воздухомъ. Распространенъ въ Россіи, особенно въ Москвѣ, — обычай выпускать

възъ клѣтокъ на свободу птичекъ, по всей вѣроятности—въ знакъ великой радости о началѣ нашего спасенія съ радостнаго дня Благовѣщенія Пресв. Дѣвѣ.

На востокѣ, у православн. Грековъ съ особенною торжественностію празднуется Благовѣщеніе Пресв. Дѣвѣ. Такъ одинъ православный священникъ (о. Никандръ Карашевичъ), путешествовавшій по св. мѣстамъ въ Палестинѣ замѣчаетъ, что въ г. Смирнѣ на праздникъ Благовѣщенія церковь была устлана зеленью, убрана цвѣтами, а внѣ храма (гдѣ Богослуженіе совершалъ Смирнскій Архіепископъ) стоявшіе молодые греки для приданія большей торжественности празднику стрѣляли изъ ружей. (Волин. Еп. Вѣд. № 20. 1874 г.).

Икона Благовѣщенія Богоматери на Житномъ дворѣ, Москвѣ. Внутри Кремля подъ горою, между Тайницк. воротами и водовозводною угловою башнею, существовалъ въ старину царскій Житный дворъ. Здѣсь въ каменные и деревянные житницы ссыпался разнаго рода хлѣбъ, привозимый для царскаго хозяйства изъ дворцовыхъ селъ и волостей. Житницы примыкали къ одной безыменной башнѣ, въ которую сажали преступниковъ. Сохранилось преданіе, что въ царствованіе Іоанпа Грознаго въ эту башню—темницу былъ заключенъ, по оклеветанію, какой-то воевода. Съ терпѣніемъ и вѣрою въ милосердіе Божіе сносилъ заключенный незаслуженное наказаніе и проводилъ все время въ молитвѣ. Въ одну ночь явилась ему Пресв. Богоматерь и приказала просить царя о свободѣ. Черезъ нѣсколько дней повторилось тоже видѣніе, и притомъ Заступница обѣщала Сама придти на помощь заключенному. Какъ ни страшенъ былъ царь, но воевода укрѣпился вѣрою и обратился къ царю съ просьбою объ освобожденіи. Удивленный царь послалъ за воеводою,—можетъ быть, съ намѣреніемъ казнить его. Но промысломъ Божіимъ сердце его подвигнулось на милость, особенно когда посланные за воеводою, возвратясь, объявили царю, что на стѣнѣ башни тюрьмы явилась само-

писанная икона Благовѣщенія Пресв. Дѣвы. Воевода былъ прощенъ, а при образѣ поставлена была деревянная часовня. Много съ этого времени прошло невзгодъ и несчастій надъ Кремлемъ. Пожары, непріятели уничтожили въ Кремлѣ многія зданія; но разрушительныя силы не коснулись явленной иконы и страждующіе душевно, или тѣлесно притекали и притекають съ вѣрою на поклоненіе св. Иконѣ. Въ 1731 г. Императрица Анна Ивановна (вѣроятно, по какому нибудь особенному случаю) приказала, будучи въ Москвѣ, построить при иконѣ каменную церковь, такъ чтобы внѣшняя сторона башни, на которой существуетъ икона, находилась внутри церкви. По мѣстности эта церковь получила названіе *благовѣщеніе, что на Житномъ дворѣ*. Явленная икона благовѣщенія написана на штукатуркѣ маслян. красками; на южной стѣнѣ, въ великолѣпномъ кіотѣ.

Слава Богоматери, ч. 5 стр. 54. Сборникъ изображеній Б. М. 13 стр. Церковь и ея служители, стр. 219. Путев. по Моск. сватыни арх. Іосифа.

День кончины приснопамятнаго іеросхимонаха Пароенія.

Пароеній родился въ 1790 г.; отецъ его былъ причетникомъ въ с. Семеновѣ; окончивши курса семинар. наукъ, Пароеній прибылъ въ Кіевъ на богомолье и съ особеннымъ радушіемъ былъ принятъ начальникомъ Лаврской типографіи Антоніемъ (впослѣдствіи Воронеж. архіепископомъ) и постриженъ въ монашество въ 1827 г. съ именемъ Пафнутія, а 48 лѣтъ въ схиму. Пароеній, современн посвященія въ священство почти ежедневно до самой смерти совершалъ литургію и отличался совершеннымъ безкорыстіемъ; былъ духовникомъ Кіев. Митрополита Филарета и за свою подвижнич. жизнь еще до смерти пользовался огъ всѣхъ глубокимъ уваженіемъ; скончался 25 марта (въ Великій пятокъ) въ

1855 г. и погребень въ храмѣ Живописнаго Источника въ
Голосѣев. пустыаѣ.

Сказаніе о жизни и подвигахъ іеросх. Паревія,
Кіевъ, 1856 г. Душен. Чт. 1870. Ноябрь Домаш. Бесѣда.

26.

Соборъ св. Архангела Гавріила.

На другой день Благовѣщенія Пресв. Дѣвѣ св. церк-
вію установленъ *Соборъ* въ честь св. Архангела Гавріила, небе-
снаго благовѣстника. День собора въ честь св. Арх. Гав-
ріила установленъ церковію издревле, на основаніи Іеруса-
лимскаго устава, въ которомъ сохранились свящ. обичаи и
установленія первенствующей церкви.

27.

Празднованіе (въ Москвѣ) Ризѣ Господней

Въ уставѣ церков. обрядовъ, совершавшихся въ Москов.
Успен. соборѣ при патриархѣ Филаретѣ подъ 27 ч. Марта
сказано: «Въ 27 день празднують Ризѣ Господней, а празд-
нества въ кой день свой не установлено; благовѣсть и трез-
вовъ съ новымъ (д. б. колоколомъ). А буде на свѣтлой пе-
дѣлѣ учнутъ праздновать, празднуй по Благовѣщенской гла-
вѣ и со всемогущимъ»... За тѣмъ подробное изложеніе богос-
луж. чина въ этотъ день (59—69 стр.). Празднество это подъ
27 ч. марта въ чиновникѣ патр. Іоакима не упомянуто.

По полученіи ризы Господней изъ Персіи, Москов. пат-
ріархъ Филаретъ приказалъ составить «празднественную служ-
бу, стихѣры и канонъ и вся по чину церковному на поло-
женіе многоцѣлебныя ризы Господа Бога и Спаса нашего І.
Христа, повелѣлъ праздновати праздникъ сей въ царствующемъ
градѣ Москвѣ и по всемъ градовомъ русскаго государства
мѣсяца марта въ 27 день», за исключеніемъ Соловецк. оби-

тели, ідѣ постановлено праздновать ризѣ Господней въ недѣлю или предѣ благовѣщеніемъ, или послѣ этого праздника «ради разрѣшенія великаго поста, повеже де тотъ (нощь), умыслися и составися свят. апостолы, преподобными отци прежде» (этого празднества). Уставъ о нищѣ въ сей день въ Соловец. обители: «свѣдь же братіи на трапезѣ повелѣ (патріархъ) представляти, якоже въ день воздвиженія честнаго креста Господня и въ недѣлю 3 свят. и великаго поста, на поклоненіе честному кресту Господню; рыбы же въ той день инокомъ и бѣльцомъ никакоже повелѣ, понежѣ поется все брестно». и далѣе говорится: «на трапезѣ же братіямъ свѣди тогда поставляются ихавъ ярь (греч. *ixduariv* отъ *ixdu*; рыба), сирѣчь икра черная, или красная, какова прилучитца, да три варенья съ маслами, крамбія (греч. *κραμβη* капуста,) да лапша сочивная, да каша соковная, да квасъ отъ меду». (Опис. Соловец. библіотеки. л. 134. Сказаніе о ризѣ Госп. Прав. Собесѣд. 1878 г. Февраль.)

Преподобнаго Александра.

Объ этомъ преподобномъ въ Агіологіи архим. Сергія (т. 2, прилож. 3, стр. 58) сказано: «Александръ преподобный, иже на Воцѣ рѣцѣ Преображенскаго монастыря близъ Соли Галицкой 8 поприщъ. Образъ его въ каменной палаткѣ штилевой Подобіемъ, аки Зосима соловецкій, схима поуже на плечахъ. К. Соф. Погод (Фялим. 27 марта).

28.

СВЯТАГО ПРЕПОДОБНО-ЛУЧЕНИКА СВАТРАТІА ПЕЧЕРСКАГО.

Евстратій оставивши богатое свое имущество, ничего неимущимъ вступилъ въ обитель преп. Автолія и за строгій постъ былъ наименованъ «постникомъ». Въ 1096 г. половци

неожиданно напали на Кіевъ, пришли къ печерскому монастырю, зажгли церковь, разорили иноч. келіи, разграбили монастырь и убили нѣсколько монаховъ; а за тѣмъ взяли въ плѣнъ Евстратія съ 30 печерскими трудниками и 20 кіевлянами и продали ихъ Херсонскому еврею, который морилъ ихъ голодомъ и тяжкими страданіями вынуждалъ ихъ къ отреченію отъ христ. вѣры; но плѣнники рѣшились скорѣе умереть, чѣмъ отречься отъ Христа. Одинъ за другимъ скончались они, кто чрезъ три дня, кто чрезъ семь, а иной чрезъ десять дней. Евстратій 14 дней провель безъ пищи и остался живъ; насталь у евреевъ праздникъ пасхи и враги Христа распяли Евстратія на крестѣ и, издѣваясь надъ нимъ, пронзили его копьемъ. Тѣло мученика, погребенное на мѣстѣ смерти, впоследствии было перенесено въ Кіевъ, гдѣ и понынѣ почиваетъ въ пещерахъ Автолія. Еврея, согласно предсказанію Евстратія, за мученіе христіанъ, потерпѣли наказаніе, то изгнаніемъ изъ Херсона, то смертною казнію.

Кіев. Патер. Сямонъ въ послан. къ Поликарпу; канон. Мелетія, Филарет. Рус. св. 1 кн. 402—404. Ист. Слов. о рус. свят.

Преставленіе преп. Иларіона Гдовскаго.

Иларіонъ, ученикъ преп. Евфросина Псковскаго (20 мар.), основаль на берегу р. Желчи (въ Гдовск. уѣздѣ) въ 1460 году Покровскій Озерскій монастырь. Обитель его терпѣла и отъ недостатка средствъ и отъ нападенія на нее—приверженцевъ папы. Иларіонъ скончался 28 марта 1476 г. Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ храмѣ его обители, закрытой въ 1764 г.

Истор. Псков. княж. 3. 77. Филаретъ, Рус. свят. 1 кн. 405—406 стр.

Преподобной Бассы, или Басилиссы кнѣгини.

Пр. Басса, въ иночествѣ Феодора, супруга Нижегородскаго князя Андрея Константиновича воспоминается въ день своей кончины 16 апрѣля (см. это число), — но въ мѣсяцесловѣ Филимонова память ея помѣщена подь 28 ч. марта (см. Агіологія о. Арх. Сергія 2 т. 3 прил. стр. 60) Вѣроятно въ этотъ день было перенесеніе ея тѣла изъ Зача-тейскаго монастыря, ею созданнаго въ соборную церковь въ Назшемъ Новгородѣ.

Кончина Симоновскаго іеросхимонаха Алексія.

Въ Симоновомъ Москов. монастырѣ свято чтится память благочестиваго іеросхимонаха Алексія. Іеросхимонахъ Алексій изъ дворянъ, послѣ 24—лѣтней службы въ полку, вступилъ въ Площанскую пустынь (Орлов. епархіи) послушникомъ, откуда чрезъ четыре года перешелъ въ Симоновъ монастырь и здѣсь постриженъ въ монашество, а за тѣмъ рукоположенъ въ іеродіакона и іеромонаха. Проживши въ Симоновѣ 6 лѣтъ, удалился изъ онаго на безмолвіе и жилъ 15 лѣтъ въ отшельничествѣ. Отсюда поставленъ Коневскою обители строителемъ и управлялъ ею 10 лѣтъ. Оставивъ строительство, снова перешелъ въ Симоновъ и принялъ схиму, въ которой пробылъ 12 лѣтъ; скончался 28 марта и погребенъ въ Симоновѣ близъ церкви св. Духа, переименованной въ 1853 г. въ честь преп. Александра Свирскаго. Могила старца Алексія на югъ отъ церкви (близъ бывшей его келии); на могилѣ большая чугунная плита съ надписью. На могилѣ Алексія перѣдко совершаются по немъ панихиды, вслѣдствіе благогов. уваженія къ памяти благоч. старца. Въ братской трапезной въ Симоновѣ находится его портретъ.

Н. Розановъ. О чудотв. Казан. иконѣ Б. М. въ Симоновѣ, стр. 4.

29.

Преподобныхъ Марка, Ионы и Вассы Псково-печерскихъ.

Преп. Маркъ, первоначальникъ псковопечерск. обители, подвизался въ природной пещерѣ близъ потока Каменки. Неизвѣстно ни время его жизни, ни подвиги его, — осталось только имя, внесенное преп. Корнилиемъ въ синодикъ монастырскій. Гробница Марка въ храмѣ Псково-печер. обители подъ образомъ Спасителя.

Св. Иона, въ мѣрѣ Иоаннъ, былъ священникомъ въ Юрьевѣ (Дерптѣ), куда былъ присланъ изъ Москвы. Въ 1470 г. онъ вынужденъ былъ отъ притѣсненій со стороны нѣмцевъ переселиться и съ женою и дѣтьми поселился въ пещерѣ, гдѣ прежде подвизался пр. Маркъ; въ пещерѣ устроилъ храмъ и келіи. Супруга его, въ иночествѣ Васса, скончалась и была погребена въ пещерѣ, а самъ Иона свято почилъ около 1480 г. По смерти на тѣлѣ его нашли панцирь, похищенный впоследствии нѣмцами. Въ 1642 г. по грамотѣ Псковскаго Епископа Геннадія устроены были новыя гробницы съ покрывалами и въ нихъ съ пѣніемъ псалмовъ положены были мощи этихъ подвижниковъ. Гробница Ионы находится при входѣ въ пещеру, а — Вассы на правой сторонѣ въ пещерѣ.

Филаретъ, Рус. Св. кн. 1 стр. 406—408. М. В. Толстаго, Древн. Пскова.

30.

ПРЕПОДОБНАГО ІОАННА ЛѢСТВИЧНИКА.

Преп. Иоаннъ названъ лѣствичникомъ отъ творенія его Лѣствица, въ которой онъ представилъ въ 30 главахъ восхож-

деніе къ духовному совершенству. Нашъ народъ приурочилъ къ памяти преподобнаго слѣдующее обыкновеніе: Въ день преподобнаго писателя «Лѣствицы» приготовляются хлѣбныя печенья, которыя обыкновенно убираются тѣстными перекладинами и называются по просту лѣстницами или лѣсенками. По заведенному изстари обычаю, это печенье приносится въ церковь, надъ нимъ служатъ молебень съ водосвятиемъ, и народъ при этомъ окропляется святою водою. Часть этихъ хлѣбовъ отдается причту, а остальные идутъ въ пользу нищихъ ¹⁾. Обыкновеніе печь лѣстница въ день преподобнаго Іоанна, если не основывается на грубочувственномъ пониманіи значенія слова «Лѣстничникъ» и названія его книги «Лѣстница», то могло произойти изъ желанія въ чувственномъ образѣ выразить мысль о степеняхъ духовнаго совершенства. Въ нѣкоторыхъ греческихъ и славянскихъ рукописяхъ, при самой книгѣ, изображалась лѣстница съ 30 ступенями, на верху которой стоялъ Христосъ, принимающій монашествующихъ, восходящихъ съ правой стороны, а внизу представляется съ разверзтою пастью драконъ, поглощающій ниспадающихъ съ лѣвой стороны (Калинскій, Н. Ц. Мѣс. 117 стр.) ²⁾.

31.

Преставленіе св. Іоны, митрополита Вітебскаго
(Московскаго) и всея Россіи.

Св. Іона, происходилъ изъ г. Сольгалича (Костр. епархія). Съ молодыхъ лѣтъ (12 л.) поступилъ въ монастырь, сначала въ Галичскій, а за тѣмъ въ Московскій Симоновъ, гдѣ подвигами благочестія отличался предъ всѣми и митроп. Фотій предсказалъ о немъ, что «сей инокъ будетъ великимъ святителемъ земли русской, приведетъ многихъ невѣрныхъ въ

¹⁾ Обще-русск. дн. *Петрушевича*; Быть Р. Н. *Терещенко* VI.

²⁾ *Москвитянинъ* 1846 г., № 3, стр. 164.

истинному Богу и наконецъ будетъ поставленъ пастыремъ и учителемъ самому царствующему граду—Москвѣ,» и при жизни еще Фотія, Іона поставленъ былъ епископомъ въ Рязань. Какъ архіепископъ епархіи рязанской, занимавшей тогда обширн. страну, въ которой жили язычники (мордва, черемисы и др.) и магометане, св. Іона съ апостол. ревностію распространялъ среди нихъ правосл. вѣру и «многія тамо невѣрныя, къ Богу обративъ, крести. «По смерти св. Фотія соборомъ русск. епископ. Іона былъ признанъ достойнымъ занять первосвятител. кафедру, но какъ уже «нареченный на митрополию русскую» (1431 г.) онъ занялъ ее только въ 1443 г. такъ какъ въ Константинополѣ ускорили поставленіемъ въ всерос. митрополита сначала Герасима, Смоленскаго епископа † 1435 г., а потомъ Исидора, извѣстнаго отступника Православія. Св. Іонѣ пришлось жить въ смутное время княжеск. междоусобицъ, борьбы Дмитрія Шемяки съ Велик. княземъ Василіемъ Васильевичемъ Темнымъ и только благодаря сильнымъ обличеніямъ первосвятителя, Шемяка уступилъ великокняж. престолъ Василію. При Іонѣ вся Россія и сѣверная и южная (къ сожалѣнію въ послѣдній разъ) соединилась въ церковномъ отношеніи и призывала одного первосвятителя—Московскаго митрополита. Послѣдніе годы св. Іонѣ пришлось перенести много бѣдствій отъ приверженцевъ папы и, по случаю отпаденія отъ всероссійской митрополіи—югозападной Россіи. Св. Іона скончался въ глубокой старости, 31 марта 1461 г. Строго благочестивая жизнь и даръ чудесъ, коими при жизни еще прославился Іона, побудили Новгородскаго архіепископа Іону († 5 нояб. 1471) поручить Пахомію логофету въ 1462 г. (т. е. черезъ годъ по смерти) составить канонъ святителю Іонѣ; спустя 11 лѣтъ обрѣтены были не тлѣнными его мощи и тогда же, на Москов. соборѣ, установлено и раздновать св. Іонѣ «по всей земли» русской.—Святитель Іона былъ ревностнымъ учителемъ вѣры; отъ него осталось до 35 посланій: однѣ изъ посланій относятся къ охраненію гражданскаго по-

коя Россія (Ист. Акты 1, № 40, 43, 51, 53, 56, 60, 262. Ак. Эк. 1. № 49); другія къ охраненію православія отъ папизма (Ист. Акты 1. № 45, 47, 52, 62, 33, 65, 66, 260, 271, 275, Доп. къ ист. акт. 1. № 63); третьи утѣшаютъ скорбящихъ, или вразумляютъ невнимательныхъ къ себѣ (Ист. Акты 1, № 37, 44, 46, 265, 267. Дополн. къ ист. акт. 1, № 11); иныя охраняютъ порядокъ внутренняго церковнаго управленія (Ист. Акты 1, № 45, 50, 67, 266, 268—271). День памяти св. Іоны считался въ Москвѣ великимъ праздникомъ; въ Уставѣ церковн. обрядовъ, совершавшихся въ Москов. Успенск. соборѣ (изд. 1876 г. стр. 70—75.) помѣщенъ подробный чинъ богослуженія на этотъ день. «Въ 30 день (къ вечернѣ) Іонѣ митрополиту благовѣсть въ новый большой колоколь, а звонъ во вся, а къ вечернѣ ключари полагаютъ на налои образъ Іоны чудотворца, которой въ ходы носить;... А облаченіе бываетъ въ бѣлыя свѣтлыя ризы. Последъ вечерни:» входитъ патріархъ во олтарь со властью и облачаются къ молебну, а ключари поставляютъ налои съ паволокою у раки Іоны чудотворца, а на налоѣ полагаютъ образъ Іоны чудотворца, да образъ пречистыя Богородицы Петра чудотворца письмо; и по отпустѣ вечерни выходитъ патріархъ изъ олтаря и начинаетъ молебенъ у чудотворцевой Іоны раки, по уставу свѣтлыя недѣли, а отпустъ молебну со крестомъ. На всеобщей: «по 6 пѣсни кондакъ и пѣснь свѣтлому и чтеніе; а въ то время патріархъ со властью входитъ въ св. олтарь и облачаются; а ключари поставляютъ налои съ праздникомъ посреди церкви, а патріарху постылаютъ единъ коверъ да орлецъ противъ праздника. И по чтеніи патріархъ выходитъ со властью изъ олтаря, и станеть на своемъ мѣстѣ, и раздаеть свѣщи государю царю и бояромъ, и властемъ, и священникомъ, а пѣвчіе діяки поютъ по клыросамъ ублаженіе святителю на 3 статіи, за симъ (?) глаголютъ блаженіи непорочни, а патріархъ въ то время кадитъ праздникъ на налоѣ и св. иконы и всю церковь; и по каженіи прикладывается къ

празднику государь царь, а по немъ патриархъ, а по нимъ митрополиты и архіепископы, да бояре и власти черныя.

Явленіе иконы Иверскія Пресвятыя Богородицы.

По случаю явленія сей иконы 31 марта на Аѳонѣ празднованіе ей совершается по примѣру Аѳонскаго Иверскаго монастыря во вторникъ на свѣтлой недѣлѣ. (Ось иконъ см. 13 окт.).

Въ сей же день (т. е. во вторникъ на свѣтл. недѣлѣ) совершается празднованіе и въ Молченской Софроніевой пустыни чудотворной Иверской иконѣ, принесенной въ 1713 г. въ сію обитель. (Вост. Агіологія, Арх. Сергія 2 т. 31 мар.).

31 Марта православная церковь празднуетъ священномученику *Ипатію Чудотворцу*. Въ честь этого святаго находится въ Костромѣ знаменитый по историч. воспоминаніямъ первовласный (Ипатіевскій) монастырь. Этотъ монастырь былъ основанъ въ 1330 г. родоначальникомъ фамиліи Годуновыхъ, татарскимъ мурзою Четомъ, въ крещеніи Захаріею. Захарій построилъ Ипатіевскій монастырь въ благодарственное воспоминаніе чудснаго явленія ему Божіей Матери съ предвѣчнымъ Младенцемъ и съ предстоящими въ молитвенномъ положеніи св. ап. Филиппомъ и священномуч. Ипатіемъ Гаврелимъ. Это чудесное явленіе Чету послѣдовало въ то время, когда онъ, привлекаемый молвою о добромъ Іоаннѣ Даниловичѣ Калитѣ, оставивъ орду и вѣру своихъ отцевъ, отъѣхалъ на службу къ Москов. князю и остановился близъ Костромы для отдыха. Построивъ монастырь и богато снабдивъ его всѣмъ нужнымъ, Захарій и до конца своей жизни благодѣтельствовалъ ему. (Захарій погребенъ въ Ипатіев. монастырѣ по правую сторону (южн.) Богородиц. церкви. Многочисленные потомки его, особенно Годузовы, были усердными почитателями и щедрыми вкладчиками Ипатіев. монастыря (особенно Ди-

митрій Ивановичъ и Борисъ Феодоровичъ Годуновъ), вслѣдствіе чего по богатству монастыр. зданій, по значительному количеству данныхъ ему угодій, рыбныхъ ловель и земель, считался лавроу. При царѣ Борисѣ въ Ипатьев. монастырѣ учреждена архимандрія, а съ открытія Костром. епархіи настоятелемъ его мѣстный Преосвященный. Обитель Ипатьевская въ древнія времена привлекала къ себѣ многихъ благочестивыхъ чтилелей не только изъ бояръ и вельможъ, но и изъ князей и царей. Такъ въ 1382 г. въ этомъ монастырѣ молился Москов. великій князь Дмитрій Іоанновичъ Довской съ супругою и дѣтьми, когда собиралъ войска для отраженія отъ предѣловъ Россіи Тохтамыша; въ 1409 г. в. князь Василій Дмитриевичъ, послѣ нашествія на Россію Эдигея молился съ своимъ семействомъ въ Ипат. монастырѣ и послѣ 1409 г. не разъ посѣщалъ эту обитель, въ ней дважды былъ (1433 и 1434.) В. Князь Василій Васильевичъ. Съ начала XVII в. т. е. со времени избранія Михаила Феодоровича, эта обитель ставшая колыбелью Царственнаго Дома Романовыхъ, сдѣлалась особенно извѣстною въ Россіи и щедрыми ея благотворителями были цари Михаилъ Феодоровичъ и Алексѣй Михайловичъ. Съ открытіемъ въ Костромѣ епархіи (съ 1744 г.), Ипатьев. монастырь склонялся къ упадку и древняя его слава впала въ забытіе. Въ 1834 г. посѣтилъ Кострому Государь Императоръ Николай Павловичъ. Онъ, какъ глубокой знатокъ церк. древностей, обратилъ свое вниманіе на Ипатьевскій монастырь и Его щедротами эта древняя славная обитель была возобновлена.

Опис. Костром. Усп. каедр. собора изд. 1855 г.
Историч. записки о Костромѣ и ея святынь 1864 г.
(прот. П. Островскаго); Пам. книжка Костр. епархіи
1868 г.